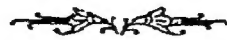

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश.

(शरीरखंड.)

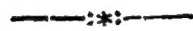
हा ग्रंथ

श्रीधर व्यंकटेश केतकर; एम्. ए. पीएच्. डी.

यांनी

मंडळांतील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीने तयार केला.

विभाग सोळावा

धम्मपद—नेपाळ

ज्ञानं राष्ट्रधनं महत्तममिदं ब्राह्मण्यसंरक्षकम् ।
लोके क्षत्रियवैश्यकार्यघटनासौकर्यसंस्थापकम् ॥
कर्तृत्वागमबोधको ननु भवेज्ज्ञानार्थयत्नोऽधुना ।
ज्ञात्वा नागपुरे सुपाण्डितजनैःसंघःशुभो निर्मितः ॥

१९२५

मुद्रक—डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी ज्ञानकोश छापखाना ८४१ सदाशिव पेठ पुणे येथे छापला.

प्रकाशकः—महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशमंडळ लिमिटेड नागपूर, तेथे श्रीधर व्यंकटेश केतकर,
८४१ सदाशिव पेठ, पुणे.

संपादकमंडळ

मुख्य संपादक

डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, एम्. ए. पीएच. डी.

संपादकीय कार्यव्यवस्थापक

रा. रा. यशवंत रामकृष्ण दाते, बी. ए. एल्एल्. बी

उपसंपादक

कै. रा. सर्वोत्तम वासुदेव देशपांडे, बी. ए.

रा. रा. चिंतामण गणेश ऋर्वे, बी. ए.

रा. रा. लक्ष्मण केशव भावे, बी. ए. एल्एल्. बी.

हौत्रवेत्ते वेदशास्त्रसंपन्न चिंतामणभट्ट शंकर दातार.

डॉ. भास्कर गोपाळ नेने, एल्. एम्. एस्.

मिस्. एच. कोहन, बी. ए. (लंडन)

५७४५८

शाखासंपादक

रा. सा. विनायक व्यंबक आगाशे एल्. सी. इ.

रा. व. गणेश केशव केळकर

प्रो. विनायक नानाभाई हाटे बी. एस सी.

प्रो. रघुनाथ विष्णु दामले बी. ए.

प्रो. व्यंबक विष्णु मोने एम्. ए.

प्रो. दत्तात्रय लक्ष्मण सहस्रबुद्धे एम्. एजी.

वैद्यभूषण गणेशशास्त्री जोशी

कै. विनायकशास्त्री खानापूरकर

रा. रा. दिवाकर यशवंत फाटक

स्थापत्यशास्त्र

कृषिकर्म

प्राणिशास्त्र

वनस्पतिशास्त्र

गणितशास्त्र

भूस्तरशास्त्र

आर्यवैद्यक

आर्यज्योतिषशास्त्र

यंत्रशास्त्र

या विभागांतील विशिष्ट लेख व लेखकः—निवै—तांबट बंधू; निर्णायक—प्रो.

या विभागात शाखासंपादक नाहीत त्या विषयाची जबाबदारी संपादकमंडळावर आहे असे समजावे.

अंतरंग परिचय.

प्रस्तुत विभागांत 'ध' हे अक्षर पुरे झाले असून 'न' ची ३६४ पूर्ण झाली आहेत. त्यांचे वर्गीकरण:—

धम्मपद—ध्वनिशास्त्र.

हिंदुस्थान, इतिहास—पौराणिक.—धृष्टद्युम्न. मराठे.—धुळप, धोंळा वाघ. जाती.—धाकट, धाडो, धातुक, धुंड, धुनिया, धुमाळ, धुसर, धेड, धोडिया, धोवी, धोली रफे होली.

वाङ्मय—संस्कृत.—धर्मसूत्रे. बौद्ध.—धारणी. चरित्रे:—धम्मपाल; धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर. पाली.—धम्मपद.

प्रादेशिक इतिहास व भूगोल—महाराष्ट्र.—धरणगाव, धानोरे, धायटे, धारवाड, धावडशी, धुलखेड, धुळे, धोडप किछा, धौम. गुजरात.—धरमपूर, धोलेरा, धोल्का. कच्छ, काठे वाड.—धांचलपूर सुदात्रा, धामलेज, धासा, धिनोधार, धोराजी, धोला, धोलाद्रि, धोलेखा, धांगधा, धाफा, धोल. हैद्राबाद संस्थान.—धारूर. बडोदे.—धारी मध्य प्रांत.—धागा, धापेवाड. मध्य हिंदुस्थान.—धरमजयगड, धनोदा, धावळाघोसी, धावळाधीर धारसंस्थान, धुमनर, धुरवई, धोत्रिय. राजपुताना.—धेबर तलाव, धोलपूर. पंजाब.—धवलधार, धाडि, धारीवाल, धिलवान, धोडान. संयुक्त प्रांत.—धामपूर, धोरहरा. विहार, ओरिसा.—धौली. आसाम.—धुम्री, धेनकानाल संस्थान. मद्रास.—धर्मपुरी, धर्मावरम, धात्रा, धारापुरम.

ध्रुवप्रदेश—ध्रुव.

शास्त्रे.—वैद्यक.—धावरें. वनस्पति.—धातकी, धान्य, धामण, धावडा, धोतरा. रसायन.—धातु, धातुविद्या, पदार्थ विज्ञान.—ध्रुवीमवन, ध्वनिशास्त्र. यंत्रशास्त्र.—ध्वनिलेखक यंत्र (फोनोग्राफ). वास्तुशिल्प.—धुराडे. ज्योतिष.—धूमकेतु, ध्रुव. औद्योगिक.—धातुकाम, धूप. अर्थशास्त्र.—धारण; विप्रकला.—चरित्रे:—धोमान. धार्मिक व सांप्रदायिक.—धर्म व धर्मशास्त्र, धर्मशिला, धार्मिक उत्सव, धेंडा, ध्यान.

न—नेपाल

हिंदुस्थान, इतिहास—वैदिक.—नचिकेतस, नमूचि, नरमेध (पुष्पमेध), नासानेदिप्र, नास्त्य. पौराणिक.—नकुल, नंद, नरकासुर, नरमेध, नरसिंह, नल, नलकूवर, नवखंडे, नवनाग, नवनिधी, नहुष, नाग, नारद, निमि. प्राची

न हिंदुस्थान.—नंदप्रभंजन, नंदवंश, नहुषान क्षत्रात व त्याचे धराणें, नागभट, निकोबहूर. मुसलमानांनी अमदांनी.—नजफखान, नजीबउद्दौला (रोहिलखंड), नशोरउद्दीन कवाचा, नादीरशाहा, नासीरजंग, निजामअल्ली, निजाम-उल्लुल्क, निजामशाही अहमदनगरची, नूरजहान. मराठे.—नंजराज (म्हैसूर), नंदलाल मंडलोई, नरसिंगदेव (गुदेला), नागपूरकर भोंसले, नागोजी माने, नाडगावडा (नाडगोंडा), नातू बालाजीपंत, नाना फडनीस, नानासाहेब पेशवे, नायकराजे, नारायणराव पेशवे, नारो आप्पाजी तुळसीबागवाले, नारो व्यंकट हणमते, नारोपंत चकदेव, नारोराम मंत्री, नारो शंकर, निवाळकर, निरानी रावजी, निळो मोरेश्वर, निळो सोनदेव, नेताजी पालकर. ईशजी अमदांनी.—नधुभाई सर मंगळदास, नंदकुमार, नॉथवुड लॉर्ड. जाती.—नगारची, नगोसिया (नगासिया), नडियाल, नंबियसन, नंथुद्रि, नहाल, नाइक, नाग जात, नागर्त, नाट, नाडोर, नामदेव शिपी, नामशूद, नायडू, नायर, नावेंकर वैश्य, निपाद, निहाल, निळारी, नीलगिरीवरील लोक, नुनगर, नुनिया-डुनिया, नुसं.

वाङ्मय, संस्कृत.—निरुक्त. चरित्रे:—नरसिंह ठकुर, नागोजीभट, नाची, नाथमुनि, नीलकंठशास्त्री यत्ते. बौद्ध.—नेत्ति. चरित्रे:—नागार्जुन. जैन.—चरित्रे:—नागवर्मा. मराठी, चरित्रे:—नरहरी मोरेश्वर देशपांडे, नागेश भिंगारकर, नागदेव, निरंजन साधव. द्राविडी, चरित्रे:—नक्षत्रभट, नम्माळवार. हिंदी, चरित्रे:—नामदास, नियामतखान. गुजराती, चरित्रे:—नरसीमेहता.

प्रादेशिक इतिहास व भूगोल—मुंबई इलाखा; महाराष्ट्र.—नगरदेवळे, नंदगड, नंदिकेश्वर, नंदुरबार, नरगुंद; नरसापुर, नरसिंगपुर, नरसोबाची वाडी, नैरगळ, नरेंद्र, नर्मदा नदी, नवलगुंद, नवलख डेवरे, नवली, नवापूर, नागपूर नागांव, नानामेव, नाणेघाट, नातेंपुतें, नांदगांव, नांदशिरी किछा उर्फ कल्याणगड, नारायणगड, नारायणगाव, नालतवाड, नाशिक, निडगुंडी, निडशिणी, निपणी, निफाड, निंब, निरा कालवा. गुजरात.—नडियाद, नल (तलाव), नागाम, नांदोद. कच्छ, काठे वाड.—नलिया, नवांनगर, नारायणसार, सिध.—नगरपारकर, नवशाहरो रेंवारी, नवशाहरो फिरोझ नसरत. निजामाहैद्राबाद.—नगरकूर्म, नलगोंडा, नलदुर्गे,

नांदेड, नारायणपेठ, निझामाबाद. व डो दें.—नवसरी.
ग्वा रहे र.—नखर. व ढा ड.—नरनाळा, नरगंगा, नांदुरा.
म ध्य प्रां त.—नगरधन, ननसरी जमीनदारी, नरखेड, नर-
सिंगपूर, नागपुर, नांदगांव, नारायणपूर, नावडा. म ध्य हिं-
दु स्था न.—नदीगांव, नरसिंगगड संस्थान, नरोद, नागोद,
नायगांव रेवई, निझामत-इ-जनुव, निझामत-इ-मझीव,
निझामत-इ-मथ्रिक, निझामत-इ-शिमाल, नीमच. रा ज
पु ता ना.—नगरी, नवलगड, नागौर, नांत, नाथद्वार, नादोद,
नारायण, नावा, निवहेर, निमराण. पं जा य.—नकोदर,
नगरकोट, नगरखेडें, नंदन, नदीन इस्टेट, नरनौला, नरवाण,
नाभा, नारायणगड, नारोवाल, नालागड, नाहन, नूरपूर,
नूरमहाल. सं यु क्त प्रां त.—नकुर, नगीना, नबीवावाद, नंदा-
देवी, नंदिग्राम, नचावगंज, नरवल, नानपारा, निघासन.
वं गा ल.—नडिया, नतोर, नयागड संस्थान, नरैळ, नल-
हाती, नवद्वीप, नारायणगंज, नेत्रकोणा. आ सा म.—नाग-
टेंकड्या, नाक्षीरा. वि हा र ओ रि सा.—नरसिंगपूर संस्थान,
नवाडा, नीलगिरी संस्थान. ब्र ह्म दे श.—नंके, नझन, नट-
मौक, नटोगयी, नथैग्यौंग, नपुटा, नलकोक, नांगवान, नाम-
कई. म द्रा स.—नगरम्वेट, नंगराजपट्टण, नंदिग्राम, नंदी-
कोनकूर, नदुवत्तम्, नंथल, नन्निलम, नरसपट्टण, नरसपुर,
नरसरावपेठ, नल्लमलियास, नांगुनेरी, नागेरकोडल, नाक्षारथ,
नामकल, निझामपट्टम्, निलगिरी, नुल्लवीद, नेगापट्टम्.
म्है सू र.—नगर, नंजनगुड, नंदीखेडें, नंदीदुर्ग, नायकन-
हट्टी, निभामति, निरगुंडा. सी लो न.—नुवरणलिया. वा य
व्य स र ह्म प्रां त.—नथियागली. हिं दु स्था नी वे टें.—
निकोवार. स्व त त्र सं स्था नें.—नेपाळ.

आशिया हिंदुस्थानेतर, ऐ ति हा सि क—नादीरशहा
(इराण), निनोमिय (जपान), नुरुद्दीन महमूद (सीरिया)
नूशेखान अदल (इराण). प्रा दे शि क.—नक्कि, नसीरा-
वाद (बलुखिस्तान), नगरहार सांप्रतचें जलालावाद (अफ-
गाणिस्तान), नागासाकी (जपान), नाक्षरथ (तुर्कस्तान)
नानकिंग, (चीन), नायडस, नायसिआ (तुर्कस्तान),
निआस (सुमात्रा), निकोमेडिया (तुर्कस्तान), निकोसिया
(सायप्रस बेट), निंगपो (चीन), निनेव्हे (सीरिया),
निप्पुर (बाबिलोनिया), निशापूर (इराण), निसिबस
(मेसापोटेमिया), बा इम म य च रि त्रें.—नासिरउद्दीन
तूसी ख्वाजा, नासिरखुशु, निझामी. यूरोप, ऐ ति हा सि क.—

नार्थक्लिफ लार्ड (इंग्लंड), नार्थब्रुक लार्ड (इंग्लंड), निकोलस
झार, नीरो. प्रा दे शि क.—नॅक्सास (ईजियन समुद्र), नॅन्टिस,
नॅन्सी (फ्रान्स), नामूर (बेल्जम), नॉर्थांम्टन (इंग्लंड),
नार्वे, निझनिनोव्ह गोरॉड (रशिया), निश (सर्बिया),
नीपर नदी (रशिया), नीस्टर नदी (रशिया), नेदर्लंड,
नेपल्स (इटली). वा इम य, इंग्रजी, चरित्रें:—नार्थक्लिफ,
ज म न.—निशो फ्रेडरिक.

आफ्रिका, प्रा दे शि क.—नाईल नदी (ईजिप्त),
नाताळ (दक्षिण आफ्रिका), नायगेरीया (पश्चिम आफ्रिका).
जा ती.—नॅडि, निभामनिभाम, नीग्रो.

अमेरिका, प्रा दे शि क.—नायगराफाल्स शहर, निका-
राग्वा (मध्य अमेरिका). जा ती.—नीग्रो.

शास्त्रे—यु द्ध शा स्त्र.—नगारा (नीवत). वै द्य क.—
नाकाचे रोग, नाडीव्रणरोग, नारू. नासापुट पार्श्वग्रंथी, निद्राप-
स्मार, नीलरक्पित्त, नेत्ररोग. चरित्रें:—नागाजुन. व न-
स्प ति.—नागली, नागवेल, नारळ, निवडुंग. निशोत्तर,
नीलकलमी, नीळ. चरित्रें:—नागेली, प्रा णि शा स्त्र.—
नागमणि. र सा य न.—नत्र (नायट्रोजन), नत्राअल (नाय-
ट्रिक अॅसिड), नवसागर, निओविअम, निकल, निलीन,
निलीय, नीळ, नीळल. चरित्रें:—निप्टे, ये त्र शा स्त्र.—
चरित्रें:—नास्मिथ जेम्स. वा स्तु शि ल्प.—नगररचनाशास्त्र.
ग णि त.—निर्णायक. ज्यो ति प.—नवग्रह, नक्षत्रपद्धति
व तारकापुंज. चरित्रें:—नासिरुद्दीन, नीलांबरशर्मा, नीळकंठ
धर्मपूरकर, नुरिह. अ र्थ शा स्त्र.—नाणकशास्त्र. भू शा स्त्र.—
नद्या व नाले. सा हि त्य शा स्त्र.—नवरस, नाटकग्रंथे,
नाट्यशास्त्र, नायिका व नायक. चरित्रें:—नाटेकर. शा री र
व इं द्रि य वि ज्ञा न.—नाक. का य दे शा स्त्र.—नागरि-
कत्व. त त्व ज्ञा न.—निराशावाद आणि आशावाद, निसर्ग-
वाद, नीतिशास्त्र. ख नि ज.—नीलमणि. औ द्यो गि क.—
निर्वे (टोकाची टोके). चि त्र क ला, चरित्रें:—नॉस्ट
थॉमस. भा षा शा स्त्र.—नंदभाषा. धा र्मि क व सां प्र दा
यि क.—नगारा, नटराज, नंदी, नरक, नरमेध, नवरात्र,
नवरोज (पारशी), नवविधाभक्ति, नागपंथ, नाथपंथ, नाम-
करण, नास्तिक्यवाद. चरित्रें:—नंद (तिरुनलैपोवर), नर-
सिंहसरस्वती, नरहरितीर्थ, नरहरि सोनार, नवनाथ, नाट,
नाथमुनि, नानक (शीख गुरु), नारायण, निकोलस पोप,
निबार्क, निरंजनस्वामी, निवृत्तिनाथ. सं गी त.—नृत्य.

अक्षराविकास—न.

धम्मपद—पाली धर्मशास्त्राचा सुत्तपिटक म्हणून त्रिपिटकपैकी जो एक भाग, त्यांतील सुद्धनिकायांतील धम्मपद हा एक पोटवर्ग आहे. याची माहिती ज्ञानकोशाच्या चवथ्या विभागांत (पृ. २११) दिली आहे. यावरील टीकाहि महत्त्वाची असल्याने तिची माहिती पुढे दिली आहे.

जातक व धम्मपद टीका.—या ग्रंथांच्या वावर्तात वास्तविक टीका व टीकाकार हे दोन्हीहि शब्द अप्रयोजक दिसतात, कारण या दोन्ही ग्रंथांमध्ये वास्तविक टीक म्हणजे पद्यांतील शब्दांचे व्याकरण व व्युत्पत्ति या दृष्टीने विवेचन, यांना फारच थोडी जागा व्यापिली आहे. आणि बहुतेक ग्रंथ खरे म्हणावयाचे तर गोष्टिरूप प्रवचने यांनाच भरलेला आहे. आणि बुद्धघोष अथवा ज्या दुसऱ्या कोणी जातकवृण्णना व धम्मपदावरील टीका हे ग्रंथ लिहिले असतील, त्याला केवळ संपादक अथवा संपादक एवढेच नांव देतां येईल. कारण त्याचे काम केवळ ही प्रवचने अथवा गोष्टी एकत्र करून संपादन करावयाचे एवढेच होतें.

धम्मपद टीका.—धम्मपदावरील टीका ही जातक टीकेला पूरक असून घरीच महत्त्वाची आहे, आणि तिच्यामध्ये जातक टीकेप्रमाणेच प्राचीन काळी लोकांच्या आवडीच्या असलेल्या अनेक विषयांवर गोष्टी असून त्यांपैकी वन्याच गोष्टी भरतखंडावाहेर जगांतील इतर वाढ्मयामध्ये आढळतात. उदाहरणार्थ, या गोष्टीमध्ये आपणांला हरून अलरसीदप्रमाणे रात्री शहरांतून फिरणाऱ्या वनारसच्या राजाची गोष्ट, सर्वज्ञ वैद्य यांची काल्पनिक गोष्ट इत्यादि गोष्टी आढळतात. कितागोतमी हिची प्रह्यात गोष्ट आपणांला या ठिकाणी दृष्टीस पडते. ती आपले मेलेले मूल हातांत घेऊन निराशेने इकडून तिकडे भटकत असतां बुद्धाजयळ येते. तो तिचे मूल जिवंत करण्याचे कवूल करतो, मात्र तिला ज्या घरांत अद्यापपर्यंत कोणीहि मेलें नाहीं अशा घरांतून एक मोहरी घेऊन येण्यास सांगतो. ती विचारी घरीघर जाऊन व्यर्थ शोध करित फिरते. सरतेशेवटी तिच्या लक्षांत येतें कीं, बुद्धाच्या मनांतून मरण हें सार्वत्रिक आहे, एवढीच गोष्ट केवळ माझ्या लक्षांत आणून घावयाची होती. तेव्हां तिचे समाधान होऊन तिने बुद्धाच्या संचामध्ये प्रवेश केला, ही गोष्ट पूर्ण परिचित अशा शांतवन कथांतील भर्तावर रविलेली आहे. ही गोष्ट जरी लक्षांत घेतली तरी ती खरोखर भरतखंडामध्येच उत्पन्न झालेली आहे, अशी खात्री होईल. यामुळे जेव्हां आपणांला अलेक्झांडरसंबंधी दंतकथांमध्ये, सुडोकॅलिस्थेनिस याच्या कांहीं पाठांमध्ये व अरबी, यहूदी, इराणी व कॉप्टिक (ईजिप्तमधील) अलेक्झांडरसंबंधी गोष्टीमध्ये या गोष्टीसारखाच एक आख्यायिका आढळून येते, तेव्हां प्रस्तुत बौद्ध दंतकथेचाच त्या ग्रीक गोष्टीवर परिणाम झाल्याचा जास्त संभव वाटतो; आणि रोहडे याच्या मताप्रमाणे ही गोष्ट मूळांत ग्रीसमध्ये उत्पन्न झाली असावी, असे वाटत नाहीं. परंतु उदयन आणि वासवदत्ता यांच्या अद्भुत

कथेमध्ये प्रद्योत राजा उदयन याला फसवून आपल्या ताब्यांत आणण्याकरितां लांकडाचा हत्ती करून त्यामध्ये ६० योद्ध्यांना लपवून ठेवितो, ही गोष्ट वाचतांना आपणांला दोजन घोड्यांची गोष्ट हिंदुस्थानामध्ये आलेली असून, तिचाच प्रनिष्पत्ति प्रस्तुत गोष्टीमध्ये उठलेला दृष्टीस पडतो.

या ग्रंथाची रचना (धम्मपदावरील टीकेची) पुढील प्रमाणे आहे. धम्मपदांतील प्रत्येक पद्यावद्दल किंवा पद्यसमूहावद्दल असे सांगितले आहे कीं, तें प्रवचन (धम्मदेसना—याचा अर्थ तें पद्य अथवा तो पद्यसमूह आणि त्याच्यावरोबर सांगितलेली गोष्ट) बुद्धानें अमुक अमुक ठिकाणी अमुक एक अथवा अनेक मनुष्यांकरितां अमुक प्रसंगावरून केले. नंतर एक कथा सांगितलेली असते, आणि तिच्या शेवटी कांहीं पद्ये दिलेली असून नंतर त्यांतील प्रत्येक शब्दावर विवेचन केलेले असतें. ही सर्व कथा, पद्ये व शब्दार्थविवेचन प्रत्यक्ष बुद्धाच्या तोंडीं घातलेली असतात; सरतेशेवटीं बहुतकरून या प्रवचनानंतर अथवा हीं पद्ये ऐकून, त्या कथेमध्ये संबंध आलेला एक, अनेक अथवा हजारों लोक अथवा भिक्षु पुण्यमार्गास लागले अथवा अधिक पुण्यवान झाले, असे सांगितलेले असतें. अनेक ठिकाणीं मधून मधून जातक कथाहि सामील केल्या असून त्यांमध्ये त्या कथेंतील नायकाची पूर्वजन्मांचीं कृत्ये अथवा त्याचे भावितव्य यांचे वर्णन असतें. या कथांमध्येहि अनेक प्रकार आढळतात. कांहीं लांब, पाह्याळिक कादंबरीवजा असून, कांहीं लहानशा मजेदार गोष्टी एखाद्या पद्याच्या स्पष्टीकरणार्थ मध्येच अरसिकाप्रमाणे घातलेल्या दिसतात. परंतु कांहीं मनोरंजक—काल्पनिक कथा व गोष्टी तत्कालीन लोकांत प्रचलित असलेल्या वाढ्मयामधून घेतलेल्या आढळतात. या सर्व गोष्टींमधून कर्म या तत्त्वाचे प्रतिपादन केलेले आढळते. मोगलान याच्या मृत्यूवद्दलचा कथा अन्वर्थक असून मनोरंजकहि आहे. कारण तीमध्ये धम्मपदावरील टीकेतील वन्याच गोष्टीप्रमाणे नम्र साधूवद्दल (जैन भिक्षु) विरोध दाखविलेला आढळतो

हा नम्र साधूवद्दल विरोध विसाखा हिच्या गोष्टीमध्येहि दिसून येतो. ही गोष्ट अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची आहे. परंतु तांतील तत्त्वाची परमावधि दाखविण्याचा प्रसंग म्हणजे त्या श्रोमान व सार्विक श्राविकेला तिने पूर्वजन्मांत त्या वेळच्या बुद्धाची पूजा केली होती, म्हणूनच या जन्मांत अतोनात संपत्ति तिला मिळाली होती; आणि या जन्मांत तिने आपली संपत्ति बौद्ध भिक्षुसंगाला मोठमोठ्या देणग्या देण्यामध्ये खर्च करून टाकली होती व म्हणूनच तिला चांगल्या कर्माची प्राप्ति झाली होती, असे दाखविले आहे. कांहीं गोष्टी तर तिपिटकामध्ये आढळून येणाऱ्या गोष्टींचीच पाठांतरे आहेत. उदाहरणार्थ, गोधिक या साधूची गोष्ट घ्या, हा निर्वाणाप्रत जाण्याकरितां आपली मान कापून घेतो, आणि नंतर मार हा त्याच्यासाठी

विनाकारण शोध करीत असतो. या गोष्टीमध्ये आणि संयुक्तनिकायामध्ये संगितलेल्या गोष्टीमध्ये फारच थोडा फरक आहे. तथापि जातक ग्रंथाप्रमाणे या संग्रहांतहि मधून मधून विनोदाला अवसर दिला आहे, ही गोष्ट पुढे दिलेल्या हद्दी गाढवाच्या गोष्टीवरून दिसून येईल. ही गोष्ट जातकाच्याच स्वरूपामध्ये असून तिचा थोडक्यांत सारांश असा आहे:—एक व्यापारी कांहीं मंडळी विकण्याकरिता एक गाढव घेऊन बनारसहून तक्षिला शहरीं जातो, तेथे आपला माल विक्रीत असता तो गाढवास गांवाबाहेर घरावयास सोडतो. तेथे त्याचे एका गाढवीवरोबर भाषण होते. तिला या गाढवाला इतके मेल जड ओझे वाहून आणावे लागते, आणि घरी गेल्यावर त्याची पाठ आणि पाय वेपण्यास कोणहि नसते, म्हणून त्याची फार कीव येते. या भाषणामुळे तो गाढव रागाधून बनारसला परत जाण्याचे नाकारतो. चावकाच्या फटक्यांचाहि कांहीं उपयोग होत नाही. अखेरीस त्याच्या धन्याच्या दृष्टीस ती गाढवी पडते; आणि त्यावरून त्याला त्या गाढवाच्या दृष्ट्याच्या कारणाची कल्पना येते, आणि तो त्याला स्त्रीप्रभावाने वठणीस आणण्याचा निश्चय करतो. तो त्याला एक सुंदर गाढवी वायको करून देण्याचे कबूल करतो, तेव्हां ते गाढव आनंदित होऊन मोठ्या खुषीने धांवत घरी येते. परंतु थोड्याच दिवसांनी जेव्हा ते आपल्या धन्याला त्याच्या वचनाची आठवण देते, तेव्हा तो म्हणतो की, मी माझा शब्द मोडणार नाही, मी तुला एक वायको आणून देईन. परंतु मी तुला एकट्यालाच काय ते खावयाला देणार आणि तुम्ही दोन झाल्यावर ते तुम्हाला पुरेसे होईल की नाही, ते तू आपले पहा. तुम्ही दोघे एके ठिकाणी राहिल्यावर तुम्हाला मुलें होतील, आणि मुलें झाल्यावर ते अन्न तुम्हाला पुरेसे होईल की नाही ते तूच आपले पहा. इतके धन्याचे शब्द ऐकल्याबरोबर त्या गाढवाची वायको करण्याची इच्छा पार मावळून गेली.

धम्मपाल—एक बौद्ध ग्रंथकार. याने येरी गाथांवर टीका लिहिली आहे. धम्मपाल हा बुद्धघोषानंतर लवकरच होऊन गेला असून तो सिंहलद्वीपलगतच्याच दक्षिण हिंदुस्थानच्या किनाऱ्यावरील एखाद्या विहारामध्ये रहात असावा. धम्मपाल आणि बुद्धघोष यांच्या दरम्यान फारसा काल गेलेला नसावा. कारण त्यांच्या ग्रंथांमध्ये सर्वत्र एकच मने प्रतिपादन केलेले दिसतात. दोघांनाहि त्याच आधाराना उल्लेख केलेला आहे; व दोघांची प्रतिपादनाची पद्धतहि एकच आहे. ते दोघांहि बहुतकरून एकाच पंथातील असून, दोघेहि अनुराधपूर येथील परंपरेकडे असवेत. येरी गाथांवरील या टीकेच्या शेवटी धम्मपाल याने तीन जुन्या टीकांचा (अष्टकथा) उपयोग केला असल्याबद्दल लिहिले आहे. आणि या सर्व टीकांचे महत्त्व याच एका गोष्टीमध्ये दिसून येते की, त्या टीका बुद्धघोष, धम्मपाल अगर दुसऱ्या कोणी अज्ञात ग्रंथकाराने लिहून ठेविल्या, किंवा संश्रुहित

केल्या असल्या, त्या ख्रिस्ती शकाच्या पांचव्या अगर सहाव्या शतकामध्ये तयार झाल्या असल्या (त्यांचा सर्वांचा काल बहुधा परस्परांपासून फारसा दूरचा नाही) तरी त्या सर्वांमध्ये अतिशय प्राचीन कालची परंपरा कायम राहिलेली दिसते. येरी गाथांवरील टीकेमध्येहि बहुधा बराच प्राचीन भाग असावा. उदाहरणार्थ, भद्रा कुंडलकेसा हिच्या गोष्टीवरून आपणाला बुद्ध आणि त्याचे पहिले शिष्य यांच्या वेळां, निरनिराळ्या मतांचे लोक अनेक विद्वान साधूवरोवर तत्त्वज्ञानासंबंधी वादविवाद करून त्यांना हरविण्यासाठी ठिकठिकाणी कसे फिरत असत, याची कल्पना होते.

भद्रा कुंडलकेसा ही राणाच्या जामदाराची मुलगी होती. एके दिवशीं तिने एका चोराला सुळा देण्याकरितां नेताना पाहिले, व तिचे त्याच्यावर मन वसले. तिच्या बापाने लांच देऊन त्या चोराची मुक्ता केली आणि तिचे त्याच्याबरोबर लग्न लावून दिले. परंतु त्या चोराला फक्त तिच्या अंगावरील जवाहिरांची गरज होती, तेव्हां ते लुबाडण्यासाठी त्याने तिला एकीकडे नेले. परंतु त्याचा वेत तिच्या लक्षांत येऊन त्याला आलिंगन देण्याच्या निमित्ताने तिने त्याला कड्यावरून ढकलून दिले. परंतु या गोष्टीनंतर तिला बापाच्या घरी न जावे असे वाटून, ती जैन भिक्षुणी झाली. परंतु तिला जैनांची मते पसंत न पडून ती जेथे प्रसिद्ध विद्वान लोक रहात असत अशा एका ठिकाणी त्यांच्याशी वादविवाद करण्यासाठी गेली. परंतु तिला तिच्या बरोवरीचा कोणी वादविवाद करणारा न आढळल्यामुळे ती फिरत फिरत अनेक ठिकाणी गेली. प्रत्येक लहानमोठ्या गांवां गेल्यावर तिने वेशीं एक रामफळीची खांदी पुरावी, आणि त्या गांवांतील मुलांना सांगवे की, जर कोणाची माझ्याबरोबर वाद करण्याची इच्छा असेल, तर त्याने या खांदीवर पाय ठावा, आणि असे झाल्यावर त्या मुलांनी ती वातमी तिला सांगावी. जर ती खांदी एक आठवडाभर तशीच उभी राहिली तर ती घेऊन तिने पुढे जावे. याप्रमाणे ती सावत्थी शहरीं आली. तेथे सारीपुत्त याने तिच्याशी वाद करून तिला बौद्ध बनविले. बुद्धाने स्वतः तिला दीक्षा देऊन संघांत घेतले. या टीकेत जरी कांहीं गोष्टी सुंदर आहेत, आणि अपदानांतील अनेक अवतरणे घेतल्यामुळे ही टीका बरीच महत्त्वाची आहे, तरी या गोष्टी कांहीं ठिकाणी अगदीं चालिश व अनेक ठिकाणी केवळ पद्यांवरून बनविलेल्या दिसतात. मधून मधून त्या इतक्या नरस आणि चातुर्यरहित दिसतात की, येरी गाथांशी यांची तुलना केली असता एकदम रसभंग झाल्याचा भास होतो.

धरणागंव—मुंबई, पूर्वखानदेश, एरंडोल तालुका. हा एरंडोलपासून ७ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९११) १४१७२. मोंगलांनी हा तालुका जिंकिला त्यावेळेस (१६००) “जिरिफाक ” व “भिरान” या नांवाच्या कापडाकरिता हा प्रसिद्ध होता. येथे १६७४ साली इंग्रजांनी वखार घातली. पुढच्याच

वर्षी हा शिवाजीने लुटला, व पांच वर्षीनी (१६७९) पुन्हा एकदां लुटला. स. १६८५ मध्ये संभाजीने हा तालुका उध्वस्त केला. मराठ्यांच्या अमदानीत येथे वारंवार भिन्न लोका लुटलूट करीत असत. हा १८१८ साली ब्रिटिशांच्या ताब्यांत आला व १८२५ ते १८३० यांच्या दरम्यान सर जेम्स ऑटरेम याने येथे भिन्न पलटण उभारली. इ. स. १८४४ मध्ये येथे प्रथम सरकी काढण्याचा कारखाना निघाला. येथे कापूस, जवस, वगैरेचा वराच व्यापार चालतो. पूर्वी येथील कागद व कापड नामांकित असे. आतां कागद होत नाही पण हातमाग चालू असून जाडभरडे कापड व लुगडी काढतात. हल्ली येथे कापसाचे जीन व प्रेस १०१२ आहेत. येथे ऑटरेमचा बंगला असून पोष्टऑफिस व ४ शाळा आहेत. येथे म्युनिसिपालिटी असून तिचे १८७९ साली उत्पन्न ४३८० रु. होतें. [ग्लाडविन-एने-ई-अकवरी; ब्रूस-अॅनल्स पु. २; ऑर्म-हि. फ्रॉमेटस.]

धरमजयगड—छोटा उदेपूर संस्थानची राजधानी. हे गांव संस्थानच्या जवळ जवळ मध्यावर असून मांड नदीच्या काठावर आहे. येथे संस्थानिकाचा राजवाडा, पोलिस ठाणे, शाळा, दवाखाना, तुरुंग ह्या मुख्य इमारती आहेत. [छत्तीसगड पयु. स्टेट्स ग्याझेटे.]

धरमपुर, संस्थान—मुंबई इलाखा, सुरत पोलिटिकल एजन्सीतील एक संस्थान. क्षेत्रफळ ७०४ चौरस मैल. उत्तरेस सुरत जिल्ह्याचा चिरवली तालुका व वासदा संस्थान; पूर्वेस सुरगाण व डांग संस्थाने; दक्षिणेस नाशिक जिल्हा; पश्चिमेस सुरत जिल्ह्याचे वलसाड व पारडो तालुके. बहुतेक सर्व संस्थान डोंगराळ व अरण्यमय आहे.

या संस्थानांतून दमणगंगा, कोलक, पार, औरंग व अम्बिका या नद्या वाहतात. पाऊस ७५ इंच पडतो. हवा रोगकारक आहे. ह्या संस्थानास पूर्वी रामनगर म्हणत असत. १५७६ साली येथील राजा भडोच येथे अकबराचा प्रधान तोडरमल्लास भेटावयास गेला होता. स. १६७२ मध्ये शिवाजीने रामनगर काबीज केले तेव्हा तेथील राजा पळून दमण येथे फिरंग्यांच्या आश्रयास गेला होता. १८ व्या शतकांत मराठ्यांनी धरमपूरची ७२ खेडी आपल्या ताब्यांत घेतली होती. वसईच्या तहानंतर धरमपूरचा राजा पेशव्या-ऐवजी इंग्रजांस खंडणी देऊ लागला. येथील राजे सिसोदिया वंशातील आहेत. सांप्रतच्या संस्थानिकांचे नांव महाराणा श्रीविजय देवजी गोहून देवजी असे आहे.

संस्थानांत २७२ खेडी आहेत. लोकसंख्या (१९२१) ९५१७१. पैकी शेंकडा ९५ पेक्षा अधिक लोक हिंदू आहेत. या संस्थानांत जंगल २२९ चौरस मैल आहे. मोहार्ची फुले, सागवान, शिशाची लोंकूड वगैरे जंगलांतील उत्पन्न आहे. मुख्य पिके तांदूळ, कडधान्य, चणे व ऊंस आहे. शेतसारा कांही नाणे व कांही धान्य या रूपांत भरतात. कर्जफेडी-करिता शेतजमीन विकण्याची परवानगी नाही.

गां व.—हेच राजधानीचे मुख्य ठिकाण असून, त्याची लोकसंख्या. ६३४४ असून पैकी ५३१६ हिंदू आहेत. येथे शाळा, दवाखाने वगैरे आहेत. [इंपे. ग्याझेटे.]

धर्नादा—मध्य हिंदुस्थानातील ग्वाल्हेर रेसिडन्सीतील एक ठाकुरात. क्षेत्रफळ ४१ चौरस मैल. हात ३६ गांवे असून लोकसंख्या. (१९११) ५१०९. उत्पन्न १० हजार रुपये आहे. [सेन्सस ऑफ इंडिया. १९११ पु. १७.]

धर्मकीर्ति—एक बौद्ध ग्रंथकार. याने बौद्धसंगति नांवाचा अलंकारावर एक ग्रंथ लिहिला असून त्याबद्दल अनेक कवींनी उल्लेख केलेले आहेत. चिनी प्रवाशी ह्युएनत्संग याच्या लेखाच्या भाषांतरांत धर्मकीर्ति हा त्याचा समकालीन हाता असे दिसते; व ह्युएनत्संग इ. स. ७०३ मध्ये मेला. यावरून धर्मकीर्ति इ. स.च्या सातव्या शतकांत झाला असावा.

धर्मपुरी—मद्रास इलाखा. सालेमजिल्ह्याचा एक तालुका. क्षेत्रफळ ९४३ चौरस मैल. या तालुक्याच्या पश्चिम सीमेवरून कावेरी नदी वहाते व वायव्यभागांतून सनत्कुमार नदी वहाते. ह्या दोन नद्यांच्या संगमाजवळ ' होंगेनकळ ' नांवाचा धवधवा आहे. लोकसंख्या (१९२१) २१६१३३. तालुक्यांत खेडी ५८० आहेत. या तालुक्याचे मुख्य गांव धर्मपुरी हेच आहे. येथील लोकसंख्या आठ हजारांवर आहे. येथे एक जुनाट किला आहे. [इंपे. ग्याझेटे पु. ११]

धर्म व धर्मशास्त्र—धर्म शब्दाला हल्ली इंग्रजीतील रिलिजन या शब्दाचा अर्थ जोडला गेला आहे त्यासंबंधी विवेचन परमार्थसाधन या लेखांत केले आहे.

धर्मशास्त्राच्या ग्रंथांत आढळून येणारे जे विधिनिपेधांचे नियम आहेत त्यांस शास्त्ररूप नरी सूत्रकालांत प्राप्त झाले तरी त्या नियमांपैकी वन्याच नियमांचे अस्तित्व वन्याच पूर्व कालापासून असले पाहिजे श्रौतगृह्य आणि धर्म ही तिन्ही मिळून कल्पवेदांग होतें.

धर्म म्हणजे काय.—श्रौत नियम हाच धर्म होय अशी मीमांसाकारांची वृत्ति होती. धर्म हा शब्द ऋग्वेदांतच सांवाळा झाला होता. त्यांत धर्म म्हणजे यजनविषयक क्रिया व त्यांची अंगे असाच अर्थ होता. याला उत्तारे अनेक देतां येतील. [स्वाध्याय, वर्ष १ अंक ८ ऋग्वेदांत धर्म. च. रा. दाते]. धर्म हा शब्द मुहूर्त प्रावला असल्यामुळे हा शब्द आपल्या इष्ट विचारमालेस आणि क्रियामालेस लावून ध्यावा अशी वृत्ति प्राचीन काळी पौराणिकांनी तशीच धर्मशास्त्रकारांनी ठेवली होती. धर्मशास्त्र म्हणून जे उपदेश केले जात त्यांची वेदमूलकता वेताचीच आहे ही जाणीव मनुस्मृति-कारांस होती आणि यामुळेच " श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म-शास्त्रं तु वै स्मृतिः " हे वाक्य मनुस्मृतीत आले होते. मीमांसाकांची वृत्ति श्रौतधर्म नियमबद्ध करावा आणि तो वेद-वाक्यावर अवलंबून ठेवावा आणि इतर सर्व व्यवहार समजून सर्वसामान्य आयुष्यकामास वैदिक शब्दाचा बंध नसावा या प्रकारची होती.

पण या प्रकारचे व्यवहारस्वातंत्र्य समाजांत त्यावेळीं रुजले नाहीं याचें कारण नेहेमीच्या व्यवहारास काहीं तरी नियमबद्धता पाहिजे ही भावना होतीच व शिवाय जो वेदांतर्गत स्मार्त धर्म होता त्यासहि जैमिनीच्या विचार-पद्धतीप्रमाणे धर्मांत स्थान नव्हतें. स्मार्त धर्माचा पगडा लोकांवर होताच व श्रौतधर्म बुडत चालला असतां व स्मार्त-धर्म हा बऱ्याच अंशी श्रौतसंक्षेपरूपी असल्यामुळे त्या धर्मास तरी लोकांस बुडू द्यावयाचें नव्हतें; शिवाय परंपरागत आचारविचार व लोकरीति यांना जर शास्त्रीय दृष्टीनें स्थान नाहीं तर त्यांचें महत्त्व तरी लोकांस कसें भासणार व तें भासलें नाहीं तर समाजास पूर्वेरुढीचें व नियमाचें नियंत्रणहि राहणार नाहीं, यामुळे धर्म शब्दाचा मक्ता मीमांसाकारांनीं जो तीन अर्शांवरील कर्मास दिला होता त्याविरुद्ध बंड करण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाली. कदाचित् असेंहि अमुं शकेल कीं, धर्म शब्द हा मांत्रसंस्कृतीत व त्याचप्रमाणे सूतसंस्कृतीतहि असावा पण तो निरनिराळ्या अर्थाने असावा. उपनिषत्कालाची धर्म या शब्दासंबंधानें वृत्ति काय असावी हें निश्चित होत नाहीं. धर्म या शब्दापेक्षां ब्रह्म या शब्दालाच त्यांनीं अधिक प्राधान्य दिलें आहे व धर्म हा शब्द उपनिषदांत फारच थोड्या वेळां येतो तथापि त्यावेळेस कर्मकांडास अत्यंत कमी महत्त्व देणारे आरण्यकीय ब्रह्मवेत्ते धर्म या शब्दाचे त्रयीशीं ऐक्य करण्यास घरेच नाखूष असावेत. “धर्म ही कांहीं चांगली गोष्ट आहे आणि अधर्म ही कांहीं वाईट गोष्ट आहे” इतपत जाणीव छांदोग्योपनिषद् आपल्या सातव्या खंडांत दाखविलें व तैत्तिरीय उपनिषद् “धर्मचर” (जे धर्मकाम असतील त्याच्याशीं तसे वर्तवें) इत्यादि मनो भावना व सत्कर्म यांस प्राधान्य देणाऱ्या भावना व्यक्त करते (अनुवाक ११).

धर्म या शब्दाचा सूतसंस्कृतीत निराळाच अर्थ होत गेला आणि धर्म म्हणजे विशिष्ट कर्म असा अर्थ न घेतां लोटिक म्हणतात त्याप्रमाणे मुख्यत्वेकरून व्यावहारिक नीतिबंधनांस किंवा समाज धारणार्थ निघालेल्या व्यवस्थांस लाविला आहे.

धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः ।

यत्स्याद्धारणसंयुक्तम् सधर्म इति निश्चयः ॥

या तऱ्हेच वाक्च समर्थनार्थहि त्यांनी दिलें आहे व सामान्यतः धर्म याचा अर्थ चांगल्या तऱ्हेनें वागणें असा व्यावहारिक अर्थ त्यांनी प्राचीन काळीहि प्रचारांत आणला होता असें भारतातील उतारे घेऊन दाखविलें आहे. त्यास खूद धर्मेणाधिगतो यैश्च वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्ष हेतवः ॥

(मनु, १२.१०९)

यासारखे धर्मशास्त्रांतील उतारे जोडतां येतील.

आतां धर्मशास्त्राच्याच घटनेकडे वळूं. धर्मशास्त्र प्रथमतः केवळ कल्पशास्त्राचा भाग म्हणून अवतीर्ण झालें. त्यावेळेस प्रचलित सामाजिक रीतींचा आणि वैदिक संस्कृतीचा संबंध

जोडून देण्याचा प्रयत्न त्यांत आपणांस स्पष्ट दिसून येतो. एकीकडे प्रचलित व्यवहारास वैदिक संस्कृतीची जोड द्यावयाची व दुसरीकडे त्यांत प्रचलित समाजनीतिांस अधिकाधिक स्थान द्यावयाचें व एकंदर व्यवहारास धर्मशास्त्राच्या ताब्यांत द्यावयाचें; या तऱ्हेनें धर्मशास्त्राचा विकास झालेला दिसतो. यासाठी धर्मशास्त्र आणि कायदेशास्त्र यांची संगति कशी काय वाढत गेली व तिचा ब्राह्मण जातीवर कसकसा परिणाम होत गेला याच्या विवेचनाकडे आपण लक्ष देऊं.

धर्मशास्त्रीय वाङ्मयाच्या वाढीसंबंधानें असें सांगतां येईल कीं पहिलें वाङ्मय सूत्रग्रंथ असून ते सर्वांत प्राचीन होत. त्यांपैकीं फार थोडे उपलब्ध आहेत. त्यांच्या नंतरचे ग्रंथ म्हणजे स्मृतिग्रंथ होत व त्यानंतरचे ग्रंथ म्हणजे त्यांवरील टीका, वृत्ती वगैरे होत. कांहीं निबंधग्रंथाहि झाले आहेत. बौधायनाचा ग्रंथ, अस्तित्वांत असलेल्या ग्रंथांत फार जुना आहे असा समज आहे. आपस्तंब आश्रकाळीन ग्रंथ होय, मनु-स्मृतीचा काल अनिश्चित आहे. नौ वल्लहरनें ख्रिस्तपूर्व दोनशे-पासून ख्रिस्तोत्तर दोनशे एवढ्या काळांत केव्हांतरी असा ठरविला आहे तर डॉ. केतकर यांनीं ख्रिस्तोत्तर २२७ ते ३२० या काळांत घातला आहे. हा काळ डॉ. हॉकिन्स वगैरेनां मान्य आहे. तथापि दुःसत्या अनेक संशोधकांस मान्य नाहीं. याज्ञवल्क्य हा मनुस्मृतीनंतरचा ग्रंथकार व पराशर हा अत्यंत अलीकडचा ग्रंथकार असावा. बहुतकरून हा मुसुलमानां अंमलांतच झालेला असावा. दक्षिणेकडे पराशरावर टीकाग्रंथ लिहून पराशरानें केलेली घाण पुसटून टाकणारा ग्रंथ म्हटला म्हणजे पराशरमाधवय होय. याचीच व्यवहार माधवीय ही पुरवणी होय. उत्तरकाळी व्यवहार व आचार-प्रायश्चित्त या दोहोंच पृथकरण होऊन निरनिराळ्या प्रकारचे ग्रंथ झाले आहेत. विज्ञानेश्वरांची मितक्षरा, व्यवहार मयूख, दायभाग इत्यादि पुस्तके कायद्याकडे अधिक लक्ष देतात, तर निर्णयसिंधु, धर्मसिंधु, शूद्रकमलाकर वगैरे ग्रंथ आचार-प्रायश्चित्ताकडे अधिक लक्ष देतात. कांहीं अर्वाचीन स्मृतीहि केवळ प्रायश्चित्तांचाच विचार करतात. धर्मशास्त्रा-मध्ये कायदा कसा शिरत गेला आणि त्यानें भारतीय कायदेशास्त्रावर कसा परिणाम घडविला इकडे आतां लक्ष देऊं.

ध म शा स्त्र आ णि का य दा.—कोणत्याहि देशांत काय-देविपयक घडामोडी ज्या होतात त्यांत तेथील संस्था, देशांत जो शासक वर्ग असेल त्याचे या संस्थांसंबंधानें असलेले विचार, आणि या विचारांनां अमलांत आणण्यास उपयोगी अशी साधनसामुग्री व उपकरणें या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. (अमेरिकेंत समाजघटक कायद्याचा जो अर्थ आहे त्या अर्थानें म्हणजे) शासन संस्थांनां बंधनकारक असणारा कल्पनासमुच्चय या अर्थानें समाजघटक कायद्याचें अस्तित्व भारतांत होतें. तसेंच कायदेकार मंडळे पुष्कळ प्रकारचीं भारतांत होती. समाजाचें शासन करण्याच्या संबंधांतील विविध कल्पनांचा संगतवार समुच्चय कसा कसा तयार

ज्ञाला याचें आतां विवरण करूं. समाजःचा मार्ग नोंट दिसावा व आक्रमिला जावा यासाठीं आपण, पूज्य मानल्या जाणाऱ्या वाङ्मयांत किंवा पूर्वी घडलेल्या घटनेंत एखादी आज्ञेच्या स्वरूपाची अथवा उपदेशाच्या स्वरूपाची कांहीं उक्ति शोधून काढण्याचा प्रयत्न सामान्यतः करीत असतो; अशी उक्ति न सांपडल्यास हितसंबंध हा मुख्य मुद्दा धरून त्याजवर आपण आपली विचारसरणी उभारतो, व या हीनविचारापासून कांहीं आचारनियम ठरविण्याचा प्रयत्न करतो. प्राचीन भारतांत या सर्व पद्धतीचा समाजमार्गदर्शनाच्या कार्यांत उपयोग करून घेतला गेला. सामान्यतः श्रुति, स्मृति, पुराण यांतील आधार काढून समाजनिर्गमना करीत असत. श्रुतीमध्ये आज्ञार्थी व विध्यर्थी वाक्ये सांपडतात, ती व्यवहारनियम म्हणून स्वीकारली जात. पण त्यांचा व्यवहाराशी संबंध कितपत येत असे याबद्दल शंकाच आहे, कांकीं समांसाकांचा प्रयत्न श्रौत-धर्म स्पष्टीकरणार्थ होता. स्मृतीमधील नियमहि याचप्रमाणे उपयोगांत आणेत. पूर्वी घडलेल्या गोष्टी दाखले म्हणून गोळा करण्यासाठीं इतिहासपुराणांचें आलोचन करीत. पुष्कळ बाबतींत या सर्व आधारांकडे अद्यापिहि वघतात, व त्यांची विवक्षित गोष्टीला अनुकूलता आहे कीं नाहीं हें पाहतात. पुराण व इतिहास यांचा अभिप्राय वेदकाळीं देखील पहात असत. आज पुराण व इतिहास या नांवानें जे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत ते वेदकाळीं होते, असें केव्हांहि म्हणतां येणार नाहीं. परंतु या प्रकारचें कांहीं तरी लिखाण त्या काळीं होतें असें विधान करण्यास जागा आहे. अथर्ववेदांत (१५. ६, ४ इ.) व शतपथ ब्राह्मणांत (१३. ४, ३, १२) आणि तीन उपनिषदांत इतिहासपुराण नांवाखालीं येण्यासारखीं लिखाणें पूर्वी असल्याबद्दलचे उल्लेख आहेत. एवढेंच नव्हे तर इतिहासपुराणांला पांचवा वेद म्हटलें आहे. कोणत्याहि लोकांचा विचारविषयक इतिहास तपासून व अभ्यासून त्यांची समाज-शासनाची पद्धति आपल्याला नोंट समजावी व तिची परंपरा व विकाससरणी लक्षांत यावी असें वाटत असेल तर सदरील इतिहासाचा अभ्यास खालील वर्गीकरणानुसार करण्यात यावा; (१) सामाजिक संस्थांच्या संबंधाचा, उदा० विवाह वैरै संस्थासंबंधाचा विचार. (२) राजकीय संस्था-विषयक, उदा० राजधर्म, प्राग्वैवाकधर्म (न्यायाधिकाचा धर्म), सभाधर्म इत्यादि विचार. (३) आपल्याला मार्गदर्शक होतांल असे नियम शोधून काढण्याच्या पद्धतिसंबंधांचा विचार (आधुनिक परिभाषेत या पद्धतीला कायद्याची पद्धति असें नांव देतां येईल). (४) धर्मविषयक गोष्टीशीं संबंध असलेल्या विषयासंबंधांचा विचार, उदा० धर्मसंबद्ध न्याय-शास्त्र किंवा वेदाचा अर्थ लावण्याचें शास्त्र.

ज्ञानशाखांपैकी या वरील सर्व शाखांचा प्राचीन भारतांत बराच विकास झाला होता. परंतु या सर्व शाखांचा अभ्यास केवळ धर्मज्ञासनें होत होता. असो. आतां लों किंवा

कायदा या शब्दाच्या व्याप्तिसंबंधानें विचार करून कायद्याचा इतिहास ' याची व्याख्या ठरवूं.

ऑस्टिनची जी ' कायदा ' शब्दाची व्याख्या आहे ती खरी धरली तर कायद्याचा इतिहास लिहावयाचें हातां घेतांच ही व्याख्या उपयोगांत आणण्यानें अडचणी उत्पन्न होतात; पूर्वीच्या घडामोडींकडे लक्ष फिरवितांच ऑस्टिनची व्याख्या अडचणी उत्पन्न करते. एखाद्या न्यायाधिशानें एखाद्या चालीला मान्यता देणारा असा निवाडा आज दिला तर तो न्यायाधीश असें कांहीं म्हणत नाहीं कीं, ही विवक्षित चाल मला स्वतःला मान्यता देण्यासारखी वाटते व म्हणून तिला कायद्याचें स्थान मी आपल्या अधिकारानें देतो, अथवा देऊं इच्छितों. न्यायाधीश असें म्हणणे कीं ती चाल अगोदरच कायद्याचें काम करीत होती, त्यानें निवाडा करण्यापूर्वी तिला कायद्याचेंच स्वरूप होतें. या प्रकारची विचारसरणी जर तो न पत्करील तर अस्तित्वांत नसलेल्या कायद्याचा आधार घेऊन त्यानें आरोपी मनुष्याला दोषी ठरविलें किंवा त्याजवरील खटल्याचा निकाल दिला असा अपवाद त्याला लागेल. न्यायाधिशानें निवाडा दिला म्हणजे ज्या चालीचा या निवाड्यांत त्यानें मान्यता दिली असेल ती चाल कायद्याच्या सदरांत येऊन पडते हें खरें; परंतु प्रश्न असा आहे कीं हा निवाडा होण्यापूर्वी ती चाल कायदा होती अग्न नव्हती? ऑस्टिनची विचारपद्धति ध्यावयाची तर सदरील चाल निवाड्यापूर्वी कायदा वनली नव्हती असें म्हटलें पाहिजे, मग ती चाल अस्तित्वांत आणणारे लोक तिला कायदा या नांवानें खुशाल संयोधोत पाहिजे तर. ही ऑस्टिनची विचारपद्धति आपण उचलली तर इतिहासलेखनांतच केवळ नव्हे तर आपल्या व्यवहारांतहि जज्जांनीं दिलेले निवाडे सत्ताधारी कायदेमंडळानें कोरे केलेले कायदे व कायदेग्रंथ यांखेरीज मार्गे दाखविण्यास दुसरें कांहींच रहाणार नाहीं. हिंदूंचा कायदा अद्यापि बहुतांशानें 'निवाड्याचा कायदा ' या स्वरूपांत आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या व्यवहाराच्या बाबतींत ऑस्टिन पद्धति विशेषच अडचणी उत्पन्न करील. हिंदूंच्या व्यवहाराच्या अशा पुष्कळ बाबी आहेत कीं त्यासंबंधानें जज्जांचे निवाडे अद्यापि झालेले नाहींत त्यामुळे वरील प्रकारानें हिंदु धर्मशास्त्रांतल अति पूज्य वचनें हि कायदासदरांत येणार नाहींत व त्यायोगें हिंदु समाजाला ती बंधनकारक म्हणून समजली जाणार नाहींत.

कार्नेगी नांवाच्या एका अमेरिकन श्रोत्र्याधिशानें, अमेरिकन काँग्रेसनें केलेला विवक्षित नमुन्याच्या व्यापार-संघ-मंडळानां बंदी करणारा कायदा उघडपणें धाड्यावर बसविला होता; त्यासारखीच हिंदु धर्मशास्त्रांतल वचनें वरील प्रकारानें धाड्यावर बसविणाऱ्या हिंदूंची स्थिति होणार आहे. सदरील अमेरिकन कोटयाधिशाला कमिशननें त्याच्या वेकायदा वागण्यासंबंधानें प्रश्न विचारतां तो असें म्हणाला कीं, काँग्रेसनें केलेला हा कायदा होतो कीं नाहीं हाच मला संशय आहे.

म्हणून मी तो मानांत नाही. तो आपल्या वाजूचे समर्थन येणेप्रमाणे करून लागला. आमच्या देशाचे जे वरिष्ठ न्यायकोर्ट, त्यानें अद्यापि या कायद्यासंबंधानें तो राष्ट्रघटनेच्या मूळ सन-देला धरून आहे असें मत दिलेलें नाहीं तेव्हां मी त्याची प्रतिष्ठा काय म्हणून ठेवावी. या कोटयाधिशाला नंतर असें विचारण्यांत आलें कीं, अमेरिकेच्या न्यायखात्यानें ख्रिस्ती धर्मशास्त्रातील दहा आज्ञा राष्ट्रघटनेप्रमाणें सनदशीर असल्या-वद्दलचें मत दिलेलें नाहीं. तेव्हां तुम्ही या आज्ञा स्वतःला बंधनकारक मानतां किंवा नाहीं ? तर तात्पर्य असें कीं, ऑस्टिनच्या विचारसरणीप्रमाणें हिंदु कायद्याचा इतिहास लिहावयाचा म्हणजे तर त्यांत राजांच्या आज्ञा व न्यायकचे-न्यांचे निवाडे यांखेरीज कांहींच घालतां येणार नाहीं. अर्थात् अशा तऱ्हेचा इतिहास तयार करणें जवळ जवळ अशक्य होईल. कारण यासंबंधाचें आपलें साहित्य फारच अल्प आहे व असा इतिहास लिहिला तरी तो फारसा उपयोगी होईल असें वाटत नाहीं. याप्रकारे ऑस्टिनच्या कायदा-विषयक कल्पना शिरसाबंध मानून कायद्याचा इतिहास लिहा-वयाचा नाहीं असें कोणी ठराविलें तर त्यानें कायद्याच्या वावर्तीत कोणत्या कल्पनेचा आश्रय करणें योग्य होईल, हा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नाचा आतां विचार करूं. कायदे म्हणजे समाज ज्या नियमांनां बंधनकारक मानून पाळतो ते नियम अशी कायद्याची व्याख्या केली तर कायद्याचा इतिहास लिहि-णाराला ती बरीच उपयोगाची होईल. या व्याख्येनुसार काय-द्याचा इतिहास लिहितांना ऑस्टिनच्या व्याख्येप्रमाणें ज्या नियमांनां कायदे हें नांव लावतां येईल, ते नियम व इतर सर्वसाधारणपणें पाळले जाणारे नियम यांचा उल्लेख वेगळा वेगळा करण्याचा प्रयत्न व्हावा. धर्मशास्त्रातील नियम इति-हासकारांनें द्यावयाचे ते त्याला खरोखरी अंमलांत आणले जाणारे नियम सांपडणें अशक्य होईल तेव्हांच द्यावे. जेव्हां देशाचा कायदा या प्रकारचा शब्दप्रयोग केला जातो. तेव्हां सर्व देश समुच्चयरूपानें आपल्या मनांत असतो. देशाचा कायदा म्हणजे समाजाच्या सर्व वाजूंच्या जीवनाचें नियंत्रण करणारे एकीकृत नियमसमूह. देशांत ज्या संस्था असतील त्या सर्वांनां कायद्याची वाजू असते म्हणून कोणत्याहि देशाचा कायदा पूर्णत्वांनं सांगायचाचें पसरलें म्हणजे या कायद्याच्या बरोबर तेथील सर्व संस्थांचा परामर्शहि लेखकांनें घेतला पाहिजे. या रीतीनें कायद्याचा इतिहास याचा अर्थ विशिष्ट देशातील संस्थांचा व त्या संस्थांचें नियंत्रण करण्या-साठीं नियमावली तयार करतांना झालेल्या बौद्धिक प्रय-त्नाचा इतिहास असा होतो. युरोपांत आणि हिंदुस्थानात आजवर झालेल्या घडामोडींची परंपरा जर आपण अवलो-किली तर आपणांस असें दिसून येईल कीं, व्यवहा-रांत राजकीय सत्तेचा अधिकार सारखा वाढत चाल-लेला आहे. एकंदर समाजशासनाचे आजचे कित्येक नियम जुन्या काळापासून चालत आलेले तेच आहेत. तथापि

फरक असा आहे कीं, या नियमांपाठीमागें जी सत्ता पूर्वी होती ती राजकीय सत्तेव्यतिरिक्त अशी होती व आज मात्र त्यांच्या पाठीमागें राजकीय सत्ता आहे. पूर्वी ज्या गोष्टीनां राजकीयतेर सत्तेचें पाटबळ लागत असे त्यांनां आज राजकीय सत्तेचें पाटबळ लागतें. राजा ज्या नीतिनियमांनां मान्यता देण्याची लोकांवर सक्ति करील ते नीतिनियम म्हणजे कायदे अशी कायद्याची व्याख्या केल्यास इतिहास हा निरनिराळ्या धर्ममतांसंबंधानें व धर्मरूढीसंबंधानें निर-निराळ्या राजांनां लोकांवर त्यांनां मान्यता देण्याची सक्ति करण्याचा कितपत आग्रह धरला अथवा धरला नाहीं यासंबंधाचा इतिहास होणार आहे.

सामान्यतः हिंदु कायद्याचा इतिहास या विषयाचे तीन विभाग होतीलः— (१) संस्थांचा इतिहास, (२) काय-द्याशीं संबद्ध अशा बौद्धिक व्यापाराचा अथवा तर्कशास्त्राचा इतिहास व (३) मनुष्याच्या जीवनक्रमावर राजकीय सत्तेचा अधिकार कसा वाढत गेला आहे त्याचा इतिहास.

आतां आपण धर्म व कायदा या गोष्टींमधील साम्य व भेद काय आहेत ते पाहूं. या दोन गोष्टींमधील भेद आपल्या लक्षांत आले म्हणजे कायद्याचा इतिहास तयार करतांना धर्मग्रंथांचा आपल्याला कितपत उपयोग होईल हें आपणांस ठरवितां येईल. प्रथम आपण साम्य पाहूं. (१) धर्म व कायदा हे दोन्ही प्रकारचे नियम प्रपंचांतील अथवा व्यवहारांतील नियम आहेत. (२) दोन्ही नियम निश्चित ठिकाणांहून ध्यावयाचे असतात. (३) दोन्ही नियम वाढावयास विशेष सिद्धीच्या व सामान्य सिद्धीच्या विशिष्ट तर्कपद्धती उपयोगांत आणाव्या लागतात. (४) दोन्ही नियमांत समाजव्यवस्थेच्या व लोकभावनांच्या फेरफारामुळे आणि त्या त्या काळच्या विचारसरणीमुळे बदल होत असतो. (५) धर्म व कायदा या दोहोनांही जी सत्य गोष्ट असेल किंवा ठरेल ती मान्य करावयाची असते. सत्यासत्य ठरविणें हा प्रश्न इतर शास्त्रांचा आहे. सत्यनिर्णयार्थ धर्म व कायदा या दोहोनांही या इतर शास्त्रांवर अवलंबून रहावें लागतें. तार्किक अथवा सामाजिक सत्य हें ठरवावयाचा धर्म अथवा कायदा या दोहोनांही अधिकार नाहीं. (६) धर्म व कायदा दोन्ही नियमसमूह संघरूप आहेत. या नियम-संघांतील नियमांत बरीच परस्पर संगति ठेवलेली असते. कायद्यांत अथवा धर्मांत कोठेहि नवीन कल्पनेचा अंतर्भाव करावयाचा तर ती कल्पना अगोदर असलेल्या नियमसंघांत सुसंगतपणें वसवितां आली पाहिजे. तशी ती वसली तरच ती समाजशासनाचा एक भाग होऊ शकेल.

याप्रमाणें धर्म व कायदा या नियमसंघांची साम्य दाख-विली. हे नियम निश्चित ठिकाणांहून उद्भूत करावयाचे असतात असें वर सांगितलें. आतां यासंबंधांत येथें हें स्पष्ट केलें पाहिजे कीं, दोहोनांही उगमस्थानें निश्चित असलीं तरी तीं एकच असलीं पाहिजेत असें नव्हे. व्यवहारांतील

कायदा याचा 'रूढ असलेल्या चाली' असा अर्थ आहे. हा कायदा समाजाच्या घडामोडीतून व या घडामोडीच्या वर्णनपर कागदपत्रांतून शोधून काढावा लागतो. याच्या उलट धर्म याचा अर्थ चालीरीती कशा असल्या तें ठरविणारी मूलतत्त्वे असा असून हा तत्त्वरूप धर्म फार पूज्य गणल्या जाणाऱ्या विचारसंग्रहांतून शोधून काढावा लागतो. धर्म या सद्गतांत घातलेल्या विचाराचा थोडासाच अंश कायद्यांत अंतर्भूत झालेला आढळतो. उलटपक्षां, कायदा म्हणून मानल्या जाणाऱ्या कित्येक रूढींचे धर्मप्रतिपादक ग्रंथांत नांवनिशाणहि आढळत नाही. असो. आतां धर्म व कायदा यांजमधील भेदांकडे वळू. धर्म व कायदा यांजमध्ये भेद पुष्कळ आहेत व त्यांची कारणेहि अनेक आहेत.

(१) कांही भेदांचे कारण असे आहे कीं या प्रत्येक शब्दांत ज्या निरनिराळ्या अर्थांच्या छया आहेत त्या अर्थ छयांचा विचारावर घडलेला परिणाम. धर्म याचा स्वभाव असा एक अर्थ आहे. स्वभाव म्हणजे जन्मगुण, जन्मावरोवर घातलेला गुण. यावरून धर्म हा उत्पत्तिवरून ठरविण्याचा परिपाठ पडला. अर्थात् धर्म ठरविण्याच्या कामी इतिहासांतील, पुराणांतील व प्राचीन कायदेग्रंथांतील विश्वोत्पत्तिविषयक अथवा विशिष्ट वस्तुनिर्माणविषयक कथा आणि श्लोक यांचा उपयोग होऊ लागला.

(२) धर्म व कायदा यांच्यामार्गे असणारी शासनं किंवा मान्यताप्रवर्तक कारणे निरनिराळी आहेत. कायदा पाळावयाचा तो राजनिर्मित न्यायकचेत्यांकडून होणाऱ्या शिक्षा टाळण्याकरिता पाळावयाचा असतो. धर्म पाळावयाचा तो परलोकांची दुःखे टाळण्यासाठी, आत्मतुष्टीसाठी किंवा कोणत्याहि फलाची अपेक्षा न करतां तो एक स्वभावतः कल्याणमय गोष्ट आहे म्हणून पाळावयाचा असतो.

(३) धर्माचा अंमल समाजांत करावयाचा तो राजसत्तेची प्रत्यक्ष मदत न घेतां करावयाचा असे धोरण असे. धर्म काय आहे हें सांगणारे व धर्माचा अंमल करणारे वेग वेगळे असल्याने धर्मग्रंथ लिहिण्याची तऱ्हा कायदेग्रंथाच्या तऱ्हेहून निराळी असे. धर्माचे समाजाचे नियमन करून त्याला वळण लावावयाचे तें सत्तेच्या जोरावर लावावयाचे नसून अप्रत्यक्ष रीतीने लावावयाचे असल्याने राजे लोक व प्रजाजन यांच्यामध्ये धर्मासंबंधाने तीव्र कर्तव्यमावना जागृत करणे जरूर होतें. व ही जागृति ग्रंथांच्या द्वारांच करणे अवश्य होतें. या कारणाने धर्माचे प्रणयन करणाऱ्या लोकांनी खालील गोष्टी केल्या. (अ) धर्माची हेटाळणी केली असतां अमुक दुष्परिणाम होतील असे वयाद्वारे सांगून धर्मावरून लोकांच्या मनांत आदरभाव वाढविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. (आ) ब्राह्मण हा न्यायाधीश नेमला जावा या मताचा त्यांनी आपल्याने पुरस्कार केला. (इ) ब्राह्मणाच्या पूज्यतेसंबंधाने त्यांनी लांबलचक निरूपण केले. ब्राह्मणाला त्यांनी धर्माचा अवतारच करून ठेवले होते. (ई) वेद हे पूज्य आहेत,

ते नित्य आहेत व तेच धर्माचे मूळ आहेत असा सिद्धांत दृढतेने प्रस्थापित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. (उ) ब्राह्मण वर्ग हा विशेष हक्क उपभोगणारा वर्ग करून ब्राह्मणांच्या या विशेष हक्कांचे अत्युक्तिपर विवेचन व समर्थन त्यांनी केले. हेतु हा की, आहेत त्यांहून अधिक हक्कांचा पाढा वाचला म्हणजे कांही हक्क तरी लोक वचूळ करतील; तपशिलाचे वाढ पुढे केले म्हणजे तत्त्व तरी गळी उतरेल. (क) कांही तत्त्वांची पूज्यता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी रूपकात्मक उत्पत्तिकथांचा उपयोग केला. उदाहरणार्थ त्यांना इष्ट अशी समाजव्यवस्था कायम राखण्यासाठी त्या व्यवस्थेची उत्पत्तिकथा देतांना तिच्यांत अवश्य त्या रूपकाची योजना त्यांनी केली. कांही शब्दांची उत्पत्ति देखील त्यांनी आपल्या कल्पनेने विलक्षण प्रकारची ठरविली. उदाहरणार्थ मांस या शब्दाची व्युत्पत्ति मा + अश् (खार्क नका) अशी सांगितली आहे. (ऋ) आपण लिहिलेली पुस्तके प्राचीन काळी होऊन गेलेल्या पूज्य माणसांनी रचली आहेत असेहि त्यांनी सांगितले.

(४) धर्म हा केवळ लोकांना अमुक कर्म योग्य, अमुक कर्म अयोग्य अशी सत्ता देणारा होता. धर्माचे पुष्कळ नियम केवळ वैयक्तिक उपयोगाचे होते. हे नियम कायद्याचे म्हणूनच पुष्कळ लोक पाळीत हे नियम पाळलेच पाहिजेत अशी कांही राजांची अथवा कायद्याची सक्ति नसे. उलटपक्षां अनेक व्यवहारांगसंबंधाने कायदा अथवा राजाज्ञा यांचा लोकांपाठीमार्गे लकडा असे, पण या व्यवहारांच्या यावतीत धर्मग्रंथांत कोठे उल्लेखहि नाही. ब्राह्मणांच्या हातांत समाजाचा सामान्य व्यवहार नियंत्रित करण्याची सत्ता जशी अधिकाधिक येत गेली तसतशी ब्राह्मणी धर्मनियमांची संख्या वाढत गेली हें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. न्यायनिवाड्यावर ब्राह्मणांची सत्ता वाढली तसा धर्म हा आजच्या दृष्टीने कायद्याचे रूप धारण करू लागला. जसजसे कालदृष्ट्या अलीकडे येत जावे तसतसे धर्म व कायदा यांमध्ये अधिक सादृश्य उत्पन्न झालेले दिसते. धर्म हा शासनापेक्षां म्हणजे कायद्याच्या भाषेत, प्रासंगिक कायद्यापेक्षां श्रेष्ठ मानलेला आहे. शासन, म्हणजे प्रासंगिक विशेष बांधासंबंधाचे कायदे एकत्र केले म्हणजे कायदेशास्त्र तयार होतें असे मात्र नाही. कायदेशास्त्र व शासनसंग्रह यांत पुष्कळच अंतर आहे. धर्मनियमांचे शास्त्र आहे व शासन हें स्वतंत्र प्रासंगिक आज्ञांच्या स्वरूपाची आहेत. पोटनियम किंवा पोलिसांचे नियम यांच्यासारखेच शासनाचे कार्य व स्थान आहे. इंग्रजी कायद्यांत पार्लमेंटचे अॅक्ट वगैरे इंग्रजी दरबाराने केलेले स्वतंत्र हुकूम (शासन) एकत्र केलेले आहेत. सामान्य रूढींचा कायदा, तात्विक न्याय, आणि न्यायाधीशांनी ठरविलेले कार्यवाहीचे नियम यांच्या दृढ सूत्रांने सदरील स्वतंत्र शासनांचा एकजीव करून इंग्रजी कायदेशास्त्ररूपी व्यवस्थित नियमसंग्रह तयार केलेला आहे. तरी पण इंग्रजी कायद्यांत अशी कल्पना नाही की,

पार्लमेंटने केलेले कायदे हे न्यायाधीशांनी दिलेल्या निवाड्यां-
हून वगैरे कमी दर्जाचे व अधिकाराचे समजले जावे. एका
वाजूला धर्मशास्त्र व शासन आणि दुसऱ्या वाजूला पार्लमेंटचा
कायदा व पोटकायदे यांची तुलना करतांना खालील भेद
नजरेस येतात. राजे लोक शासन काढतांना धर्मशास्त्राला
आपल्या इच्छेप्रमाणे कमी अधिक मान्यता देत. उलटपक्षीं
भ्युनिसिपॅलिट्यांनी पोटकायदे करावयाचे ते करतांना पार्ल-
मेंटच्या कायद्याला पूर्ण मान्यता दिलीच पाहिजे असा
नियम आहे. राजे लोक धर्मशास्त्राचा मुख्य भाग आपल्या
शासनांत अंतर्भूत करात परंतु त्यांतील तपशिलवार नियमांना
ते सर्वथा मान्यता देत नसत.

कायदा व धर्म यांच्यामध्यें वर सांगितल्याप्रमाणे कांहीं
सारखेपणा व कांहीं वेगळेपणा आहे. या साम्यांतून व भेदां-
तून कायदेपद्धतीच्या इतिहासग्रंथांची रचना कशी करावी
या संबंधीचीं मूलतत्वे आपणांस काढतां येतात. ज्या बाव-
तीत धर्माचे आणि कायद्याचे साम्य आहे त्या बाबतीत
धर्माचा इतिहास हाच कांहीं अंशानें कायद्याचा इतिहास
होईल. परंतु धर्मग्रंथांतील नियम आणि व्यवहारांतील
वागणक यांत निरनिराळ्या काळी कमी अधिक अंतर अस-
ल्याने, त्या त्या काळी त्या त्या संस्थानांत धर्मांत अदृष्ट असे
आचार कोणते होते ते ठरवून कायद्याच्या इतिहासांत त्यांचा
समावेश आपणांस करावा लागेल. 'जातीचा इतिहास'
या पुस्तकांत डॉ. केतकर यांनी धर्माचा विवक्षित आदेश
हा कायदा या सदरांत कितपत येत होता, त्याला लोकांत
मान्यता कितपत मिळत होती हे पाहण्यासाठी काय करावे
ते सांगितले आहे. वरील गोष्टीचा उलगडा करण्यासाठी
धर्मग्रंथांतील वचने नीतिग्रंथांतील वचनांशी ताडून पहावीं,
तसेंच नाटकें, शिलालेख, ताम्रपत्र वगैरे खोदलेख आणि पर-
कीय प्रवाशांचे वगैरे प्रवासग्रंथ यांत स्पष्ट ठोणाऱ्या त्या त्या
काळच्या सामाजिक गोष्टींशीहि धर्मवचनांची तुलना करावी.
धर्मग्रंथांतील आज्ञा लोक कांहीं सरसकट मानित नसत, या
आज्ञांच्या मान्यतेला लोकांत पुष्कळ मर्यादा असे. उदाहर-
णार्थ, ब्राह्मणांनाच फक्त न्यायाधिशाचें काम करावें, न्याय-
कचेऱ्यांतून न्यायाधिशाच्या मदतनास सहागाराचें काम ब्राह्म-
णांनीच करावें, हे धर्मांत सांगितलेले आदेश पाळले जात
नसत. न्यायाधिशाचें काम ब्राह्मणेतरांहि करीत व सहागार
कचित्च ब्राह्मण असे. याचप्रमाणे ब्राह्मणास देहान्तशासन
देऊं नये या आदेशाची गोष्ट आहे. क्षत्रियेतर देखील पोलि-
सांत व लष्करांत मोठ्या जाग्यांवर भरती होत हेहि धर्मा-
ज्ञांच्या मान्यतेला मर्यादा असत या गोष्टींचे एक आणखी
प्रमाण आहे. कायद्यानें जीवनक्रमाच्या ज्या इतर बाबींचें नियं-
त्रण होतें त्या बाबींच्या संबंधांनीहि संशोधन केलें असतां
जुन्या काळच्या वस्तुस्थितीवर पुष्कळ प्रकाश पडणार आहे.

संशोधन करतांना खालील गोष्टींमध्ये विशेष लक्ष द्यावें.
(१) राजे लोक धर्मांतील कोणता भाग लोकांकडून सक्तीनें

करवून घेत असत. धर्मप्रणेत आपल्या आदेशांपैकी कोणते
आदेश राजांनीं अंमलांत आणावे असे इच्छित. (२) धर्म-
शास्त्रकार कांहींच उल्लेख करीत नाहींत परंतु राजे लोक मात्र
नियंत्रणा करतात अशा बाबीं जुन्या काळी कोणत्या सांपड-
तात. (३) धर्मवचनांप्रमाणे राजे लोक वागत तेव्हां या
वागण्याला मर्यादा कोणत्या असत. हे संशोधनमार्ग श्रानांत
ठेवून जर आपण धर्मग्रंथ तपासले व त्यांतील विधींची आणि
निषेधांची राजांच्या शासनांशी (फर्मानांशी) तुलना केली
तर त्या त्या राजांच्या राज्यांत अथवा संस्थानांत धर्मग्रंथां-
तील कोणत्या भागाला कायद्याचें स्थान दिलेलें होतें हे
कळून येईल. वर जीं शासनं सांगितलीं त्यांपैकी कांहीं शासनं
अद्यापि उपलब्ध होतात. खोदलेख जे गोळा झाले आहेत
व प्रसिद्ध केले आहेत त्यांत निरनिराळ्या जुन्या राज्यां-
तील खरा कायदा थोडाबहुत आलेला आहे.

वरील प्रकारची तुलना धर्मशास्त्रांतील कोणत्या तात्त्विक
वचनांना ' करावें ' च्या अथवा शिफारशीच्या वर्गांत घाला-
वयाचें व कोणत्या वचनांना ' केलें पाहिजे ' च्या अथवा
सक्तीच्या हुकमाच्या सदरांत घालावयाचें हे स्पष्ट करण्याच्या
कामीं फार उपयोगाची आहे. धर्मशास्त्रांत ज्यांचा उल्लेखहि
नाहीं असे कित्येक कायदे खोदलेखांत आपणांस
पहावयास मिळतात. एकंदर राजकीय इतिहासाच्या
अभ्यासकांनी खोदलेखांचा उपयोग थोडाफार केलेला आहे;
कायद्याच्या अभ्यासकांनी तितकाहि केलेला नाहीं. खोदले-
खांच्या अभ्यासाने राज्यांराज्यांत व निरनिराळ्या काळी
कायदे कसे भिन्न भिन्न असत हे आपणांस समजेल. तसेंच
' हिंदुस्थानचा समाज हा चैतन्यशून्य स्थावरासारखा स्थिर
आहे, त्याचे कायदे व त्याची संस्कृति ही गतिशून्य आहे '
अशा प्रकारचीं मौल्यवान मते वरळणारांच्या व खरडणारींच्या
जिन्हेला व लेखणीला खोदलेखांसारख्या दस्तऐवजांच्या
वारीक तपासणांने चांगलाच आळा बसेल. खोदलेख हे पर-
कीयांनी आमच्या संस्कृतीवर घेतलेले आक्षेप खोडून काढ-
ण्यास मदत करतात एवढ्या एकाच दृष्टीनें त्यांचे महत्त्व
आहे असें नाहीं. अन्य व्यावहारिक कारणांसाठीहि त्यांचे
मोठे महत्त्व आहे. ते कायद्यासंबंधांच्या आजच्या ज्या
आपल्या कल्पना आहेत त्यांतील दोष काढून टाकतील व
या रीतीनें आमच्या प्रगतीस साहाय्य करतील. धर्मशास्त्रांतील
कांहीं नियमांचा आज कायद्यासारखा अंमल केला जात
आहे याचें कारण जुन्या काळीहि त्यांना आजच्या अर्थानें
कायद्याचें स्थान होतें ही समजूत आहे. आपणांस जर असा
शोध लागला कीं हे नियम जुन्या काळी कायदे समजले
जात नव्हते, तर आजच्या कायद्यांच्या बाबतींतील आपल्या
कल्पना खास बदलतील. धर्मशास्त्रांतील नियमांना विरोधी
अशा ज्या आपल्या आजच्या न्यायाच्या कल्पना व चाली-
रीती असतील त्यांना आज कायद्याचें स्थान मिळण्यास,
जुन्या काळी हे धर्मनियम शास्त्रांच्या दृष्टीनें निरपवादपणे

बंधनकारक होते ही समजूत आढ येते. ही समजूत चुकीची आहे असे दाखवितां आल्यास सदरील कल्पना व चाली आज कायद्यांत प्रविष्ट होणें अधिक सुलभ होईल.

आमचा वकीलवर्ग धर्मशास्त्रांतील शब्दांवर वाजवीपेक्षां अधिक भिस्त ठेवून वागतो ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. धर्मशास्त्रकार विवक्षित विधिनियमाच्या अधवा निषेधनियमाच्या धावतीत फार कडक शब्द वापरीत आहेत, व पुष्कळ धर्मशास्त्रकारांचें त्यांतील पुष्कळशा तपशीलसंबंधानें ऐक्यमत आहे असे आमच्या वकीलवर्गाला आढळून आलें की, त्या नियमाचा वेगळ्या तऱ्हेनें अर्थ लावणें किंवा त्याला थोडेंसे वाजूला ठेवणें ही गोष्ट त्याला अशक्य होऊन जाते. परंतु या वकीलवर्गाला जर असें कळतें की, हिंदु राजे व त्यांचे सल्लागार जुन्या काळीं धर्मांतील विधিনিषेधांप्रमाणें तंतोतंत वागत नसून किंवा लोकांस वागावयास भाग पाडात नसून त्यांच्या पुष्कळ आंतवाहेर स्वतः वागण्याची व लोकांस वागू देण्याची त्यांची वहिवाट होती, तर हा वकीलवर्ग धर्मशास्त्रकारांच्या वचनाचा अर्थ लावतांना व त्यांचा अंमल करतांना आजच्याहुन वन्याच वेगळ्या तऱ्हेनें वागेल असें मानण्यास हरकत नाही. आज वकील लोक विवक्षित धर्मवचनाचा कायद्याच्या दृष्टीनें अधिकार ठरविताना धर्मशास्त्रकारांचें त्याविषयीं एकमत कितपत आहे एवढेंच पाहतात. याचें कारण, जुन्या काळीं त्याचें कायदा या नात्यानें कोणतें स्थान होतें हें ठरविण्याचें साधन त्यांना उपलब्ध नाही.

ऑस्टिनच्या अर्थानें ज्याला कायदा म्हणतां येईल असा नियमसंग्रह हिंदुस्थानांत अगदीं अलोकडे झालेला आहे. जुन्या काळीं सर्व हिंदुस्थानांत आणि इंग्लंडांत कॉमन लॉ अधवा जनरूरूप कायदा आहे त्या प्रकारचा कायदा होता. तसेंच देशाच्या निरनिराळ्या भागांत समाजशासनाच्या कल्पनांचे वेगवेगळे संघटित संग्रह होते.

आज जी समाजानियंत्रणपद्धति आपल्यामध्ये आहे ती अशी आहे: लोकांवर थोड्याफार नैतिक कल्पनांचें दडपण आहे; पण लोकांचे परस्पर व्यवहार व परस्पर संबंध यांजवर निर्णायक सत्ता ब्रिटिश सरकारच्या कायद्यांची आहे. या सरकाराचा कार्यक्रम कांहीं नैतिक व राजकीय ध्येयांनुसार ठरत असेल किंवा नसेल. जुन्या काळीं हिंदुस्थानांत समाजनियंत्रणा वेगळ्या तऱ्हेनें होत होती. लोकांचा जीवनक्रम कांहीं नैतिक कल्पनांनुसार चालत असे. राजांचा व सत्ताधाऱ्यांचा व्यवहारहि याचप्रमाणें चालत असे. मात्र ही नैतिक तत्वे व कल्पना आचरणांत आणल्याच पाहिजेत अशी सक्ति फार थोड्या वावतीत होती: लोक ज्या नियमांनुसार मनापासून वागत असत, त्यांपैकी राजाहानें घालून दिलेले असे नियम फारच थोडे होते.

या जुन्या काळच्या पद्धतीचें एक उदाहरण ब्राह्मणांच्या संस्कारांत व होमहवनांत सांपडेले. ब्राह्मणवर्गाच्या लोकांनीं अमुक होमहवनें, अमुक संस्कार, अमुक प्रकारें केले पाहिजेत

असा कडक निर्वध असे परंतु राजकीय सत्ता या निर्वधांचा अंमल करण्याच्या भानगडोंत मुळीच पडत नसे म्हटलें असतां चालेल. कित्येक ठिकाणीं वरील निर्वध न पाळणाऱ्या ब्राह्मणांचे उल्लेख येतात. महंमदीय सत्तेच्या पूर्वी हिंदुस्थानांत आजच्या इतकेच ब्राह्मण वर्णनिर्वध वाजूला ठेवणारे असे होते असें म्हणतां येईल. राजानें कोणत्या कल्पना लोकांवर सक्तीनें लादल्या ही गोष्ट वन्याच विचारांवर अवलंबून राहो. कांहीं कल्पना लोकांना व राजांना इतर कल्पनांपेक्षां अधिक पटणाऱ्या होत्या. राजाला एखादा हेतु पटला तरी तो विषयविषयाच्या माणसाला शिक्षा केलीच पाहिजे असें कांहीं त्याला वाटत नसे. उदाहरणार्थ, वाईट कुलांत जन्मलेल्या मुलीशीं कोणी लग्न करूं नये हें एक धर्मतत्त्व आहे. या तत्त्वाला राजे छेक पूज्य मानांत होते यांत संशय नाही. परंतु अशा मुलीशीं कोणी विवाह केला तर धर्मवचन मोडल्याबद्दल त्याला शिक्षा मात्र होत नसे. काळ, स्थळ, राजघराणें यांच्या भेदाप्रमाणें लोकांवर सक्तीनें लादलीं जाणारी धर्मतत्त्वे व न लादलीं जाणारी धर्मतत्त्वे यांत अंतर पडे. संशोधन करून धर्मतत्त्वांचें वरील दृष्टींनीं व्यापक व सूक्ष्म वर्गाकरण करावयाचें म्हटलें तर या संशोधनाला लागणारी साधनसामग्री आज आपल्याला कितपत मिळण्यासारखी आहे याबद्दल संशय आहे. तरीपण या प्रकारचा अभ्यास करतां येईल तेवढा करणें युक्त आहे येवढें येथें सांगणें अवश्य आहे.

धर्मशास्त्रकार कांहींच बोलत नाहीत अशा कांहीं गोष्टींसंबंधानें नीतिशास्त्रकार राजांना सल्ला देतांना दिसतात. वेष्ट्यावर्गावर वेष्ट्यांची देखरेख असावी अशाबद्दल धर्मग्रंथांत कोठें उल्लेख सापडत नाही. परंतु चाणक्य आपल्या अर्थशास्त्रांत (अ. २) राजांचें तें एक कर्तव्य आहे असें सांगतो. याप्रमाणें आणखीहि उदाहरणें धर्म व नीतिशास्त्रांची तुलनात्मक तपासणी केल्यास आपल्याला सांपडतील. [धर्म व नीतिशास्त्रें किंवा धर्म व अर्थशास्त्र यांजमधील साम्य व भेद डॉ. केतकर यांनीं आपल्या हिस्ट्री ऑफ कॅस्ट (भाग १) या पुस्तकांत दाखविले आहेत ते पहावे.]

धर्म किंवा कायदा यासंबंधाची अभ्याससामग्री बारकाईनें पाहिल्यास वर सांगितल्याखेरीज आणखीहि सांपडते. हिंदु कायदा आज प्रत्यक्ष अंमलांत आहे असा किती आहे त्याविषयाची लोकांची कल्पना वरीच चुकीची आहे. सरकार म्हणतें कीं अमुक समाजव्यवहारांचें नियंत्रण आम्हीं करूं, तमक्या व्यवहारांचें करणार नाही. पण सरकाराचें हें म्हणणें व कोर्टाचें प्रत्यक्ष कर्तृत्व यांत पुष्कळ तफावत आहे. समाजांतील व्यवहार एकमेकांत असे गुंतलेले असतात कीं एखादे व्यवहारक्षेत्र आघात दृष्टीआड करणें अशक्य होतें. उदाहरणार्थ, हिंदु लोकांच्या जातिव्यवस्थेच्या शासनाचें काम करण्याची कोर्टाची इच्छा नाही; तरी या वावतीत कोर्टांनीं नियम करून ठेवले नाहीत असें नाही.

कोर्टांत हिंदु कायद्याचे ज्ञान होण्यासाठी जे वाढमय उपयोगिले जाते ते फार थोडे उपयोगिले जाते याचे कारण एतद्विषयक वाढमय थोडे आहे अथवा ते पुष्कळ असल्याची माहिती लोकांस नाहीत हे नव्हे, तर या अमूक वाढमयाचा उपयोग कसा करावा हे लोकांना कळत नाही हे कारण आहे. वैदिक वाढमयाची स्थिति थोडी बहुत अशाच प्रकारची आहे, म्हणजे या वाढमयाचे कायद्याच्या दृष्टीने जे महत्त्व खरोखर आहे त्याची कल्पना लोकांस बरोबर झाली नाही. धर्मशास्त्र लिहिणारांच्या परिपाठाला अनुसरून आज हिंदु कायद्यावर लिहिणारे लेखक वेदांना कायद्याचे मूलस्थान म्हणतात, परंतु या म्हणण्याचा अर्थ पूर्णपणे त्यांचा त्यांना कळतो असे नेहमीच म्हणता येत नाही. वैदिक वाढमयाने हिंदूंच्या व्यवहाराचे अद्यापिहि कोठपर्यंत नियंत्रण होत आहे याची बरोबर कल्पना या लेखकांना दिसत नाही.

यज्ञयागासंबंधातले वैदिक नियम आज कांही कायदा म्हणून उपयोगी नाहीत हे खरे आहे. तसेच वारसा वगैरे यावर्तीत आधुनिक प्रमाणभूत ग्रंथांना वैदिक ग्रंथांतील वचनांचा विरोध दाखवून कमी दर्जाचे व अप्रमाण ठरविण्याच्या भागवर्गीत कोणी पडणार नाही हेहि खरे. तथापि वेदग्रंथ आणि श्रौत व गृह्यसूत्रे यांना कायदे म्हणून कांहीच किंमत नाही असे मात्र म्हणता येणार नाही.

आज दुर्दैवाची गोष्ट ही की आधुनिक वकीलवर्गात पुष्कळ हिंदु व ब्राह्मण जरी आहेत तरी या वकीलवर्गाचे हिंदु कायद्याचे ज्ञान 'त्रिटिक' आहे, प्रामुख्याने ब्रिटिशांपासून मिळविलेले असे आहे. आमचा वकीलवर्ग हिंदु कायद्यासंबंधाचे ज्ञान प्राप्त करून घेतो ते त्या कायद्याचे खरे ज्ञान नसून, मेन वगैरे ब्रिटिश पुस्तककारांना हिंदु कायद्याविषयी जी कल्पना झाली ती कल्पना या वकीलवर्गाला कायद्याचे ज्ञान म्हणून मिळत असते. या वकीलांना धर्मशास्त्रांच्या जुन्या अभ्यासकांच्या परंपरेतलं लोक असे म्हणता येणार नाही. असे परंपरेचे लोक आज पंडितांमध्ये मात्र पुष्कळ सांपडतात.

वैदिक वाढमयांतील कांही भाग कायदा म्हणून महत्त्वाचे आहेत. तिकडे आता थोडे लक्ष देऊ. मौजीबंधन व विवाह या विधीसंबंधाचे संस्कार ध्या. कायद्याच्या ग्रंथांत या संस्कारसमूहाचा विचार कायदेदृष्टीने क्वचितच केलेला आढळतो. तथापि हे संस्कार हिंदु कायद्याचा एक भाग आहेत याबद्दल संशय नाही. थोडेसे मंत्र म्हटले न गेले तर विवाह कायदेशीर झाला नाही अशी अडचण कोणी आणीत न ही हे खरे आहे. पुष्कळशा पुरोहितांना पुरेसे शिक्षण नाही, सामान्य लोकांना मंत्र चार कमी म्हटले किंवा अधिक म्हटले त्याची फिकीर नाही. अशा परिस्थितीत चारदोन मंत्र वगळले गेले म्हणून विवाहांत कायद्याच्या दृष्टीने दोष राहिला असा कोणी आग्रह धरून बसत नाही हे ठीकच

आहे. पण हे मंत्र वगळले जातात ते दुर्लक्षामुळे वगळले जातात, वगळायचेच अशा हेतूने कांही वगळले जात नाहीत. तेव्हा या वगळण्यामुळे वैदिक वचनांना कायदेदृष्टीने कांही किंमत नाही असा समज करून घेणे चुकीचे होईल. कोर्ट विवाह रीतसरपणे झाला असेच गृहीत धरून चालते. मंत्र वगळल्याचा वगैरे मुद्दा कोर्टांत आणून लग्न सदोष ठरविण्याच्या भागवर्गीत सहसा कोणी पडत नाही. पण यावरून बरील मुद्दा संभवत नाही असे समजू नये.

इंग्लंडांत देखील विवाहविषयक विधी बरोबर ठरल्याप्रमाणे झाले पाहिजेत असा कटाक्ष आहे. कायद्याने स्थापित केलेल्या चर्चेच्या विधानांसार लग्न करण्याची इच्छा असेल तर या विधीवरहुकूम बरोबर सर्व समारंभ झाला पाहिजे असा आग्रह असतो. एक मताचा हक्क मागणारी (सफे-जेट) स्त्री विधींतील नवऱ्याची आज्ञा पाळून हा भाग गाळावा असे म्हणत होती तेव्हा तिला तुझे लग्न विधीत असा फरक केल्याने कायदेशीर मानले जाणार नाही असे वजाविण्यांत आले होते.

कोर्टांत विवाहाचा प्रकार व संस्कार यासंबंधाने वाद उपस्थित झाला व हिंदु विवाह काय संस्कार केले म्हणजे सिद्ध झाला असे होते हा प्रश्न उभा राहिला तर कोर्टाला निर्णय देणे अवश्य होणार. हिंदू विवाहाचे अनेक प्रकार कोर्टांनी कायदेशीर म्हणून मान्य केलेले आहेत. तेव्हा विवक्षित विवाहप्रकारांत हिंदु कल्पनांप्रमाणे कोणते संस्कार करण्याची वहिवाट आहे आणि विवक्षित संवधाला 'विवाह' म्हणता येण्यास कोणते संस्कार होणे अवश्य आहे ते पाहून कोर्टाला आपला निर्णय द्यावा लागेल अर्थात इतर व्यवहारांत कायदेशीर अथवा कायद्याचे भाग म्हणून जसे कांही प्रकार आहेत त्यांप्रमाणे विवाह व्यवहारांत वैदिक विवाहप्रकार, संस्कार व मंत्र हे कायद्याचे भागच आहेत हे कोर्टाच्या बरील व्यवहारकमावरून स्पष्ट होते. ब्रिटिश न्यायाधीशाने आमच्या संस्कारांतील आवश्यक व ऐच्छिक भाग कोणता हे उरावाचे ही मात्र हंसे येण्यासारखी स्थिति आहे. या स्थितीच्या मुळाशी आमच्या कायदेविषयक संस्था आहेत हे येथे नमूद करणे अवश्य आहे.

विवाहविषयक संस्कारांप्रमाणे मौजीबंधनाचे संस्कारहि कायद्याचे भाग आहेत. मौजीबंधन अथवा उपनयन हा विधि कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने उपनयनाच्या प्रकारांना व संस्कारांनाहि कायद्यांत किंमत आहे. उपनयनाला कायद्यांत स्थान असण्याचे कारण त्या विधीने उपनांताला द्विजाचा दर्जा प्राप्त होतो हे आहे. द्विज या दर्जाला कायद्यांत स्थान दिले आहे. कारण या दर्जामुळे कायदेशीर असे कांही सामान्य व विशेष हक्क सजुप्याला प्राप्त होत असतात. हिंदु कायद्यात उपनयन न झालेल्या ब्राह्मणांचा

दर्जा शूद्र हाच असतो व शूद्राचेच हक्क त्याला उपभोगण्याचा अधिकार पोंचतो.

याप्रमाणे वेदवाङ्मयाचा कांही भाग हा आधुनिक हिंदु कायद्याचा घटक भाग आहे. श्रौतसूत्रांच्या कांही भागालाहि हिंदु कायद्यांत स्थान आहे. कारण हिंदु विवाहविधींत महत्त्वाच्या व अवश्य असणाऱ्या पुष्कळशा तपशिलाच्या गोष्टी—उदाहरणार्थ—गोत्रे, प्रवर ही श्रौतसूत्रांत दिली आहेत.

आजच्या हिंदु कायद्याच्या दृष्टीने वेदवाङ्मयाचे स्थान कोणते त्याचा विचार येयपावेतो झाला. पूर्वी प्रचलित असलेल्या हिंदु कायद्याची दृष्टि घेतली तर वर उल्लेखिलेल्या वेदभागांखेरीज इतर कित्येक भागांचाहि कायद्याच्या सदरांत समावेश करता येईल व करावा लागेल. उदाहरणार्थ राजाचा अभिषेक व विलेपन हे पूर्वीचे विधी पूर्वीच्या कायद्याचे अंशभूत आहेत. आज या विधींचे इतके महत्त्व नाही. वारसाचा कायदा प्रतिकूल नसला व ब्रिटिश सरकारची संमति असली म्हणजे हिंदु राजाला आपल्या गादीवर कायदेशीर हक्क सांगण्याला आणखी कोणत्याहि गोष्टींची जरूर लागत नाही. मुकुटधारणासंबंधीचे संस्कार वगळले तर हिंदुराजाच्या हक्कांत आज गौणत्व उत्पन्न होत नाही. पूर्वीच्या काळां ब्राह्मणांनी राजाला अभिषेक केला म्हणजे धर्मावतारभूत असणाऱ्या या वर्गाची राजास राजपद धारण करण्याला अनुमति मिळाली असा त्याचा अर्थ होई. ब्राह्मणांत राजकीय सत्ता आज कांहीच नसल्याने आज राजपदधारणाला त्यांची संमति असलीनसली सारखाच झाला आहे. तथापि पूर्वी असे नव्हते. ब्राह्मणांच्या द्वारां राजाला अभिषेक झाला असता तो राजा त्याच्या प्रजेला विशेष पूज्य होत असे व हा पूज्यपणा शासनकार्याच्या दृष्टीने राजाला फार उपयोगी पडे. पूर्वी ही ब्राह्मणदत्त संमति किती किमतीची वाटत होती याचे प्रत्यंतर अल्पांशाने आज सयामच्या राज्यांत पहावयास मिळते. सयामचे राजे व त्यांतील लोकहि ब्राह्मणविरोधी पाखंडी पंथाचे अनुयायी असून तेथील राजांना राज्याभिषेकविधामध्ये ब्राह्मणांशिवाय चालत नाही. असो; कायद्यांत 'कायदेशीर राजपदाधिकार' अंतर्भूत होत आहे त्या अर्था वेददृष्ट राज्याभिषेकविधि कायद्याचा अंशभूत मानला पाहिजे. कायद्यांतल राजत्वाची कल्पना अशा आहे की राजत्व हे विशिष्ट अभिषेकाने अथवा विलेपनाने प्राप्त होते.

वेदवाङ्मयाचे आणखी एका दृष्टीने कायद्याच्या क्षेत्रांत महत्त्व आहे. कायद्याची प्रगति होण्यास ते वाङ्मय उपयोगी पडेल. प्रगति झपाट्याने व्हावी यासाठी नेहमीचा सर्वसमंत उपाय हा आहे की, वेदवाङ्मयांतून प्रगतीला अनुकूल अशा कल्पना उद्धृत कराव्या.

या प्रगतिस्पादक साधनाचे महत्त्व आजच्या कायदेशास्त्रांत फारसे राहिलेले नाही. याचे कारण वेदवाङ्मय प्रगति-साधन म्हणून निरुपयोगी आहे हे नव्हे तर आज ज्या

न्यायसंस्था आमच्यामध्ये आहेत त्या भलत्या प्रकारच्या व दोषपूर्ण आहेत हे आहे. आजचे धंदेवाईक कायदेपंडित फारसे विद्यासंपन्न नाहीत; होहि एक प्रगतीच्या कामी वेदवाङ्मयाचा उपयोग न होण्याचे कारण आहे. आमचे वकील हे ब्रिटिश पुस्तककारांचे शिष्य आहेत. या शिष्यत्वापेक्षा त्यांच्या ठिकाणी अधिक गुण कांहीच नाही म्हटले असता अतिशयोक्ति होणार नाही. ब्रिटिश पुस्तककारांना हिंदु कायद्यांतल कांही तपशिलाच्या गोष्टी उपलब्ध झाल्या आहेत व त्यांचे त्यांनी उद्घाटन केले आहे. परंतु हिंदु कायदेशास्त्राची तत्वे त्यांना मुळीच समजलेली नाहीत. अर्थात् त्यांचे शिष्यहि या वावर्तीत त्यांच्याइतकेच अज्ञ आहेत. आजचे हिंदु कायद्याचे वकील ज्ञान म्हणजे कांही हिंदु रुढींचे तपशिली ज्ञान व ब्रिटिश कायदेशास्त्रांतल कांही तत्वांची त्यांत भरती, अशा प्रकारचे असते.

कायद्याच्या क्रमविकासावर लिहिणारे जे ग्रंथकार आहेत त्यांचा क्रम एकदम धर्मसूत्रांच्या युगाला हात घालावयाचा हा असतो. वैदिक वाङ्मयाचा उल्लेख हे ग्रंथकार केवळ जातां जातां म्हणून करीत असतात. हा विवेचनप्रकार अगदी चुकीचा आहे. पूज्य अशा वेदवाङ्मयाचा या प्रकारच्या विवेचनाने अनादर होतो ही एक गोष्ट आहेच; पण मुख्य मुद्दा वेगळा आहे, धर्मशास्त्रांतल वचनांचा खरा गमितीर्थ, या ग्रंथांचा ढीग बाजूला ठेवून स्वतंत्रपणे आणि स्वतंत्र मनाने कायद्याचा अभ्यास केला तरच समजणार आहे. 'जातीचा इतिहास' या पुस्तकाच्या पहिल्या विभागांत धर्मग्रंथांतल वचनांचा कायदेदृष्टीने खरा अर्थ लावणे दुसऱ्या स्वतंत्र वाङ्मयाच्या साहाय्यावांचून फार जड जाते हे दाखविले आहे. (मनुस्मृतीवर 'जातीचा इतिहास' हा टीकारूप असून त्यांत या स्मृतीत ऐतिहासिक गोष्टी कोणत्या व तद्दीर्घ काल्पनिक व भ्रमेत्पादक गोष्टी कोणत्या हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे). खरा कायदा, सामाजिक व राजकीय व्यवस्था, व घडामोडी यांच्या अभ्यासानेच कळणार आहे. निरनिराळ्या काळां निरनिराळ्या ठिकाणी प्रचलित असलेल्या व्यवहारांतील कायद्यांचा काळजीने अभ्यास होईल तेव्हांच धर्मग्रंथांना केलेले कार्य स्पष्टपणे अभ्यासकाला कळून येईल.

हिंदु संस्थानांनी धर्मग्रंथांना पूर्वी मान दिला, व आजहि ही संस्थाने त्यांना मान देतात. परंतु यावरून असे निघत नाही की, निरनिराळ्या संस्थानांत एकाच तऱ्हेचा कायदा चालत होता. धर्मशास्त्रकार जे सांगत ते सवे हे संस्थानिक कायद्यांप्रमाणे मानीत असेहि नव्हे. कोणत्याहि प्राचीन काळां जे सामान्य वाङ्मय तयार झाले असेल व त्या काळची जी खोदलेली लिखाणे वगैरे उपलब्ध असतील त्यांच्या साहाय्याने त्या काळांतल खरा चालू कायदा समजावून घेतला पाहिजे. कांही अगदी प्राचीन संस्थांचेहि अवशेष आज वऱ्याच प्रमाणांत आपणांल उपलब्ध आहेत.

या अवशेषांपैकी पुष्कळांची नोंद सरकारी मानववंशशास्त्रज्ञांनी केलेली आहे. हे मानववंशविषयक वाङ्मय आपल्याला फार महत्त्वाचे आहे. प्राचीन काळी रूढ असलेला व्यक्तिनिष्ठ कायदा वन्याच अंशाने आजलाहि कायम आहे. वन्याच वादांचा निर्णय करण्याच्या कामांत ब्रिटिश अमदानीच्या पूर्वीचे कागदपत्र तसेच वंशवृक्ष आणि वारसांच्या यादी कोर्टातून हजर करण्यांत येत असतात. या प्रकारचे साहित्य उपयोगांत आणून, आपल्याला पूर्वी व्यवहारांतील धर्मग्रंथाच्या वचनांतील नव्हे-आचार म्हणजे खरा हिंदु कायदा काय होता ते ठरविता येईल.

हिंदु कायद्याच्या क्षेत्रमर्यादांचा विचारहि उपयुक्त होईल. हिंदुस्थानांत समाजशासनाच्या संवेधांत ज्या कल्पना उदयास आल्या त्या हिंदु संस्कृतीच्या कक्षंत आलेल्या प्रदेशांत कितीशा व कोठवर जाऊ शकल्या त्याचा विचार म्हणजेच हिंदु कायद्याच्या क्षेत्रमर्यादांचा विचार होय. हा विचार देशवार होणे जरूर आहे.

कायदा व धर्म यांच्या पद्धतींचे साम्य-धर्मशास्त्र व कायदेशास्त्र यांच्या पद्धतींत बराच सारखेपणा असतो. येथे धर्मशास्त्राच्या पद्धतीचाच आम्हां विचार करणार आहो. या पद्धती वाचकांच्या नजरेसमोर आल्या म्हणजे कायदेशास्त्राच्या पद्धतीशी त्यांचे असलेले साम्य वाचकांच्या लक्षांत येईल. येथे धर्मशास्त्राच्या पद्धतीची सुव्यवस्थित मांडणी करीत वसण्याचा आमचा उद्देश नाही. फक्त धिती निरनिराळ्या पद्धतींचा उपयोग धर्मशास्त्र तयार करण्याच्या कामां होतो त्यांचे छान्तयुक्त दिग्दर्शन करण्याचा आमचा उद्देश आहे.

‘कायदेशास्त्राच्या पद्धती’ याचा अर्थ (१) व्यवहारांत लावण्याचा कायदा ज्या पद्धतींनी आम्हांला मिळतो त्या पद्धती; अथवा (२) कायदा हे एक ज्ञानसाधन आहे या नात्याने कायद्याचा उपयोग करून इतर ज्ञानसंग्रह करण्याच्या पद्धती असा दोन प्रकारचा होतो.

हे दोन अर्थ नजरेसमोर ठेवणे उपयुक्त आहे. पहिल्या पद्धतीत कायद्याचे ज्ञान हे फळ आपणांस प्राप्त होतें व दुसऱ्या पद्धतीमध्ये कायद्याचे ज्ञान हे एक उपकरण असतें व संस्थांचा व तत्त्वांचा इतिहास, कायदेपद्धतींचा विकास स्पष्ट करणारा वरील प्रकारचा इतिहास हे फळ असतें. कायद्याच्या शास्त्रांत ऐतिहासिक पद्धति शक्य असते ती पहिल्या अर्थाने, म्हणजे या पद्धतीने व्यवहारांतील कायदे आपणांस उपलब्ध होतात. ‘पद्धतीचा’ दुसरा अर्थ म्हणजे संस्थांच्या इतिहासासाठी कायद्यांचा उपयोग करण्याची पद्धति; हा अर्थ लोकांत अधिक परिचयाचा आहे. परंतु ही पद्धति म्हणजे ‘कायद्याची पद्धति’ असे वास्तविक म्हणतांच येत नाही. तेव्हां पहिल्या अर्थाकडेच लक्ष देऊन कायदेशास्त्राच्या पद्धतीचा येथे विचार होईल. व्यवहारांत लावावयाचा कायदा तयार करण्याच्या पद्धती येणेप्रमाणे:—

(१) विशेषसिद्धि-म्हणजे मूळ उपलब्ध असलेल्या सामान्य तत्त्वाचा विस्तार करून नवे तत्त्व प्रस्थापित करणे.

(२) सामान्यसिद्धि-म्हणजे पूर्वीचे दाखले शोधून काढून त्यांच्या आधारावर अथवा पूर्वीच्या घडामोडी व वाद गोळा करून त्यांच्या आधारावर सामान्य नियम अथवा कायदा तयार करणे.

व्यवहारांत कायदा तयार करण्याच्या या दोन पद्धतींना नावे दिली आहेत ती अगदी यथार्थ आहेत असे समजून नये. दुसऱ्या परिचित शब्दांपेक्षा दिलेले नांवाचे शब्द अधिक अन्वर्थक आहेत एवढेच कायते.

दाखला किंवा जुने उदाहरण जेव्हां आपण शोधित असतो, तेव्हां आपल्याला उपयोगांत आणता येईल असा एक नियम प्राप्त होतो आणि या प्राप्त झालेल्या नियमाचा व्याप आपण व्यवहारांत वाढवीत असतो, म्हणजे सामान्यसिद्धीवरोवर विशेषसिद्धीचाहि आश्रय आपण करीत असतो. याप्रमाणे दिलेल्या पद्धती जरी अगदी स्वतंत्र नाहीत तरी सामान्यतः हे वर्गीकरण उपयुक्त आहे. कायदेपद्धती अनेक आहेत. या भिन्न कायदेपद्धतींचा विचार करावयाचा असता सामान्यसिद्धि व विशेषसिद्धि या वर्गीकरणाचा फायदा आपणांस मिळतो. पृथ्वीवर जे महत्त्वाचे देश आहेत त्या बहुतेकांत गेल्या १०० वर्षांत कोर्टासमोर आलेल्या प्रकरणांची हकीकत प्रसिद्ध झालेली आहे. या प्रकरणांतून सामान्यसिद्धीच्या मार्गाने कायदा निश्चित करतात.

प्राचीन भारतांत वर सांगितलेल्या दोन्ही पद्धतींचा आश्रय करून धर्मनियम ठरविण्याचा क्रम असे. वेदवादमयांत अनुज्ञापर व निषेधपर वाक्ये सांपडतात त्यांचा उपयोग धर्म ठरविण्याकडे करीत, त्याचप्रमाणे प्राचीन काळी घडलेल्या ऐतिहासिक घडामोडींचा उपयोग करूनहि धर्म ठरवीत. जैमिनीची मीमांसा हा वेदवाक्यांचा आधार घेऊन त्यांजपासून विशेषसिद्धीच्या पद्धतीने धर्मनियम ठरविणारा ग्रंथ आहे. पुराणकाळी घडून आलेल्या प्रकरणांतून कायदा काढण्याच्या पद्धतीचाहि अंगीकार जुने लोक पुष्कळ वेळां करीत. ‘श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त’ असा शब्दसमुच्चय धर्मसंस्कारप्रसंगी नेहमी उपयोगांत येत असतो. धर्मशास्त्राच्या अभ्यासकांप्रमाणे राजानेहि पुराण व इतिहास यांचा अभ्यास करावा असा नियम होता. पुराण व इतिहास यांना पांचवा वेद म्हणत (जैमिनीय उपनिषद् १. ५३; बृहदारण्यकोपनिषद् २. ४, १०; छांदोग्योपनिषद् ३. ४, १, २. इत्यादि). धर्म या शब्दाच्या द्वारां ज्या कल्पना व्यक्त केल्या जात होत्या त्यांत कर्माधिकपणा कसा झाला यासंबंधाचा अभ्यास करण्याला पुरेसे साहित्य आपणांस मिळत नाही. पूर्वी अध्यापक या प्रकारचा वाद तोंडाने चालवीत. स्मृतीमधून जी सूत्रे अथवा बोधपर श्लोक आहेत त्यांत वरील प्रकारच्या वादांवरून निघालेला निष्कर्ष मात्र घालीत. तथापि सूत्रांतहि अल्प प्रमाणांत वादांचा सारांश

दिलेला आढळतो. जैमिनी व वादरायण यांच्या मूळांत वाद पुष्कळ वेळां सांपडतो. धर्म या शब्दाच्या मूळ अर्थांत अनेक प्रकारें बदल झाला याचें कारण मुळांत धर्म या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट नव्हता, हें एक आहे. अनेक शास्त्रांनीं अथवा विद्वन्मंडळांनीं धर्म या शब्दाची व्याख्या करण्याचा सारखा प्रयत्न चालविलेला होता यामुळेहि त्याला अनेक अर्थ आले. धर्मशास्त्राला न्यायशास्त्रपद्धति लावली गेली, त्याप्रमाणें ती दुसऱ्याहि अनेक शास्त्रांनां लावली गेली. या कारणानें भिन्न न्यायपद्धतींत नाना प्रकारचे भेद आपल्या नजरेस येतात. व्यवहारांत असलेल्या कल्पनांचें अथवा शब्दांचें पृथक्करण करून सार्वत्रिक परिभाषा तयार करावयाची हें ज्या चिकित्सापद्धतीचें कार्य ती पद्धतीहि जुन्या काळां भारतायांत परिचित होती. मग तिला आजच्याप्रमाणें स्वतंत्र पद्धति म्हणून त्यांनीं नांव दिलेलें असो वा नसो. पूर्वी जे वाद होत त्यांची हकीकत लिहून ठेवलेलो सांपडत नाहीं, अथवा लिहिहील जात नसे. त्याअर्थां कार्यपद्धतींनां स्वतंत्र नांवें सांपडत नाहींत ही आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट नाहीं. पद्धती वापरण्यांत असूनहि त्यांनां नांवें दिलेलीं नाहींत असें दिसतें. मनुष्याच्या शरीरांत नाना प्रकारच्या क्रिया चालू असतात व पुष्कळांनां या क्रियांची माहिती नसते, त्याप्रमाणेंच समाजाच्या बौद्धिक जीवनाची गोष्ट आहे. सत्य-शोधनाचे अनेक मार्ग समाजांतील विचारपंडित उपयोगांत आणीत असतात. मग या मार्गांचा नामनिर्देश त्यांच्याकडून होवो वा न होवो. पुरातनकाळां ब्राह्मणांनां हें विदित होतें की, सत्य प्राप्त व्हावयाचें तर अनेक पद्धतींचा उपयोग आपण केला पाहिजे. प्रमाण म्हणजे काय या संबंधानें नेहमीं वाद चालत असे. अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान, आप्तवाक्य यांत प्रमाण कोणाला म्हणावें, यांत प्रत्येकाला कोठवर प्रमाणत्व आहे अशा प्रकारचे वाद नेहमीं चालत असत.

वेदविद्येच्या वावर्तातहि अर्थनिर्णयाच्या पद्धती निरनिराळ्या असून त्यांचा यास्कांन उल्लेख केलेला आहे. ऐतिहासिक, नैरुक्त इत्यादि पक्षांचा उल्लेख निरुक्तांत आलेला आहे (निरुक्त २.१६; ६.९; ७.६; १२.१ इ०) वेदाचा अर्थ लावणारांत ऐतिहासिक पक्ष हा नैरुक्त पक्षाचा विरोधी दिसतो.

धर्माच्या इतिहासांत न्याय म्हणजे काय वगैरे तत्त्वविषयक प्रश्नांवरील वादविवादांहि अंतर्भूत होतात. अशा प्रकारचे वाद पूर्वी पुष्कळ होत असत. या वादांमध्ये ज्या कल्पना उद्भूत होत त्यांसंबंधानें वाद करणारांचें एकमत होत नसलें तरी त्या कल्पना लक्षांत घेण्यासारख्या निघत. फ्लेटोचा रिपब्लिक हा निबंध न्यायसंबंधी वाद करण्यांतच खर्ची पडला आहे तरी त्यांतून विशेष फलनिष्पत्ति झालेली नाहीं. न्यायाची व्याख्या आपणांस आजहि करता येणें अवघड आहे. सर्व कालांत उपयोगी पडेल अशी न्यायाची व्याख्या करणें मुष्किलच आहे. तेव्हां प्राचीन काळां आपल्या देशांत न्यायाच्या

व्याख्येच्या वावर्तांत एकवाक्यता झाली नाहीं म्हणून न्यायाची यथार्थ कल्पना आमच्या लोकांनां नव्हती असा निष्कर्ष त्यावरून काढण्याची आवश्यकता नाहीं. ' चांगलें ', ' वाईट ' या साध्या शब्दांच्या व्याख्या देणहि आपणांपैकीं पुष्कळांनां जड जाईल. तरी अमुक एक गोष्ट चांगली की वाईट असा प्रश्न आपल्याला केला तर त्याचें बरोबर उत्तर आपण सर्व खात्रीनें देऊं शकूं. हें उत्तर कदाचित् सर्वांचें एक असणार नाहीं, पण बहुतेकांचे एक असूं शकेल. ही जशी व्यक्तींची गोष्ट तशीच समाजांचीहि गोष्ट आहे. विशिष्ट गोष्टींच्या वावर्तांत अमुक निर्णय न्यायाचा की अन्यायाचा हें सांगणें एखाद्या समाजाला अवघड जाणार नाहीं, पण न्यायाची तात्विक कल्पना ठरविणें त्याला कदाचित् अवघड जाईल. पूर्वी कल्पना कशा अस्पष्ट असत व त्यांचे प्रकार कसे नाना-विध असत याची माहिती व्हावी यासाठी मानवधर्मशास्त्रांतील एक सुप्रसिद्ध वचनावरील टीका येथें उद्धृत करीत आहों.

अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्मौच केवलौ ।

वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्याणाम् ॥

मनु. ७. २४.

राजांनं अर्थ व अनर्थ जाणून धर्म व अधर्म पहावा वं कार्यांदांचीं कामे वर्णक्रमाने चौकशीला घ्यावी (कुल्लुक). न्यायासंबंधीच्या कल्पना या श्लोकांत आहेत या कारणानें या श्लोकाचें महत्त्व आहेच परंतु या श्लोकाचा अर्थ टीकाकारांनीं निरनिराळा लावला आहे म्हणून याचें विशेष महत्त्व आहे. ' अर्थ ' याचे ' लाभ ' व ' सोय ' असे अनेक अर्थ आहेत. ' अनर्थ ' या शब्दाला यांच्या उलट तितकेच अर्थ आहेत. अनर्थ या शब्दाला केवळ नकारार्थी अर्थच नसून जोरदार असा स्वतंत्र अर्थहि आहे. आपत्ति, संकट असाहि अनर्थ याचा अर्थ आहे. धर्म व अधर्म यांच्या अर्थांची फोड येथें करीत नाहीं. अर्थ याचा लाभ अथवा सोय असा अर्थ आहे. पण अर्थशास्त्रावर लिहणारे ग्रंथकार आपल्या विषयाचें प्रतिपादन करतांना ' अर्थ ' हें कारण देऊन अशा कित्येक गोष्टी लोकांस करावयास सांगत की ज्या दुसरे ग्रंथकार ' धर्म ' हें कारण देऊन करावयास सांगत. यामुळे धर्म आणि अर्थ यांची तुलना करावयाचा प्रसंग आला म्हणजे त्यांच्या क्षेत्रासंबंधानें नाना कल्पना कराव्या, व त्यांच्या परस्परसंबंधाच्या वावर्तांत नाना भिन्न मते उपस्थित व्हावीं असा सहजच योग येई. न्याय व उपयुक्तता यांत जो संबंध आहे तसाच संबंध धर्म व अर्थ यांच्यामध्ये आहे असे पुष्कळ वावर्तांत म्हणतां येईल.

मेधातिथि यांनं वरील श्लोकावर टीका करतांना धर्म (न्याय), अर्थ (लाभ) मिळवून देतो आणि अधर्म (अन्याय), अनर्थ (हानि) ओढवून आणतो असा अर्थ दिला आहे. कुल्लुकाची टीका निराळीच आहे. ' सोईचें काय गैरसोईचें काय याची ओळख ठेवून न्याय व अन्याय यांम-

कडेच केवळ लक्ष द्यावे आणि प्रकरणाचा निकाल करावा' असे कुल्लुक म्हणतो. न्याय व सोय ही एकच असे ज्या अर्थात घेतले आहे तो खरा अर्थ असे गोविंदराजाचे मत आहे. ' सोईचे ' म्हणजे लोकांना संतुष्ट करणारे, ' गैरसोईचे ' म्हणजे लोकांना क्षुब्ध करणारे असा अर्थ गोविंदराज करतो. दुसऱ्या पक्षा, कुल्लुक व राघवानन्द यांनी सोईचे व गैरसोईचे यांचा अर्थ लोकांचे रक्षण करणारे व लोकांचा नाश करणारे असा अनुक्रम घेतला आहे. सारांश असा की, कांहीं लेखक न्याय व सोय ही एक धरतात. याप्रमाणे अर्थ करणारे लोक राजकीय दृष्टीचे आहेत; शुद्धन्याय दृष्टीचे असे त्यांस म्हणता येत नाही. न्यायाचे असेल तेवढेच सोईचे असते हे राजकीय मत महत्त्वाचे आहे व या मताचा पुरस्कार वरील लेखक म्हणजे न्याय व सोय यांचे ऐक्य मानणारे लेखक करतात असे म्हटले पाहिजे. एका लेखकाने लोकसत्तादृष्टीने ' सोईचे ' याचा अर्थ लावला आहे. लोकांना संतोष देणारे ते सोईचे असे या लेखकाचे म्हणणे आहे. दोन दुसरे लेखक लोकांचे हित ज्यापासून होते ते सोईचे असा अर्थ करतात. न्याय वेगळा सोय वेगळा असा ज्याचा पक्ष आहे ते असे म्हणतात की राजाने न्यायाचा अंमल करावा मात्र त्याने सोय कशांत आहे हे हि पहावे.

वैथेम यांनी उपयुक्ततावाद अथवा सोय पहावी हे मत प्रतिपादले व या मताचा इंग्रजी कायदेशास्त्रांत शिरकाव केला. इंग्रजी कायद्यांत हे उपयुक्तता-मत पायाभूत असल्याबद्दल इंग्रज कायदेपंडितांना मोठा अभिमान वाटतो. हे उपयुक्तता-मत आमच्या जुन्या काळांतील धर्मशास्त्रकारांना कितपत अवगत व संमत होते ते आतां पाहू.

मनुस्मृति अध्याय वारावा यांतील तिसऱ्या श्लोकांत " शुभाशुभफलं कर्म " हे शब्द आढळतात. करावी अशी कर्मे कोणती न करावी अशी कोणती म्हणजे विहित व निषिद्ध कर्मे कोणती ते सांगतांना वरील शब्द मनु उपयोगांत आणीत आहे. विहित या अर्थी शुभफलं कर्म निषिद्ध या अर्थी अशुभफलं कर्म असा मनुचा शब्दप्रयोग आहे. कुल्लुक यांनी आपल्या टीकेंत विहित कर्म म्हणजे सुखफलक कर्म, निषिद्ध कर्म म्हणजे दुःखफलक कर्म असे स्पष्ट म्हटले आहे. कोणत्याहि लोकांत पूर्वी न्यायाच्या कल्पना काय होत्या ते समजून घेणे असल्यास त्या कामी त्यांच्या कल्पनाप्रधान तात्त्विक लिखाणांचा अथवा त्यांच्या लिखाणांतून सांपडणाऱ्या तात्त्विक वचनांचा उपयोग कांहीं फारसा होत नाही. या लिखाणावरून त्या लोकांचे निरनिराळे तात्त्विक विचार मात्र कळतील. असल्या तात्त्विक लिखाणावरून, कायदा म्हणजे काय, न्याय म्हणजे काय असल्या प्रश्नावर लिहिलेल्या तात्त्विक वाटांवरून कोणत्याहि देशांत काय कायदा होता हे ठरविता येत नाही. पुष्कळ वेळां असे होते की, असले तात्त्विक विचार ग्रंथांतच पडून राहतात. या विचारांचा देशांतील कायदेपंडितांवर किंवा त्यांच्या विचारसरणी-

वर कांहींच परिणाम होत नाही; न्याय अथवा अन्याय निश्चित करावयाच्या कामी वरील तात्त्विक विचार फारशी मदत करीत नाहीत. लोकांचा कायदेविषयक विचार हा व्यवहारांत खरोखर घडणाऱ्या गोष्टींनी निश्चित होत असतो. लोकांना कोणत्या गोष्टी स्वाभाविक वाटतात त्यांवरून ' स्वाभाविक ' म्हणजे अमुक प्रकारची गोष्ट असा सामान्य विचार लोकांच्या मनांत तयार होतो. लोकांची वृत्ति पालटली, की पूर्वी स्वाभाविक वाटणाऱ्या गोष्टी त्यांना स्वाभाविक वाटत नाहीतशा होतात. गुलामगिरी ही संस्था उदाहरणसाठी घेऊ. अँस्ट्रिटॉलला ही संस्था स्वाभाविक वाटत होती. रोमन लोकांनी ग्रीकांपासूनच आपली निसर्गदृष्ट कायद्यांची कल्पना घेतली होती तरी गुलामगिरी कांहीं निसर्ग व्यवस्थेचा भाग म्हणून त्यांनी मानली नाही. जस जॅटियम म्हणजे ' राष्ट्रांचा कायदा ' याचा एक भाग गुलामगिरीची संस्था असे मात्र ते मानत असत.

आज लोक असे कांहीं मानत नाहीत की, निसर्गस्थिति म्हणून मानवी समाजाची नमुनेदार अवस्था होती, किंवा असू शकते. तरी पण या निसर्गस्थितीची कल्पना लोकांना अद्यापि मनोवेधक वाटते, व या कल्पनेचा त्यांच्या विचारांवर परिणाम होत असतो. स्वाभाविक अथवा नैसर्गिक व्यवस्थेचा अथवा कायद्याचा उल्लेख येथे आणला आहे तो येवढ्याच कारणाने आणला आहे. स. १८८२ चा इंडियन सिव्हिल प्रोसीजर कोड, स. १८९८ च्या आक्टोवर २०ची ब्रिटिश आर्डर इन कौन्सिल (सदर्नव्होडेशियास लागू असणारी), या दोन ठिकाणी ' नैसर्गिक न्याय ' या शब्दाचा प्रयोग केलेला आढळतो. नैसर्गिकत्वाची कल्पना म्हणजे निसर्गनियमाची अथवा विश्वव्यवस्थेची कल्पना. या कल्पनेचा भारतीयांच्या मनावर इतर लोकांप्रमाणे परिणाम झाला होता. भारतीयांनी धर्मनियम तयार केले त्यांत निसर्गव्यवस्थेच्या कल्पनेचा परिणाम दिसून येतो. पुराणांत व धर्मग्रंथांत विश्वाच्या उत्पत्तीचा क्रम सांगितलेला असतो. या विश्वोत्पत्ति कल्पनेची मांडणी भिन्न तऱ्हेची आढळते. मनस्मृतींत सांगितलेली विश्वोत्पत्ति-कल्पना येथे उद्धृत करीत आहो. या कल्पनेमुळे हिंदु कायद्याला एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त झाले हे लक्षांत ठेवले पाहिजे.

" प्रथमभूत अंडांतून भगवान् मनाचे आणि पंचेद्रियांचे गुण (गुण म्हणजे सत्त्व, रजस् व तमस्. सांख्य मताप्रमाणे हे गुण सृष्ट पदार्थांपैकी प्रत्येकांत अंतर्बाह्य व्यापून असतात.) उत्पन्न करता झाला. वेदाच्या शब्दापासून भगवाने सृष्टीतील सर्व वस्तुजातांची नांवे आणि त्यांची कर्मे (उदा० ब्राह्मणांचे कर्म, स्वाध्याय), तशाच सर्व संस्था उत्पन्न केल्या (१.२१).

भगवानाने प्रथम मनुष्याला अथवा दुसऱ्या सृष्ट वस्तूनां जे कर्मे लावून दिले तेच कर्म प्रत्येक कल्पांत मनुष्य व त्या वस्तू आचरू लागल्या. उग्रांत उग्रपणा, मृदूंत मर्दव, सत्यनिष्ठांत

धर्म, तदितरांत अधर्म जसा आरंभी भगवानां ठेविला त्या-प्रमाणे तो तो मनुष्य किंवा पदार्थ आपोआप वागू लागला (१.२८-९). लोकांच्या उन्नतीसाठी भगवानां मुख, वाहु, मांडया व पाद या आपल्या इंद्रियांपासून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे अनुक्रमे उत्पन्न केले (१.३१) ”.

या वचनांत अनेक कल्पना आहेत. एक कल्पना ही आहे की धर्म व अधर्म हा निसर्गांनी ठरविला आहे. अमुक वर्णांनी समाजांत अमुक कर्म करणें हें निसर्गांनी ठरविले आहे. समाजांत भिन्न वर्ण असतात ते समाजाच्या उन्नतीसाठी निसर्गांनी उत्पन्न केले आहेत. वर्णांत असणारा परस्पर भेद हा निसर्गजन्य आहे. परमेश्वरानेंच कांहीं विशेष हेतु मनांत धरून हा भेद केला. परमेश्वरानेंच समाजांत घडून येणारी सर्व कर्मे निर्माण केली, त्यानंच या कर्मांसाठी अवश्य ते गुण निर्माण केले.

कायदा व धर्म यांच्या विकासक्रमांतील साम्य.—मागे धर्म व कायदा यांतील साम्य व भेद दाखविले ते स्वरूपगत होत. धर्मशास्त्राचे प्रगल्भ स्वरूप व कायदेशास्त्राचे तसलेंच स्वरूप घेऊन त्यांच्या तुलनेनें वरील साम्य व भेद आपणांस सांपडतील. या शास्त्रांचा विकासक्रम आपण अद्यापि तुलना करून पाहिला नाही. या विकासक्रमात कांहीं साम्य अथवा भेद आहेत की काय हें पाहणें जरूर आहे. या प्रकारच्या साम्यभेदांना स्वरूपविकासगत असे म्हणतां येईल. धर्म व कायदा यांचा अभ्यास करतांना तुलनेच्या कामांत कोणतीहि अपूर्णता न राहिल इकडे लक्ष ठेवणें चांगलें. कारण तुलनेत व्यंग राहिल तर अभ्यासांत व्यंग उत्पन्न होईल.

सामाजिक व राजकीय परिस्थितीच्या गोष्टी, व एताद्विषयक कल्पना व भावना यांना निसर्गाच्या इतर प्रान्तांत लागू असणारे रूपस्थैर्य व रूपान्तरविषयक नियम लागू आहेत. या सर्वांची एकमेकांवर क्रियाप्रतिक्रिया होत असते; सत्ताधारी वर्गाच्या विचारसरणीवर यांचा परिणाम होत असतो व त्या विचारसरणीचा यांजवर परिणाम होत असतो. सत्ताधारी वर्गाचा विचार ज्या राजकीय संस्थांच्या द्वारां लोकसमाजांत अंमल चालवित असतो त्या संस्था व सदरील राजकीय, सामाजिक स्थित्यन्तरकल्पनादि प्रकार यांजमध्येंहि क्रियाप्रतिक्रिया होत असते. धर्म व कायदा या दोहोंमध्येहि राजकीय व सामाजिक स्थित्यन्तरांनी व एतत्संबंधी कल्पनांत व भावनांत फरक पडल्यानें तदनुसार फरक होत असतो. धर्म व कायदा यांजमध्ये हें जें साम्य आहे तें स्पष्ट करण्यासाठी सामाजिक रूढी व शासनसंस्था यांच्या विकासाची कांहीं प्रमुख अंगे वाचकांपुढें मांडली पाहिजेत. हें करण्यापूर्वी धर्माचा विकास आणि आर्थिक व बौद्धिक इतिहास यांचें परस्पर नातें कशा प्रकारचें आहे तें थोडक्यांत पाहूं. कायद्याचा विकास, व आर्थिक-बौद्धिक इतिहास यांचें नातें सर्वांना ठाऊक असल्यानें त्याचा विचार येथें करण्याची आवश्यकता नाही.

समाजाच्या आर्थिक स्थितीत फरक झाले की त्याच्या धर्माच्या इतिहासांतहि फरक होतात. हिंदुस्थानच्या आर्थिक इतिहासाची उपलब्ध माहिती फार त्रोटक असल्यानें वरील मुद्द्याचा विचार त्रोटकपणें करणेंच जरूर आहे. एवढें खरें की, जसजसें अलीकडच्या काळांत आपण प्रवेश करतो तसतशी धर्मशास्त्रांतून आर्थिक विषयांवर अधिक माहिती दिलेली आपणांस आढळते. उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्यांत जाईटस्थीक अथवा समार्क मांडवलाच्या मंडल्यांचें शासन कसें करावें यासंबंधीचे नियम आहेत. परंतु अलीकडे आलें म्हणजे आर्थिक विषयांचा परामर्श धर्मशास्त्रांत अधिक प्रमाणांत पहावयास मिळतो याचें कारण निश्चितपणें सांगतां येत नाही. न्यायदानाचा कारभार ब्राह्मणांच्या हातीं अलीकडे अधिक प्रमाणांत आला व धर्मशास्त्राचा अलीकडे अधिक विकास होऊन शुद्ध कायद्याच्या गोष्टीकडे त्याचा भाग अधिक खर्ची पडू लागला, हें एक वरील गोष्टीचें कारण असलें पाहिजे व समाजाची आर्थिक दृष्टीनें प्रगति अलीकडे अधिक होत गेली हेंहि कदाचित आर्थिक विषयांचा विचार धर्मशास्त्रांत अधिक प्रमाणांत येऊ लागण्याचें कारण असलें पाहिजे पण कोणत्या कारणांचा प्रस्तुत वावर्तात कितपत योग झाला हें समजणें दुरापास्त आहे. कारण व्यापारी मंडल्यांचा उद्रेक जातकांतहि सांपडतो. यावरून आर्थिक उन्नति फार प्राचीन काळांहि भारतीयोंत वरीच झाली होती हें उघड होतें.

समाजाचा बौद्धिक इतिहास त्याच्या धर्मशास्त्राच्या व कायदेशास्त्राच्या विकासशी निगडित झालेला असतो हें सहज समजण्यासारखें आहे. कोणी कांहीं निर्णय देतो तो त्याच्या काळां चांगली तर्कपद्धति म्हणून जी लोक, दृष्टीनें ठरली असेल त्या पद्धतीला धरूनच देत असतो. कायद्यांतील व्यंगपूरक कल्पना तयार होतात त्या सत् व असत्, न्याय व अन्याय यासंबंधीच्या लोकांच्या कल्पना थोड्या फार बदलतात तेव्हां तयार होतात. असलेला नियम वापरतांना त्याचा अर्थ कायद्यांतील अक्षरांना धरून लावणें अगर कायद्याच्या हेतूला धरून लावणें या क्रिया करण्यांत येतात तेव्हां व्युत्पत्तिशास्त्राचा कायदेशास्त्राच्या प्रांतांत प्रवेश होतो.

कोणत्याहि समाजाचा कायदा आणि त्याच्या संस्था यांच्यासंबंधानें वरीवर कल्पना याची असें वाटत असेल तर त्या समाजातील लोकांची विचारसरणी काय होती व या विचारसरणीचा ते आपल्या संस्थांत कसा काय उपयोग करीत होते हें आम्हांसमजून घेतलें पाहिजे. भारतीयांत धर्मशास्त्रावर लिहिण्याची विचारसरणी कशी होती ती समजावी म्हणून त्या विचारसरणीचे कांहीं विशेष खाली देतो.

धर्म काय आहे हें ठरवितांना मीम शास्त्र हें एकच मार्गदर्शक साधन आहे अशी सामान्य समजूत आहे. जुन्या शिक्षणाचे ब्राह्मण लोक याच शास्त्रावर

रहातात ही गोष्ट कदाचित् खरी असेल. परंतु भारतीयांच्या बौद्धिक विकासांत विशेष अथवा विशिष्टत्वसूचक भाग कोणते त्यांचे ज्ञान करून घेऊं इच्छिणाऱ्यांना मीमांसाशास्त्र कांहीं पुरे पडत नाही. अशा प्रकारचे ज्ञान आजच्या वाकिलाला अवश्यक आहे. विवक्षित लोकसमाजांत जो कायदा असेल त्याचा अर्थ लावतांना त्या समाजाचे अंतरंग ओळखून तदनुसार अर्थ लावला पाहिजे, अथवा दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर त्या समाजाची बौद्धिक पूर्वकथा काय आहे ती सामग्र्याने पाहून तिच्या अनुरोधाने त्या समाजाच्या कायद्याचा अर्थ लावला पाहिजे.

धर्मकल्पनांची व्यवस्था लावण्याची पुराणाभिमान्यांची रीत कशी होती:—जुन्या कल्पना खोट्या असे विधान हे लोक कधीहि करीत नसत. परिस्थितीत कांहीं सवलती देण्यासारखी स्थिति उत्पन्न झाली आहे व म्हणून जुना नियम मोडला तरी चालेल असे प्रतिपादन ते करीत. अति पुरातन काळां असणाऱ्या सवलती बंद करतांना कृतयुगांत या सर्व ठीक होत्या, परंतु कलियुगांत त्या ठीक नव्हत या विचारप्रकाराचा ते उपयोग करीत.

अलीकडे आलों असतां आपणांस असें दिसतें कीं, पूर्वी अनिपिद्ध असलेल्या गोष्टी पुढें निपिद्ध ठरण्यास काहीं शास्त्रांची अवनति हें कारण झालें. हीं शास्त्रें लोकांच्या भ्रामक धर्मसमजुतींना आळा घालीत. तीं अवनत झाल्यानें धर्मभ्रष्ट वाढले व या भ्रमांमुळे अनिपिद्ध गोष्टी निपिद्ध झाल्या. पारमार्थिक कल्पनांत फरक झाला कीं धर्मांत फरक होई असेंहि आपणांस आढळून येतें. पराशर (१.३८) यांनीं जे सहा धर्म म्हणून सांगितले आहेत ते व मनून (१०.७५) सांगितलेले सहा धर्म यांत स्पष्ट अंतर आहे. या भेदाचे स्पष्टीकरण पराशर येणेंप्रमाणें करतो—मनूची शिकवणी ही सत्य अथवा कृतयुगाकरितां असून माझी कलियुगासाठी आहे (पराशर १. २३).

वेदान्ताचा प्रसार झाला तेव्हां यज्ञयागांची व संस्कारांची कर्मे कमी झाली. फलज्योतिषाचा प्रसार झाला तसा धर्मशास्त्रकारांनीं त्या शास्त्रानुसार कर्मे करावीं असा विधि अथवा उपदेश केला. याप्रमाणें बौद्धिक दृष्टीनें लोकांचें पाऊल जसें पुढें किंवा मागे, या किंवा त्या बाजूला पडलें त्याबरोबर त्यांच्या धर्माच्या अथवा कर्तव्यकर्माच्या कल्पनांतहि बदल झाला, ही गोष्ट सिद्ध करणारे अनेक दाखले देतां येतील.

‘हिंदु अँड इस्ट फॉर्मेशन अँड फ्यूचर’ (हिंदुधर्म, त्याची रचना व त्याचे भवितव्य) या पुस्तकांत डॉ. केंतकर यांनीं या विषयाचा थोडासा विस्तार केलेला आहे. त्या ठिकाणीं त्यांनीं हिंदी दाखविलें आहे कीं, भारतीयांना जें नवें शिक्षण मिळालें आहे त्यामुळे कांहीं सोंबळ्या ओंवळ्यासंबंधीच्या व शुद्धाशुद्धतेसंबंधाच्या जुन्या कल्पना त्यांना पूर्वीइतक्या किमतीच्या वाटत नाहींतशा झाल्या आहेत.

इंग्रजी कायद्याचा व रोमन कायद्याचा इतिहास यांच्या अभ्यासानें असें ठरतें कीं, कोणत्याहि देशाच्या कायद्यांत पायाभूत तत्वांच्या दृष्टीनें किंवा विविधता व संकीर्णता या दृष्टींनीं जे फेरफार होतात त्यांच्या मुळाशीं ज्या शक्ती, प्रेरणा अथवा घडामोडी असतात त्या पांच प्रकारच्या असतात, हे प्रकार येणेंप्रमाणें:—(१) राजकीय फेरफार, (२) क्षेत्रविस्तार, (३) परमार्थ संप्रदायांतील फेरफार, (४) आर्थिक फेरफार व (५) शास्त्रीय व तात्त्विक विचारसरणींतील फेरफार अथवा प्रगति.

विचारांची पालट व प्रगति त्याचप्रमाणें आर्थिक स्थितीची पालट ही धर्मांत फरक उत्पन्न होण्यास कारणीभूत होते हें आपण वर पाहिलेंच आहे. परमार्थसंप्रदायांतील फेरफारांनीं पाश्चात्य देशांत अनेक फेरफार घडवून आणले, परंतु पाश्चात्य देशांच्या मानानें भारतीयांत सांप्रदायिक फेरफार तितके परिणामकारी झाले नाहींत. धर्म व पारमार्थिक संप्रदाय एकच असें मानणाऱ्यांना हें विधान चमत्कारिक वाटेले. हिंदुधर्मावरील पुस्तकांत डॉ. केंतकर यांनीं दाखवून दिलें आहे कीं, धर्म व संप्रदाय एक नव्हत. ख्रिस्ती मत व हिंदु मत यांच्यात फार अंतर आहे. आज हिंदुस्थानचे लोक धर्म व संप्रदाय एकच मानतात ही गोष्ट खरी. परंतु या दोन मतबंधांत फरक आहेत. ख्रिस्ती व मुसलमान संप्रदायांच्या मुळाशीं विशिष्ट पारमार्थिक कल्पना व विशिष्ट ग्रंथ आहेत. या संप्रदायांचे अनुयायी होणारांस त्यांच्या सांप्रदायिक पवित्रग्रंथांतील नियमांना धरून वागावे लागे. संप्रदायाचे अनुयायित्व याच गोष्टीवर अवलंबून असे. ख्रिस्ती पवित्र ग्रंथाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार एका मध्यवर्ती केंद्राकडे म्हणजे पोपकडे होता. यामुळे चर्चनें म्हणजे सांप्रदायिक केंद्रसंस्थेनें ठरविलेले नियम राज्याचा वरिष्ठ कायदा म्हणून मानला जाऊं लागला. कॅथोलिक राजसत्तेच्या ठिकाणीं प्रॉटेस्टंट राजसत्ता झाली कीं, कायदे करणाऱ्या सत्तेत फरक होई. अर्थात सांप्रदायिक फरकानें कायद्यांत फरक होत. पूर्वी युरोप हा सांप्रदायिक सत्तेनें शासित झालेला होता; तसा प्रकार हिंदुस्थानांत केव्हांहि घडलेला नाही. हिंदुस्थानांत राजानें धर्माप्रमाणें चालावे असा नियम होता. परंतु त्यानें व्यवहाराची स्थिति पाहून सोईचे व शक्याशक्य काय ते ठरवून धर्माप्रमाणें वागावे अशी सवलत असे. तसेंच धर्म म्हणजे काय हें भिन्न ठिकाणीं भिन्न ब्राह्मण ठरवीत व या ब्राह्मणांचा कांहीं मेळ नव्हता. या दोन्ही कारणांमुळे पाश्चात्य देशांत संप्रदायसत्तेचा जसा धुमाकूळ माजला तसा प्रकार हिंदुस्थानांत झाला नाही.

सांप्रदायिक फेरफारांमुळे धर्माच्या व कायद्याच्या नियमांत फेरफार झालेले असे फारच थोडे. नवा संप्रदाय कोणी काढला म्हणजे शिस्तीसाठीं म्हणून संप्रदाय-संस्थापक आपल्या अनुयायांना खासगी व्यवहार अमुक प्रकारें करावा असे ठरवून त्याप्रमाणें कांहीं विशेष नियम घालून देत असे.

या संप्रदायाचे लोक अधिकाराच्या जाग्यावर चढले म्हणजे सार्वजनिक जीवनावर त्यांच्या विचारांचा परिणाम होई. उदाहरणार्थ कांहीं राजांनी जैनांच्या पवित्र स्थानांतून प्राणि-वध करू नये असे हुकूम काढले होते. दोन खोदलेख नमुन्याकरिता येथे देतो.

(१) “ महाराणा श्री राजासिंह (इ.स. १६९३)—उमराव, प्रधान, पटेल, पटवारी, मेवाडच्या दशसहस्र गांवांत अंमल चालविणारे यांस त्यांच्या त्यांच्या स्थानाप्रमाणे फर्मावीत आहेत की, (अ) पुरातन काळापासून जैनांचीं मंदिरे व राहण्याचीं ठिकाणे यांस विशेष हक्क दिलेले आहेत, तरी या ठिकाणांच्या हद्दीतून मारावयाकरितां न्यावयाचा प्राणी नेऊं नये. हा त्यांचा पुरातन हक्क आहे. (आ) कोणताहि जीव-मनुष्य वा जनावर त्यांच्या ठिकाणावरून वधाकरितां नेला जाईल तर तो अवय्व होईल. (इ) राजद्रोही, दरबखोर, खुनी वगैरे लोक कैदतून सुटून येतींच्या शालाग्रहांत शरणागत म्हणून गेले तर त्यांना न्यायकचेऱ्यांच्या सेवकांनी धरून आणू नये. ”

(२) “ महाराजा छत्रसिंह (१६४९) फर्मावीत आहे की, रस्मी गांवांत मेल्या, म्हशीरेडे, धकरे किंवा दुसरा कोणताहि जीव मारणारा हा सरकारचा गुन्हेगार होईल. त्यांचे घर, त्याची गुरेदेरे व दुसरी मालमत्ता जप्त केली जाईल व त्याला गांवांतून बाहेर काढले जाईल. ”

आतां राजकीय फेरफार हे धर्मांत कोठवर फेरफार करू शकतात ते पाहू. राजकीय फेरफार याचा एक अर्थ राजकीय सत्ता चालविणाऱ्या वर्गांत फेर होणे म्हणजे नवीन वर्गाच्या हाती राजकीय सत्ता जाणे असा आहे. या अर्थाने राजकीय फेरक झाला की धर्मांत फेरक होतो; याचें ठळक उदाहरण ब्राह्मणवर्गाच्या हाती राजकीय सत्ता जाऊन ते अधिकाधिक राजकीय शक्तिमान झाले तेव्हां धर्माचा व कायद्याचा दूरभाव कमी कमी होत गेला हें आहे. धर्मनियम अमलांत आणणारे ब्राह्मण, देशांत न्याय देणारे म्हणजे कायदा ठरविणारे ब्राह्मणच ही स्थिति बराच काळ टिकली असती तर कायदा व धर्म यांतील तफावत कदाचित अजीबात नाहीशी झाली असती.

राज्याच्या क्षेत्रविस्ताराचा परिणाम राजसत्ता चालविण्याचे कार्य अधिक गुंतागुंतीचे करण्याकडे होतो हें उघड आहे. नैतिक कल्पनांतहि या विस्ताराने फेरक घडून येऊं शकतो. राज्यांत लहानसहान नव्या गोष्टी घडल्या, एखाद्या ठिकाणी एखादी कल्पना विशेष पुढे आली तर राज्याच्या कायद्यांत फेरक होईल. परंतु तेथील धर्माच्या प्रमुख तत्त्वांत अशा गोष्टींनी फेरक होत नाही. फारच महत्त्वाचे सामाजिक व राजकीय फेरफार घडून आले तरच धर्माच्या प्रमुख तत्त्वांत फेरक घडून येऊं शकतो. हिंदुधर्माचा इतिहास पाहतां असे दिसते की, हिंदु समाजाच्या जीवनक्रमाला येथून तेथवर वेगळी गति देणारे असे जे प्रकार समाजांत घडून आले त्यांनीच धर्मांत मोठाले फेरक घटवून आणले. हिंदु समा-

जाची वनावट ज्या गोष्टींनी झाली अशा गोष्टी, या समाजांत सर्वांत अधिक महत्त्वाचा जो ब्राह्मणांचा वर्ग त्याचे वजन वाढविणाऱ्या गोष्टी, तसेंच हिंदु समाजाचे राजकीय जीवन नष्ट करणाऱ्या किंवा पुन्हां प्रस्थापित करणाऱ्या गोष्टी यांचाच हिंदु धर्माची समाजांत पावली जाणारी शिस्त व तिची वाढ यांजवर विशेष परिणाम झालेला आहे. आर्यन् काळापासून कायद्याच्या विकासाचे कालविभाग पडतात ते—

(१) वेदवाङ्मयाचा काळः—हा काळ फार मोठा होता. याच्या मर्यादा मात्र सांगतां येत नाहीत. या काळांत वाढेखून आलेल्या आर्यन् जातीच्या भिन्न संप्रदायांत एकपणा उत्पन्न झाला. त्या संप्रदायांचे ऐक्य झाले. सर्व आर्यन् लोकांचे वेद हें सामान्य पूर्वार्जित धन झाले. हें सर्व कसकसे घडून आलें तें कळण्यास मार्ग नाही.

(२) ब्राह्मणांचे वजन कायद्याच्या क्षेत्रांत वाढलें तो काळः—हा काळ कोठून कोठवर तें नक्की सांगतां येत नाही. धर्मसूत्रांचा उत्तर भाग तयार झाला त्या वेळपासून मुसुलमानां सत्ता येथे होईपर्यंतचा काळ बरील सदरांत घेतल्यास फारसें चुकणार नाही. ब्राह्मणांचे वजन वाढतें असतां घडलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टीः—

(अ) धर्मशास्त्र तयार झाले. (आ) ब्राह्मणांनी जी वरिष्ठ सत्ता मिळविली ती मिळविण्याचे त्यांचे उपाय. (इ) ब्राह्मण व क्षत्रिय या वर्गांचा आपसांत कलह. (ई) ब्राह्मणांच्या धर्मशास्त्राचा भारतांत सर्वत्र व भारताच्या बाहेर सयाम, कांबोज, जावा, बलि इत्यादि ठिकाणी प्रचार आर्यन् धर्मशास्त्रांत आर्यन् बाह्य कायद्याचा अंगभूतत्वाने समावेश. ब्राह्मणांच्या वजनामुळे निरनिराळ्या ठिकाणांच्या कायद्यांत फेरक. आर्यन् बाह्य रुढींचा ब्राह्मणी कायद्यांत अंगभूतत्वाने समावेश.

(३) मुसुलमानांच्या सत्तेचा काळः—हिंदु कायद्यावर मुसुलमानांच्या हाती सत्ता गेल्याने परिणाम झाला. हिंदूंची समाजव्यवस्था व कायदेपद्धति पूर्वीप्रमाणे कितपत टिकून राहिली, व तिच्या परंपरेंत किती भंग झाला हा प्रश्न येथे महत्त्वाचा आहे.

(४) मराठ्यांच्या सत्तेचा व हिंदु पुनर्जीवनाचा काळः—या काळांत हिंदु संस्थेचे पुनरुज्जीवन होत होतें. हिंदु कायद्याचे हि पुनरुज्जीवन होत होतें.

(५) ब्रिटिश सत्तेचा काळ.

ब्रा म्ह ण व र्ग व का य दे शा स्त्र.—कल्पशास्त्र व्यवहाराला (कायद्याला) लावल्याने त्याचा असा परिणाम झाला की धर्माच्या पोंटांत ज्या चालीरीती घेतल्या गेल्या त्यांना अधिक पावित्र्य प्राप्त झाले. न्याय देण्याचे काम हें फार पवित्र होऊन बसले. न्याय देणारा न्यायाधीश पुष्कळ अंशी अशा वैभवाचा होऊन बसला की त्याला घका पोंचविणे म्हणजे अधर्माचे मानले जाऊं लागले. न्यायाधिकाऱ्याच्या स्थानाची कल्पनाहि मोठी व उदार झाली. तो धर्माचा संरक्षक मानला जाऊं लागला. विश्वव्यवस्था व समाजव्यवस्था यांसंबंधीचे नियम पाळले जात आहेत

की नाहति व त्यांत ठरविलेली मानवी कर्तव्ये नीट होत आहेत की नाहति हे पाहणारा तो न्यायाधीश अशी उदार व्याख्या रुढ झाली. कल्प व धर्म दोन्ही शास्त्रे वेदांतून निघालेली, यामुळे त्यांना सहजच पावित्र्य होतें. यायोगे खुद्द वेदग्रंथांचेहि हित झालें. ते यापूर्वी विधि व संस्कार यांचे आधारभूत ग्रंथ म्हणून प्रमाण धरले जात, परंतु यापुढे रोजच्या व्यवहारांतील कायद्याला तात्त्विक दृष्टीने तरी वेद हे पायाभूत मानले जाऊ लागले. अर्थात् त्यांतील वाक्यांतून काही रोजचे व्यवहारनियम काढले नाहींत, परंतु या नियमांना सर्वसामान्य रीतिने वेदाचा तत्त्वतः आधार आहे असा समज रुढ झाला.

ब्राह्मणांनी न्यायाची कामे हाती घेतल्याने समाजाच्या एकीकरणाची क्रिया मार्गास लागली. धर्म व कायदा (व्यवहार) यांचा योग घडला. एका अखंड शास्त्राचे हे दोन घटक झाले आणि त्यामुळे सर्व समाजाला यांचा अधिक उपयोग होऊ लागला. आर्येन् जाती व इतर जाती यांना कायद्यांत भिन्नत्व राहिले नाहीं. कायद्याने ते एका समाजाचे अंगभूत घटक झाले. तत्कालीन समाज काही वेदवाङ्मय पूर्वाजित असलेल्या लोकांचाच केवळ बनलेला नव्हता. तथापि धर्म हा वेदमूलक आहे, तसेंच तो विश्वव्यवस्थेचा अंगभूत असल्याने सर्व समाजावर त्याची सत्ता आहे असा समज समाजांत असल्याने धर्माशी निगडित झालेला परंपरागत व्यवहारनियमसमुच्चय अथवा कायदा हाहि वेदमूलकच आहे असे सर्व लोक मानू लागले. सर्व आर्य-अनार्य समाज स्वतःला एकरूप अखंड मानू लागला. लोकांच्या मनांत सर्व समाज एका शरीरासारखा आहे अशी कल्पना रुढ झाली. यामुळे उच्च जातींची राहणी हीच खालच्या जातींनी स्वतःस आदर्शभूत ठरवून आपल्या कमी प्रतीच्या चालीरीती बदलावयाचा उपक्रम त्यांनी सुरू केला.

धर्माला अनुसरून सर्व व्यवहार चालावा ही कल्पना जरी सर्वसंमत झाली होती तरी ही कल्पना अमलांत आणतांना मर्यादा कोणती मानावयाची, धर्म या वस्तूत कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव करावयाचा वगैरे गोष्टी स्पष्टपणे केव्हांहि ठरल्या नाहींत. यासंबंधीच्या कल्पनांत नेहमीच पुष्कळशी संदिग्धता असे. भिन्न राजांच्या राजनीतीत भेद बऱ्याच प्रमाणांत आढळून येई. या भेदाला कारणे होती ती येणे-प्रमाणे:—वेद हे धर्माचे आद्यमूलस्थान व वेदानंतर स्मृती, त्यानंतर वेदज्ञ व पुण्यशील लोकांचा आचार आणि शेवटी आत्मतुष्टि ही धर्माची उगमस्थाने होत अशी धर्माचे बागावे या सिद्धान्तांतील धर्मवस्तूसंबंधाची कल्पना होती. अर्थात् धर्माचे उगमस्थान वरीलप्रमाणे अतिविस्तृत असल्याने धर्म ठरवितांना व अमलांत आणतांना सदरील ग्रंथादिकांचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न उभा राही, आणि अर्थ लावणारा जो वर्ग तो सुसंघटित नसल्याने अर्थात भेद उत्पन्न होत ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे धर्मविषयक सिद्धान्त अगदी

अस्पष्ट नसले तरी ते फारच व्यापक होते यामुळे प्रत्येकाने आपल्या शक्तनुसार धर्माचरण करावे एवढाच आग्रह असे. धर्म हा मूळांत ध्येयरूप असल्याने व्यवहारांत त्याचा अंमल करतांना कडकपणाला फांटा देणे जरूर होत असे व यामुळेहि भेद उत्पन्न होत.

धर्मवस्तूची अस्पष्टता, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु आहे ही कल्पना, राजे लोकांनीहि धर्म पाळलाच पाहिजे हा आग्रह व धर्म समजावून सांगणे हे काम ब्राह्मणांचे आहे, इतरांचे नव्हे हा आग्रह या सर्वांचा दुहेरी परिणाम झाला. एक, ब्राह्मणवर्ग अधिक पूज्य व म्हणून अधिक सत्तेचा मालक होऊन बसला व दुसरे, ब्राह्मणवर्ग व सत्ताधारीवर्ग यांच्यांत लढा उत्पन्न झाला.

धर्मातील कर्तव्याकर्तव्याच्या उच्च कल्पना इतर सर्व गोष्टींपेक्षा श्रेष्ठ मानल्या जाव्या यासाठी धर्मग्रंथांचा अर्थ लावणारा जो वर्ग त्या वर्गाला निर्भय करून ठेवणे व त्याचे चांगले संरक्षण करणे अवश्य होतें. या अवश्यकतेनुसार ब्राह्मणवर्गाला पूज्य मानणे हे सामाजिक व राजकीय जीवन-क्रमाचे मूलभूत तत्त्व होऊन बसले. ब्राह्मण हा धर्माचा मूर्तिमंत अवतार आहे असे मनुमध्य म्हटले आहे (१.९८,९). ब्राह्मण स्वतःस लोकांनी पूज्य मानावे असा जो हक्क सांगत तो अगदीच स्वार्थीने सांगत असे म्हणता येत नाहीं. कोणत्याहि वर्गाने असा पूज्यपणाचा हक्क सांगावा व सामान्य जनतेने तो इच्छा नसताहि मान्य करावा अशी काही स्थिति नसते. सर्वसाधारण लोक असा पूज्यपणाचा हक्क त्यापासून त्यांचा स्वतःचा काही फायदा असल्याशिवाय कबूल करणारच नाहींत. श्रेष्ठत्वावर ब्राह्मण आपला हक्क सांगत होते व ब्राह्मण सत्ताधारी वर्गाशी झगडा करीत होते या गोष्टींना ब्राह्मणांची धर्मसंरक्षणाची काळजीच कारण होती असे काही म्हणता येत नाहीं. दुसरीहि अनेक कारणे होती परंतु सदरील कारण प्रमुख होतें एवढे मात्र खरे.

राजे लोक व धर्मग्रंथांचा अर्थ लावणारा वर्ग यांच्यामध्ये लढा उत्पन्न होणे अपरिहार्य होतें. पाश्चात्य जगतांत उपसनापंथ हाच समाजाच्या मूलधर्माचे काम करीत होता. ख्रिश्चन पंथाचा मनुष्य त्या पंथाप्रमाणे चालावयाचा असा क्रम असे. राजा जे कायदे करी त्यांपेक्षाहि ख्रिस्तीपंथ हा वरिष्ठ मानला जात असे. ख्रिस्ती पंथ ज्यावेळी जसा असेल तसा राजांनी मानावयाचा हेच राजांचे कर्तव्य मानले जात होतें. ख्रिस्ती पंथांत काय येतें हे सांगणे चर्चकडे असे आणि यामुळे चर्च व स्टेट म्हणजे पंथसंस्था व राज्यसंस्था यांच्यामध्ये लढा उत्पन्न झाला. भारतांत चर्चप्रमाणे पंथसंस्था नव्हती; परंतु येथे ब्राह्मणवर्ग होता हा ब्राह्मणवर्ग सामर्थ्यवान आणि स्वयंपूर्ण असा होता. त्याचा पूज्यपणा हा त्याच्या स्वयंपूर्णतेचे कारण होतें. अशी स्थिति असल्याने धर्म आणि राजाज्ञा यांच्यामध्ये जो लढा प्रथम उत्पन्न झाला त्याचा परिणाम पुढे ब्राह्मणांचा राजांनी द्वेष करण्यांत झाला.

ब्राह्मणवर्ग धर्म काय ते समजावून सांगण्याचा हक्क आपला आहे असे जे म्हणत त्याला अनेक कारणे होती. एक, वेदवाङ्मय व धर्मशास्त्रे यांचे ज्ञान असणारा वर्ग एवढाच होता. दुसऱ्या अशा संस्थाच अस्तित्वांत नव्हत्या की ज्यांच्या आधाराने ब्राह्मणांशी स्पर्धा करण्यास समर्थ असा एखादा वर्ग उभा होऊ शकेल. दुसरे, सर्वसाधारण लोकांमध्ये अशी एक भावना होती की, संपत्तीच्या पाठीमागे लागलेला जो मनुष्य त्याला धर्म सांगण्याचा हक्क असून नये. मनु म्हणतो जे धनार्जनाकडे लागलेले नाहीत त्यांच्यासाठी धर्माचे ज्ञान विहित आहे; धर्मतुष्टीला श्रुतीचा आधार सर्वश्रेष्ठ आहे.

धनार्जनाने गुंतलेल्या लोकांना धर्मनिरूपणाचा अधिकार न देण्याची कारणे अनेक होती. एक धर्मनिरूपण करणारास दीर्घ कालपर्यंत एक ठरीव अभ्यासक्रम पार पाडावा लागे. दुसरे, संपत्तीविक्रमासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे लोक त्यामानाने न्याय देण्यास कमी पात्र आहेत असे मानले जाई. धर्मकल्पना ही विस्तृत व व्यापक होती आणि धनार्जनसमग माणसाला धर्मनिवेचनास अनधिकारी मानण्याला हेच एक कारण होते. विस्तृत व व्यापक धर्मकल्पनेप्रमाणे ब्राह्मणांखेरीज इतरांना धर्माचे निर्वचन करता येणे शक्यच नव्हते. सामान्य व्यवहारनियम एवढाच केवळ धर्म नसून पुष्कळास संस्काराचा भागही धर्मात येई. अशा व्यापक धर्माच्या वावर्तात धर्मनिर्णय द्यावयास नेमलेल्या माणसांना अनेक प्रश्नांचा निर्णय करावयाचा असे. उदाहरणार्थ, फरार म्हणजे काय, अमुक यज्ञ अमुक घटकेला करावा किंवा कसे हे दोन्हीही प्रश्न एकाच व्यक्तीकडे अगर सभेकडे निर्णयास येत. यांतील विधिविषयक व देवशास्त्रविषयक गोष्टींमध्ये ब्राह्मणांखेरीज इतर वर्ग अधिकारीपणाने काहीच सांगू शकले नसते.

पृथ्वीवरील इतर देशांत कायदेविषयक उपपत्तींचा लढा लागलेला होता त्याप्रमाणे हिंदुस्थानांतही तो लागलेला होता. या लढ्यांत माग घेणारे लोक म्हणजे बहुतेकच ब्राह्मणवर्ग व राजन्यवर्ग यांतीलच असत.

राजन्यवर्ग हा आपल्यांतून फारसे लायक लोक स्वपक्ष-समर्थनार्थ निर्माण करू शकला नाही असे दिसते. ब्राह्मणांचा सर्वकाळ विजयच झाला असा इतिहास दिसतो. बौद्धसंप्रदाय पाखंड ज्याने काढले तो गौतम, धम्म म्हणून नवीन नीतिशास्त्र सर्वोसाठी तयार करण्याच्या प्रयत्नांत होता. तथापि हा धम्म केवळ त्याच्या संप्रदायी लोकांतच काय तो उपयोगांत आला. गौतमाच्या ठिकाणी, व्यवहाराच्या निरनिराळ्या अंगांत मार्गदर्शक होतील असे नियम तयार करण्यापुरती बौद्धिक ऐपत नव्हती असे दिसते. गौतमाचा अंतिम हेतु राजकारणाने अगदीच अस्पृष्ट होता असे द्वाजनां येत नाही. तो ब्राह्मणांचे शास्त्र, त्यांचे तत्त्वज्ञान व त्यांची जात यांविरुद्ध अतिशय कडक शब्दांनी जोरड करीत होता.

प्रापंचिक व्यवहाराचे नियम करण्याचा त्याने यत्न केला परंतु त्याला या कामांत यश आले नाही. यश न येण्याची कारणे येणेप्रमाणे:—

(१) देशांतील कायदा व परंपरागत लोकाचार यांचे ज्ञान गौतमाला नव्हते; त्याने लिहिलेल्या ग्रंथांतील कित्येक उतारे दाखवून वर उल्लेखिलेले त्याचे अज्ञान सिद्ध करून दाखवितां येईल. (२) प्रापंचिक व्यवहाराचे नियम करण्याला जी दुसरी पात्रता लागते तीही त्याच्या ठिकाणी नव्हती. कायद्याची एकंदर इमारत रद्द करावयाची म्हणजे मनुष्याला एकमुखी सत्ता पाहिजे; व कायदेशास्त्राचे पद्धतशीर ज्ञान पाहिजे. धर्मबंधनाची अस्तित्वांत असलेली व्यवस्था दूर करावयाची होती तर खालील गोष्टी करण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न गौतमाने करावयास पाहिजे होता. (अ) वेद हे सामाजिक वावर्तात मार्गदर्शक असणाऱ्या नियमांचे मुख्य उगमस्थान होते. त्यांवरील लोकांचा विश्वास गौतमाने हाणून पाडाव्यास पाहिजे होता. (आ) जुने धर्मवाङ्मय जे होते त्याच्या जागी अवैदिक व्यवहारशास्त्र रचावयास पाहिजे होते. समाजव्यवस्थेची सुव्यवस्थित कल्पना त्याने तयार करावयास पाहिजे होती आणि या नवीन समाजव्यवहारशास्त्रांत स्थानिक छडी वेमाल्सपणे अंगभूत म्हणून त्याने वसवावयास पाहिजे होत्या. तसेच काही राजे बौद्धधर्मा झाले तेव्हा ही अवैदिक व्यवस्था त्यांना पसरावी असा प्रयत्न त्याने करावयास पाहिजे होता. (इ) ब्राह्मणांत अथवा वर्ग व्यवहारशास्त्राचा अधिकारी कर्ता आहे ही जी जुनी समजूत होती ती काढून टाकण्याचा त्याने प्रयत्न करावयास पाहिजे होता व त्याबरोबर ब्राह्मणांखेरीज कोणत्या तरी दुसऱ्या वर्गाकडे व्यवहारशास्त्ररचनेचे कार्य सोंपवून या वर्गाला ब्राह्मणांचे जुने स्थान प्राप्त होईल असाहि प्रयत्न करावयास पाहिजे होता. ब्राह्मणांचे वर्चस्व नाहीसे करण्यासाठी वेदांचे महत्त्व गौतमाने नाहीसे करावयास पाहिजे होते. परंतु वेदांच्या संघर्षांत गौतमाची वृत्ति पाहिली तर विरोधाची होती पण ती अगदी दुबळ्या व भित्त्या विरोधाची होती. याप्रमाणे प्रापंचिक व्यवहारशास्त्र रचण्याला गौतम अगदी अपात्र होता व यामुळे या शास्त्राचा रचनेत त्याला यश आले नाही.

चातुर्वर्ण्याच्या तत्त्वाचे बौद्ध जगाकडून अवलंबन:— बौद्धांना चातुर्वर्ण्याचे तत्त्व अजीवात मानले नाही असे नाही. जेव्हा भारतीय संस्कृति हिंदुस्थानाबाहेर गेली तेव्हा ब्राह्मणी वाङ्मय व त्याबरोबर चातुर्वर्ण्याचे तत्त्व अन्य देशांत गेलेंच, पण जेथे बौद्ध संप्रदाय होता तेथे देखील ब्राह्मणांचे महत्त्व होतेंच. ब्रह्मदेशच्या राजे लोकांना आपले संस्कार करण्याकरितां काशीहून ब्राह्मण आणले, त्यांचे वंशज आज ब्रह्मदेशांत आहेतच. सिंहलद्वीपांत सिंहली समाजात ब्राह्मण नाहीत तरी ब्राह्मणांचे तात्त्विक व सामाजिक महत्त्व त्यांच्या नीतिनिगंडुवधारण्या ग्रंथांत दिसून येत

आहे. तेथील गोवीय आपणांस अंशेकरून ब्राह्मण पुरुषांचे वंशज समजतात. जपानमध्ये सामुराईचे महत्त्व आणि व्यापारीवर्गाची तुच्छता तेथील चातुर्वर्ण्यविषयक उपदेशांचे स्मारक आहे. तिबेटमध्ये असलेले 'बोनवो' यांचे सांस्कारिक-महत्त्व तेथील प्राचीन चातुर्वर्ण्यविषयक उपदेशांचे स्मारक आहे. बौद्धांची खटपट ब्राह्मणांचे महत्त्व नाहीसे करण्याकडे नव्हती तर ब्राह्मणांपेक्षा क्षत्रियवर्गाचे महत्त्व वाढवण्याकडे होती.

ब्राह्मणवर्ग आणि कायदेशास्त्र:-वेदकालांतील वैदिक वर्ग म्हणजे ब्राह्मणांचा वर्ग होय. ब्राह्मणांच्या अध्ययनांत नाना-तन्हेचे विषय येत. ब्राह्मणांनी वैदिक श्रुतेचे स्थान कसे प्राप्त करून घेतले त्याचे वर्णन करण्याचे येथे कारण नाही. येथे एवढेच सांगायचे की, वेदोत्तरकालीन ब्राह्मणांचा जो दर्जा होता तो त्यांना परंपरेने प्राप्त झालेला होता व असा दर्जा परंपराप्राप्त असल्याने त्यांना न्यायाधिकाऱ्यांचे कार्य व स्थान आपल्या हातांत घेणे सुकर झाले. ब्राह्मण न्यायाधिकारी कसे झाले, ब्राह्मणवर्गाचे महत्त्व ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या स्पर्धेस कसे व कितपत कारण झाले व या स्पर्धेशी ज्याचा निकट संबंध ते धर्मशास्त्र कसे निर्माण झाले त्याचा आता आपण विचार करू.

समाजांत विविध प्रकारचे राजकीय फेरबदल घडून आले म्हणजे त्याच्या कायद्यांतहि फेरफार होतो. परंतु भारतांत राजकीय फेरफार हा कायद्याच्या विकासाचा घटक फारसा दिसून येत नाही. समाजांत ज्या वर्गाच्या हातांत राजकीय सत्ता खेळत असते त्या वर्गांत काही फेरपालट करणारे जे राजकीय फेरफार असतील त्यांचाच कायद्यांत फेरबदल करण्याच्या कामी उपयोग होतो. ख्रिस्त-पूर्व ५ व्या शतकापासून तो मुसलमानी सत्तेच्या स्थापनेपर्यंत सदरील प्रकारचे राजकीय फेरफार सामान्यतः घडलेच नाहीत असे म्हणता येते. या १५०० वर्षांच्या किंवा त्याहिलेक्षा अधिक काळांत कायद्याची स्थिति साधारणतः खाली दर्शविल्याप्रमाणे होती. ठिकठिकाणी ज्या स्थानिक रुढी म्हणून असत व ज्यांना निरनिराळ्या वर्गांत प्रसार असे त्यांना राजाकडून मान्यता मिळे. राजा हुकूम करी ते सर्वांना मान्य करावे लागत व खुद्द राजांना कधी कधी ब्राह्मण जे नियम घालून देत किंवा जो सल्ला त्यांकडून मिळे त्याप्रमाणे वागावे लागे. पण राजे लोक ब्राह्मणांकडून आपणांस फारसे जखडून घेत असत असे दिसत नाही.

कायदा व न्याय या कार्याकडे ब्राह्मणांचे लक्ष वेधले त्यावेळी ब्राह्मणवर्ग हा फार मोठ्या संख्येचा व जन्म-सिद्ध वर्ग बनलेला होता. त्यांची कडक बंधनांची जातच बनलेली होती व पुरोहितपण आणि गुरुजापण या नेहमीच्या धंद्यावेगळे धंदे करून उपजीविका करण्याची आवश्यकता त्यांना उत्पन्न झालेली होती. संख्यावृद्धि या गोष्टीखेरीज दुसरीहि एक गोष्ट न्याय व कायदा या कामी

ब्राह्मणांना सहज लोटावयास कारण झाली. ही गोष्ट म्हणजे तत्कालीन विद्येची स्थिति. या काळी वेदवाङ्मय व्यवस्थेने लावले गेले होते. वेदाभ्यासाने प्राप्त होणारे ज्ञान त्याची सहा शाखांत विभागणी केली गेली होती. छंद, व्याकरण वगैरे नांवें या शाखांस दिली होती व या सर्वांना वेदांगे म्हणत. कल्प हे एक या शाखांपैकी शाख होते. यज्ञविषयक कर्म व पुरोहित्याचे नित्यकर्म यांचाच कल्पशाखांत उद्घापोह केला आहे. कल्पशाखाचाच एक विभाग धर्म हा होता. समाजांत असणारे चार वर्ग व जीविताच्या चार अवस्था अथवा आश्रम यासंबंधांतील कर्तव्ये व विधिसंस्कार या धर्मनामक कल्पविभागांत विशद करून सांगितले आहेत. धर्माचे क्षेत्र आरंभी फार मर्यादित होते पण पुढे त्याच्या सीमा पुष्कळच वाढल्या. समाजाच्या नियंत्रणाची जी धर्म नावाची व्यवस्था तिचा वेदग्रंथांतील मूलघटकांतून कसा उद्भव व विकास झाला ते पाहण्यासारखे आहे. धर्म याचा मूळ अर्थ कोणताहि विधि अथवा नियम. धर्म या शब्दाला मूळांत निश्चित व स्पष्ट-अमुक नियम-असा अर्थ नव्हता. विधि अथवा नियम हा जो धर्म याचा सिद्ध अर्थ त्याच्यामोठ्या हळू हळू पुष्कळशा विचारसंपत्तीची पुढे वसली, व स्मृतिग्रंथ अस्तित्वांत आले. स्मृतिग्रंथांतील न्यायच नियमांना वेदग्रंथांत फारच थोडा आधार मिळतो. वेदग्रंथांत चार वर्णांचा थोडाफार उल्लेख आढळतो, आणि त्यांच्या उत्पत्तीच्या कांही अलंकारिक कथा सांपडतात इतकेच काय ते. स्मृतीं व वेदांचे भिन्नत्व मनुस्मृतीत 'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेया धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः' असे व्यक्त केले आहे व धर्मशास्त्र व वेद यांचे दूरत्व वर्णिले आहे. पुढे स्मृतीत या लहानशा आधारावर मोठ्या इमारती रचल्या गेल्या. स्मृतीत सुस्पष्ट समाजव्यवस्था व तिची मीमांसा सांपडते, वर्णांनी आपापले कर्म करणे हे समाजशासनाचे आद्यतत्त्व म्हणून स्मृतींतून घालून दिलेले आढळते. त्यांत विवाहासंबंधाने कांही विवक्षित तात्त्विक नियम सांपडतो. फौजदारी व दिवाणी कायद्याची तत्त्वे त्यांत पहावयास मिळतात. यांपैकी कांहीहि वेदग्रंथांत आपणांस उपलब्ध होत नाही. फौजदारी अथवा दिवाणी कायदा प्रस्थापित करणारा पुरुष अमुक होता असाहि कांही उल्लेख वेदांत मिळत नाही. यज्ञविषयक विधि निर्माण करणारांचे मात्र वेदांत उल्लेख येतात. थोडक्यांत सांगायचे म्हणजे स्मृतींतून आढळणारा पुष्कळसा भाग वेदमूलक नाही.

स्मृतींमधून आढळून येणारे कांही नियम वेदांत उल्लेखिलेले असले तरी हे वेदांतील उल्लेख व धर्माची कल्पना यांचा परस्पर संबंध वेदकालीन नव्हता. धर्माचे व सदरील नियमांचे नाते पुढे पुढे जमविले गेले. वस्तूचा स्वभाव नित्य आहे, वस्तूच्या उगमस्थानावरून त्याचा स्वभाव ठरतो, विश्व हे स्वभावतः व्यवस्थित घटनेचे आहे, चातुर्वर्ण्ययुक्त समाजव्यवस्था ही

विश्वव्यवस्थेचाच एक भाग आहे, अशा कल्पना विकास पावल्याने वेदांतील विधिनियम जे पूर्वी धर्मांशी निगडित नव्हते ते धर्माच्या पोटांत घेतले गेले. स्मृतींमध्ये विवाहविषयक जे नियम आहेत ते, वर्ण ही कल्पना मनुष्यजीविताला कावून तयार केलेले आहेत. येथे हें सांगितलें पाहिजे की, हे विवाह-नियम शिफारशांच्या स्वरूपाचे होते. स्मृतिकालीन वाङ्मयांत असा एकाहि दाखला मिळत नाही की, या नियमांच्या अतिक्रमणाला शासन मिळाले आहे. स्मृतींमध्ये अमुक युगांत अथवा मन्वतरांत अमुक धर्मनियम विहित आहेत अशा प्रकारची कल्पना वेदांत नाही, कारण चार युगे ही कल्पना अथवा न्धतरांची कल्पना वेदांत नाही. युग हा शब्द वेदांत आहे पण त्या शब्दानें उत्तरकाली व्यक्त होणाऱ्या कल्पना वेदांत नाहीत. वेदांमध्ये कृत, त्रेत, द्वापर, कलि ही युगांची नावे म्हणून आली नसून फांद्यांच्या दानांची नावे म्हणून आली आहेत. कृत, त्रेत, ही युगे अशी कल्पना पुढे हळू हळू अस्तित्वांत आली व त्यायोगे धर्माची कल्पना विस्तृत झाली. ब्राह्मण लोक न्यायाधिकारी व कायदेशिक्षक झाले तेव्हा ही न्यायाची व कायद्याची विद्या त्यांनी धर्माच्या पोटांत घातली. ही विद्या येथेच घालणे त्यांना शक्य होते. जातां जातां हें सांगणें बाबर्ग होणार नाही की, प्राचीन ब्राह्मणांना जसे एखादें नवें ज्ञानक्षेत्र सांपडे तसे ते कोणच्या तरी जुन्या अथवा नव्या वर्गाकरणासुसार काळजीने वर्गीकृत करून टाकण्याची त्यांना संवय असे. या त्यांच्या संवयीमुळे प्राचीन संस्कृत वाङ्मयांत वर्गाकरणाची रेलचेल आपणांस पहावयास मिळते. मनुस्मृतीसंबंधानें बोलावयाचें तर या स्मृतीतील पुष्कळसा भाग वेदांत मुळीच सांपडणार नाही हें सांगितलें पाहिजे. वेदमूलक असा जो या स्मृतीतील भाग आहे तो म्हणजे 'कल्प' भाग होय. या कल्पांत चार वर्णांचे संस्कार व तत्संबंधी विधी वर्णिलेले आहेत.

पूर्वी धर्म या कल्पनेच्या क्षेत्रांत कायद्याचा मुळीच अंतर्भाव होत नसे ही गोष्ट जैमिनीच्या ग्रंथावरून सिद्ध होते. वेदवाक्यांचा अर्थ कसा लावावा यासंबंधानें जैमिनीने पूर्वमीमांसा या नांवाचें एक शास्त्र लिहिलें आहे व या शास्त्राचा उद्देश अभ्यासकाला वेदवाक्यांतून "धर्मतत्त्वे" शोधून काढण्याला मदत व्हावी हा आहे. या धर्म शब्दाचा अर्थ जैमिनीने विधि व यज्ञयाग असा घेतला आहे. ऋग्वेदांत धर्म याचा अर्थ श्रौतसंस्थाविषयक नियम असा आहे, सामाजिक नियम असा नाही हें सदरील मीमांसेत जी चर्चा आहे तिजवरून उघड होतें. ब्राह्मण हा प्रत्यक्ष धर्माची मूर्ति आहे, धर्माचे संरक्षण हें ब्राह्मणाकडे सोंपविलें आहे अशी विधाने मनुमध्ये व तत्पूर्व ग्रंथकारांच्या ग्रंथांतून सांपडतात; परंतु या विधानावरून ब्राह्मण हे न्यायाधीश होते हें सिद्ध होत नाही.

ब्राह्मणांनी न्यायाचें व कायद्याचें काम उत्तरकाली हातीं घेतलें यास एक पुरावा असा आहे की, जसे जसे आपण

अलीकडच्या काळांत येतो तसे तसा धर्मग्रंथांतून व्यवहारावर अधिकाधिक माग खर्ची पडलेला सांपडतो. या अधिक व्यवहार-चर्चेचें कारण समाज अधिक संकीर्ण होत गेला हेंच केवळ आहे असे म्हणतां येणार नाही; कारण वायान्याच्या वेळीं देखील ग्रंथांत समाविष्ट झालेल्या नियमांनाच केवळ चालणारा समाज नसून पुष्कळच संकीर्ण होता.

ब्राह्मणांकडे कायद्याचें व न्यायाचें काम आल्याने कायदेशास्त्र व समाजशास्त्र यांजवर दूरगामी परिणाम झाले. पहिली गोष्ट, समाजांत ज्या वृद्धिवादी व जो कायदा चालू होता त्याला एक प्रकारची व्यवस्थित रचना प्राप्त झाली. कल्पग्रंथ झाले त्यामुळे समाजांत असलेल्या कायद्यापाठीमागे एक सामाजिक उपपत्ति उभी केली गेली. या कल्पग्रंथांत चार वर्गांची व्यवस्था उपपत्तिरूपानें सांगितलेली आहे. या उपपत्तीमुळे कायद्याच्या विकासाला एक विशिष्ट वळण मिळाले. आधुनिक कायदेपंडितांना ही उपपत्ति कांहीं उपयोगाची नसली तरी तिचा त्याग त्यांना करवत नाही असें दिसतें. समाजाला कांहीं तरी समाजरचनाविषयक उपपत्ति व अंतिम असलेलें, असें कांहींच नसण्यापेक्षां कायद्याचें असतें. वरील उपपत्तीला श्रुतीचा व विश्वरचनाशास्त्राचा आधार होता यामुळे प्राचीन समाजाच्या शासनाच्या कामी तिचा फार उपयोग होत असे.

कायदा यादृष्टीने धर्माचें महत्त्व मर्यादित होतें. मुसलमानी अमदानांत जुन्या हिंदु संस्थांत व कायदेपद्धतींत दोषांचा शिक्काच झाला. हिंदु-समाजव्यवस्थेची हयगय झाली. हिंदु कायद्याकडे दुर्लक्ष झालें. हिंदूंच्या चाली व संस्था यांच्या संबंधानें अधिकारयुक्त मत देणारे हिंदु असतांना त्यांचे मत निरुपयोगी झाले. त्याचा सरकारी निकालावर कांहींच परिणाम होईनासा झाला. जातपंचायती मात्र काम करीत राहिल्या. गांवपंचायती ही नावस्थेंत चालल्या. बहुतेक हिंदु लोक जातप्रकरणें, विवाह, दत्तक वगैरे बाबतींत आपल्या समाजाच्या खासगी कायद्याप्रमाणें वागत. बहुतेक लोक वरील बाबतींत आपसुपानें जुन्या कायद्याप्रमाणें चालत. राज्यकर्त्यांनी या कायद्याला पाठवळ दिलें असतें किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. एवढे खरे की, मुसलमानी अमदानांत वारसा वगैरे बाबतींत मुसलमानी राजांचे अंकित झालेले हिंदु अधिकारी पंडितांचा सल्ला घेऊन निकाल देत. तसेच जातपंचायती आपल्या जातीच्या रूढी, जातवाल्यांना वन्याच प्रमाणांत पाळावयास लावीत.

मराठ्यांच्या अमदानांत हिंदु कायदा आणि हिंदु धर्माच्या अंतिम कल्पना यांना व्यवहारांत पुन्हां पाहिलें स्थान मिळू लागलें. परंतु मराठ्यांचा अंमल फार थोडे दिवस टिकला यामुळे कायद्यावर त्याचा विशेष परिणाम घडून आला नाही.

[मराठ्यांची इच्छा हिंदुस्थान मुसलमानांप्रमाणें इंग्रजांच्या हातूनहि हिंदूंच्या हातीं आणण्याची होती ही गोष्ट वाळजी बाजीराव याच्या एका अप्रसिद्ध पत्रांत व्यक्त झालेली

शब्दांच्या अर्थात आहे. रिलिजन व धर्म हे दोन शब्द सर्वस्वी समानार्थी मानले गेल्याने धर्म याच्या मूळ अर्थातहि सहजच फरक होत गेला. पारमार्थिक कल्पना म्हणजेच धर्म असा समज झाला. इंग्रजी शिकलेले परंतु अज्ञ अशा लोकांना धर्म म्हणजे पारमार्थिक कल्पना असेच वाटते. धर्म व रिलिजन या शब्दांच्या अर्थात काय अंतर आहे ते 'हिंदुइझम, इट्स फारमेशन अँड फ्यूचर' या पुस्तकांत डॉ. केतकरांनी दाखविलेले आहे. संस्कृतमध्ये पारमार्थिक कल्पना व मोक्षाची साधने यांना वेगळे शब्द आहेत. धर्म हा वरील अर्थी उपयोगात आणित नाहीत.

आतां ब्रिटिश सत्तेचा काळ घेऊ. आज हिंदु कायद्याची स्थिति पुढीलप्रमाणे आहे:—हिंदुस्थानांत आज सार्वजनिक कायदा जेवढा आहे तेवढा ब्रिटिश मूळ आधाराचा आहे. हिंदु कायदा फक्त खासगी वावर्तीतच चालतो. कुटुंबव्यवस्थेच्या वारसा, विवाह, वगैरे ज्या गोष्टी त्या तत्त्वतः तरी सर्वस्वी हिंदु कायद्याने चालतात; व हा कायदा पूर्वीच्या हिंदु कल्पनांतूनच विकास पावलेला आहे. अपकृत्य, गुन्हा इत्यादि वावर्तीतील कायदा ब्रिटिशांनी केलेला आहे. या कायद्याचा घराब भाग मुसलमानी अमदानांतीलच असला. ब्रिटिशांच्या हातीं राज्य गेलें त्यावेळीं करारासंबंधीचा विशेषतः हिंदू-हिंदूमधील करारासंबंधीचा कायदा बहुतांशानें हिंदूंनीं पूर्वी केलेल्यापैकीच होता.

आज कायदा अमलांत आणण्याचें काम राजसत्तेच्या अधिकारानेंच फक्त होतें. पूर्वी राजसत्तेखेरीज इतर मार्गांनीं हा अधिकार प्राप्त होत असे. हे दुसरे अधिकार आज कमी मान्यतेचे झाले आहेत, त्यांचें वजन अनिवात मावळलेलें नाहीं पण ते ओहोटीला लागलेलें आहे खास. जातीच्या चाली कोर्टांत मानल्या जातात. जातभेदाच्या कारभारांत कोर्टे हात घालित नाहींत. जाती स्वयंसत्ताक असल्या हें तत्त्व कोर्टांनीं मान्य केलें आहे.

जुन्या सत्ताधान्यांच्या हातून ब्रिटिशांच्या हातीं सत्ता गेल्यानें वर सांगितलेल्या परिणामाखेरीज आणखी जे हिंदु कायद्यावर परिणाम झाले आहेत ते येणेंप्रमाणें:—

पहिला सर्वांत ढोवळ असा परिणाम म्हणजे धर्मग्रंथकार पूर्वी कायद्याचे संस्थापक मानले जात होते आणि त्यांचे कायदे मान्य केले जात होते, तो प्रकार आज राहिलेला नाहीं. कायदेग्रंथ लिहिणाऱ्या कायदेपंडित लोकांना कायदेकर्तृत्व आलें असें आज होत नाहीं. आज कायदेपंडितांना कायदेकर्तृत्व मिळविण्यासारखी परिस्थितीची सवड नाहीं अशी कांहीं गोष्ट नाहीं. आजहि शोधील त्याला संधि आहे. पण कोणीहि पंडित संधि शोधित नाहीं व असलेल्या संधीचा कायदा घेत नाहीं होच खरी स्थिति आहे. ब्रिटिश संस्कृतीत जुन्या रोमन कायदेपंडितांचें स्थान न्यायाधिकाऱ्यांनीं घेतलें आहे. न्यायाधिकाऱ्यांनीं चालविलेली प्रचरणे व दिलेले निकाल अलीकडे सविस्तर नोंदले जातात व हे

नोंदलेले निकाल ग्रंथांचें काम करतात. प्रकरणांची नोंद होऊं लागली म्हणजे ग्रंथलेखक कायदेपंडितांचें महत्त्व अर्थातच कमी होऊं लागतें. फ्रान्समध्ये कायदेपंडित ग्रंथांत कायद्यांची चिकित्सा करीत व या चिकित्सेचें महत्त्व कायद्याच्या कोर्टांत मानलें जात असे. परंतु या प्रकारचें महत्त्व कायदेपंडितांच्या प्राथिक चिकित्सेला देणें कमी कमी होत जाऊन आज त्या चिकित्सेला अनिवातच महत्त्व देत नाहींत. हा सर्व फरक थोड्या दिवसांत घडून आला आहे. हिंदुस्थानांत निकालांची संख्या वरीच झालेली आहे परंतु व्यवहाराच्या वऱ्याच अंगासंबंधानें अद्यापि निकाल नाहींत. या कारणानें प्राथिक चिकित्सेची आवश्यकता आहे. ज्या मुद्द्यांवर कायदा आज निश्चित अथवा तयार नाहीं त्या मुद्द्यांवर आज उपलब्ध असलेलें नाना प्रकारचें साहित्य वापरून कायदा निश्चित अथवा तयार करून देणें हे काम आज आहे. ही कामाची संधि मोठी महत्त्वाची आहे. परंतु पुढीलकाळाची ही लक्षांत येत नाहीं, व ज्यांना या संधीचा फायदा घेण्यासारखें ज्ञान आहे तेहि पुढें होत नाहीं अशी स्थिति आहे.

ब्रिटिश कायद्याचें हिंदुस्थानांत राज्य सुरू झाल्यानें दुसरा परिणाम झाला तो जुन्या देशाचाराचा ब्राह्मणवर्गप्रतिपादित कायदा नष्ट झाला हा होय. कोणत्याहि देशांत कायदा जो असतो, त्यांत कांहीं सुविख्यात व सुनिश्चित अशी तत्त्वे आणि नियम असतात, व कांहीं अनिश्चित व अप्रसिद्ध अशा कल्पना असतात. मात्र या दुसऱ्या कल्पना ज्ञात आहेत असेच मानलें जात असतें. प्रकरण उपस्थित झालें म्हणजे न्यायाधीश आपल्या न्यायाच्या कल्पनेचा उपयोग करून निकाल देतात, व याप्रमाणें सामान्य समंजसपणाला योग्य दिसेल असा एखादा नियम करून टाकतात. हिंदु समाजांत हिंदु व्यवहाराच्या वावर्तीत नियम करावयाचा तर तो सर्वसाधारण हिंदु समाजाच्या समंजसपणाला पटेल असाच असला पाहिजे. परंतु आज हिंदु न्यायाधीश जी सामान्य समजूत अगर अकल लक्षांत घेऊन नियम करतो ती समजूत हिंदु समजूत नसून ब्रिटिश समजूत असते.

न्यायाधिकाऱ्यांचे समाजांत हे काम आहे की, समाजांत अमुक चांगले म्हणून ज्या कल्पना प्राधान्येकरून प्रचारांत असतील त्यांचा अंमल त्यानें करावा. समाजातील श्रेष्ठांचें जें मत असेल त्या मताप्रमाणें व्यक्तींना वागावयास भाग पाडणें हें त्याचें काम आहे. न्याय ही कल्पनाच सापेक्ष आहे. न्यायाच्या शास्त्रमार्गांची व्याख्या करावयाची म्हणजे तर अस्पष्ट अर्थाचे शब्द वापरूनच करावी लागेल.

इंग्रजांची कल्पना ध्या किंवा हिंदी लोकांची कल्पना ध्या, न्यायाधीश हा न्यायाचा अवतार आहे असाच दोन्हीकडे समज आहे. यादिकाणीं न्याय म्हणजे त्या त्या ठिकाणीं रूढ असणाऱ्या न्यायाच्या कल्पना हाच आहे. न्यायाधीश हा विशिष्ट गुणांचा समजला जातो. समाजाचें सत् व असत्,

आहे. इंडिया ऑफिस-मॅकेनीचा संग्रह (१३, २९) हे पत्र वाळाजी बाजीराव यांना जयपूरच्या महाराजांना लिहिले आहे. हे पत्र पानिपतच्या लढाईनंतरचे असून यांत इंग्रजांना हांकलून देण्याच्या कामी पेशवा जयपूर महाराजाची मदत मागत आहे. पत्र मूळ मराठीचे इंग्रजी भाषांतर आहे. त्यांतिल कांहीं भाग येथेप्रमाणे:—“ चिरंजीव राजश्री भाऊ आणि विश्वासराव यांस आम्ही अटककडे पाठविले. ते गिलच्याशीं कुरुक्षेत्री युद्ध करून धारातीर्थी आपल्या सेनेसह कामास आले. त्यावेळेपासून मी दुःखांत आहे. राज्यकारभार व मुलगा मुत्सद्यांच्या व सरदारांच्या हवाली केला आहे व स्वस्थपणे त्या गोष्टींचे चिंतन करीत मी वसलों आहे. सरदारांनीं करुं नये ते काम केले व आतां पस्तावून मजला ते सल्ला विचारीत आहेत. टोपावाल्यांची व्यवस्था लावण्याच्या विचारांत मी आहे व अशा वेळीं आपले पत्र आले म्हणून मला आनंद होत आहे. पूर्वी आपल्याला कांहीं गोष्ट करण्याची शंका वाटत होती; ती आतां केली पाहिजे व वेळ न गमावतां केली पाहिजे. माझा वंधु मी महाराजांकडे पाठवीत आहे. वंधूवरोवर राजश्री अप्पाजी शिंदे, राजश्री महादाजी होळकर हे आहेत. तीन लाख फौज, तोफखाना व सामानसुमानहि त्यांच्यावरोवर रवाना केले आहे. आतां महाराजांनीं जोधपूरवाले, उदेपूरवाले यांस सेनांसह पाचारण करावे. जाट महाराजांचेच, ते स्वयंस्फूर्तीने येतील. १०००० तोफा, १०-१२ लाख घोडदळ, शिवाय गोलंदाज वगैरे. इतकी सेना घेऊन महाराजांनीं पूर्व देशाकडे जावे. अयोध्येला जाऊन तेथील मेलच्छ हाताशीं ध्यावे. त्यांनां पुढे कलकत्त्याकडे रवाना करावे. महाराजांनीं कलकत्त्यास जाऊन त्या शहराला वेढा थावा. कलकत्त्यास वेढा पडला कीं तेथील हिंदु-मुसुलमान महाराजांना आपोआप येऊन मिळतील. वेगाल्यांत चोहोंकडे राहणारे त्यांचे नात्याचे व स्नेहाचे लोक कांहीं भीतीनें, कांहीं आशेनें महाराजांकडे येतील. दुवासे लोक (?) यानंतर टिकाव धरणार नाहीत. निशाण पुढे करून शरण येतील. या लोकांच्या किल्ल्यावर पेंढारी लोकांना आपण चांगली संधि पाहून पाठवूं. या पेंढाऱ्यांना लढाईत मिळेल ती लूट तुमची असे सांगूं, म्हणजे ते जिवाकडे न पाहतां किल्ल्यावर तुटून पडतील व तो कबजांत घेतील. याप्रमाणे मूळ उपदून टाकले म्हणजे वाराणशी, गया वगैरे ठिकाणच्या संरक्षक पलटणी आपोआप पळून जातील. मी स्वतः येथील फौज घेऊन व पाळेगार आणि जहागिरदार यांस घेऊन श्रीरंगपट्टणवर जाण्याच्या विचारांत आहे. तेथून कर्नाटकांत जाऊन जमीनदार वगैरेच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्या त्यांना परत करण्याचा हुकूम देणार आहे.

समुद्राच्या किनाऱ्यावर अंत्यर्चांची स्थळे आहेत. तेथे फौजेसह जाऊन त्यांचा किल्ला पाडाव करूं व त्याची मोडतोड करून समुद्राला तो अर्पण करूं. याप्रमाणे द्वीपांतून कलि

दैत्याचे नांव घुसून टाकूं. यानंतर टिप्पूचा नाश करूं व मग कूच दर कूच करीत महाराजांकडे येऊ. महाराजांना जय मिळाला तर चांगले; जय मिळणार नसेल तर आपले लोक व्यर्थ खर्ची घालण्यांत तात्पर्य नाही. आंग्र्यांची २०० जहाजे कलकत्त्याला वेढा देण्यासाठी ६ दिवसांत हजर होतील. मी त्यांस तसा हुकूम दिला आहे. मीहि येत आहे. हरामखोरांना त्वरित शिक्षा करूं. मग महाराजांस मोठ्या सत्तेचा लाभ होईल. महाराजांनीं आज्ञा करावी. महाराजांची कोणतीहि आज्ञा आम्ही खाली पडूं देणार नाही. ”]

मराठी व मुसुलमानी कायदा कशा प्रकारचा होता हे समजून घेण्यास हवे तितके कागदपत्र उपलब्ध आहेत. अमुक अमुक जमीन अगर वतन आपल्याला दिले आहे व त्याच्या त्या वतनाच्या हक्कांना कोणी बाधा आणूं नये असा हुकूम असलेले दस्तऐवज पुष्कळ मिळतात. वतनाची व हक्काची गोष्ट या दस्तऐवजांतून केव्हां केव्हां सविस्तर सांगितलेली असते. असले दस्तऐवज पुष्कळांच्या घरी आहेत. या कागदांत कायदा आला आहे. त्याचा अभ्यास केला तर मुसुलमानी काळांत व मराठ्यांच्या वर्चस्वाच्या काळांत हिंदुस्थानांत चालत असलेल्या कायद्यावर चांगला प्रकाश पडेल. वरील प्रकारचे साहित्य इतके आहे कीं अनेक पंडितांना अनेक वर्षे काम करावयाला ते पुरेल.

‘रिलिजन’ या इंग्रजी शब्दाला जो अर्थ आहे तो किंवा तसा अर्थ धर्म याला पूर्वी नव्हता. आज मात्र तसा अर्थ धर्म या शब्दाला आलेला आहे. हे कसे झाले ते पाहूं. धर्म किंवा धर्मन् याचा मूळ अर्थ चालरीत, विधि, संस्कार (तानि धर्माणि प्रथमान्यासन-ऋग्वेद १०. ९०, १६), व्यक्तीच्या व्यवहाराला व समाजाच्या व्यवहाराला लागू असणारा नियम असा याचा अर्थ होता. मुसुलमानी सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर हिंदूंना राजकीय जीवन पारखें झाले. हिंदूंना आपल्या वैयक्तिक वावर्तीतहि मुसुलमानी कायद्याप्रमाणे चालणे भाग पडले. हिंदु धर्मशास्त्राला पूर्वी समाजांत शासनाधिकार असे तो, मुसुलमानी सत्तेमुळे नाहीसा झाला. तरी पण धर्म नित्य आहे हा विश्वास कांहीं गेला नाही. तो राहिला व ब्राह्मणांना वेदविहित कर्मे करावी लागत त्या कर्मांच्या वावर्तीत म्हणजे खासगी ब्राह्मण व्यक्तीच्या आचाराच्या वावर्तीत धर्मशास्त्राचे शासन कायम ठेविले गेले. हीं कर्मे स्वतःच्या मोक्षासाठीं करावयाचीं असत. या कारणाने ‘धर्म’ या शब्दाला ‘रिलिजन’ सारखा अर्थ आला.

ब्रिटिश राज्य झाल्यानंतर धर्म याचे रिलिजन असे भाषांतर करण्याचा प्रघात पडला. हे भाषांतर करणाऱ्यांना धर्म व रिलिजन या दोनहि शब्दांचा खरा अर्थ ठाऊक नव्हता. दोन्ही शब्दांत जीवनाचा क्रम ठरविणारी सर्व श्रेष्ठ तत्त्वे असा अर्थ आहे. हेंच काय ते एक साम्य या

शब्दांच्या अर्थात आहे. रिलिजन व धर्म हे दोन शब्द सविस्वी समानार्थी मानले गेल्याने धर्म याच्या मूळ अर्थातहि सहजच फरक होत गेला. पारमार्थिक कल्पना म्हणजेच धर्म असा समज झाला. इंग्रजी शिकलेले परंतु अज्ञ अशा लोकांना धर्म म्हणजे पारमार्थिक कल्पना असेच वाटते. धर्म व रिलिजन या शब्दांच्या अर्थात काय अंतर आहे ते ' हिंदुइझम, इट्स फारमेशन अंड फ्यूचर ' या पुस्तकात डॉ. केतकरांनी दाखविलेले आहे. संस्कृतमध्ये पारमार्थिक कल्पना व मोक्षाची साधने यांना वेगळे शब्द आहेत. धर्म हा बरील अर्था उपयोगात आणत नाहीत.

आतां ब्रिटिश सत्तेचा काळ घेऊ. आज हिंदु कायद्याची स्थिति पुढीलप्रमाणे आहे:—हिंदुस्थानांत आज सार्वजनिक कायदा जेवढा आहे तेवढा ब्रिटिश मूळ आधाराचा आहे. हिंदु कायदा फक्त खासगी वावर्तीतच चालतो. कुटुंबव्यवस्थेच्या वारसा, विवाह, वैगरे ज्या गोष्टी त्या तत्त्वतः तरी सर्वस्वी हिंदु कायद्याने चालतात; व हा कायदा पूर्वीच्या हिंदु कल्पनांतूनच विकास पावलेला आहे. अपकृत्य, गुन्हा इत्यादि वावर्तीतील कायदा ब्रिटिशांनी केलेला आहे. या कायद्याचा बराच भाग मुसलमानी अमदानीतलाच असावा. ब्रिटिशांच्या हार्ता राज्य गेलें त्यावेळीं करारासंबंधीचा विशेषतः हिंदू-हिंदूमधील करारासंबंधीचा कायदा बहुतांशाने हिंदूंनी पूर्वी केलेल्यापैकीच होता.

आज कायदा अमलांत आणण्याचें काम राजसत्तेच्या अधिकारानेंच फक्त होतें. पूर्वी राजसत्तेखेरीज इतर मार्गांनी हा अधिकार प्राप्त होत असे. हे दुसरे अधिकार आज कमी मान्यतेचे झाले आहेत, त्यांचें वजन अजिबात मावळलेलें नाहीं पण ते ओहोटीला लागलेलें आहे खास. जातीच्या चाली कोर्टांत मानल्या जातात. जातभेदळाच्या कारभारांत कोर्ट हात घालीत नाहींत. जाती स्वयंसत्ताक असाव्या हें तत्त्व कोर्टांनी मान्य केलें आहे.

जुन्या सत्ताधाऱ्यांच्या हातून ब्रिटिशांच्या हार्ता सत्ता गेल्यानें वर सांगितलेल्या परिणामांखेरीज आणखी जे हिंदु कायद्यावर परिणाम झाले आहेत ते येणेंप्रमाणे:—

पहिला सर्वोत्तम ढोवळ असा परिणाम म्हणजे धर्मग्रंथकार पूर्वी कायद्याचे संस्थापक मानले जात होते आणि त्यांचे कायदे मान्य केले जात होते, तो प्रकार आज राहिलेला नाहीं. कायदेग्रंथ लिहिणाऱ्या कायदेपंडित लोकांना कायदेकर्तृत्व आलें असें आज होत नाहीं. आज कायदेपंडितांना कायदेकर्तृत्व मिळविण्यासारखी परिस्थितीची सफळ नाहीं अशी कांहीं गोष्ट नाहीं. आजहि शोधील त्याला संधि आहे. पण कोणाहि पंडित संधि शोधत नाहीं व असलेल्या संधीचा फायदा घेत नाहीं हीच खरी स्थिति आहे. ब्रिटिश संस्कृतीत जुन्या रोमन कायदेपंडितांचें स्थान न्यायाधिकाऱ्यांनी घेतलें आहे. न्यायाधिकाऱ्यांनी चालविलेली प्रकरणे व दिलेले निकाल अलीकडे सविस्तर नोंदले जातात व हे

नोंदलेले निकाल ग्रंथांचें काम करतात. प्रकरणांची नोंद होऊं लागली म्हणजे ग्रंथलेखक कायदेपंडितांचें महत्त्व अर्थातच कमी होऊं लागतें. फ्रान्समध्ये कायदेपंडित ग्रंथांत कायद्यांची चिकित्सा करीत व या चिकित्सेचें महत्त्व कायद्याच्या कोर्टांत मानलें जात असे. परंतु या प्रकारचें महत्त्व कायदेपंडितांच्या प्राथिक चिकित्सेला देणें कमी कमी होत जाऊन आजला त्या चिकित्सेला अजिबातच महत्त्व देत नाहींत. हा सर्व फरक थोड्या दिवसांत घडून आला आहे. हिंदुस्थानांत निकालांची संख्या बरीच झालेली आहे परंतु व्यवहाराच्या बऱ्याच अंगांसंबंधानें अद्यापि निकाल नाहींत. या कारणानें प्राथिक चिकित्सेची आवश्यकता आहे. ज्या मुद्द्यांवर कायदा आज निश्चित अथवा तयार नाहीं त्या मुद्द्यांवर आज उपलब्ध असलेलें नाना प्रकारचें साहित्य वापरून कायदा निश्चित अथवा तयार करून देणें हें काम आज आहे. ही कामाची संधि मोठी महत्त्वाची आहे. परंतु पुष्कळांच्या ही लक्षांत येत नाहीं, व ज्यांना या संधीचा फायदा घेण्यासारखें ज्ञान अहे तेहि पुढें होत नाहींत अशी स्थिति आहे.

ब्रिटिश कायद्याचें हिंदुस्थानांत राज्य सुरू झाल्यानें दुसरा परिणाम झाला तो जुन्या देशाचाराचा ब्राह्मणवर्गप्रतिपादित कायदा नष्ट झाला हा होय. कोणत्याहि देशांत कायदा जो असतो, त्यांत कांहीं सुविख्यात व सुनिश्चित अर्गी तत्त्वे आणि नियम असतात, व कांहीं अनिश्चित व अप्रसिद्ध अशा कल्पना असतात. मात्र या दुसऱ्या कल्पना ज्ञात आहेत असेच मानलें जात असतें. प्रकरण उपस्थित झालें म्हणजे न्यायाधीश आपल्या न्यायाच्या कल्पनेचा उपयोग करून निकाल देतात, व याप्रमाणें सामान्य समंजसपणाला योग्य दिलेल असा एखादा नियम करून टाकतात. हिंदु समाजांत हिंदु व्यवहाराच्या वावर्तीत नियम करावयाचा तर तो सर्वसाधारण हिंदु समाजाच्या समंजसपणाला पटेल असाच असला पाहिजे. परंतु आज हिंदु न्यायाधीश जी सामान्य समजुत अगर अकल लक्षांत घेऊन नियम करतो ती समजुत हिंदु समजुत नसून ब्रिटिश समजुत असते.

न्यायाधिकाऱ्यांचे समाजांत हें काम आहे की, समाजांत अमुक चांगलें म्हणून ज्या कल्पना प्राधान्येकरून प्रचारांत असतील त्यांचा अंमल त्यानें करावा. समाजांतील श्रेष्ठांचें जें मत असलें त्या मताप्रमाणें व्यक्तींना वागावयास भाग पाडणें हें त्याचें काम आहे. न्याय ही कल्पनाच सापेक्ष आहे. न्यायाच्या शास्त्रमार्गांची व्याख्या करावयाची म्हणजे तर अस्पष्ट अर्थाचे शब्द वापरूनच करावी लागेल.

इंग्रजांची कल्पना घ्या किंवा हिंदी लोकांची कल्पना घ्या, न्यायाधीश हा न्यायाचा अवतार आहे असाच दोन्हीकडे समज आहे. यादिकाणी न्याय म्हणजे त्या त्या ठिकाणीं रुढ असणाऱ्या न्यायाच्या कल्पना हाच आहे. न्यायाधीश हा विशिष्ट गुणांचा समजला जातो. समाजाचें सत् व असत्,

न्याय व अन्याय यासंबंधाने जे ज्ञान ते त्याच्या ठिकाणी एकवटले आहे असे मानले जाते. मूर्तिमंत न्यायदेवतेचा मनुष्यरूपांत अवतार, हीच न्यायाधिशसंबंधीची कल्पना असते. लोकांच्या न्यायासंबंधीच्या कल्पना कोटीतून दिल्या जाणाऱ्या न्यायांत प्रतिबिंबित झाल्या पाहिजेत. याप्रमाणे लोकांच्या कल्पनांनुसार न्याय दिला जावा म्हणून अँग्लो-सॅक्सन देशांत व इतर कित्येक देशांतहि जूरीची (पंचाची) पद्धति राखलेली आहे.

कोटीत हिंदु कायदा म्हणून जो अंमलांत आणला जातो त्याजमध्यें वरीलप्रमाणे लोकमान्यता नसते. याची कारणे अशी आहेत: एक, दिवाणी प्रकरणांत पंच घेण्याची पद्धति नाही. दुसरे, हिंदु कायद्याची वजावणी करणारे म्हणून जे न्यायाधीश असतात ते हिंदु नसतात. हिंदु न्यायाधीश असते तरी ब्राह्मण पंडित ज्या माहितगारीच्या अधिकाराने प्रकरणांचा विचार व व्यवस्था करील त्या अधिकाराने त्यांना आजच्या परिस्थितीत विचार व निकाल करता आला नसता. ब्राह्मण पंडित समाजाच्या कल्याणाचे काय व अकल्याणाचे काय हे जाणतो. लोकांचा त्याच्यासंबंधाने वरील प्रकारचा समज असतो व अद्यापि आहे. न्यायाधिशानीं नीतीचे व आचाराचे नियम समाजावून सांगवे व लोकांनी त्यांचे ऐकावे अशी समाजाची बहिर्वाट असती तर आजच्या न्यायाधिशानां स्वतःच्या बुद्धीने स्वतःच्या जबाबदारीवर पुरावा न बोलावतां काही गोष्टींचा निकाल देता आला असता व तो लोकसमजुतीला बरोबर वाटला असता, परंतु न्यायाधिशसंबंधाने समाजाची बुद्धि वर वर्णिल्याप्रमाणे नाही. म्हणून कोटीत हिंदु न्यायाधीश सर्वत्र असते तरी त्यांच्या तेथे अस्पष्टाने त्यांना दिलेला न्याय लोकसमजुतीप्रमाणे योग्य व बरोबर ठरला नसता.

हिंदु समाज आजहि व्यवहाराचे व आचाराचे नियम पाहिजे असल्यास काशीच्या पंडितांकडे व इतर ठिकाणच्या पंडितांकडे धांव घेता. इंगेरी, द्वारका, सेंकेश्वर येथील शंकराचार्य, तसेंच जातपंचायती यांजकडेहि आचारनियमांसाठी हिंदु समाज पहात असतो. ब्रिटिशांनी या लोकांना कायदा बदलण्याचा अथवा नवा सांगण्याचा अधिकार ठेवलेला नाही. यामुळे यांजकडून हिंदु समाजाला कायदा नवा करून अथवा बदलून मिळत नाही. उलटपक्षी, न्यायाधीश हे हिंदु समाजाचे प्रधानिधिभूत नसल्याने त्यांनाहि कायदा बदलता येत नाही अशी आजची स्थिति आहे.

हिंदु कायद्याची वजावणी योग्य रीतीने व्हावयाची तर समाजाच्या परंपरेने ज्या लोकांना कायद्याची वजावणी करण्याचा अधिकार सोंपविलेला आहे त्यांजकडून त्याची वजावणी झाली पाहिजे. तसेंच हिंदु कायद्याचा अर्थ लावतांना इंग्रजी ज्ञानाचा उपयोग नको आहे तर हिंदु लोकसमजुतीचा अथवा हिंदु अकलेचा उपयोग हवा आहे. याप्रमाणे योग्य अधिकाऱ्यांची व योग्य लोकविचारांची अधिकार-

स्थानी योजना झाली तरच हिंदु कायद्याची वजावणी योग्य प्रकारे होणार आहे. हे व्हावयाचे कसे हा प्रश्न राजकारणाचा आहे. तो येथे विचारांत घ्यावयाचा नाही. जुन्या काळी हिंदु कायद्याचा नियम ठरविण्याची व निर्णय देण्याची तऱ्हा काय होती व आज ब्रिटिश तऱ्हा काय आहे व या दोन तऱ्हांत काय फरक आहेत ते आतां थोडे वार-काईने पाहू.

पूर्वी अमुक कृत्य न्यायाच्या व कायद्याच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य हा प्रश्न जेव्हा ब्राह्मणांपुढे येई, तेव्हा पुरातन काळी तसल्या प्रकारच्या कृत्याला कशा प्रकारचे मानात हे संशोधनाने पाहून ब्राह्मण निकाल देत. वेदविद्या, इतिहास म्हणजे रामायण व महाभारत व पुराणे यांचे आलोचन, सदृशप्रसंग शोधून झाडण्यासाठी व निकाल ठरविण्यासाठी होत असे. आजचा ब्रिटिश न्यायाधीश वरील वाडें इतिहासांत घरणार नाही व या बाडांतून दाखले शोधून समोर आलेल्या प्रकरणाचा निकाल देण्याचा विचार तर तो बहुधा केव्हाच करणार नाही. आजचा न्यायाधीश या बाडांना दंतकथा लेखतो व या कथांना कायद्यांत अधिकारांचे स्थान देण्याचे तो क्वचितच कबूल करील. कायद्यांत सदरील ग्रंथांना अधिकारांचे स्थान न देण्यांत आजच्या न्यायाधिशानीं तूक होते. वेदांतील गोष्टी खऱ्या असोत, खोट्या असोत कायद्यांत त्या खऱ्या की खोट्या हा प्रश्न उद्भवत नाही. समाज त्यांना खऱ्या मानतो की नाही, समाज त्यांजवर आपला कायदा उभारण्यास तयार आहे की नाही-उभारतो की नाही हे प्रश्न मुद्द्याचे आहेत. जुने पंडित उपमा व रूपक बगैरे अलंकारांचा व वादविपयाचा विचार करतांना उपयोग करित असत. आजचा न्यायाधीश या पद्धतीला नावे ठेवील. जुना एक नियम असा आहे की, दुसऱ्याच्या वायकोपासून कोणाला मुलगा झाला तर तो मुलगा त्या दुसऱ्याचा म्हणजे त्या मुलाच्या मातेच्या पतीचा समाजाचा. मनु या नियमाचे मंडन करताना स्त्री म्हणजे क्षेत्र आहे, क्षेत्राचा धनी असेल त्याचीच मालकी त्या क्षेत्रांत उत्पन्न झालेल्या मालावर असते, असे म्हणतो. आजचे न्यायाधीश या विचारसरणीला हेसतील. ते आपल्या निर्णयांत या विचारसरणीचा उपयोग करणार नाहीत.

जुन्या विचारसरणीचा उपयोग करून आजचा ब्रिटिश न्यायाधीश निर्णय देत नाही किंवा नियम ठरवीत नाही याचे एक कारण आजच्या न्यायाधिशाने ज्ञान व कल्पनाभांडार निराळ्या प्रकारचे असते हे आहे. परंतु आजच्या ब्रिटिश न्यायाधीशाने वरील प्रकारे निर्णय देणे धोक्याचे होईल हेहि त्याला तसा निर्णय न देण्याला कारण आहे. लीगल फिक्शन अथवा कायद्यांतील व्यंगपूरक सांकेतिक कल्पना ज्या तयार होतात त्यांची उत्पत्ति पुढीलप्रमाणे असते. आपल्या

पंडिताला किंवा जातपंचायतीला एखाद्या कृत्याच्या योग्या-योग्यतेसंबंधाने प्रश्न केला तर जातपंचायत व पंडित हे समाजाचे अंगभूत घटक असल्याने त्यांना समाजातील योग्या-योग्य सहजबुद्धीने उमजते. पण हे समाजावून सांगतांना ज्या कल्पना किंवा विचार ते योग्यायोग्यतेचे कारण म्हणून सांगतात ते आपल्या बुद्धीला सयुक्तिक वाटण्यासारखे केव्हां केव्हां नसतात. हे विचार नियमपोषक संकेत म्हणून कायद्यांत अथवा व्यवहारशास्त्रांत ओळखले जातात. असे विचार स्वतःच्या जातपंचांनी अगर पंडितांनी सांगितलेलेच घरे. कोणा तरी आधुनिक परकीय शिक्षणाच्या व संस्काराच्या न्यायाधिशाने असे स्वतःच्या बुद्धीने निर्णय दिले व तत्पोषक म्हणून वरीलप्रमाणे विचार सांगितले तर त्याचा निर्णय आपल्याला पटणार नाही, तो खोटा, जाचक वाढेल व जाचक होईल. हिंदु कायद्यांतील अथवा व्यवहारशास्त्रांतील अथवा जुन्या विद्येच्या स्वकीय पंडितांनी जातिपंचांनी व धर्मगुरूंनी दिलेल्या आणखी कांही नियमांची व निर्णयांची उदाहरणे घेऊ.

धर्मशास्त्रांत असा एक नियम आहे की, सगोत्रांचा विवाह होऊ नये. गोत्र ही फार जुनाट संस्था आहे व आज विवाहाच्या प्रशस्ततेचा व सयुक्तिकतेचा विचार करतांना गोत्राकडे लक्ष देणे जरूरीच नसते. निरनिराळ्या जातींत तेच गोत्र आज सांपडते. असे असून एका गोत्रांतलीं माणसे म्हणजे वहिणभाऊ ही कल्पना अद्यापि रुढ आहे व यासुळे विवाहाच्या बाबतींत वरीच अडचण उत्पन्न होते. महाराष्ट्रांत प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या शंकराचार्यांनी ही अडचण खालील नियम घालून दूर केली. ज्या सगोत्र बंधूवरांचे लग्न ठरले असेल त्यांतील बंधूला परगोत्रांत दत्तक द्यावे म्हणजे सगोत्र विवाह होणार नाही [अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या हिंदु कायद्याच्या काही प्रथांत मुलगी दत्तक घेतां येत नाही असे विधान सांपडते ते खडीला अगदी सोडून आहे].

एका जातपंचायतीपुढे नळांतून घरोघर जाणारे पाणी प्यावे की नाही, पाण्याच्या कारखान्यांत अगदी खालच्या जातीचे लोक कामाला असतात व त्यांचा पाण्याला स्पर्श होऊन ते विटाळत असत तेव्हां ते पिणे अप्रशस्त आहे, असा प्रश्न आला त्यावेळी पंचायतीने ते पाणी पिण्याचे पाप पाण्याचा कर लोक देतात त्याने दूर होत; तो कर त्या पापाला पुरेसे प्रायश्चित्त आहे असे समजावे असा निकाल दिला. पंडितांचे शिक्षण जुन्या तऱ्हेचे असले तरी त्यांकडून पुष्कळां कायद्यांत फार उपयोगी व अतिशय सयुक्तिक अशा कल्पना निघतात. एकदां अशा एका पंडिताला असे विचारण्यांत आले की, इंग्रजांशी कायदेशीर पद्धतीने लग्न करणाऱ्या चांगल्या हिंदु बाईचा मुलगा हिंदु म्हणून समजला जात नाही, व दुराचारी बाईचा युरोपियनपासून झालेला मुलगा हिंदु समजला जातो हे कसे ? या प्रश्नास त्याने उत्तर दिले ते येणेप्रमाणे:- " अष्ट पाप विचारांत घेतले जात नाही. मल-

त्याच रीतीने तयार केलेले जिन्नस आम्ही खातो, परंतु यांतील पाप समजत नसल्याने स्वतःला आम्ही पापी समजत नाही; त्याचप्रमाणे एखाद्या बाईला मलत्या पुरुषापासून मुलगा झाला असला तरी हिंदु बापाचा तो आहे असे मानतात. या बाईची गर्भधारणा कोणी पाहू शकत नाही. गर्भधारणेपासून वाळंतपणापर्यंतच्या क्रिया सर्वांस अदृश्य अशाच असतात. उलट पक्षां, इंग्रजांशी जिचे लग्न झाले असेल तिचा मुलगा इंग्रज बापाचाच मुलगा असेल असा अंदाज असतो. धर्म अधर्म ठरवितांना पुरावा घ्यावयाचा तो सर्वथा दृश्य असावा लागतो. " त्या पंडिताने असे हि सांगितले की, पुरुषांना नीतीचे माप वेगळे व वायकांना वेगळे अशी व्यवस्था आहे. तिच्या बुडाशीहि एका पक्षांने केलेले पाप अदृष्ट असते हीच गोष्ट आहे. व्याभिचारी पुरुषांने केलेल्या कर्मांचा पूर्णतः दृश्य असा पुरावा मिळत नाही. पण अविवाहित मुलगी अथवा विधवा व्याभिचार करील तर असा पुरावा मिळतो. या कारणाने सनातन धर्मनियम असा आहे की, वायकांच्या बाबतींत समाजाने अधिक कडकपणाने वागावे. आज समाजाने कित्येक गोष्टी मूर्खपणाच्या वाटतात. या गोष्टी जुन्या पद्धतीची विचारसरणी आपण लक्षांत घेऊं तर मूर्खपणाच्या न वाटता त्या गोष्टींना कांही सयुक्तिक प्रयोजन आहे हे आपल्याला कळून येईल. अशा प्रकारचा जुना युक्तिवाद कायद्यांत प्रमाण मानला जावा असे आमचे मत आहे. आतांपर्यंत ब्रिटिश सत्तेखाली हिंदु कायद्याची स्थिति काय आहे तिचे वर्णन केले. या वर्णनाचा उद्देश हा आहे की, हिंदु समाजाचे शासन हिंदु कायद्याने केले जाते असा जरी समज आहे तरी पुष्कळसा जुना हिंदु कायदा अद्यापि स्थानापन्न व्हावयाचा आहे हे सर्वांस कळावे. आमच्या न्यायाच्या संस्थांत हिंदु भावना, कल्पना व विद्या यांचा संचार होऊन त्या लोकांच्या खऱ्या प्रतिनिधित्व होतिल तर आज बाजूला पडलेला पुष्कळसा हिंदु कायदा पुन्हा स्थानापन्न होईल आणि हिंदु कायदेपद्धतीत सर्वोत्पन्नता येईल असे आम्हांस वाटते. लोकांनी वरील दिशेने प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे. नवीन पिढीने सामाजिक सुधारणेस जुन्या न्यायसंस्थांचा फार उपयोग आहे हे ओळखले तर अद्यापि हिंदु त्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन जोरात होणे शक्य आहे.

आजची हिंदु कायद्याची अवस्था ही संक्रमणावस्था आहे. आज या कायद्यासंबंधाने अनिश्चितता पुष्कळच आहे म्हणून कायद्याची शालोपयोगी पुस्तके वाचून आणि निकाल केलेल्या प्रकरणांची दफ्तरे पाहून, हिंदु कायदा आज इतका अमलांत आहे असा अंदाज करणे अगदी सुकीच होईल. कारण, बहुतेक मोठमोठे वकील-हिंदु वकील-हिंदु कायद्याच्या क्षेत्रविस्तारासंबंधाने बरोबर कल्पना करू शकत नाहीत अशीच आजची स्थिति आहे; व हीच न्यायाधिकाऱ्यांची गोष्ट आहे; त्यांनाहि हिंदु कायद्याचे क्षेत्र किती विस्तृत आहे ते ठाऊक असण्याचा संभव फार थोडा आहे.

उ प सं हा र.-हिंदूंच्या धर्मशास्त्राचीं तत्त्वे अतिशय व्यापक होती. हीं तत्त्वे उदयास आल्यानंतर त्यांतील अत्यंत व्यापक मतांस समाजाच्या मूळ अथवा पायाभूत कायद्यांचे स्वरूप व स्थान मिळाले. हिंदु संस्कृति गेली तेथे कांहीं, राजानें धर्मावलंबन करण्याची आवश्यकता इत्यादि, चातुर्वर्ण्य धर्माचीं तत्त्वे पण गेली. समाजशासनाचीं हीं सर्वसामान्य तत्त्वे खेरीजकडून प्रत्येक संस्थानांत त्या त्या संस्थानचा निराळा दिवाणी व फौजदारी कायदा, निराळ्या न्यायसंस्था, निराळ्या व्यापारीती, निराळा स्थानिक न्यायकचेऱ्यांचा कायदा व निराळे शासननियम उत्पन्न करणाऱ्या संस्था होत्या. संस्थानांतून मोडणें मिटविण्याच्या स्थानिक सोयी निराळ्या होत्या; तसेंच खासगी कारारानें किंवा उष्टे काढण्यानें नुकसान भरून घेण्याच्याहि सोयी भिन्न होत्या. संस्थानांतून स्थानिक मूलभूत धर्मांनोहि कल्पना निरनिराळी होती. हिंदुस्थानांतील कायद्याचा सर्वांगपूर्ण इतिहास तयार करणें असेल तर संस्थानाप्रमाणें व कालभगाप्रमाणें वरील गोष्टींचा पृथक्पणें अभ्यास झाला पाहिजे. हा संस्थानप्रधान अभ्यास झाल्यावर कायद्यांत फरक घडवून आणणाऱ्या विचारपद्धतींचा इतिहासहि पूरक म्हणून अभ्यासिला पाहिजे. धर्मविषयक नियम अथवा निर्णय ठरविण्यांत उपयोगी येणारी विचारसरणी व कायदेविषयक विचारसरणी यांतील साम्ये वर दाखविलीं आहूत. हीं धर्मविषयक तर्कपद्धति व तिचा इतिहास कायद्याच्या इतिहासांत आला पाहिजे. तसेंच धर्मनियमांनां शास्त्राचें स्वरूप व स्थान प्राप्त करून देणाऱ्या मार्गांचाहि या इतिहासांत उद्घापोह आला पाहिजे. प्राचीन भारतांत सामाजिक व राजकीय जीवनाचा विचार करणारीं शास्त्रे प्रधानतः धर्म व अर्थ हीं दोन होती. यांत धर्म हें अधिक पवित्र शास्त्र समजलें जाई. समाजांत सर्व वर्ग या शास्त्राला गुरुस्थानी मानीत होते. अर्थात् संस्थानांतून न्यायगैरन्याय ठरविण्याच्या कामीं या शास्त्राचें म्हणणें प्रमाण म्हणून विचारांत घेतलें जात होतें. अर्थशास्त्र हें न्याय वगळून इतर राजकीय जीवनक्रमाच्या भागांत विचाराला व आचाराला मार्गदर्शक म्हणून मानलें जात होतें. धर्म हें कायद्याचें शास्त्र नव्हतें. परंतु कायदे ठरविण्याच्या व वजावण्याच्या कामीं या शास्त्राचा उपयोग केला गेला व यामुळे या शास्त्राचा उत्तरकालीन विकास झाला तो कायद्याच्या क्षेत्रांत अथवा विभागांत झाला. धर्मशास्त्रांतील कांहीं आदेश व उपदेशपर भाग स्थानिक गरजा भागविण्याच्या हेतूनें संस्थानें आपला कायदा म्हणून उचलून घेऊं लागली.

हिंदु राज्य नाहींशी झाल्यावर धर्मशास्त्राचें राजकीय व कायदेशास्त्रविषयक महत्त्व लयास गेलें. राजधर्माचें निरूपण सहजच हिंदु राज्याच्या लयाबरोबर लयास गेलें. धर्मग्रंथकार त्यानंतर वैयक्तिक धर्माच्या निरूपणाकडेच सर्व लक्ष देऊं लागले. व्यक्तीचें आवरण कसें असवें, तसेंच, वारसाची व्यवस्था, दानाची व्यवस्था, इत्यादि वैयक्तिक हिंदु जीवनक्रमाच्या अंगभूत गोष्टी कशा कराव्या

याचें निरूपण धर्मग्रंथांतून चालू राहिलें. याप्रमाणें धर्माचा क्षेत्रसंकोच झाला. हिंदु सत्ता वरिष्ठ स्थानापन्न १८ व्या शतकांत झाली होती ती फार थोडा काळ टिकली. यामुळे संकुचित क्षेत्राचा पुन्हां विस्तार करण्याचें काम तिजकडून फारच थोडे झाले. मुसलमानांनीं हिंदु धर्माच्या क्षेत्राची जी आकुंचना केली होती ती ब्रिटिश अमदानीत तशीच कायम केली गेली. ब्रिटिश अमदानीत नवी गोष्ट झाली ती ही की, कोर्टांनीं अमलांत आणवयाचा धर्मग्रंथांतर्गत कायदा, व धर्मवाङ्मयांत या प्रकारच्या नियमाखेरीज असणारा इतर भाग, यांची फारकत करणारे ग्रंथ निर्माण झाले. तथापि हें फारकतीचें कार्यहि अद्यापि प्रयोगावस्थेत आहे. त्याला निश्चित व निर्व्यंज असे रूप अद्यापि प्राप्त झालेलें नाहीं.

हिंदुस्थानच्या कायद्याचा व ब्रिटिश कायद्याचा विकास तुलनात्मक दृष्टीनें तपासला तर त्यांत कांहीं साम्यार्था व कांहीं भेदाचीं स्थाने दिसून येतात. हिंदुस्थानांत कायद्याशीं कांहीं संबंध नसलेले असें समाजपर तत्त्वज्ञान होतें तें पुढे कायद्याच्या क्षेत्रांत मान्यतेला पात्र झालें व याप्रमाणें या क्षेत्रांत कायद्याचें स्वरूप ठरविण्याच्या कामीं उपयोगांत येता येतां कांहीं काळानें तें कायद्याशीं एकरूप होऊन गेलें. पुढे हिंदु राज्य नष्ट झाल्यावर राजकीय जीवनाचें शासक या नात्यानें तें पंगु होऊन वाजूला पडलें. या हिंदुस्थानच्या कायद्याच्या इतिहासाला समानरूप असा भाग ब्रिटिश इतिहासांत मिळत नाहीं. आर्थिक वगैरे बाह्य कारणांनीं कायद्यांत फरक होतात त्या प्रकारचे फरक हिंदुस्थानांतील धर्मनियमांत व व्यवहारांतील कायद्यांत घडून आलेले दिसतात. केवळ धर्मवाङ्मयाच्या अभ्यासानें व आर्थिक वगैरे बाह्य गोष्टींचा कायद्यावर रूपविकृतिकारक वगैरे परिणाम कोठवर झाला आहे त्याचा विवेचक विचार यथोचितपणें करता येणार नाहीं. पूर्वी व्यवहारांत कोणते कायदे होते तें दर्शविणारे साहित्य गोळा करून त्याचाहि अभ्यास करणें वरील प्रकारचें विवेचन करूं इच्छिणाराला जरूर आहे.

आजच्या कायद्यांत संशोधनाचा उपयोगः—वकील लोक असा प्रश्न करतात की, वकिली करणाराला ऐतिहासिक कायदेसंशोधन करावयाचें काय? “जुन्या काळा कसलाहि कायदा असो त्याच्याशीं आम्हाला कांहीं कर्तव्य नाहीं. आज जो हिंदु कायदा म्हणून आहे तो आम्हाला माहीत पाहिजे एवढेंच; व हा कायदा लॉ रिपोटिव्हरून म्हणजे प्रकरणांच्या अडवालावरून आम्हाला पाहिजे तसा समजतो. श्रुति, स्मृति, पुराणें यांच्याशीं आम्हाला काय करावयाचें आहे? आज जो कायदा आहे तो कांहीं या ग्रंथांनीं ठरत नाहीं. मेनचा “हिंदू कायदा’ यासारखे कांहीं अभ्यासग्रंथ वाचले व निकाल झालेला प्रकरणें वाचलीं म्हणजे आमचें काम होतें. असा आजच्या गांवडी वकीलांचा विचारौघ जागजागीं दिसून येतो. आतां हें खरें की, बहुतेक वकिलांनां कायद्याचें

पंडितां ज्ञान नको आहे, हिंदु कायदा जसा माहात असा-
व्यास पाहिजे तसा त्यांना माहात नसला तरी चालेल.
कारण असे ज्ञान नसले तरी बांगला पैसा मिळण्यास त्यांना
हरकत पडत नाही. ज्यांना पैशाची वक्रीलीच करून रहाव-
याचे नाही, तर खरे कायदेकोविद व्हावयाचे आहे त्यांना
मात्र संस्कृतविद्येत व इतिहासविद्येत पांडित्य मिळविण्याची
आवश्यकता आहे. या खऱ्या कायदेपंडितांस श्रुति,
स्मृति, पुराणे हे पूर्वकालीन आचारविचारपरंपरा सांगणारे
ग्रंथ अभ्यासणे जरूर आहे हिंदु कायद्यावर इंग्रजी ग्रंथ ने
आहेत त्यांत न आढळणाऱ्या परिस्थितीचा अथवा प्रक-
रणाचा प्रसंगी निर्णय अथवा कायदा ठरविण्याला वरील
ग्रंथांचे ज्ञान फार उपयोगीच असते. अशा प्रसंगांचे त्यांचे
विशेष महत्त्व आहे. एखादा प्रश्न कोर्टापुढे आला व कोर्टांनी
या प्रश्नाच्या बाबतीत कसे वागावे ते ठरविण्यास उपयोगी
पडणारा असा नियम सध्यांच्या अभ्यासग्रंथांत आणि
कोर्टांच्या निकालांत सापडला नाही आणि कोणी वकिलांनी
अशा प्रसंगां लागू पडेल असा नियम अथवा निर्णय जुन्या
ग्रंथांत शोधून कोर्टापुढे ठेवला तर हा नियम कोर्टांनी
कायद्यांत समाविष्ट करून घ्यावा लागेल किंवा अमान्य
करावा लागेल. कोणताहि मार्ग कोर्टांनी पत्करला तरी त्यांना
समर्पक कारणे द्यावी लागतील. अशा प्रकारचा नियम मान्य
करावयाचा व दुसरा एखादा अमान्य करावयाचा हे केवळ
महोदय करता यावयाचे नाही. जुन्या ग्रंथांतून घेतलेल्या
नियमांना अथवा निर्णयांना मान्यता किंवा अमान्यता द्याव-
याची ती खालील तत्वांवर द्यावी लागेल:—

(१) आज उपयुक्तता,—तो नियम अथवा निर्णय उप-
युक्त असेल तर तो मान्य करण्यास ते एक जोरदार कारण
होईल. उपयोगी नियम याचा अर्थ ज्या नियमाचा कायदा
न घेतल्यास कांहीतरी सामाजिक अडचण किंवा अनिष्ट
उत्पन्न होण्याचा फार संभव आहे किंवा ज्याचा कायदा घेत-
ल्यास कांहीतरी कल्याण होण्याचा संभव आहे असा नियम.

(२) जुन्या काळी वजावणी,—जुन्या हिंदु राजांनी तो
नियम अथवा निर्णय अंमलांत आणला होता की नाही
याचा विचार करावा लागेल. धर्मशास्त्रातले वचन विधिरूप
असेल, किंवा विचारविपयावागवती ती कांही एक कल्पना
असेल, अथवा जुन्या विश्वविषयक सिद्धान्तांचा अथवा उप-
पत्तींचा एक भाग त्या वचनांत आलेला असेल समोर असलेले
धर्मशास्त्रातील वचन यांपैकी कोणत्या सदरातले आहे त्याचा
तपास कायदेपंडितांनी केला पाहिजे. ते वचन विधिरूप आहे
असे ठरले तर पुढे त्याने त्या विधीचे स्वरूप शिफारशीचे
आहे की आज्ञेचे आहे हे पहावे. मीमांसक व धर्मशास्त्र-
कारांचे विधींचे अशा प्रकारचे वर्गीकरण करतात. पण
त्यांच्या वर्गीकरणांत आक्षेप म्हणून असे कांही विधी
धरले आहेत की ते शिक्षेची भीति घालून लोकांकडून
करवून घेण्यास कोणताहि समजस राजा तयार झाला नसता.

कायदेपंडितांनी हे मीमांसकी वर्गीकरण वाजूला ठेवले पाहिजे.
त्याने विधींचे आज्ञात्मकत्व अथवा अन्यरूपत्व ठरवि-
तांना राजे लोक या विधींचे पालन न करणाराला शिक्षा
करात होते काय, किंवा धर्मशास्त्रकार तरी अशा माणसाला
शिक्षा सांगतात काय हे पहावे. राजे लोक अमुक विधि
अमलांत आणीत होते किंवा कसे हे ठरविण्यासाठी त्या
विधीशी संबंध असणाऱ्या जुन्या घडामोडी आपण शोधून
काढाव्या, तसेच खोदीव लिखाणांतून सापडणाऱ्या राजप्रणीत
शासनांशी अथवा अशाच दुसऱ्या गोष्टीशी त्या विधींची
तुलना आपण वारकाईने करून पहावी. धर्मशास्त्रकार अमुक
विधींचे पालन न करणाराला शासन सांगतात असे दिसले
तर ते शासन त्या माणसाने अमुक प्रायश्चित्त घ्यावे अशा
रूपाचे आहे की राजाने त्याला अमुक दंड करावा या रूपाचे
आहे हे पहावे. राजे लोक अमुक विधीला शासनाचे
पाठबळ देऊन अमलांत आणीत असत असे दिसले तर त्या
गोष्टीला विशेष महत्त्व आहे ब्राह्मणांनी त्या विधीसंबंधाने
राजाने तो न पाळणारास दंड करावा अशी इच्छा प्रदर्शित
केली असली तर ही नुसती इच्छा. तितकी म्हणजे राजाच्या
कृतीइतकी महत्त्वाची नाही. कारण कायदा ठरवितांना
राजांच्या कृतीलाच अधिक मान दिला जाईल. एखादा राजा
एखाद्यावेळी एखादी गोष्ट करून गेला असेल तर त्या कृतीला
कायद्याचे स्थान देऊ नये. परंतु धर्मशास्त्रातील एखाद्या
नियमाप्रमाणे अनेक राजे लोक अनेक वेळां वागले असतील
तर त्या कृतिमानिकेला मात्र कायदा ठरविण्याच्या दृष्टीने
फार महत्त्व आहे. धर्मग्रंथांतील कोणती वचने राजे लोकांनी
कायदे म्हणून अंमलांत आणलेल्या नियमांत होती हे
ठरवावयास चाणक्य व शुक्र यांनी राजनीतीवर केलेल्या
ग्रंथांचा अभ्यास आणि नेपाळसारख्या प्रदेशांत शुद्ध हिंदु
कायद्यांचा अंमल करणारी कोठे आहेत त्या कोर्टांच्या
व्यवहाराचा अभ्यास फार उपयोगी पडेल. एखादा नियम
पूर्वी अंमलांत होता असे आपणांस आढळून आले तर तो
नियम अमलांत आणण्याचा प्रकार काय होता तेहि आपण
पहावे. हा प्रकार समजावा यासाठी जुन्या काळची विचार-
पद्धति काय होती ती आपण समजून घेतली पाहिजे. जुन्या
विचारपद्धतीने जुन्या काळी एखादा नियम लावलेला असेल,
तो आज जर आपण ती जुनी विचारसरणी तेवढी वगळून
लावू लागलों, तर त्या विचारसरणीवरच तो नियम आधार-
लेला असल्याने आज त्याचा अंमल कायद्याच्या दृष्टीने
संदेह व समाजाच्या दृष्टीने अहितकर होईल. आजच्या
कायदेपंडिताला जुना नियम आज लावण्याचा प्रसंग आल्यास
खालील दोन गोष्टींपैकी एक केली पाहिजे. जुना नियम जसा
असेल तसा घ्यावयाचा, त्याच्या पाठीमागे जी विचाराची जुनी
सांखळी असेल ती निचऱ्यातील गृहीतकांसाह व संकेता-
त्मक फलनांसुद्धा तशीच घ्यावयाची आणि त्या सांखळीने
तो नियम आजच्या वावीला लाववावा हा एक मार्ग किंवा

त्या जुन्या नियमाला आधार म्हणून ज्या गृहीतसत्याच्या कल्पना होत्या त्या आज खोट्या दिसत आहेत तेव्हा तो जुना नियम जुन्या समाजांतच लागू समजतां येईल. आज तो गैरलागू आहे असे प्रतिपादन करून त्या नियमाला बाजूला टाकावयाचें, हा दुसरा मार्ग. धर्मग्रंथांमधील नियमांच्या पाठीमागे जी विचारपद्धति असते, तिच्याशी फार थोड्यांचा परिचय असेल. धर्मवचनानां कायद्याचें रूप व स्थान देण्याच्या क्रियेत समाजशासनाच्या माहितीची फार जरूरी असते. पूर्वेकडील समाजशासनविद्या व पश्चिमेकडील समाजशासनविद्या या दोन्ही ज्याला चांगल्या अवगत आहेत, या दोहोंत जो चांगलाच तज्ज्ञ आहे अशा माणसालाच धर्मवचनानां कायद्याचें रूप व स्थान देतां येण्यासारखें आहे. जातीचा कायदा व विवाहाचा कायदा हे दोन विषय घेऊन या वावर्तीत जुन्या ग्रंथांतून व विद्यापरंपरेतून असणाऱ्या वचनांचेच आज लागू करण्यासारखा कायदा कसा काढावयाचा तें आपण पाहू. ब्रिटिश न्यायाधिशाने पुढें कांहीं धर्मतत्त्वाचा वाद आला, व या वादाच्या वावर्तीत त्यानें कसा विचार करावयाचा तें सांगण्यास तज्ज्ञ लोक कोणी पुढें आले नाहींत तर त्या न्यायाधिशानें काय करावयाचें ? धर्मशास्त्रकारांचें प्रस्तुत तत्त्वासंबंधानें ऐकमत्य आहे, ते या तत्त्वाच्या वावर्तीत फार आवेशानें लिहांत आहेत एवढें पाहूनच त्यानें त्या तत्त्वाचा अंमल करावयाचा काय ? जुन्या काळी हिंदुस्थानांत त्या तत्त्वाप्रमाणें न वागणारांना शिक्षा करीत असत असा स्पष्ट पुरावा मिळत नाहीं. अशा स्थितीत न्यायाधिशानें काय करावयाचें ? त्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आज वर्तन करणें हें आजच्या कमीअधिक सार्वत्रिक असलेल्या नीतिकल्पनांना अनुचित वाटत नाहीं असें न्यायाधिशाला दिसून आल्यानंतरहि त्यानें त्याचा अंमल करावयाचा कीं कसें ?

वर दिलेल्या परिस्थितीत न्यायाधिशानें कसें वागावें हें सांगणें सोपें नाहीं. सामान्यतः असें सांगतां येईल कीं, 'आत्मनस्तुष्टि' म्हणजे आत्मसंतोष किंवा स्वातंत्र्य हें शास्त्रकारसंमत तत्त्व आहे व या तत्त्वाशी विरोधी, त्याला बाध आणणारे असें कोणतेहि तत्त्व अंमलांत आणण्याचा प्रश्न न्यायाधिशाने पुढें आणल्यास त्यानें तें अंमलांत आणण्यापूर्वी फार विचार करावा; हें दुसरे तत्त्व अंमलांत आणीत असत, तें अंमलांत आणण्यासारखें आहे असा अत्यंत सवळ पुरावा न्यायाधिशाने समोर आला तरच त्यानें तें अंमलांत आणावें, एरवीं आणूं नये. स्वातंत्र्य अथवा आत्मसंतोष हा कायद्याचा महत्त्वाचा उगम व आधार आहेच पण तो धर्माचीहि महत्त्वाचा उगम व आधार आहे असें मनूनं म्हटलें आहे (२. ६).

ब्रिटिश न्यायाधिशसंबंधानें वर जें सांगितलें तेंच ब्रिटिश कोर्टीत काम करणाऱ्या हिंदु न्यायाधिशानां लक्षांत वागवावें. सर्व न्यायाधिशानां हें ध्यानांत ठेवावें कीं, धर्मातील कांहीं तत्त्वे लोकांना जवरीनें लादण्याकरितां नसतात. अशी तत्त्वे

वादांत पुढें आलीं तर त्यांकडे दुर्लक्ष करणें बरें. असें दुर्लक्ष केल्यानें समाजाला कांहीं नुकसान पोचेल कदाचित्. पण समाजावर अशी तत्त्वे जवरीनें लादल्यानें समाजाला फार अधिक नुकसान पोचेल हें न्यायाधिशानां विसरूं नये. कायद्याच्या ऐतिहासिक संशोधनानें बरील प्रकारची विचारसरणी सुचते व धाष्ट्र वाटते. नवीन कायदा करतांना त्याची योग्य-योग्यता ठरविण्यास संशोधनाचा उपयोग होतो. पण केवळ नवीन कायद्याच्या वावर्तीतच संशोधन उपयोगी पडेल असें नव्हे. जुना कायदा दुरुस्त करण्यासहि त्याचा उपयोग होईल. कोर्टीत हिंदु कायद्याची जी वजावणी होते ती या तत्त्वावर होते कीं, हिंदु कायदा जसा खरोखरी असेल तसाच अंमलांत यावा आज कोर्टाचे निकाल जे कायद्याप्रमाणें मानले जातात ते देखील कोर्टीत त्या त्या प्रसंगां हिंदु कायदा खरोखरी बरोबर कळला या समजुतीवरच मानले जातात. निकालांच्या वावर्तीत जेथपर्यंत हिंदु कायदा कोर्टांना बरोबर कळला असेल तेथपर्यंतच त्यांचे निकाल कायद्याच्या स्वरूपाचे मानावयाचे असें तत्त्व आहे. कोर्टाला वादांतील गोष्टी बरोबर समजल्या नाहींत व त्यानें दिलेला निकाल गैरसमजामुळे अथवा सदोप समजामुळे दिलेला आहे असें ज्या निकालासंबंधानें म्हणतां येईल त्याला त्यापुढें किंमत दिली जाणार नाहीं. याप्रमाणें आज जे निकाल आपल्यापुढें आहेत त्यांची किंमत ठरविण्यास ऐतिहासिक संशोधन आपल्या उपयोगी पडेल. बरेचसे निकाल चुकीचे आहेत असें मानण्यास भरपूर कारणे आहेत. हिंदु समाजाची व्यवस्था नीट माहीत झाली नव्हती व उमजली नव्हती अशा वेळेचेच पुष्कळसे निकाल आहेत. त्यावेळीं धर्मवचनांचें खरें स्वरूप व महत्त्व कळलेलें नव्हतें, व म्हणून सहजच चुकीचे निकाल दिले गेले. खरे कायदेपंडित ज्या वकिलांना व्हावेंसे वाटत असेल त्यांना प्रत्येक नियम लावण्यापूर्वी त्याचा पूर्वतिहास व उगम शोधवयाची संवय करावी. या प्रकारच्या ऐतिहासिक संशोधनानें वर सांगितल्याप्रमाणें इंग्रजी ग्रंथांत घातलेला सदोप कायदा दुरुस्तहि करतां येईल व त्यांत नवी चांगली निर्दोष भरहि टाकतां येईल.

ध र्म शा स्त्र व स मा ज नि य म न.—भारतीयांचें समाजनियामक शास्त्र बरेंच विकसलें होतें हें कोणाहि कबूल करील. कोणताहि इतिहास लिहावयाचा म्हणजे साहित्याचा शोध, त्या साहित्याचा अर्थ लावणें, या साहित्यातून घडलेल्या गोष्टी निवडून काढणें आणि शेवटीं आपले निष्णय लेखनिविष्ट करणें या गोष्टी करावयाच्या असतात. हिंदु कायदेशास्त्राचा इतिहास लिहिण्यासाठीं संशोधन करणारास अतिशय आवश्यक गोष्ट म्हणजे या इतिहासाचा विषय होण्यास योग्य अशा समाजसंबद्ध गोष्टी कोणत्या तें ठरविणें. याप्रमाणें हिंदु कायदेशास्त्राचा विषय म्हणजे अमक्या प्रकारच्या समाजांतगत गोष्टी हें ठरलें म्हणजे मग गेल्या ३४ हजार वर्षांत ज्या गोष्टी भारतभूमीत घडून आल्या त्यांतून

या वरील स्वरूपाच्या गोष्टी वेगळ्या करण्याचें काम कायद्याच्या इतिहासकाराला करावयाचें रहातें. धर्म व कायदा यांजमध्यें परस्परसंबंध कशा प्रकारचा आहे हें स्पष्ट झालें म्हणजे हिंदु कायदेशास्त्राचा इतिहास लिहिणें सोपें होईल. हिंदु धर्मशास्त्राचाच केवळ इतिहास लिहावयाचा असेल तर तें काम सोपें आहे.

हिंदूंचें धर्मशास्त्र हें स्वतंत्र शास्त्र आहे. इंग्लंडमध्ये जी कायदेपद्धति आहे तिच्याहून हें धर्मशास्त्र निराळें असून त्याचा इतिहास मनोरंजक आहे. परंतु हा इतिहास दिल्या-बरीह असा प्रश्न येऊं शकेल की, समाजनियमनाचा हिंदूच्या धर्मशास्त्राशी संबंध काय ? आधुनिक समाजांत जे निरनिराळे कायदे आढळतात त्या कायद्यांशीं सदृश असें प्राचीन हिंदु समाजांत काय होतें. आज ज्याला कायदा म्हणतात त्या प्रकारचें कांहीं शासन हिंदु समाजांत होतें कीं नव्हतें ? या प्रश्नाचें उत्तर असें आहे कीं आज ज्याला कायदा म्हणतात अथवा कायद्याचें शासन म्हणतात तसें शासन व तसे व्यवहारनियम हिंदु समाजांत पूर्वी होते. इतकेंच कीं, हे व्यवहारनियम एकसूत्रित केलेले नव्हते. धर्म, नीति या नांवा-खालीं कांहीं समाजशासक नियमावल्या होत्या परंतु आज कायद्यांचा जो अर्थ आहे त्या अर्थानें धर्मशास्त्रांतर्गत नियमांचा समाजशासनाच्या कामी उपयोग फार थोड्या प्रमाणांत होत असे. कायद्याखेरीज अनेक गोष्टींनून भारतीयांचें समाजशासन होत असे.

समाज हा इतर वस्त्याच विकासामक गोष्टीहून निराळा आहे. समाजाचा हा एक विशेष आहे कीं, याच्या विकासा-तिहासांत निरनिराळ्या काळांत व देशांत ज्या बौद्धिक अथवा संस्थाविषयक घडामोडी होतात त्या सर्वत्र सारख्या स्वरूपाच्या असत नाहींत. उदाहरणार्थ, भारतांत प्राचीन काळां ज्या राजकीय संस्था होत्या त्या आजच्या ब्रिटिशांच्या राजकीय संस्थांहून निराळ्या होत्या. समाजाच्या अभ्यासकांनं दुसरी एक लक्षांत ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे शब्दांच्या कल्पनांचे व संस्थांचे अर्थ व उद्देश हळू हळू बदलत असतात ही होय. या फेरफारामुळें व या त्रयीच्या एकेकांवर होणाऱ्या परिणामामुळें कायद्याचें विवेचन करूं इच्छणाराला चांगले पारिभाषिक शब्द सांपडणें किंवा वनविणें दुर्घट होऊन वसतें. कोणत्याहि विषयांत चांगली परिभाषा तयार होण्यापूर्वी त्या विषयांत ज्या घडामोडींचा अंतर्भाव होतो त्या घडामोडींचें चारकाईनं पृथक्करण होऊन तज्जन्य ज्ञानाचें संकलन झालें असलें पाहिजे. सध्यां ओवढधोवढ परिभाषेनंच काम निभावून घेणें भाग आहे. कारण आजची कायद्याची परिभाषा अधिक सूक्ष्मार्थबोधक करावयाची तर समाजशासनविषयक आणि संप्रदायविषयक व इतर नानाविध घडामोडींचें साक-स्थानें ज्ञान करून घेणें अवश्य आहे. या विषयांतील अभ्यासकांचा अभ्यास कांहीं इतका खोल आणि व्यापक झालेला नाहीं आणि समाजनियमांचें-मग ते आजच्या कायद्याच्या

स्वरूपाचे असोत अगर नसोत, (कारण कांहीं समाजांत आजची कायद्याची कल्पना मुळांच अस्तित्वांत आलेली नसेल.) सांगोपांग अध्ययन केल्याशिवाय कायद्याची समाधानकारक परिभाषा वनवितां येत नाहीं. नाना प्रकारें उत्पन्न झालेले अथवा लादले गेलेले नियम व त्यांच्या आधारानें अस्तित्वांत आलेले शासनाचे नाना प्रकार यांची निव्वळ याद द्यावयाची म्हटलें तरी तें फार परिश्रमाचें काम होईल. वाचकांना या प्रकारवाहुल्याचा कांहीं कल्पना, कायदा या शब्दाचे कांहीं भिन्न भिन्न उपयोग खाली दाखविले आहेत त्यांवरून होईल.

कायदा या विषयाचें शास्त्रीय विवेचन करूं इच्छणारा लेखक लों या शब्दानें दोन प्रकारचा अर्थ व्यक्त करूं शकेल. एक, शासनसत्ता ज्यांचा अंमल करते असे नियम व दुसरा, समाजाचा राजकीय व सामान्य जीवनक्रम ज्या नियमांनुसार चालत असतो ते सर्व नियम. प्राचीन ग्रीस देशांत कौन्स्टिट्यूशन या शब्दाला असाच व्यापक अर्थ होता. जुन्या समाजांचें वर्णन करतांना कायदा या शब्दाचा उपयोग करावयाचा तर त्याला बराच व्यापक अर्थ दिला पाहिजे. कारण ज्या नियमसमूहाला आज आपण कायदा म्हणतो असा नियमसमूह एखाद्या जुन्या समाजात कदाचित् मुळांच सांपडणारा नाहीं; त्या समाजांत त्याचें सरकार कलहांचा निवाडा करण्याचें काम मुळांच अंगावर घेत नसेल. एखाद्या समाजांत व्यवहारनियम करून देणारी सत्ता ही सरकारची सत्ता नसून दुसरी एखादी सत्ता असेल. एखाद्या समाजांत सरकारच्या हुकुमामुळें ज्यांना मान्यता दिली जाते असे नियम फार थोडे असतील. कायदेशास्त्राच्या अभ्यासकांत कायदा हा शब्द प्रसंगाप्रमाणें वर दिलेल्या दोनहि अर्थी वापरण्याचा प्रघात आहे. या प्रघाताला कारण हें आहे कीं समाजव्यवस्थेच्या संबंधांतील सर्व प्रकारच्या गोष्टींचा चिकित्सक दृष्टीनं अभ्यास अद्यापि झालेला नाहीं व त्यामुळें तर्कशुद्ध शब्द व व्याख्या पुष्कळ वावतात अद्यापि तयार झालेल्या नाहींत. राजकीय जीवनक्रम व कायदेविषयक लोकस्थिति यांच्या विविधतेची कल्पना येण्यासाठी आतां कांहीं समाजविषयक गोष्टींकडे वळूं.

इंग्रजांमध्ये ज्या नियमांना कायदे असें नांव आहे, ते नियम समाजनिर्धंत्रणासंबंधी गोष्टींत मोडतात. समाजनियंत्रण व वादनिर्णय या संबंधात जे साधनप्रकार संभवतात त्यांपैकी कांहीं खालीं देत आहों. वाद उत्पन्न झाला असतां त्याचा निर्णय ज्या पक्षाला आपलें नुकसान झालेलें आहे असे वाटत असेल तो पक्ष आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर स्वेच्छेप्रमाणें करून टाकील. “वैरदेय” म्हणून जो ऋग्वेदांत उल्लेखिलेला प्रकार आहे तो राजाचें नियमन होण्यापूर्वीच्या स्वरूपांत असतां या स्वरूपाचा होता. तो पुढें राजनियंत्रण पावला. यूरोपीय सामाजिक इतिहासकारांत परिचित असा वेगळे हा जो निर्णयाचा मार्ग तो, वरीलप्रमाणेंच असतो. निर्णयाचा दुसरा मार्ग म्हणजे खासगी पंचायत व तिसरा मार्ग म्हणजे शासनसत्तेनं स्थापिलेल्या न्यायकचेत्या हा

होय. या न्यायकचेर्यानी आणि जे वाद निकालांत निघतात, ते वाद ज्या नियमानुसार चालतात व निकालांत निघतात त्या नियमांना आधुनिक कायदेशास्त्राच्या दृष्टीने कायदे असे म्हणता येईल. गुन्हा होऊ नये यासाठी जे प्रतिबंधक उपाय अस्तित्वांत आहेत त्यांचे प्रकार येणेंप्रमाणे:—(१) ज्याचा आपण गुन्हा करूं तो आपलें त्याच्या लहरीप्रमाणें उटें काढील ही भीति; (२) सरकाराचें रूप न पावलेल्या समाजाकडून शिक्षा होण्याची भीति, उदाहरणार्थ आजच्या हिंदु समाजांत वाळीत पडण्याची, गांवकीची वगैरे म्हणजे बहिष्काराची भीति, (३) अतिनैसर्गिक आणि अतिभौतिक अथवा दैवी शासनाची भीति, (४) सरकारच्या शासनाची भीति, शिक्षा फक्त सरकारच करीत असेल किंवा सरकारी शासनावरोवर इतर प्रकारच्या शासनांची देखील गुन्हेगाराला भीति असेल. सरकार जें शासन करतें त्या शासनाच्या मुळाशीं सुडाची कल्पना असेल, ज्याचा अन्याय कोणाकडून घडला त्याला अन्यायी इसमापासून कांहीं तरी बदला घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो अशी समाजाची कल्पना असेल, अथवा सरकारी शासनाच्या मुळाशीं कोणा देवतेला घडलेल्या गुन्ह्यामुळें ताप झाल्याने तिच्या संतोपार्थ गुन्हेगाराला कांहीं शिक्षा झाली अशी कल्पना असेल; किंवा गुन्हा जो होतो त्याच्या योगानें सरकारचें अथवा समाजाचेंच नुकसान होतें, व या नुकसानीची भरपाई म्हणून गुन्हेगाराला शिक्षा झाली पाहिजे अशीहि कल्पना सरकारी शासनाच्या मुळाशीं असू शकेल. आजच्या यूरोपीयांच्या कायद्यांच्या मुळाशीं रोमन कायदे आहेत. रोमन कायद्यांची पूर्वेपीठिका आपणांस समजल्यास एक भिन्न परिस्थिति लक्षांत येईल.

समाजानें पाळण्याचे नियम सरकारनें अथवा सरकार नियोजित इसमांनीं केलेले असतात किंवा राज्यांत ज्ञानाचा संग्राहक म्हणून जो वर्ग समाजनियमन करण्यासारखा म्हणून समजला जातो, व लोक वरील कारणासाठीं ज्याला मान देतात व ज्याचा वचक वाळगतात त्या वर्गांन हे समाजाचे नियम केलेले असतात, अथवा या नियमांचें जनकत्व विवक्षित देवतेचे पूजक म्हणून तिच्याशीं निकटसंबद्ध असलेल्या व लोकांनीं पूज्य मानलेल्या एखाद्या वर्गाकडे असतें. या नियमांचें म्हणजे समाजांतील ज्ञानविशिष्ट अथवा पावित्र्यविशिष्ट वर्गानें केलेल्या नियमांचें स्वरूप अनेक प्रकारचें असू शकेल. सरकार ज्यांची अंमलबजावणी करते अशा शुद्ध कायद्याच्या रूपाचे हे नियम असतील; या नियमांत कांहीं वरीलप्रमाणें शुद्ध कायद्याच्या स्वरूपाचे व कांहीं लोकांनीं आपल्या लौकिक फायद्यासाठीं पाळण्यास सोईचे असे असतील; तसेंच मोक्षप्राप्त्यर्थ साधकाने पाळण्याचे नियमहि त्यांमध्ये मिश्रित केलेले असतील. समाजांत त्याच्या ध्येयांवर व कल्पनावर परिणाम करून आपली सत्ता चालविणारे वर्ग अनेक असतील अथवा एकच असेल. अशा प्रकारचे अनेक वर्ग जेथें आहेत तेथें प्रत्येक वर्ग आपलें व आपल्या मताचें अथवा संप्रदायाचें श्रेष्ठत्व

प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा रीतीनें, लोकांनीं आपल्याला इतरांपेक्षां अधिक मान द्यावा, अधिक पवित्र समजावें व आपल्या विचारसंप्रदायालाहि अधिक मान्यता द्यावी यासाठीं अहमहमिकेनें झगडणारा वर्ग आपल्या वर्गाचा हक्क अधिकाधिक शाबीत करण्याचा आणि आपला अधिकार इतरांपेक्षां मोठा सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. उदाहरणार्थ, राजे लोकांच्या अधिकाराचा अभिमाना वर्ग आपण करूं तोच कायदा, कायदा ठरविण्याचे सर्वाधिकार राजाचे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न करील, तर ब्राह्मणांचा किंवा दैवतोपासकांचा वर्ग शासननिर्णय हें काम आपलें व राजाचा अधिकार केवळ परंपरागत शासनाप्रमाणें राज्य चालविण्याचा आहे असें तत्त्व पुढें आणील. ज्या वेळेस न्यायाधिशशासमोर खटला येईल त्या वेळेस त्याला निरनिराळ्या मतांतून आपला मार्ग काढावा लागतो व सामान्य लोकांस तोच कायदा होतो.

मनुष्यांच्या राजकीय जीवनक्रमांतील नियंत्रणविषयक गोष्टी वर वर्णिल्याप्रमाणें नाना प्रकारच्या असल्यानें परिभाषा ठरविणारांना समाजांतील कोणत्या नियमांना कायदा या नांवानें संबोधवें हा प्रश्न सोडविणें बरेंच अवघड जातें. सरकार कांहीं समाजनियम आपल्या सत्तेनें अंमलांत आणीत असतें, व कांहीं नियमांपाठींमागे सरकारची सत्ता नसून ते केवळ धार्मिक कल्पनांमुळे, परमेश्वराच्या अथवा निसर्गातीत शक्तीच्या भीतीमुळे लोक पाळीत असतात. या दुसऱ्या प्रकारच्या नियमांना कायदे म्हणावें किंवा कसे ? या प्रश्नाचें उत्तर देण्याच्या भानगडींत आम्हां पडत नाहीं. समाजव्यवस्थेचा अभ्यासक आपल्या लहरीप्रमाणें किंवा बुद्धीप्रमाणें कायदा कशाला म्हणवयाचें तें ठरवील व त्याच्या या कायद्याच्या व्याख्येप्रमाणें समाजनियमांची तो कायद्याच्या वर्गांत व इतरत्र व्यवस्था लावील. येथें सांगायचाचें तें एवढेंच की, हिंदुस्थानांत धर्मशास्त्राचे व रूढीचे कित्येक नियम, सरकार ते अंमलांत आणण्याचें स्वप्नांतहि आणीत नाहीं तरी, लोक शिरसा मान्य करून आचरणांत आणीत आहेत; व या प्रकारच्या नियमांना आज कायदा हें नांव देत नाहींत. हिंदुस्थानांत आज दिसून येणाऱ्या नियमव्यवस्थेवरून कायद्याविनकायद्यांतील भेद कायदेशास्त्रांनां ठरवावा असा आमचा आग्रह नाहीं. आमचा आग्रह इतकाच आहे की, कोणत्याहि काळीं जे समाजनियम दृष्टोत्पत्तीस येतील त्यांत सरकारी सत्तेचें पाठबळ कोणाला आहे व कोणाला नाहीं हें बारकाईनें पहावें व या मुद्द्यावर त्यांचे शक्य तेथें स्पष्ट दोन वेगळेले वर्ग करावे. याप्रमाणें वर्गीकरण करून सरकारी सत्ता पाठींमागे असलेल्या समाजनियमाला मराठीत कायदा असें नांव दिलेलें आहे.

धर्मशास्त्रांतील व्यवहारधर्माचें तात्त्विक विवेचन येथपर्यंत झालें. विशिष्ट विषयावरील व्यवहारधर्म त्या त्या विषयांत अंतर्भूत केला आहे. आचारधर्माविषयी व प्रायश्चित्त धर्माविषयी आतां विवेचन करूं. सध्यां जुना आचारधर्म

हळू हळू नष्ट होत चालला आहे व त्याबरोबर प्रायश्चित्ताचा धर्महि नष्ट होत चालला आहे. या दोन्ही धर्मांचे एकतावेने विवेचन केले असता वावगे होणार नाही. गेल्या पिढीमध्ये ज्याला धर्म म्हणून समजण्यांत येई असा धर्म म्हणजे आचार-प्रायश्चित्त धर्मच होय. व याचा जसजसा लोप होऊं लागला तसतसा धर्म बुडाला अशी भावना होऊं लागली. तथापि वस्तुस्थिति तशी नसून धार्मिक वावर्तीत अधिक उज्वल स्थिति येऊं लागली आहे. विचारक्रांतीमुळे आचार-प्रायश्चित्तधर्मात फरक हा व्हावयाचाच व तसा तो पूर्व काळापासून होत आहे. श्रौतधर्म अप्रिय होऊं लागला तसतसा स्मार्त व पौराणधर्म जोर करू लागला. त्यावेळेस देखील धर्म गेला असेच वाटत असले पाहिजे. श्रौतसंस्था जेव्हा मळ लागल्या तेव्हा प्रथम आध्यात्मिक विचारास जोर मिळू लागला. व त्या क्रियेचे कर्त आरण्याचीय ब्रह्मवेत्ते होते. तसेच श्रीकृष्णासारखे नारायणीय धर्माचे प्रवर्तक, बुद्ध व महावीर हेहि होते. तिघांनीहि चित्तशुद्धि व संयमन यांवर जोर दिला. कर्मांचे महत्त्व करण्याची पण भावनेऐवजी ज्ञानास प्राधान्य देण्याची परंपरा पुढे बादरायण व्यास व त्यांचे भाष्यकार यांनी चालविली. नारायणीय धर्माच्या प्रचारांमुळे पौराणधर्माला अधिक जोर मिळाला आणि अनेक दैवत, अनेक उपास्य, तत्संबद्ध ग्रंथ, कर्म, वैकल्य सुरू झाली. श्रौत परंपराहि स्वस्थ बसली नाही. शाखा प्रवर्तकांनी पाकयज्ञ उत्पन्न केले आणि अनेक शाखागणिक निरनिराळीं कर्म सुरू केली. या क्रांतीचे स्वरूप वेदविद्या विभागांत स्पष्ट केले आहे (वेदविद्या प्र. १० पहा). वेदांच्यामुळे जी वेदांग उत्पन्न झाली आणि त्याबरोबर जी ज्योतिष-व्याकरणादि शास्त्रे उत्पन्न झाली तीच पुढे पौराणधर्माला लागू झाली. ज्योतिषी ध्रुतिकालीं दर्श किंवा पौर्णिमा केव्हा हे ठरवीत असतील तर पौराणधर्माच्या वाढीबरोबर एकादशी व शिवरात्रि केव्हा हे ठरवू लागले. या पद्धतीप्रमाणे श्रौत-कालीं अकर्मावद्द किंवा कर्मातील चुकीवद्द जशी प्रायश्चित्त ठरविली जात तीच पद्धति पौराणधर्मास लागू लागली आणि अनेक नवीन प्रायश्चित्तेहि निर्माण झाली. स्मार्त व पौराण धर्मांचे एकीकरण होऊन संयुक्त कर्मसमुच्चय प्रचलित धर्म बनला व हा सर्व धर्म ब्राह्मणांचा व त्यांतला पौराणिक धर्म तेवढा दृढांचा अशी लोकप्रवृत्ति ग्रंथनिर्दिष्ट झाली. उत्तर-जालीन धर्मशास्त्रावरील ग्रंथकर्ते, उदाह-धर्मासिधूकार हे श्रौत खेरीज स्मार्तीतील कर्म व पौराण कर्म हीं सर्व एकत्र करून सर्वच धर्म प्रचलित आहे असें गृह्यंत धरून ग्रंथ लिहिते झाले. आज धर्मशास्त्रांतील कोणता भाग कायम ठेवावा व कोणता ठेवू नये यासंबंधाने प्रश्न उपस्थित होतात. व नवीन स्मृति झाली पाहिजे असेहि लोक म्हणू लागतात. तथापि कांहीं सुमंभद्ध नियममाला तयार होईल असा संभव नाही. पूर्वीची नियममाला व विधिनिषेध यांपैकी ज्या सार्वलौकिक नाहीत त्यांचे महत्त्व कमी होणार आणि बाकांचे सर्व आचार-प्राय-

श्चित्त हळू हळू नरत जाणार हे भवितव्य दिसते. यांत फरक एवढाच पडेल की, जे संप्रदाय, उदाहरणार्थ आर्य-समाज, वारकरी-संप्रदाय आपापली चळवळ जास्त ठेवतील ते आपला सांप्रदायिक विशिष्ट आचार अधिक दिवस कायम राखतील. कोणती स्मृति अधिक प्रमाण मानावी; कोणती मानू नये इत्यादि शास्त्रीवादांचे प्रश्न कितीहि जोरात चालू झाले तरी त्यांचे महत्त्व निमुळत्या होत चाललेल्या समाजापलीकडे कांहींच नाही. विशिष्ट ग्रंथांचे महत्त्व आहे म्हणून एखाद्याने ओरडावे याच्या पलिकडे कोणत्याहि ग्रंथकाराचे महत्त्व सर्वमान्य होणार नाही.

धर्मशास्त्रासंबंधाने सामान्य ननांची अशी समजूत असणार की त्यास विधिपर अगर निषेधपर स्पष्ट वाक्ये पाहिजेत. धर्मशास्त्रग्रंथांतील वचनांचे पृथक्करण करून अनेक परस्परविरोधी वचने वाचकांसमोर मांडलीं असता त्यास कौतुक किंवा मौज वाटेल, परंतु कार्याकार्य ज्ञान होणार नाही. परस्पर विरुद्ध वचनांपैकी ग्राह्य कोणते व अग्राह्य कोणते याविषयी ज्ञानकोशकारांनी, कांही विशिष्ट मत प्रगट केले तर त्याची किंमत काय ? आणि त्यास लोकमान्यता कशी प्राप्त होणार ? परस्पर विरुद्ध विधाने असलीं तर त्यांची संगति कशी लावावी, त्यांतील योग्य नियम कसा ठरवावा इत्यादि गोष्टीविषयी धर्मशास्त्रांतच नियम आहेत. पण ते नियम पूर्णपणे पाळले गेले आहेत की नाही हे कसे ठरणार ? व जरी ते पूर्णपणे पाळले तरी विकल्पास म्हणजे स्वेच्छानिर्णयास क्षेत्र आहेच. आणि त्यामुळे परस्परविरुद्ध विधानांतल ग्राह्य नियम काढण्याच्या क्रियेविषयी प्रश्न उपस्थित होतोच.

धर्म याची जर सीमांसाकांची व्याख्या घेतली तर आज धर्मशास्त्रावर जे अनेक ग्रंथ झाले आहेत त्यांतील बराचसा भाग धर्मशास्त्रांत येतो किंवा नाही हा प्रश्न उपस्थित होणार.

धर्मशास्त्रांत पुन्हां पुन्हां उच्चारण केले आहे की, शब्द-प्रामाण्य वेदासच आहे, इतर ग्रंथांस नाही. “ केवळ ध्रुति-नियमांचे अवलंब करा ” किंवा “ सर्व ध्रुतिनियमांचे अवलंब करा ” असे आज कोण म्हणणार आहे ? ध्रुतीच्या खालोखाल अधिकारी ग्रंथ म्हणजे कल्पसूत्रे. आपस्तंबाश्वलायनादि सूत्रांचा अनुयायी जो ब्राह्मण असेल त्यास आपले सूत्र ध्रुतीच्या खालोखाल महत्त्वाचे वाटते. परंतु त्याचे सुद्धा अवलंबन केले असता समाजांत दोष उत्पन्न होणार नाही काय ? उदाहरणार्थ, आश्वलायन सूत्री ब्राह्मणांस म्हणजे सर्व कऱ्हाडे ब्राह्मणांस आणि निम्याहून अधिक कोंकणस्थ, देश-स्यास “ शूलगव ” कर्म कर्तव्य आहे ! तथापि शूलगवाचा म्हणजे बेल मारण्याचा विधि दर माहिण्या-पंधरा दिवसांनी एखादा ब्राह्मण करू लागला तर तो ब्राह्मण धर्माचार करणारा मनुष्य वा मान्यतेने समाजांत राहाल किंवा नाही याची शंकाच आहे.

कलियुगांत अमुक विधी करावयाचे नाहीत असे जरी स्मृतिवचन असले तरी प्रत्येक स्मृतिवचनाची मान्यता वेद-मूलकवावरच असावयाची ना ? वेदांत कलियुगाचा उल्लेख आहे काय ? आणि कलीमध्ये निराळा धर्म असावा असा आदेश वेदांत कोठून असणार ?

जेथे शास्त्रवचन निश्चयात्मक नाही तेथे रुढी घ्यावयाची असे कोणी म्हणेल. पण आज रुढी घ्यावयाची ती कोणा-मधील? बहुजनसमाजाची म्हणजे शुद्रातिशूद्रांतील रुढी घ्यावयाची की ब्राह्मणांतील, किंवा ब्राह्मणांतील इंग्रजी शिकलेल्यांची मान्य करावयाची, अथवा बहुतांशी रुढीवर अवलंबून राहणाऱ्या व शास्त्राभ्यासापेक्षां क्रिया शिकलेल्या अशा भिक्षुकवर्गाची रुढी घ्यावयाची, की जे थोडेसे धर्मशास्त्रज्ञ समाजांत असतील त्यांची घ्यावयाची? ज्यांच्यातील रुढी घ्यावयाची असा शिष्ट वर्ग कोणता व कसा शोधावयाचा ?

आज भिक्षुक मंडळी कांही विशिष्ट ग्रंथास प्रमाण मानून थोडासा गडबडगुंडा करतील, किंवा परस्पर मत्संस्कारांमुळे अमक्याचे कर्म चुकले, माझ्या म्हणण्याप्रमाणे अनुक पाहिजे होतें, असल्या गोष्टी सुरू करतील पण त्यांचे महत्त्व इतर जनतेस नाही. एवंच पूर्वकालीन धर्माचार मृत झाले आहेत आणि मुंज विवाह यांपलीकडे स्मार्त धर्म शिल्लक नाही, व त्यापलीकडे कोणताहि धर्म बहुमान्य नाही एवढेंच विधान प्रचलित आचारप्रायश्चित्तधर्माविषयी आज करता येईल. समाजसदस्यत्वदर्शक जे धर्मनियम असतील त्यासहि थोडासा जोर येईल आणि व्रात्यस्तोम किंवा शुद्धि यांचे महत्त्व वाढेल. आजची हिंदूंची धार्मिक भावना आहे ती ही की आपले हिंदू नावांने स्वतंत्र वैशिष्ट्य असावे आणि ते सांस्कारिक विधीने व्यक्त व्हावे. या हेतूच्या सिद्धांताला लागणाऱ्या नियमांपलीकडे संस्कारधर्माचे महत्त्व नाही.

आज ज्या ग्रंथांना धर्मग्रंथ म्हटले जाते त्यांपैकी वेद, ब्राह्मणे व निरनिराळ्या शाखांपरतें असलेली गृह्यसूत्रे यांचा उल्लेख ' बुद्धपूर्व जग ' या विभागांत शेवटी आला आहे. याशिवाय गौतम, आपस्तंब, वसिष्ठ, सत्यापाढव गैरे धर्मसूत्रे, मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, देवल इत्यादि स्मृती; व त्यांवरील कुल्लूक भट्ट, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर वगैरे टीकाग्रंथ; महाणव, हेमाद्रि, प्रयोगपरिजात, निबंधचंद्रिका, दत्तकचंद्रिका, आचारभूषण, आचारेंदु, पुरुषार्थचिंतामणि, संस्कारकौस्तुभ, संस्काररत्नमाला इत्यादि निबंधग्रंथ; आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, श्राद्ध वगैरे बारा मयूख; आणि निर्णयसिंधु, धर्मसिंधु यांसारखे अलीकडील निबंधग्रंथ यांचा धर्मशास्त्र-ग्रंथांत समावेश होतो. (' परमार्थसाधन ' व ' संस्कारधर्म ' पहा).

धर्मशिला—आपल्या पतीबरोबर सती जाणारी स्त्री ज्या दगडावर उभी राहून सौभाग्यवायने वांटून चितेंत प्रवेश करते तो दगड. धर्मशिलेवर उभी असताना थोरल्या माधव-

राव पेशव्यांची स्त्री रमाबाई हिने नारायणराव पेशव्यांचा हात राधावाच्या हातां दिल्याचे प्रसिद्ध आहे.

धर्मसूत्रे—सूत्रवाङ्मयाची ही एक शाखा असून तिची उभारणी पूर्वपरंपरागत ज्ञानाच्या आधारावर केलेली आहे. ' सामयाचारिका ' (सामान्य रीतीभाती) हा धर्मसूत्रांचा विषय आहे. मूळ स्वरूपांत टिकून राहिलेले धर्मसूत्र आप-स्तंबांचे होय (" आपस्तंब " पहा). हिरण्यकेशी धर्मसूत्राचा याच्याशी निकट संबंध दिसतो तिसरे प्रसिद्ध धर्मसूत्र बौधायनाचे होय. हे आपस्तंब सूत्राहून प्राचीन दिसते. ही तिन्ही सूत्रे कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखेची आहेत. गौतमधर्मसूत्राची माहिती त्या नांवाखाली स्वतंत्र दिली आहे. कुमारिलभट्टाच्या काळा वसिष्ठाचे धर्मशास्त्र सर्वसामान्यपणे प्रमाणभूत मानिले जात असे, तरी फक्त ऋग्वेदीय शाखांचे लोक त्याचा अभ्यास करीत. वसिष्ठाचे धर्मसूत्र गौतमाच्या नंतरचे आहे पण ते मनुस्मृतिपूर्वकालीन दिसते. सर्व धर्मसूत्रांसंबंधी कांही विवेचन त्यांच्या कर्त्याच्या चरित्रांतून आढळेल. शिवाय वेदविद्या विभाग पृ. १८०-१८३ पहा.

धर्मावरम, ता. लु. का.—मद्रास इलाखा. अनन्तपुर जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेला तालुका क्षेत्रफळ ७३२ चौरस मैल. यांत खेडी ४८ आहेत. याचा दक्षिण, पश्चिम व पूर्व सरहद्दीचा प्रदेश डोंगराळ आहे. जमीन तांबडी आहे. पाऊस सरासरी २१ इंच पडतो. हरभरा व वाजरी ही येथील मुख्य पिके होत. चित्रावती नदीस बांध घालून धर्मावरम येथे मोठा तलाव बांधला आहे. लोकसंख्या (१९२१) ८८६६०.

गांव.—धर्मावरम तालुक्याचे मुख्य ठाणे. हे मद्रासहून १०० कोस आहे. लोकसंख्या (१९११) ७३८६०. हा गांव क्रियाशक्ती थोड्याच याने वसविला. गांवाजवळ एक मोठा तलाव असून एक मोठे विष्णूचे देऊळ आहे. येथे सुती व रेशमी कापड तयार होत. [इपे ग्याझे. पु. ११.]

धर्मोत्तर—सन ११७३ च्या सुमाराचा हिंदुस्थानांतील एक बौद्ध तर्कशास्त्रवेत्ता. हा जरी सांप्रत हिंदुस्थानांत स्मृति-शेष झाला आहे तरी तिबेटांतील ' तेंडजूर ' या ग्रंथाच्या आधारेने धर्मोत्तर हा तर्कशास्त्रावरील कोणी तरी एक प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता होता इतकी माहिती आढळते. हा सौत्रान्तिक संप्रदायाचा उत्पादक अथवा अध्यापक होता. याने सुमारे सात ग्रंथ लिहिले; आणि त्यांपैकी न्यायविन्युटीका हा एकच उपलब्ध आहे. [जर्नल बॉ. ब्रॅ. रॉ. ए. सो. पु. १७, पृ. ४७.]

धवलधार—पंजाब. ही कांग्रा जिल्ह्यांतील एक पर्वताची ओळ असून ह्या ओळीच्या पलीकडच्या अंगास चंबा संस्थान आहे. या रांगेतील सर्वांत उंच शिखराची उंची १५९५६ फूट आहे. धर्मशाळा हे कांग्रा जिल्ह्याचे मुख्य गांव धवलधारच्या उतारांतच आहे.

धाकड—एक मजूर जात. यांची लोकसंख्या (१९११) १६०१०५ असून ती मुख्यतः मध्य हिंदुस्थान व राजपुताना

यांत आहे; पैकी राजपुतान्यांत जास्त आहे. पुरुषापेक्षां बायका यांच्यांत जास्त आहेत. धाकड शब्द मध्यप्रांतांत वरई, बनिया व किराड लोकांस लावितात व त्यांत गोळक अर्थाचा बोध होतो. पण वस्तर संस्थानांत याचा विशेष अर्थ, ब्राह्मण आणि रजपूत यांच्यापासून स्थानिक स्त्रियांच्या पोटी जी संतति झाली ती असा आहे. यांच्यांत दोन वर्ग आहेत. एक पुराइत (शुद्ध) व दुसरा सुराइत (मिश्र). ब्राह्मण किंवा रजपूत व हळवा स्त्री यांची संतति पुराइत आणि मुरिया, मरार, नाई, व कलार स्त्रियांपासून झालेले ते सुराइत; पण हे सुराइत दोन तीन पिढ्यांनंतर पुराइत होतात. हाच नियम धाकड पुरुष व रावत किंवा हळवा स्त्रीच्या संततीस लागू आहे. पण धाकड बाप व मुरिया स्त्रीपासून झालेल्यांस नेहमी सुराइतच राहिले लागते. पुराइत व सुराइत हे एकमेकांत अन्नव्यवहार करतात, मात्र लभ्यव्यवहार करीत नाहीत. यांच्यांत विक्रसार नांवाचे लोक आहेत; त्यांनीं एकदां शिकार करतांना अरण्यास आग लावली व चुकून जळलेल्या कुत्र्याचें मांस खाळें; म्हणून त्यांस राजानें दसऱ्याच्या दिवशीं क्षोषी शाकारण्याचें काम सांगितलें अशी दंतकथा असून हे काम हे लोक अद्याप करीत असतात. इतर धाकड यांच्या हातचें खात नाहीत किंवा यांच्या मुली करीत नाहीत. जर जातीच्या माणसापासून कुमारिका गरोदर राहिली, तर लग्न न करता ती त्यास देऊन टाकतात, अथवा वादळ वराची कबुली असल्यास त्याला देतात. उच्च जातीच्या माणसापासून कुमारिका गरोदर झाली तर तिला वहिष्कार घालीत नाहीत. पण नीच जातीपासून झाल्यास वहिष्कार घालतात. प्रौढ मुलगी मनास वाटेला तर स्वतःच वर निवडते आणि संक्षिप्त विधीनें लग्न उत्कून घेते. पूर्वी धाकड हे आपल्या नातीवरोबर लग्न करीत, पण आतां करीत नाहीत. मर्तिकांनंतर जोंपर्यंत जातीभोजन दिलें नाही तोंपर्यंत अशौच असतें. गरीब माणसाकरितां त्याचे जातभाईवर्गांनी कळून जातिभोजन करून त्याला शुद्ध करतात. पाणी भरलेल्या द्रोणांत एक मासा घालून तो द्रोण हातांत घेतला म्हणजे शुद्ध होते. एकांनं दुसऱ्यास जोडा मारल्यास जोडा खाणाराची जाति जाते, पण प्रायश्चित घेऊन पुन्हां त्यास जाति येतां येते. धाकड शेतकीचें व मजुरीचें काम करतात. ते लोहाराचें काम कधीं करीत नाहीत. [रसेल-हिरालाल; सेन्सस रिपोर्ट १९११. पु. ११, भा २.]

धागा—मध्यप्रांत, वर्धा जिल्हा, आर्वी तहसील. वर्धाच्या उत्तरेस २५ मैलांवर, हें सुमारे २०० लोकवस्तीचे लहानसे खेडें आहे. गांवाजवळील टेंकडीवर एक लेणें असून देवळांत महादेवाची स्वयंभू पिंडी आहे. येथें दर महाशिवरात्रांस मोठी यात्रा भरते. [वर्धा डिस्ट्रिक्ट ग्याझेट.]

धाडि—पंजाबातील जुब्बल संस्थानाची एक जहागीर. क्षेत्रफळ २५ चौरस मैल. पूर्वी ही घरोच व बशहर संस्थानाकडे होती पण स. १८९६ पासून ही जुब्बल संस्थानाची मालकी झाली. लोकसंख्या (१९२१) १८५. उत्पन्न सुमारे

दोन हजार. येथील जहागीरदार एक हिंदू रजपूत ठाकुर असून याच्या हातीं सर्व अधिकार आहे. फक्त फांशीची शिक्षा सांगतेवेली सिमल्याच्या हिल स्टेट्स सुपरिन्टेन्डेंटची मजुरी मिळवावी लागते. [इंपे. ग्याझेट. पु. ११.]

धाडी—मुसुलमानी गायक. हे भाटासारखे मोठमोठ्या सरदारांच्या व राजांच्या पदरीं असत. समारंभाच्या मिरवणुकांत किंवा लढाईच्या स्वारोंत हे लोक आपापल्या मालकांपुढें त्यांचीं स्तुतिस्तोत्रें गात गात चालत. मराठी राज्यांत छत्रपति, पेशवे व इतर मोठमोठे सरदार यांच्या पदरीं हा मुसुलमान माटवर्ग होता.

धातकी—हें छुडप सर्व हिंदुस्थानभर व उत्तर ब्रह्मदेशांत आढळतें. या झाडापासून टिक निघतो; व याच्या फुलापासून रंग तयार करतात किंवा इतर रंगांवरोबर रंगबंधकर म्हणून यांचा उपयोग करतात. फुलांत सुमारे शें. २०.६ पर्यंत व्यानिकांमल (रांपणारे द्रव्य) असतें परंतु चामडे रांपविण्याकरितां फुलांच्या ऐवजीं पानें अधिक पंसत केली जातात. फुलें औषधी द्रव्या स्तंभक आहेत. मध्यप्रांतांत या झाडाचीं फुलें खातात व बंगालमध्ये थंडाई करण्याकरितां त्यांचा उपयोग करतात असें म्हणतात. हें झाड वांगेतहि शोभेकरितां लावतात [वंट].

धातु—मूलतः धातु हा शब्द सोनें, रूपां, तांबें, लोखंड, कथील, शिसें म्हणजे ज्या पदार्थांचें विशिष्टगुणत्व जास्त आहे, अे घनवर्धणु, अ-पारदर्शक व एक प्रकारची चकाकी अढणारे असे असतात अशा पदार्थांना लावण्यांत आला. अर्वाचीन रसायनशास्त्रांत मूलद्रव्यांचा धातुवर्ग हा एक स्वतंत्र वर्गच कल्पिलेला आहे व त्यांत जीं मूलद्रव्ये येतात त्यांचे गुणधर्म वर दिलेल्या गुणधर्मांशीं सर्वांशीं जुळतातच असें नाही. रसायनशास्त्रज्ञांनीं आतांपर्यंत एकंदर सुमारे ७० मूलद्रव्ये शोधिली आहेत आणि वरील गुणधर्मांप्रमाणें आपण जर त्यांचा अनुक्रम लावला तर आरंभी किंवा शेवटीं येणाऱ्या द्रव्यांमध्ये धातूंचे किंवा अ-धातूंचे गुणधर्म विशेष असतात व असेंनिकांप्रमाणें मध्य येणाऱ्यामध्ये दोन्हींचेहि कांढें गुणधर्म असतात. धातूंचा प्रमुख गुणधर्म म्हणजे त्यांपासून निदान एक तरी अनाम्ल प्राणिद तयार होणें हा होय. प्राणिदांचे अम्लांवरोबर क्षार होतात व अधातुमूलद्रव्यांचीं आम्लिक प्राणिदें तयार होतात व त्यांचा पाण्याशी संयोग झाला असतां त्यांपासून अम्लें तयार होतात. पण या गुणधर्मावरच केवळ आपणास धातूंची व्याख्या वनावितां येणें शक्य नाही. कारण धातु या शब्दांन आपणांस त्याच्या सर्व रासायनिक गुणधर्मांवरोबरच पदार्थवैज्ञानिक, यांत्रिक वगैरे सर्व गुणधर्मांचा बोध व्हावयास पाहिजे.

धातूंना जड किंवा अचेतन (इन्र्ट) धातावर्गांत वरीच उष्णता दिल्यास ते द्रवीभूत होतात. हा द्रव मांल्यांत ठेवल्यास त्याचा पृष्ठभाग वहीगोलबकाच्या आकाराचा (कॉन्व्हेक्स) असतो. या द्रवाच्या योगानें प्रकाशाचें विविष्ट तऱ्हेनें परावर्तन होतें. त्यामुळे धातूच्या

चकाकीचा बोध होतो. आणखी जास्त उष्णता दिल्यास धातू वाष्परूपांत हि जाऊ शकतात. कांहीं धातूंच्या वाष्पांचा रंग ओळखता येतो. रजताच्या वाफेचा रंग निळा असतो, पालाशच्या वाफेचा रंग हिरवा असतो आणि इतर बऱ्याच धातूंची वाफ रंगहीन असते. द्रवरूप धातू थंड केले असता ते घन होत जातात व त्यांचे स्फटिक निरनिराळ्या प्रकारचे चौकोनी असतात. अधातूंपेक्षा ते बरेच विशुद्धाहक आणि उष्णतावाहक असतात. धातूंच्या अंगचे आणखी गुणधर्म म्हणजे लवचिकपणा, चिकणपणा व ताठरपणा हे होत.

अ पारदर्शकता.—धातूमध्ये अत्यल्प प्रमाणांत पारदर्शकता असते. रासायनिकरीत्या कांचेवर सोन्याचा अतिशय पातळ थर वसविल्यास त्यांतून हिरवा प्रकाश पार जातो. पण रजताच्या पातळ थरातून कोणत्याहि प्रकारचा प्रकाश आत जाऊ शकत नाही. पाण्याच्या पातळ पटलांतून मेलसेन्स ह्याच्या म्हणण्याप्रमाणे निळसर रंगाचा प्रकाश जाऊ शकतो आणि तांब्याचे अतिशय पातळ पडदे अर्धपारदर्शक असतात.

रंग.—रंगाच्या बाबतीत बऱ्याच धातूंचा रंग करडा असून कधील किंवा रजतासारख्या कांहीं धातूंचा रंग पांढरा असतो. निरनिराळ्या रंगांचेहि कांहीं धातू आहेत. सोन्याचा पिवळा व तांब्याचा तांबडा रंग असतो.

प्रकाशपरावर्तन.—कोणत्याहि जिल्हई चढविलेल्या धातूच्या पत्र्यावर किरण पडला तर त्याचे परावर्तन व वक्राभवन होतें पण इतर घनपदार्थावर पडणाऱ्या किरणांत व या किरणांत फरक इतकाच की वक्राभवन झालेला किरण अपशोपला जातो व परावर्तन झालेल्या किरणावर ध्रुवीभवनाच्या योगाने निराळेच परिणाम दिसून येतात.

स्फटिकमय आकारवधटना.—बहुतेक धातूंचे स्फटिक बनतात. सुवर्ण, पलाद, रजत, पारा, तांबे, लोखंड आणि शिसे यांचे स्फटिक नियमित आकाराचे असतात. अंज, विस्मृत, भोम, जशद, मग्न ह्यांचे स्फटिक समभुज चौकोनी व पालाश, कथील यांचे चौकोनी आकाराचे असतात. धातूंच्या घटनेशी त्यांच्या चिकणपणाचा बराच संबंध आहे. या चिकणपणामुळेच आपणास त्यांचे ठोकून पातळ पत्रे करता येतात व ओहून तार काढता येते. हा चिकणपणाचा गुणधर्म निरनिराळ्या धातूंत निरनिराळ्या अंशाने दृष्टोत्पत्तीस येतो व एकाच धातूंतलं चिकणपणा तिच्या उष्णमानावर अवलंबून असतो व तो यांत्रिक किंवा पदार्थ-वैज्ञानिक शक्तीच्या योगाने बदलता येतो. चिकणपणामध्ये धातूंच्या मऊपणाचा समावेश होत नाही कारण चिकणपणा व सजसा छमी होत जातो तसेतसा मऊपणाचा प्रादुर्भाव होतो. प्रेकटल ह्याच्या म्हणण्याप्रमाणे पुढील धातूंचे ठोकून पातळ पत्रे बनण्याचे व रुळांत दावून पत्रे बनण्याचे किंवा ओहून तार बनण्याचे प्रमाण उतरत जातें.

ठोकून पत्रे बनणारे.	रुळांत दावून पत्रे बनणारे.	ओहून तार काढावयाचे.
शिसे	सुवर्ण	प्लॅटिन
कथील	रजत	रजत
सुवर्ण	तांबे	लोखंड
जस्त	कथील	तांबे
रजत	शिसे	सुवर्ण
तांबे	जस्त	जस्त
प्लॅटिन	प्लॅटिन	कथील
लोखंड	लोखंड	शिसे

सोन्याचा ३० मि. मि. जाडीचा पातळ पत्रा ठोकून काढता येतो. प्लॅटिनाची २० मि. मि. इतक्या बारीक व्यासाची तार ओहून काढता येते. धातू कानसले असतां होणाऱ्या प्रतिरोधावर त्यांचे काठिन्य अवलंबून असते पण ह्या प्रतिरोधाने त्यांचे काठिन्य मोजता येत नाही.

लवचिकपणा अथवा स्थितिस्थापकता.—सर्व धातूंत ह्या गुणधर्म दिसून येतो. धातूवर कांहीं विवक्षित प्रमाणाहून कमी अशा शक्तीचा दाब घातला असता तिच्या आकारमानांत थोडा फरक होतो व तो दाब काढून घेतला असता धातू मूळ आकार धारण करतो. पण जर दाबाच्या योगाने आकारमानांत होणारा फरक त्याच्या विशिष्ट लवचिकपणाच्या ठरीव मर्यादेच्या बाहेर जाईल तर तो बदल चिरस्थायी होतो. निरनिराळ्या धातूंची ही विशिष्ट स्थितिस्थापकता आतां निम्बित-झाली आहे.

स्थितिस्थापकतादर्शक कोष्टक

धातूचे नांव	स्थितिस्थापकता
शिसे, तार	१८०३
शिसे, तापवून निवविलेले	१७२७
कथील, तार	४१४८
कथील, तापवून निवविलेले	१७००
कॅडमियम, तार	७०७०
सोने, तार	८१३१
सोने, तापवून निवविलेले	५५८५
रुपे, तार	७३५७
रुपे, तापवून निवविलेले	७१४०
जस्त, शुद्ध	९०२१
जस्त साधे, तार	८७३५
पालाडियम, तार	११७५९
पालाडियम, तापवून निवविलेले	९७०९
तांबे, तार	१२४४९
तांबे, तापवून निवविलेले	१०५१९
प्लॅटिनम, तार	१७००४
प्लॅटिनम, तापवून निवविलेले	१५५१८
लोखंड, तार	२०८६९

धातूंचें नांव	स्थितिस्थापकता
लोखंड तापवून निवविलेलें	२०७९४
निकेल तार	२३९५०
ॲल्युमिनम	७२००
ॲल्युमिनम ब्रॉझ	१०७००
पितळ	८५४३
जर्मन सिल्व्हर	१०७८८

विशिष्ट गुणत्व.—हें ५९४ (प्राव) पासून २२४८ (ओस्म) पर्यंत दिसून येतें, व वन्याच अंशां उष्णमानावर आणि तीवर झालेल्या यांत्रिक व पदार्थवैज्ञानिक क्रियांवर अवलंबून असतें. धातूच्या प्राणिदांतील प्राणवायु काढून टाकला असतां राहणाऱ्या चूर्ण स्थितीतील धातूचें विशिष्ट-गुणत्व निराळें असतें व तोच धातु गोठवून नंतर काढलेलें विशिष्टगुणत्व निराळेंच असतें.

उष्ण तेचे परिणाम.—बहुतेक धातूंची विशिष्ट उष्णता काढलेली आहे. त्या विशिष्ट उष्णतेबद्दल ड्युलॉंग व पेरिट यांनी एक ठोकर नियम प्रसिद्ध केला आहे की, धातूच्या परमाणूंची उष्णता (आदोमिक हीट) ६.४ असते. उष्णतेच्या योगानें धातूंची सरळ रेंपेंत होणारी वाढ निरनिराळ्या धातूंत कमजास्त प्रमाणांत दिसते. हा वाढीचा गुणक नियमित रीतीनें स्फटिकीभवन होणाऱ्या धातूंच्या वावर्तीत स्थिर असतो पण इतर धातू त्यांच्या स्फटिकांत असणाऱ्या निरनिराळ्या अक्षांच्या दिशांकडे निरनिराळ्या प्रमाणांत वाढतात.

द्रव क्षमता व वाष्पभावीपणा.—निरनिराळ्या धातूंच्या द्रवक्षमतेत बराच फरक दिसून येतो. धातूंचा वाष्पभावीपणा खालीलप्रमाणें दिसून येतो. पान्याचें ऊर्ध्वपातन रक्षोष्णतेच्या आर्धाच होतें. काझ, अल्क-धातू, जशद, मग्न हे रक्षोष्णतेच्या सुमारास वाष्परूप पावतात. अंज, शिसें, विस्मत, कथील, रजत हे धातू उघड्या भांड्यांत तापवून द्रवरूप केले असतां लवकरच वाष्परूप पावतात. सोन्याचाहि धर्म जवळ जवळ वरीलप्रमाणेच आहे व तांबें, लोखंड, निकेल, कोबाल्ट, स्फट, प्राव, भार खात व खट, हे वाष्परूप पावणें जवळ जवळ अशक्य आहे. प्राणोज्ज ज्योती-मध्य रजत उकळून त्याची निळी वाफ होते. झातिन हळूहळू वाष्परूप पावतो व ओस्म जरी द्रवक्षम नसला तरी लवकरच वाष्परूप होतो.

वाहकता.—उष्णतावाहकता आणि विद्युद्वाहकता या निरनिराळ्या धातूंत निरनिराळ्या प्रमाणांत दिसून येतात.

चुंबकीय गुणधर्म.—लोखंड, निकेल, कोबाल्ट ह्या धातूंतून हा गुणधर्म दृष्टोत्पत्तीस येतो, पण पोलादाच्या तोडीस कोणीच येत नाहीत.

रासायनिक फरक.—धातू हे रासायनिक रीत्या धातूंचा किंवा अधातूंचा संयोग पावतात. आतां शुद्ध धातु अधातूंचा संयोग पावला असतां काय फरक होतात तें पाहूं.

उज्जः—हा वायू पलादासारख्या धातूंचा संयोग पावतो अथवा शोषला जातो व त्यापासून सारखेच रासायनिक संयुक्त पदार्थ तयार होतात.

प्राणः—धातूंचा प्राण संयुक्त होऊन धातूंचा प्राणिद तयार होतात. कांहीं प्राणिद मूळ धातूंचाच संयुक्त होऊन कांहीं वावर्तीत चांगला व कांहीं वावर्तीत वाईट परिणाम घडवून आणतात. पान्याचा त्याचें प्राणिद संयोग पावलें असतां तो सर्वसाधारण कार्यास निरुपयोगी होतो. पण तांब्याचा त्याचें प्राणिद संयोग पावलें असतां त्यास जास्त चिकणपणा येऊन इतर धातूंच्या मिश्रणाच्या योगानें येणारा कमीपणा तें काढून टाकतें.

स्फुरः—स्फुर हा तांब्याचा संयोग पावला असतां स्फुर-कांस्थ तयार होतें आणि साध्या कांशापेक्षां याचें काठिण्य व लवचिकपणा बरेच जास्त असतात.

कर्बः—बहुतेक धातूंत कर्ब ते धातू द्रवरूप असतां संयोग पावतो आणि त्यांच्या गुणधर्मावर वाईट परिणाम घडवून आणतो. पण लोखंडाच्या वावर्तीत मात्र कर्बाच्या योगानें लवचिकपणा व चिकटपणा वाढतो व त्याचें पोलाद घनतें. आतां आपण सर्वसाधारण रासायनिक द्रव्यांच्या योगानें होणारा धातूवरील परिणाम पाहूं.

पाणीः—उष्ण पाण्याच्या योगानें किंवा हवा व पाणी यांच्या मिश्र परिणामानें वन्याच धातूंचा उपप्राणिद तयार होतात. शुद्ध पारा किंवा राजधातू (नॉबल मेटल्स) यांच्यावर पाण्याचे परिणाम क्वचितच दिसून येतात. जशद, लोखंड, काहा वगैरे धातू अति तप्त करून त्यांवर पाण्याची वाफ सोडली असतां उज्ज वायु वेगळा होऊन धातूचें प्राणिद तयार होतें.

गंधकाम्ल किंवा हराम्लः—(१) सिंधु, पलाद, प्राव, खट, छात, भार, (२) मग्न, जशद, मंगळ वगैरे धातूवर या अम्लांच्या क्रियेच्या योगानें उज्ज वायू बाहेर पडतो व धातूचें गंधकिन किंवा हरिद होतात. या प्रकारें होणारा परिणाम इतर वन्याच वावर्तीत दिसून येतो. कांहीं ठिकाणां हाच परिणाम उष्ण अम्लांच्या योगानें दिसून येतो. कांहीं वावर्तीन उष्ण गंधकाम्लाच्या योगानें उज्जाच्या ऐवजीं गंधकद्विप्राणिद वायु वेगळा होतो.

नश्राम्लः—सुवर्ण, प्लातिन, ऐंद्र, न्हद या धातूंशिवाय इतर सर्व धातूवर याची क्रिया होऊन कथिल व अंज यांचीं शब्दां उल्लिखित मिळतात व इतर सर्व धातूंचा नश्रितें मिळतात. लोखंड, जशद, काझ, आणि कथिल हे धातू निरनिराळ्या परिस्थितीप्रमाणें या अम्लांचें नश्रसप्राणिद किंवा अन्ननश्रित थंमध्य रूपांतर करतात. हराम्ल व नश्राम्ल ही विवक्षित प्रमाणांत मिसळून त्यांची (अन्वारेजिया) क्रिया न्हद, ऐंद्र, व रुयेनखेरोज कोणत्याहि धातूवर केली असतां हरिद तयार होतात.

दाहक अलंके:—द्रवदाहक अलंकामध्ये स्फट किंवा जशदा-सारखे कांही धातू विद्रुत होतात आणि सिंधु याचें स्फटित किंवा सिंधुजशदित वनतें व उज्ज वायु बाहेर पडतो. इतर वन्याच धातूवर अलंकाची क्रिया थोडीफार होतेच. सुवर्ण, प्लातिन व रजत यांवर मात्र त्यांची क्रिया होत नाही गहणून अलंकाशी संबंध असणारे अतिशय अचूक रासायनिक प्रयोग करावयाचे झाल्यास ह्या धातूंची उपकरणे वापरतात.

प्राण किंवा हवा:—राजधातूवर प्राणवायूचा परिणाम होत नाही. पण कदाचित तो वायू ते धातू द्रवस्थितीत असतांना अपशोषला जात असेल. पारा उकळण्याच्या विद्रूपयेंत तापवून जर प्राणवायूजवळ नेला तर त्याचें तावडें प्राणित तयार होतें. बहुतेक सर्व धातू प्राणाच्या वातावरणांत किंवा हवेंत तापविले असता प्राणवायूशी संयोग पावतात.

गंधक:—सुवर्ण आणि स्फट हे गंधकासह तप्त केले असतां कांहीहि फरक होत नाही, पण इतर बहुतेक धातूंची गंधकिदें होतात. ताम्रामध्ये गंधकावद्दल बरीच स्नेहाकर्षकता आहे.

हर:—हराच्या वातावरणामध्ये जर धातू तप्त केले तर त्यांची हरिदें वनतात. बहुमूल्यक धातूंच्या वावर्तीत अल्प-मूल्यक हरिदें अगोदर वनून मग अधिकमूल्यक हरिदें वनतात. अधिकमूल्यक हरिदें तप्त केली असतां अल्प-मूल्यक हरिद आणि हर मिळते. हरिदें हीं द्रव किंवा घन रूपांतहि आढळतात. कांही विशिष्ट हरिदांशिवाय बहुतेक हरिदें पाण्यामध्ये विद्राव्य आहेत.

धातुकाम—अर्वाचीन स्वतंत्र धातुकाम थोडें सांपडेल. जें आहे तें मागील कामाप्रमाणेंच किंवा त्याच्या आधारानें घनविलेंले असल्यानें प्रत्येक देशांतील धातुकामाचा इतिहास दिल्यानें या विषयाचा बोध होणार आहे. तेव्हां प्रथम पाश्चात्य देश घेऊन मग भारतीयाकडे वळूं.

ई जि स. —प्राचीन ईजिप्शियन लोक इतर कलेप्रमाणे धातुकामांत-विशेषतः ब्रॉन्झ धातुकामांत-तरबेज होते. या कलेंत ओतणें किंवा हातोड्यानें ठोकून जडाविणें या क्रिया उपयोगांत आणीत. त्यानंतर आतील भागास रुपासारख्या चकचकीत धातूचें पाणी देत व त्यावर पुन्हां मिनाकाम करीत. ईजिप्तापासूनच हिब्रू लोक ही कला शिकले असावेत. ज्यू लोकांनीहि त्यांच्याचपासून व शेजारच्या टोरा देशापासून ही उचलली असावी. सालोमनच्या सिंहासनाच्या सोन्याचे सिंह व वैलाच्या पाठीवरील ओतीव ब्रॉन्झची गंगाळासारखी फुलपात्रें यांची वर्णनें वाचलीं म्हणजे या ओत-कामांत हे लोक किती पुढें गेले होते तें सहज समजतें.

अ सी रि या.—असीरियांत तर हें काम फार उत्तम होत असे. प्राचीन राष्ट्रांत असुर लोक या वावर्तीत सर्वांच्या पुढें होते असें दिसतें. त्यांचीं हीं कामें प्रचंड व सुरेख असत.

एकवतनसारख्या शहराच्या संबंध तटाला धातूच्या पत्र्यांचें आच्छादन असे; हे पत्रेहि जस्ताचें अथवा रुपाचें पाणी पाजलेले असत. पुष्कळ शहरांचे असे पत्र्यानें मढविलेले तट होते. वाविलोन व निनेव्हा येथें प्रचंड व पुष्कळ पुतळे होते असें हिरोडोटस, अथेनियस व इतर ग्रीक-रोमन इतिहास-कारांनीं वर्णन केलें आहे. सांप्रत युफ्रेटीस व तैग्रीस या नद्यांच्या आसपासच्या प्रदेशांत खणून असे बरेच लहानमोठे पुतळे उजेडांत आणले आहेत. ते पाहिले म्हणजे या असुरी कलेचें खरें स्वरूप थ्यानांत येतें. त्यांपैकी कांही पुतळे तर त्यांच्यावरील लेखांवरून पहातां छि. पू. २२०० वर्षांपलीकडील आहेत; सारांश इतक्या प्राचीन काळी असुर लोकांत ही कला इतक्या पूर्णावस्थेप्रत पोचली होती.

ग्री स.—या देशांतील या कलेच्या प्राचीन इतिहासाबद्दल विद्वानांत व पुराणवस्तुसंशोधकांत बराच मतभेद आहे, व इतिहाससुद्धां त्रोटक आहे. एवढेंच नव्हे तर होमरकाली लोखंड व ब्रॉन्झ यांचा परस्पर कसा उपयोग करीत हेंहि अद्यापि नक्की समजलेलें नाही. होमरच्या काव्यांत ब्रॉन्झ, सोने व चांदी या धातुकामांच्या पदार्थांची भक्कदार वर्णनें येतात. काव्यांतील अतिशयोक्ति वगळली तरी हीं कामें साधारणपणें त्यावेळीं होत असत एवढें खास. स्पार्टा येथील अथेना देवतेचें ब्रॉन्झ देऊळ, अदेरास व मिसेनी येथील नुक्तीच खोदून काढलेली व ब्रॉन्झ पत्र्यानें मढविलेली खजिन्याची कोठी ही पाहिल्यास ग्रीक लोकांना होमरकाली व नंतरहि या धातुकामाची चांगली माहिती होती असें दिसतें. पुतळ्याच्या कामी ग्रीक लोक प्रथम हातोड्यांचाच उपयोग करीत असत. पुढें ख्रिस्तपूर्व ६ व्या शतकांतील सामियन कारागीर थिओडोरस व हौकस यांनांच पोकळ पुतळे ओतण्याची कला प्रथम प्रचारांत आणली असें ग्रीक लोक कबूल करतात. स्पार्टा येथें क्षियूस (थु:) चा एक पुतळा हातोड्यानें ठोकलेल्या व एकमेकांशीं रिव्हेटनें जोडलेल्या पत्र्यांचा होता असें पौसानियसनें स्वतः पाहून लिहून ठेवले आहे. ओतकामाची युक्ति निघाल्यानंतर फक्त वजनानें हलक्या व लहान आकाराच्या वस्तूंत हातोड्याच्या ठोककामाचा उपयोग करीत. तसेंच चांदीसोन्यासारख्या मौल्यवान धातूचा उपयोग करतांनाहि (ओतकामांत फार खर्च होई ह्मणून) ठोककामाची रीत प्रचारांत होती. कांही पुतळ्यांत हस्तिदंताचाहि उपयोग करीत. अशावेळीं हस्तिदंत, सोने, चांदी व ब्रॉन्झ यांची कोठें व किती योजना करावयाची हे मोठे चातुर्याचें काम असे असल्या प्रकारचा एक पुतळा पार्थिनन येथें व दुसरा ऑलिम्पिया येथें आहे. प्राचीन ग्रीक ब्रॉन्झओतकामांत प्रख्यात म्हणजे हल्ली कॉन्स्टान्टिनोपल येथील हिप्पोड्रोममधील एक ब्रॉन्झस्तंभ होय. ख्रि. पू. ४७९ मध्ये ग्रीक लोकांनी इराणी लोकांवर मिळविलेल्या विजयाचें स्मारक ह्मणून हा स्तंभ ओतला आहे. त्याची आकृति म्हणजे तीन सर्पींनी एकमेकांना विलखा घातला आहे

असा असून तो २० फूट उंच, आतून पोकळ, एकसंधी, सुंदर व प्रमाणबद्ध असा आहे. प्राचीन ग्रीक लोक संगमरवरी दगडांचा उपयोग फार थोडा करीत. धातूच्या पुतळ्यांचे ओंठ, डोळे व पोषाकाचे पदर यांना सोने रंग व क्वचित रत्ने वापरीत. ग्रीक लोक आरसेहि ब्रॉन्झ धातूचे करीत. यांशिवाय तवकें, सुरया, पिण्याचीं साधी व चांदी सोन्याचें पाणी दिलेलीं भांडी हे लोक करीत; हीं ओतीव व घडीव दोन्ही प्रकारचीं असत. ग्रीक लोकांपासून रोमन व त्यांच्यापासून बहुतेक युरोपियन लोकांनीं ही कला उचलली.

इटली.—वायझांटियम ही राजधानी असतांना रोमन लोक या कलेंत शिरू लागले. सहाव्यापासून आठव्या शतकापर्यंत रोमच्या सेंटपीटरच्या देवळांत सोन्यारुप्याच्या वस्तू येत. त्या फार अग्रिम असत व त्यांतहि वायझांटियन कारागिरी दृग्गोचर होई; हीं कामे ११ व्या शतकापर्यंत चालू होती. यावेळचे (स. १०६६) एक दार अमल्की येथील चर्चमध्यें अद्यापि शाबूत आहे. पुढें पुढें या वस्तूंत प्राण्यांचीं चित्रें व मिनाकाम यांचा प्रवेश होऊं लागला. मिलन येथील सेंट अंब्रोजियोमधील चांदीसोन्याची वेदि ही या धातूकामाचा इटालीतील फार जुना नमुना आहे (स. ८३५); तिच्यावर ख्रिस्ताची व सेंट अंब्रोजची चित्रें आहेत. तसेंच मिलन येथीलच एका मठांतील एक झुवर पहाण्यासारखें आहे. तें सोन्याचें पाणी दिलेल्या ब्रॉन्झचें असून, त्याची उंची १४ फूट आहे व त्याला उफांचा आहेत व चार गड्डांनीं तें आपल्या खांद्यावर उचललेलें आहे. त्याचें काम नाजूक असूनहि सफाईदार व भव्य दिसतें. त्यांत लहान लहान अनेक चित्रें कोरलेलीं आहेत. पुढें (१३ व १४ वें शतक) संगमरवरी पुतळे होऊं लागल्यावर धातूचा उपयोग पुतळ्यांकडे न होता, खिडक्यांच्या जाळ्या, दाराचीं फाटकें व पूजेचीं लहान लहान उपकरणां यांकडे होऊं लागला. खिडक्यांच्या जाळ्यांत पशुपक्षांचीं चित्रें काढीत व निरनिराळ्या वेलपत्ती दाखवीत. असली प्रख्यात जाळी फ्लारेन्स येथील सांताक्रुसच्या मठांत असून ती सन १३७१ मधील आहे. फ्लारेन्स येथें ब्रॉन्झचें काम उत्कृष्ट होई; तसेंच लोखंडी कंदील, शामदानें वगैरें फिरकोळ कामेहि होत (१५ वें शतक). व्हेनिस येथील तवकें वगैरें धातुकामावर पौरात्य-विशेषतः अरबी-कारागिरीचीं झांक दिसत. गिओव्हन्नी, वेन्वेन्युटो, रिशी इत्यादि कारागीर या काळांत प्रसिद्धीस आले.

स्पेन.—या देशांत ब्रॉन्झ, लोखंड वगैरे धातूंचीं कामे तर होतच पण विशेष प्रख्यातीचे म्हणजे सोन्याचांदीचे जिन्नस, मिनाकाम व जडावाचें कामेहि पूर्वीपासून (७ वें शतक) होई. डोक्यावरील मुगुट, चर्चमधील कोंस व इतर उपकरणां व लहानशां शामदानें वगैरे जिन्नस सोन्याचांदीचे करीत असत. पुढील म्हणजे १५ व १६ व्या शतकांतील

कारागिरी मात्र इटली व जर्मनी येथील कामाची नकल होती. मॅड्रिड व पॅरिस येथें जुन्या, ७ व्या शतकांतील कांहीं जिन्नस ठेवले आहेत.

इंग्लंड.—सॅक्सनकाळां या देशांत देवळाच्या उपयोगी पडणाऱ्या बहुमोलाच्या जिनसा चांगल्या तयार करीत. कॅटर-वरीचा आर्चबिशप उन्स्टन (९२५-९८८) व बर्नवर्ड आणि सेंट एलोई इत्यादि मठपतीसुद्धा चांगले कारागीर होते. एडवर्ड दि कनफेसरच्या अस्थी ज्या सोन्याच्या फंडकांत ठेवल्या (स. १२४१) तो फार उत्कृष्ट कारागिरीचा होता; व ज्या सोनारानें तो तयार केला त्याचें (ओथो) घराणें पिडिजाद या कारागिरीसाठीं प्रसिद्ध होतें. पुढें तेराव्या शतकांत लोखंडाकाम उत्तम होत असे; दारांना लावावयाच्या विजांगिन्या या वस्तूंत मुख्य असत. ऑक्स-फर्डच्या मर्टन कॉलेजच्या इमारतींत १४ व्या शतकांतील विजागऱ्या अद्यापि पहावयास सांपडतात. यावेळीं लोखंडी खोदांव व कोरीव जाळयाहि उत्तम होत असत. वेस्टमिन्स्टरमध्ये पांचव्या हेनरीच्या धडग्याजवळची जाळी या सुमारचीच आहे. लोखंडी पत्र्याचीं व घडीव कामे १८ व्या शतकांत क्रिस्तोफर रेनच्या देखरेखीखाली घरीच होऊं लागलीं. फाटकांत निरनिराळ्या घेली व त्यांचीं पांनें फुलें-सुद्धा तयार करून वसविण्यांत येऊं लागलीं; हॅटन कोर्टचे फाटक याचा एक सुंदर नमुना आहे. पितळी व ब्रॉन्झ धातूंचीं उपकरणें व वस्तू या १६ व्या शतकाच्या पूर्वीपासून तयार होत; मात्र इटलीतील वस्तूंसारख्या त्या नाजूक नसत. शिसेंहि वारीकसारीक कामांत उपयोगांत आणीत.

जर्मनी.—या देशांत १० व ११ व्या शतकांत ब्रॉन्झचीं मोठमोठीं कामे तयार होत; त्यांत मुख्यतः देवळाचे दरवाजे असत. ते वायझन्टाईनकालीन इटलीतील मोठमोठ्या व नक्षीदार दरवाजांच्या तोडीचे असत. हिल्डेस्मिचा बिशप बर्नवर्ड (९१२-९०२२) हा या कामांत तरबेज होता, त्यानें रोमला जाऊन तेथील या वस्तू पाहिल्या होत्या. इटालियन दारें, खांबे, जाळ्या इत्यादि वस्तूंची नकल या व पुढील शतकांत जर्मनींत व्हावयास लागली. मर्सबर्ग येथील रुडॉल्फचें (स. १०८०) खास धडगेंच ब्रॉन्झचें असून त्यावेळच्या कारागिरीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. पुढें ऑगसबर्ग व नुरेम्बर्ग येथें हीं निरनिराळ्या धातूंचीं कलाकुसरचीं कामे मोठ्या प्रमाणावर व्हावयास लागलीं. इन्सब्रुक येथील मॅकझामिलियन (पाहिला) याचें धडगें व जवळचे पुतळे हे १६ व्या शतकांतील जर्मन कारागिरीचे उत्कृष्ट नमुने म्हणून प्रख्यात आहेत. लोखंडी जाळीदार वस्तू तर जर्मनींत १५ व्या शतकांत उत्तमच होत असत; तीं बहुधा देवळांतील उपकरणेंच असत.

फ्रान्स.—रोमन लोकांच्या कालापासून लिमोगेस हें गांव सर्व प्रकारच्या धातुकामाबद्दल व पितळेवरील मिनाकामाबद्दल प्रख्यात होतें. थडग्यावर वसविण्यांत येणारे तांब्याचे व ब्रॉन्झचे

मोठमोठे पुतळे—त्यांपैकी कांहीवर मिनाकाम केलेले असे— १३ व १४ व्या शतकांत या देशांत फार होत असत. यांपैकी वरेचसे पुतळे इंग्लंडमध्ये नेले होते, त्यांतिल एक सांप्रत वेस्ट मिन्स्टरमध्ये पहावयास सांपडतो. लोखंडी दरवाज्यावरील नक्षी व निरनिराळ्या प्रकारचे नमुने यांत युरोपांतिल इतर कारागिरांपेक्षा फ्रेंच कारागीर फार पुढे गेलेले होते. त्याप्रमाणेच शिशाच्या ओतकामांतहि त्यांचा हात धरणारा कोणी नसे.

इ. रा. ण.—पूर्वेकडे पितळ व पोलाद यांच्या वस्तू १३ व्या शतकाच्याहि आधीपासून उत्तम प्रकारच्या करीत असत असे थिओफिलस म्हणतो. इराणांत पहिल्या शहा-अब्बासच्या वेळी (सन १६२८) हे काम उत्कृष्ट होई. पितळेच्या जाळीदार व नशीदार नाजूक वस्तूवर मिनाकाम करीत, त्यांत वेळी, फुलें वगैरे कोरून त्यांमध्ये सोने, चांदी भरित. हे काम दमास्कस येथे फार होई आणि त्यावरूनच युरोपांत अशा कारागिराला दमास्कॉनिंग असे नांव पडलें होतें. कोरलेल्या भागांत सोन्याचांदीच्या तारा काढून त्या वसवीत असत व मग वरील भाग साफसूफ करून त्याला झिलई देत. इटालींत पुढे पुढे या कामाची नकल होऊ लागली; चिलखतें व शस्त्रे या वस्तूंत ही कला विशेषतः उपयोगांत आणीत. दमास्कस येथेहि हत्यारे तयार होत. टिसीअसला इराणच्या यादशहानें पोलादी तरवारी नजर केल्याचें आढळतें.

भारतीय.—धातूवर कुसरीचें काम करण्यासंबंधी भारतीयांचें ज्ञान फार व्यापक व जुने आहे. अशोकाच्या वेळी दगडाची उत्कृष्ट कामगिरी होई; तींसाठी पोलादी हत्यारे अवश्य लागतात, यावरून त्या काळी (ख्रिस्त पूर्ण २५०) तीं अतिस्वांत असली पाहिजेत. पेरिप्लसमध्ये (८०-९०) असे म्हटलें आहे की, हिंदुस्थानांतून तरवारी अरबस्तान व आफ्रिकेंत जात; अरबी कवी या तरवारींची फार वाखाणणी करीत.

हुसच्या चंद्रगुप्ताच्या वेळचा दिल्ली येथील प्रसिद्ध लोह-स्तंभ हा इसवी सनाच्या पांचव्या शतकांत हिंदूनां लोखंडाने मोठमोठे पदार्थ घडवितो असे होते हे दर्शवितो. इ. स. च्या एकोणिसाव्या शतकापर्यंत पाश्चात्यांना देखील अशी कामे करितां येत नव्हती. हा स्तंभ जरी हवेंत उघड्यावर आहे तरी तो कधीहि गंजलेला पाहण्यांत आला नाही. धार येथील 'गंग तेल्याची लाट' नांवाचा स्तंभ (११ वें शतक) ह्याहिपेक्षा मोठा आहे. त्याच्या एका तुकड्याचीच लांबी ४२ फुटांहून जास्त आहे. कर्णक येथील तेराव्या शतकांतिल मोठाल्या लोखंडी तुळ्या या लहान लहान गज एकत्र सांठून केलेल्या असल्यामुळे वरील स्तंभापेक्षा कमी दर्जाच्या आहेत. आणखी एक महत्त्वाचें उदाहरण म्हणजे नरवर येथील २४ फुटांची घडीव लोखंडाची तोफ हें होय. अति प्राचीन काळी लोखंडी काम होत होतें एवढेंच नव्हे तर पोलाद करण्याचीहि कला हिंदुस्थानांत त्या काळी

अस्तित्वांत होती. पोलाद हेद्रावाद संस्थानांत तयार करीत असत. ग्रीक लोकांना आणि इराण्यांना हिंदु पोलाद माहीत होते. कदाचित ईजिप्शियनांहि ते माहीत असवें. दमास्कसची प्रसिद्ध हत्यारे याच पोलादाची करीत होतें असे वाटतें. अजून देखील हिंदुस्थानांत आणि सिंहल-द्वीपांत या धंद्याचा थोडासा अवशेष उरला आहे. मातीच्या मुर्तीत सुमारे वारा औंस लोखंड आणि लंकडांच्या ढलप्या घालून त्या भट्टींत तापवून त्यांतिल पदार्थ वितळवात व त्याच्या लहान लहान पोलादी कांबी वनवून त्यांपासून हत्यारे वनविण्यासाठी त्या लोहारांकडे देत असत पोलादावर नक्षी करण्याची कला तंजावरमध्ये व दक्षिण हिंदुस्थानच्या इतर कांही भागांत अगदी कळसास पोचली होती. पण त्या ठिकाणी हल्ली कांही दिसत नाही. राजपुतान्यांत मात्र ती अद्याप जीव धरून आहे. तंजावर-कलेचे उत्कृष्ट नमुने मद्रास येथील पदार्थसंग्रहालयांत पहावयास मिळतात. उदाहरणार्थ, एट्युपुरम् येथील राजाच्या हत्तीचा अकुंश. याशिवाय बहुतेक रजपूत राजवाड्यांतून कोरीव नक्षीकाम केलेल्या हत्यारांचा सुंदर समूह सांपडतो.

हिंदु लोक घरांत व धर्मसंस्काराकरितां जी केवळ पितळेची किंवा तांब्याची भांडी वापरतात ती व्यावहारिक व सौंदर्यशास्त्रदृष्ट्या फार महत्त्वाची आहेत. अकराव्या शतकापूर्वी पितळ उपयोगांत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या काळापूर्वी सर्व भांडी पंचलोह (बाँस) किंवा तांबे यांची करीत. महानिर्वाणतंत्रांतिल एका उताऱ्यावरून असे दिसून येतें की प्राचीनकाळी धर्मसंस्कारांत उपयोजिली जाणारी भांडी धार्मिकभावनेने तयार करीत असत. उदा. "घडाला कलश म्हणतात. कारण प्रत्येक देवतेच्या भिन्न भिन्न भागापासून तो विश्वकर्म्याने घडविला. त्याची सर्वांत जास्ती रुंदी उत्तीस अंगुलें आणि उंची सोळा अंगुलें असावी. गळा चार अंगुलें रुंद, तोंड सहा आणि बूड पांच अंगुलें असावे. कलश घडवितांना हा नियम लावावा, त्याला छिद्र असतां कामा नये. त्याच्या घडणींत सर्व कंजूपणा टाळावा. कारण देवांना प्रसन्न करण्यासाठी तो तयार केला असतो." अशी कलशासंबंधी माहिती दिली आहे.

देवालयांतिल दीप अनेक प्रकारचे असतात. विशिष्ट दीप म्हणजे फांया फुटलेल्या झाडाच्या आकाराचे उमे दिवे; त्यांच्या प्रत्येक फांदीच्या शेवटी तेलवातीकरितां एक लहान वाती असते. इतर दीप (समया) साधे, उभ्या बैठकीचे असून त्यांच्या वरच्या वाजूस अनेक वाती घालण्याकरितां एक उथळ चाडें असतें. पुष्कळ वेळां मधील दांड्याच्या शेवटी (चाड्याच्या वर) हेस किंवा मोर यांसारखा एखादा पक्षी करून बसविलेला असतो अशा तऱ्हेच्या समया सांखळीने देखील दांगलेल्या अपतात. त्यावर सुद्धा सुंदर नक्षीकाम असतें. सिंहलद्वीपांतिल चौद्ध देवळांतिल दीप पोक्क असून त्यांत तेल असतें. ते, चाडें रिकामें झालें म्हणजे

आंत घेऊन पडतें. कांहीं कांहीं दीप पक्ष्यांच्या आकाराचे असतात. सर्वांत जास्त वैचित्र्य नेपाळमधील दिव्यांत आढळेल. दुसरा एक नेहमी. पाहण्यांतला दिव्याचा नमुना म्हणजे तेलवातीकरितां एक उथळ चाडें हातांत घेऊन उभी असलेली छांमूर्ति होय. हळूकारतीचा एक सुंदर नमुना म्हणजे अनेक पाकळ्यांचें उघडतें-मिटतें कमळ करून त्याच्या मध्यभागी कापूर जाळण्याकरितां एक वाटी ठेविताना. वज्रतारेची मूर्ति अशाच कमळांत बसविलेली असते. विधांतील चमच्यांचेहि अनेक आकार असतात. हिंदू स्वयंपाकगृहांतील भांडी पितळेचीं असतात. तीं दरोज घांसून पुसून आरशासारखी स्वच्छ ठेवतात. सर्वांत महत्त्वाचीं पितळेचीं भांडी म्हणजे पाणी पिण्याचे लहान मोठे लोटे किंवा तांबे होत. त्याचप्रमाणे दुधाचे अपकारे, पातेल्या, ताटें, पराती, वगैरे होत. गंगेचें पाणी भरून ठेवण्याकरितां मुद्दाम केलेल्या सुरया फार सुंदर असतात.

सोन्याचीं ताटें अतिशय श्रीमंत लोकच वापरतात. पण साधारण सुखी लोकांच्या घरीहि चांदीचीं ताटें आढळतात. मुलांना दूध पाजण्याकरितां केलेली झारी चांदी, तांबें, किंवा पितळ ह्या धातूंची असून, प्राचीन कालापासून धार्मिक विधांतां हि उदक सोडण्याकरितां व तांडाला भांडे न लावतां पाणी पिण्याकरितां झारीचाच उपयोग करण्यांत येतो. रोज राखेनं अथवा मातीनें भांडी पांशण्याची पद्धत आपल्याकडे असल्यानें भांड्यावरील नक्षी उठावदार उपयोगाची नाहीं. म्हणून अशा भांड्यांना खोल किंवा सपाट नक्षी करण्यांत येते. लांब लांब दातांच्या धातूच्या फण्या केंस विचरण्यासाठीं किंवा केंसांत फुलें खोचण्यासाठीं कांहीं ठिकाणां उपयोगांत असलेल्या हट्टीस पडतात. चांदीचीं किंवा पितळेचीं तवकेहि चांगलीं नक्षीदार असतात. प्राचीन सीगिरि चित्रांत अप्सरामागून हातांत फुलांचीं तवके घेऊन जात असलेल्या दासी दाखविल्या आहेत.

कासे आणि पितळ ह्या धातूवरील कळकूसरीचीं कामें अद्यापपावेतो नेपाळांत चांगलीं होतात. येथील परंपरा अजून कायम आहे. वज्र हें उपासनेंतील एक आयुध असून त्यावरील नक्षीकाम पाहण्यासारखें असतें. तांब्यापितळेच्या पेट्या उठावदार व खोदीव नक्षीच्या तेथें पाहण्यास सांपडतात. ग्राखेरीज इतर पुष्कळ असाधारण प्रतींचीं सुवक उठावदार कामें नेपाळांत होतात.

सिंहलद्वीपांतील धातुकाम विशिष्ट प्रकारचें व अत्युत्कृष्ट असतें. मोठमोठ्या देवळांतून सोन्याचांदीचीं कांहीं सुंदर भांडी तेथें आढळतात. सुन्यांचीं म्यानें आणि बंदुकीचीं दारू ठेवण्याचे शिगाडे यांवर चांदीचें नक्षीकाम असतें. वाजविण्याच्या शेखाला सुद्धा पितळी टोपण असून त्यावर तांब्याचांदीची नक्षी केलेली आढळते. “ नारळाच्या फुलांची ” व “ मिरांच्या मंजरीची ” माळ व देवळाच्या दरवाजावरील नक्षीदार लोखंडीकाम हीं पहाण्यासारखीं

असतात. प्रत्येक ठिकाणीं दिसणारे कण्ठधन विहार अठराव्या शतकांतील कीर्तिश्री राजसिंह ह्याच्या अत्यंत उदार आश्रयाची साक्ष देतात.

फक्त जुन्या गुमराजांच्या वेळच्या नाण्यांतच खऱ्या हिंदू कामगिरीचा गुण दिसून येतो; अलीकडील मुसलमानां नाण्यांवरील नक्षीदार ठसे तारीफ करण्यासारखे आहेत तरी त्यांची तन्हा याहून अगदीं निराळी आहे. अत्युत्तम तन्हेचीं पितळेचीं खेळणीं राजपुतान्यांत होतात. नाकें लावलेले घोडे, घर मेघबंदरी बसविलेल्या देशी पद्धतीच्या गाढवा, आणि हत्ती, हे आवडीचे नमुने होत. विजगापट्टमध्यें वनविलेले घोडे आणि त्यांवरील स्वार विचित्र दिसतात. हल्लीं सिंहलद्वीपांत वनगारां हुबेहुब दिसणारी पितळी जनावरें वगैरेचा मोठा व्यापार आहे. जुन्या पितळी खेळण्यांपैकीं वरीचशीं खेळणीं, त्याचप्रमाणे दीप वगैरे दुसऱ्या वस्तू, हिणकस धातूचें भोवडभोवड व गड असें जवाहीर, हीं किरकीच्या मळसूत्री घाटांनें सुशोभित केलेलीं असतात. हे मळसूत्री घाट मूळच्या मेणाच्या साच्यावर तयार करतात.

याच पद्धतीचें ओतकामाचें दुसरें उदाहरण, अखंड व लवणाच्या अशा जुन्या रजपूत (हुंदी) ओतीव सांखळ्यांत दिसून येतें. भामस वाडल ह्या सांखळ्याविषयी पुढील उद्गार काढतो. “ ही पंचरशी धातूची असून ती एकाच साचांतून ओततात. ती इतक्या आश्चर्यकारक रीतीनें वनवितात कीं, अशीं सांखळी यूरोपांत कोणी करू शकेलसें मला वाटत नाहीं. ” मेण, राळ आणि तेल यांच्या मिश्रणाची एक दोरी तयार करतात. तयार करावयाच्या सांखळीच्या जाडीचे काटकी घेऊन निच्यामोवतीं ही दोरी अंतर सोडून मळसूत्राप्रमाणें गुंडाळावयाची. नंतर त्या काटकीवरच असतांना तें मळसूत्र एका सरळ रेषेंत तोडावयाचें; झणजे सांखळीच्या निरनिराळ्या कड्या तुटतात. अशा कड्या एकमेकांत अडकवून त्यांचीं तोंडें तापविलेल्या सुरीच्या धारनें जोडलीं जातात. जेव्हां अशा साठपासून सत्तरपर्यंत कड्या जोडल्या जातात तेव्हां सांखळीचीं दोन टोंक एकमेकांत अडवून जोडलीं जातात. मग ही सांखळी हळू हळू चपटी करण्यांत येते; आणि ती हातांनें अशी वनवितात कीं, भावी सांखळीचा पूर्णपणें लवणारा असा नमुना तयार होतो. हा नमुना नंतर शेणामातीच्या तयार केलेल्या खळींत कित्येक वेळां घुडवून त्यावर पुरा लेप बसला झणजे त्यावर मातीचा आणखी जाड लेप देण्यांत येतो. हे सर्व लेप वाळत्यावर सांचाची वरील कड अशा रीतीनें घांसावयाची कीं प्रत्येक कडीचा पृष्ठभाग उपडा व्हावा. यावर एक मेणाची कडी बसवावयाची व तीवरहि मातीचा लेप घावयाचा. असाच दुसरा एक नमुना तयार करावयाचा व हे दोन एकमेकांजवळ एका काळ्या व चिकणमातीच्या चळकट चेंचणांत झांकावयाचे. मग वर बसविलेल्या मेणाच्या

काढ्यांची टोकें सांचाच्या पृष्ठभागां असलेल्या एका पेले-वजा पोकळीत आणावयाची. ही पोकळी धातु आणि थोडा टांकणखार यांनी भरावयाची आणि वर लुकण वसवून त्यावर चिकणमाती थापावयाची. मध्यें फुकण्यासाठी एक छिद्र ठेवावयाचें. जेव्हां या सांचास भट्टेत घालून आंच देतात तेव्हां मेण वितळतें आणि त्याच्या जागी धातूचा रस येऊन वसतो. नंतर निवल्यावर तो सांचा फोडतात तेव्हां इच्छित सांखळी बाहेर पडते. मग तिच्यावर असलेला खडबडीत-पणा कानसून काढतात तेव्हां सांखळी उपयोगांत आणण्यास योग्य होते.

सर्व हिंदुस्थानभर ही जुनी ओतकामाची पद्धत अगदी अशिक्षित अशा कारागिरांकडून अत्यंत कौशल्याने आणि दक्षतेने अनुसरली जाते. पंचरशी धातूच्या, तांब्याच्या आणि पितळेच्या मूर्ती ओतण्याची पद्धति अगदी अशीच असून हें फारच नाजूक आणि क्लिष्ट काम असून देखील येथे केलें जातें. धातूच्या उत्तम उत्तम मूर्तीपैकी बऱ्याचशा तांब्याच्या असतात आणि फारच थोड्या पंचरशी धातूच्या असतात. हिंदी धातुकामाच्या प्रत्येक शाखेत अजूनहि कुसरी कामाचा संग्रह व निरनिराळ्या कृतींची उपयुक्त माहिती इतकी आहे की, तिच्यापासून अगदी अनुभविक अशा आधुनिक कारागिरांना व ओतकाम करणाऱ्यांना देखील पुष्कळ शिकण्यासारखें आहे. हल्ली बाजारांत दिसणाऱ्या व सर्वत्र उपयोगांत आणल्या जाणाऱ्या पितळेच्या पत्र्यापेक्षां हिंदी पितळ केव्हाहि सरसच आहे. भपकेदार पिळ्या रंगाची हल्लीची काशीची पितळी मांडी स्वस्त व वेगडी कुशलतेची असतात. परंतु जुन्या पितळेविषयी बोलावयाचें तर तें क्वचितच सोन्यापेक्षां कमी सुंदर असतें. ' जडावाचें काम ' पहा. [कुमारस्वामी—आर्ट्स अँड कॅफ्टस्].

धातुविद्या—या शब्दाचा उपयोग अशोधित धातूपासून शुद्ध धातु काढण्याची क्रिया दाखविण्याकडे केला जातो. विद्युत्च्या योगानेहि कांहीं धातू वेगळे करतात पण त्या बाबतीत विद्युद्धातुविद्या हा शब्द योग्यतात. खालील कोष्टकांत काहीं महत्त्वाचे धातू अशोधित स्थितीत ज्या स्वरूपांत सांपडतात ती दिली आहेत.

धातूंची अशोधित स्वरूपे

धातूचें नांव	कच्च्या धातूचें स्वरूप.
लोखंड	प्राणिदं, गंधकिद.
ताम्र	मिश्र गंधकिदं, प्राणिदं, धातु.
रजत	गंधकिद, धातु, हरिद.
सुवर्ण	शुद्ध धातु.
शितें	गंधकिद आणि अनाम्लककर्वित
	गंधकिद वगैरे.
जशद	गंधकिद, प्राणिद, कर्वित, उज्ज्व.
कथील	प्राणिद.

धातूचें नांव

कच्च्या धातूचें स्वरूप

पारा

गंधकिद धातु.

अंज

गंधकिद.

विस्मत

धातु.

निकल, कोबाल्ट

तालिंद.

प्लातिन वगैरे

धातु.

यांपैकी लोहगंधकिद, रजतहरिद व शीसगंधकिद हीं फारशीं महत्त्वाचीं नाहींत.

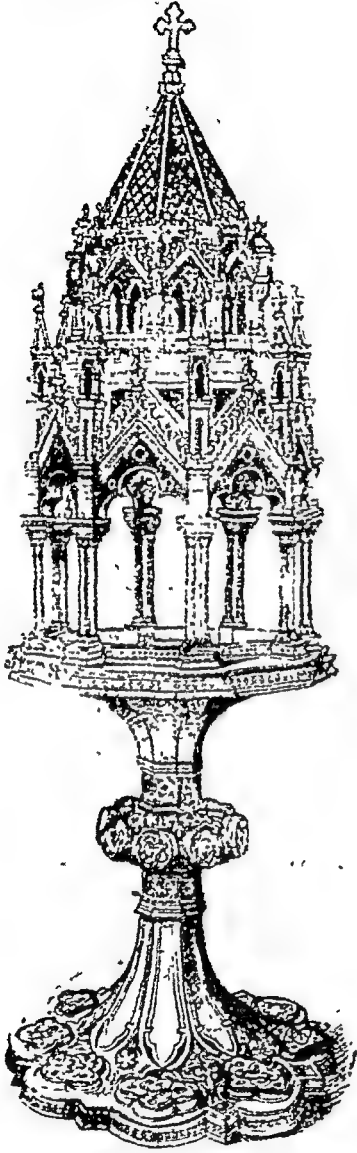
धातु घटना संशोधन.—सूक्ष्मदर्शक यंत्राच्या साहाय्याने धातूच्या घटनेसंबंधी अर्वाचीन काळांत बरीच माहिती उपलब्ध झाली आहे. ज्या धातूची किंवा मिश्रधातूची घटना शोधावयाची असेल त्याच्या शुद्ध नमुन्याची $\frac{1}{8}$ इंच जाड व १ चौरस इंच क्षेत्र व्यापणारी पातळ चकती घेऊन ती वारीक कुंदाचा नूर लावलेल्या कागदानें बरीच घांसतात. पण ह्या घांसण्याच्या योगानें पत्र्यावर आरशासारखा पातळ पापुद्रा येतो व त्याच्या योगानें पत्र्यावरील अपूर्ण घर्पणच्या योगानें राहिलेल्या खांचा दिसत नाहींत आणि नमुना विघडतो. तेव्हां हा पापुद्रा शक्य तितका पातळ करण्याची खबरदारी घेतात. हा पापुद्रा कांहीं योग्य द्रव रासायनिक द्रव्यांच्या योगानें तावडतोव घालवून पत्र्याचा मूळ पृष्ठभाग दृष्टीस्पत्तीस आणतां येतो. या पृष्ठभागावर थोदक रासायनिक द्रव्यें विद्युत् किंवा सेंद्रिय द्रव्य यांच्या क्रियेने आपणास पाहिजे त्या तऱ्हेचा नमुना तयार करवून घेतां येतो. अशा रीतीने तयार केलेल्या नमुन्याचें सूक्ष्मदर्शक यंत्र व प्रकाशलेखन यंत्र यांच्या साहाय्याने छायाचित्र घेतात. या छायाचित्रावरून धातूच्या किंवा मिश्रधातूच्या घटनेसंबंधी बराच बोध होतो.

धातु शुद्ध करण्याच्या सर्व साधारण रीती.—कधी कधी धातु त्याच्या मूळ स्वरूपांत सांपडून त्याच्याबरोबर असलेली खनिजगर्भित द्रव्यें हातांनी किंवा हातोडीने काढतां येतात; पुष्कळसे धातू खाणीबाहेर काढल्याबरोबर खनिजगर्भित द्रव्यें यांनी मिश्रित असतात ह्याून कच्च्या धातूपासून शुद्ध धातु काढण्यापूर्वी कच्चा धातु शुद्ध करून घ्यावा लागतो. तो शुद्ध करण्याकरितां प्रथमतः त्याचें दळून अति सूक्ष्म चूर्ण करतात म्हणजे तो माती वगैरेच्यापासून वेगळा होतो व नंतर तें चूर्ण धुतात. पुष्कळ कच्चे धातू रासायनिक संयुक्त पदार्थ असल्यामुळे त्यांपासून रासायनिक क्रियेशिवाय शुद्ध धातु काढतां येत नाहींत. त्यांपैकी कांहीं क्रिया खाली दिल्या आहेत.

आग्निक्रियाः—प्रथमतः कच्ची धातु घेऊन तांतें समिश्रक द्रव्य मिसळतात व नंतर त्या मिश्रणास विस्तवाची आंच देतात. ह्या आंचीच्या योगानें रासायनिक व पदार्थवैज्ञानिक असे दोन्हीहि फरक घडतात. या भट्ट्याहि अशाच तऱ्हेने वनाघिलेल्या असतात की, त्यांतलें उष्णतेचा व त्यांत उत्पन्न

धातुकाम.

१५वे शतकांतील तांब्याचे स्रिस्त्रीदेवळांतील
एक नैवेद्यपात्र.

गुलाबदाणी.

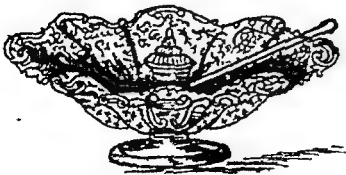
हैमनकोटाच्या फाटकाचें एकदार.

१५वे शतकांतील लोखंडी पत्र्याचें भिंतीला-
लावण्याचें शामदान.

अंतरदाणी.

नाट्य

कर्कमुखहस्त (नीलकमलयुक्त) अग्निज्वालायुक्त अर्धचंद्रहस्त.

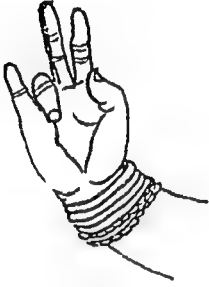
पताकहस्त.

कर्नरीमुख.

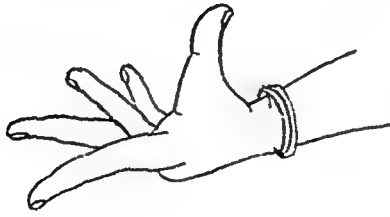
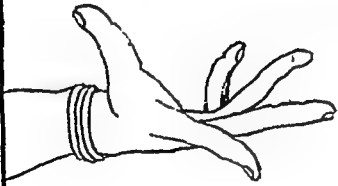
पद्मकोषहस्त.

मुष्टिहस्त.

उद्वेष्टिततालपद्म.

भ्रमरहस्त.

शुकनुंडहस्त.

शिखरहस्त.

अर्धचंद्रहस्त.

होणाऱ्या वायूचा आपणास पाहिजे तसा उपयोग करून घेतां येतो. कांहीं बाबतीत कच्च्या धातूतील कांहीं कांहीं पदार्थांचे पूर्णपणे जाळून मसम करावयाचें असतें त्यावेळीं न जळालेल्या प्राणवायूची गरज असते. अशा वेळीं भट्टीत वायूचा प्रवाह चालू ठेवतात. अगर जेव्हां कच्चा धातु प्राणवायुरहित करावयाचा असतो तेव्हां भट्टीतून वाहणाऱ्या वाऱ्याचा प्रवाह बंद करतात. धातु भट्टीतल्याच जळणाऱ्या वायूमध्ये तप्त केला गेल्याने आपणास पाहिजे तसा परिणाम घडवून आणतां येतो. धातुविद्येतील बहुतेक रासायनिक क्रियांचा या दुसऱ्या प्रकारांत समावेश होतो, व ज्वालेमध्ये न मिळणारीं द्रव्ये वापरून शुद्ध करण्याची क्रिया क्वचित्च करावी लागते.

पारदमिश्रणः—कच्च्या धातूचें पान्याशी मिश्रण करतात. हें मिश्रण शुद्ध करून त्याचें ऊर्ध्वपातन केलें असतां पारा उडून जातो व शुद्ध धातु खालीं रहातो.

आर्द्रप्रक्रियाः—ह्या क्रियेमध्ये प्रथमतः कच्चा धातु भाजून त्याचा एखाद्या क्षाराशी किंवा अम्लाशी संयोग करून त्या संयोगावर किंवा कांहीं बाबतीत खुद्द कच्च्या धातूवर सुद्धा एखाद्या योग्य रासायनिक द्रव्याची क्रिया करून शुद्ध धातु कच्च्या धातूपासून वेगळा करतात.

रासायनिक क्रियाः—पारदमिश्रणक्रिया अथवा आर्द्रक्रिया ह्या दोन्ही सोने, तांबें, रजत वगैरेसारख्या धातूनांच उपयुक्त आहेत. पण तिगम रासायनिक क्रियांचा वऱ्याच ठिकाणीं उपयोग होत असल्याने आपण त्यांचा विचार करूं. कोणती रासायनिक क्रिया करावयाची हें मूळ धातु ज्या अधातूशी संयुक्त झाला असेल त्यावरून ठरवावयाचें असतें.

प्राणिद, उज्जित, कथित व सिक्तः—ह्या स्वरूपांत खार्पातून बाहेर निघालेला कच्चा धातु प्रथमः भाजतात. म्हणजे त्यापासून कर्बद्विप्राणिद व पाणी वेगळें होऊन कांहीं गंधक, ताल आणि सेंद्रिय द्रव्ये हीं भस्म होतात, व धातूचें अशुद्ध प्राणिद मिळतें. हें प्राणिद जळाऊ पदार्थांच्या योगानें बरेंच तापविलें असतां प्राणवायुरहित होऊन मूळ धातु मिळतो. जर कच्चा धातु सिक्त असेल तर तो तापवीत असतांच सिक्त वेगळें करून प्राणिद मिळविण्याकरितां त्यांत चुना मिसळतात. लोह, कथिल, ताम्र, शिसें आणि जशद हे धातु अशा रीतीनें काढतात. जशदाच्या बाबतीत प्राणरहित करण्याकरतां त्याच्या उकळण्याच्या बिंदूच्या उष्णमानाहून जास्त उष्णमान लागतें म्हणून त्याचा कच्चा धातु प्राणवायुरहित करणाऱ्या द्रव्याशीं मिश्रित करून तें मिश्रण शीतक असलेल्या वकपात्रांत किंवा मेघबंदरीपात्रांत तापवितात. बाकीचे बहुतेक धातु वाऱ्याच्या क्षोतावर चालणाऱ्या भट्टीतील विस्तवांतच प्राणवायुरहित करतात. या भट्टीत कोळशाचे व कच्च्या धातूचे एकावर एक असे थर रचून त्यांस खालून अग्नि देतात. नंतर कोळशामधील कर्ब आणि वाऱ्याच्या क्षोताबरोबर येणाऱ्या वायूमधील प्राण

यांच्या संयोगानें झालेल्या कर्बप्राणिदाच्या योगानें धातूचें प्राणिद प्राणवायुरहित होऊन धातुरूप होतें व हें द्रवरूप स्थितीत असल्याकारणानें मळीसह भट्टीच्या खालील भागांत सांवरतें. या ठिकाणीं असलेल्या छिद्रांच्या गुड्या (बुचें) काढल्या असतां मळीसह धातु आपणास काढून घेतां येतो.

गंधकिदेंः—लोह, ताम्र, शिसें, जशद, पारा, रजत, अंज ह्या धातु या स्वरूपांत सांपडतात. गंधकिदांचे दोन विभाग करतातः—(१) सार्धां गंधकिदें व (२) संकीर्ण गंधकिदें. पहिल्या वर्गांत जशदगंधकिद, लोहगंधकिद, पारदगंधकिद वगैरे गंधकिदें येतात आणि दुसऱ्या वर्गांत निरनिराळ्या धातूंचीं संयुक्त गंधकिदें येतात; जसें बोर्नोनाइट, शिसें, अंज आणि ताम्र यांचें संकीर्ण गंधकिद.

गंधकिद प्रथमतः ज्वालापरावर्तक भट्टीत (रेहर्वॅटरी फरनेस) प्राणवायुमिश्रित करण्याकरितां भाजून काढतात. या भाजण्याच्या योगानें तालाचा कांहीं भाग आणि गंधकाचा कांहीं भाग जळला जातो आतां निरनिराळ्या गंधकिदांवर भाजण्याचे काय काय परिणाम होतात हें पाहूं.

(१) रजतगंधकिद व पारदगंधकिदें भाजलीं असतां गंधक—द्विप्राणिद वेगळा होऊन रजत किंवा पारा मिळतो. रजताच्या बाबतीत रजतगंधकिदहि मिळतें. पारा या परिस्थितीत वायुरूप होतो तेव्हां मंद उष्णमान असल्यास त्यास शांतकाच्या योगानें द्रवरूप करतात.

(२) जशद व लोह यांचीं गंधकिदें तापविलीं असतां जशदप्राणिद व लोहप्राणिद मिळतात. जशदाच्या बाबतीत प्रथमतः अनाम्ल गंधकिद वनतें. हीं प्राणिदें कर्वाच्या योगानें प्राणवायुरहित करून मूळ धातु वनवितां येतो.

(३) शिसें व ताम्र यांचीं गंधकिदें तापविलीं असतां शिशाच्या गंधकिदापासून प्राणिद व गंधकिद यांचें मिश्रण तयार होतें व ताम्राच्या गंधकिदापासून प्राणिद व अनाम्ल गंधकिद मिळतें. शिशाचें गंधकिद रक्तोष्णतेच्या वेळीं स्थिर (स्टेबल) असतें व त्याच वेळीं ताम्राच्या गंधकिदापासून प्राणिद, गंधक—द्विप्राणिद व प्राणवायु मिळतात. दोहोंच्याहि बाबतीत प्राणिदीकरणाची अथवा ज्वलनाची क्रिया शेवटापर्यंत नेत नाहीत. साधारण भाजल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये व तसेंच मूळ रूपांत असलेल्या गंधकिदामध्ये प्राणाशी असणारें गंधकाचें प्रमाण प्र. गं झालें म्हणजे प्राणिदीकरणाची क्रिया बंद करून सर्व मिश्रण उच्च उष्णमानापर्यंत तापवितात म्हणजे गंधक व प्राण हे दोन्ही निघून जाऊन मूळ धातु शुद्ध स्वरूपांत मिळतात.

(४) अंजाचें गंधकिद भाजलें असतां प्राणिद व गंधकिद यांचा एक मिश्र धातु वनतो. लोहाचाहि प्रकार याप्रमाणेंच आहे. पण त्या बाबतीत जें प्राण-गंधकिद मिळतें त्याचें अधिक उष्णता देऊन लवकरच शुद्ध प्राणिद वनवितां येतें. अंजाच्या गंधकिदाशीं लोह मिश्रण करून तें द्रवरूपांत नेलें असतां लोहाचें गंधकिद वनून अंज वेगळा होतो. कारण

लोहगंधकिदापेक्षां अंज वरेंच जड आहे. याच क्रियेने शिशाच्या गंधकिदापासून शिसें वेगळे करता येते. पुढे कंसांत दिलेले धातू क्रमाने घेतल्यास पुढील धातूंच्या गंधकिदावर रागील धातूची क्रिया केली असतां मागील धातूचें गंधकिद वनून पुढील धातू वेगळा होतो (ताम्र, लोह, कथील, जशद, शिसें, रजत, अंज, ताल).

तालिदें:—तालसंयुक्त कच्चे धातू हे फारच थोडे असून त्यांत कोबाल्ट, व निकेल हे वरेंच महत्त्वाचे आहेत. ह्यांच्यापासून शुद्ध धातू काढण्याकरितां प्रथमतः कच्ची धातू भाजतात म्हणजे तालीदांचा कांहीं भाग प्राणिदांत रूपांतर होऊन जातो व कांहीं ताल तसाच उडून जातो. राहिलेला भाग संकीर्ण—अल्पमूल्यक तालिद म्हणून राहतो. ह्या राहिलेल्या भागावर कांहीं द्रव्याची क्रिया करून तो द्रवरूपांत नेतात. मॅंगनीज, लोह, कोबाल्ट, निकेल हे धातू सिकित रूपांत मळीमध्ये जातात व निकेल व कोबाल्ट यांचे प्राणिदें न झालेले तालिदांचे भाग ही क्रिया योग्य वेळी थांबविली असतां तळाशीं सांपडतात, व निराळे संमिश्रक द्रव्य पुन्हां टाकलें असतां निव्वेल व कोबाल्ट निरनिराळे होऊन आपणांस कोबाल्टचें तालिद मिळते.

किरकोळ प्रतिक्रिया द्रव्ये:—ज्वालेमध्ये असणाऱ्या प्राणिदीकारक अगर सोडजीकारक (प्राणिभ्रक व प्राणहारक) द्रव्यांशिवाय इतर पुष्कळ संमिश्रक द्रव्यांचा उपयोग करतात. लोहाचा उपयोग गंधक काढण्याकरितां करतात. शिशाच्या प्राणिदाचाहि प्राणिदीकारक म्हणून वराच उपयोग केला जातो. रक्तोष्णतेच्या वेळी जेव्हां हें प्राणिद वितळत असतें तेव्हां त्याची क्रिया सोने व रजत खेरीज करून सर्व धातूंचा होऊन गंधक द्विप्राणिदांखेरीज त्याच्याशीच एकादें संकीर्ण प्राणिद, शिसें व शिशाचें प्राणिद कमी असल्यास तयार झालेल्या रांध्यांत गंधकाशी लवकर संकोग पावणारे धातू असतात.

संमिश्रक द्रव्ये:—ह्यांचा उपयोग धातू द्रवरूपांत नेण्याकरितां करतात. त्यांची निवड अशाच रीतीनें करतात कीं त्यामुळे कच्चा धातूचा वितळून लवकरच रांधा वनेल. यांचे तीन प्रकार आहेत:—(१) चित्र-खनिज, (२) आम्लिक संमिश्रक द्रव्ये व (३) अनाम्लिक संमिश्रक द्रव्ये. यांपैकी चित्र-खनिज हें सिकित किंवा खटगंधकितासारख्या पदार्थांस द्रवरूपांत नेण्यास उपयोगी पडतें. सिंधुकथित किंवा गालाशकथित हें अनाम्लिक संमिश्रक द्रव्य असून त्याचा सिकित द्रवरूप कांचें नेण्याकरितां उपयोग करतात. टाकणखार हें आम्लिक द्रव्य असून अनाम्लिक प्राणिदें द्रवरूपांत नेण्यास उपयोगी पडतें.

धांधलपुर-सुदाम्रा—काठेवाड. पालयाद ठाण्यांतल निराळी खडणी देणारी जहागीर. ही चोटिलाच्या पूर्वेस १२ मैलांवर आहे. जहागीरींत धांधलपुर आणि सुदाम्रा हीं दोन वेगळीं गांवे आहेत. या जहागीरींत २८ खेडीं असून तीं खवड

काठी लोकांच्या ताब्यांत आहेत. गुजराथचा राजा सिद्धराथ याचा जन्म येथेंच झाला. [वींवे ग्याझे. पु. ८.]

धानुक जात—यांना धानक, धानक किंवा धानकिंग असेंहि म्हणतात. यांच्यांत हिंदु, शीख, मुसलमान व वन्यजाती असून, हे वंगाल, वहार, ओरिसा, मध्यप्रांत, बन्हाड, पंजाब, संयुक्तप्रांत, बडोदे संस्थान, मध्यहिंदुस्थानांतील कांहीं संस्थाने व राजपुताना इतक्या प्रांतांत आढळतात. ह्या जातीची एकंदर लोकसंख्या (१९११) ८५९७६७ आहे. हे लोक शेती व मजुरी करतात. कुरमी व कोयरी लोकां-बरोबरीचे ते असल्यामुळे समानांत त्यांना वराच मान मिळतो. आसामांत ब्राह्मण त्यांच्या हातचें पाणी पितात. आसामांतील चहाच्या मळ्यांत हे लोक काम करतात.

संयुक्तप्रांतांत या जातीत लडंगवारसा, बाधिक, हाझारि, कथारिया आणि तैहाल पोटजाती आहेत. कानपूरच्या दक्षिण प्रांतांत लडंगवारसा लोक बाधिक लोकांना आपल्या मुली देतात परंतु बाधिक लोक लडंगवारसांना आपल्या मुली देत नाहींत. कानपूरच्या पूर्वप्रांतांत लांगवारसा हे परजातीशीं विवाहसंबंध मुळीच करीत नाहींत. कानपूरच्या ईशान्य प्रांतांत लडंगवारसा लोक बाधिक, कथारिया व हाझारी या लोकांच्या मुली स्वीकारतात पण आपल्या मुली फक्त हाझारी लोकांनाच देतात. यावरून धानुक जातीत स्वज्ञातीमध्येच विवाह करण्याचा नियम किती शिथिल आहे हें समजतें. विवाह नियम जसजसे भिन्न आहेत तसतसे निरनिराळ्या जातींत व्यवहार व पंचायती वगैरेचे नियमाहि निरनिराळे आहेत.

मध्यप्रांतांतील यांच्या एकंदर संख्येपैकी तीन चतुर्थांश लोकवस्ती नरसिंगपूर जिल्ह्यांत आहे. पद्मपुराणाच्या आधारावरून ही जात चांभार वाप व चांडाल आई आणि चांभार आई व अहीर वाप यांची संतति आहे असें इलियट म्हणतो. धानुक लोक तोरंदाज असत असें बुक्यानन म्हणतो. पारथीयन लोकांच्या सैन्यांत जशी गुलामांची भरती करीत तशीच एके काळी यांची भरती गुलामांपासून झाली असावी. पण यांची रजपूत होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे व नरसिंगपूरचे धानुक लोक स्वतः धानकराय म्हणवून घेतात. पण क्रूकसच्या मतें जे वस्तार लोक टोपल्या विणण्याचें काम सोडून धनुष्य तयार करूं लागले व पुढे धनुर्धारी झाले त्यांस धानुक म्हणूं लागले व अजूनहि नरसिंगपुरांतील व वस्तारांतील धानकांचा परस्पर संबंध आहे असें दिसतें. हे लोधी लोकांच्या हातची पकी रसोई खातात, यावरून पूर्वी लोधी सेनापतींच्या हाता-खाली हे असावेत असें रसेल म्हणतो. यांची कुलनामे बहुतेक स्थानिक दिसतात. हे आत्तामेवाहिणीबरोबर लहें निषिद्ध समजतात. मागणी वराकडून व्हावी लागते. वधूच्या गांवांवर जाण्यापूर्वी त्यांच्या लग्नमंडपाजवळ तो उभा राहतो व त्याची आई आपला स्तन त्याच्या तोंडात घालते आणि त्याच्यावर अक्षता व आंगारा टाकते. जातांना वराने हांदूळ भरलेल्या ताटलीवरून चालत गेलें पाहिजे. यांचा धंदा

शेतांतील मजुरी करणे हा आहे. यांपैकी फार थोडे कास्त-कार आहेत. हे कधी कधी कोटवाराचें कामहि करतात. हे रजपुतांच्या हातच खात नाहीत. नेमाडांत या जातीची गणना नीच जातींत आहे. तेथे हे, ब्राह्मण व रजपुतांचे उष्टे खातात. धानक वाप व लोथी किंवा कुणवा आई असलेल्या मुलांस हे जातींत घेतात. घनवार लोकांचे व यांचे बऱ्याच वावर्तात साम्य आहे. [रसेल व हिरालाल; सेन्स रिपोर्ट. १९११, पृ. ३.]

धानोरें—मुंबई. पश्चिम खानदेश, नंदुरवार तालुका. नंदुरवारच्या आग्नेयीस १६ मैलांवर हें गांव आहे. येथे एक जुना पडका किल्ला असून त्याच्या आंत एक देऊळ बांधलेले आहे. त्यांतलें शिल्पकाम अप्रतिम आहे. [खानदेश ग्याझे.]

धान्य—हा शब्द धाना या शब्दापासून झालेला आहे. धान्याचे तृणधान्य व द्विदल धान्य असे सामान्य दोन प्रकार आहेत. भात, गहू, ज्वारी, बाजरी हीं तृणधान्ये होत. हर-भरा, तूर, मूग, उडीद इत्यादिकांस द्विदलधान्ये व करडई, तीळ, जवस वगैरेस तेलधान्ये म्हणतां येईल. तृणधान्याची पेरणी वगैरे करण्यास फारसा त्रास पडत नस-ल्याने व तें साधारण खटकाळ जमीनविरहि उगवत अस-ल्याने या प्राचीन लोकांना आपल्या निवासस्थानी त्याची सडज लागवड करतां येई. शेतीची अवजारेंहि त्याकाळीं क्वचित् प्रचारांत होतीं हेंहि एक कारण यांच्या उपयोगाचें असोवें.

वेदकाळीं कर्ण, कृष्ण, स्थविष्ट वगैरे हलके तांदूळ, सावे, यव इत्यादि या तृणधान्यांचा उल्लेख आढळतो. नाचणी, वरी, सांवा, राजगिरा, राळा, देवभात, वरटी (चरग) हीं तृण-धान्ये आजहि प्रचारांत आहेत. तृणधान्यांप्रमाणें द्विदल धान्यहि वेदकाळीं होती. ऋग्वेदकाळीं पेरणी करीत; ऐतरे-यांत धान्याचे अंडज, जीवज, उद्भिज व स्वेदज असे चार प्रकार दिलेले आहेत. गहू, खरब, तीळ, उडीद, मका, मसूर इत्यादि धान्यांचीं नांवें वेदकाळांत आढळतात (ज्ञानकोश वि. ३. पृ. २९४-९५ पहा.).

देशांतील हवामान व जमीनीचा गुण यामुळे निरनिराळीं धान्ये निरनिराळ्या ठिकाणी उत्पन्न होतात. एवढेंच नव्हे तर एकच धान्य निरनिराळ्या प्रांतांत उच्चनीच प्रतीचें उत्पन्न होतें, व त्याची चवहि चांगली किंवा वाईट असते. देशांत वाहतुकीचीं साधनें जसजशीं जास्त प्रचारांत येतात, तशी धान्याची उचल जास्त होते. या प्रकारामुळे ज्या देशांत धान्याची निपज फाजील असते, तेथील धान्य पडून राहून लोकांचे आर्थिक नुकसान न होतां, तें जेथे त्याची जरूरी असेल तिकडे निरगत करून, त्यापासून फायदा काढतां येतो. तसेंच दुष्काळ पडल्यास तो विशेषसा जाणवत नाही. कारण जेथें दुष्काळ नसेल तेथील धान्य दुष्काळप्रस्त भागांत ताव डतोप पुरवितां येतें. पूर्वी वणजारी लोक धान्याची नेआण

करीत असत. सांप्रत आगगाव्या व आगवोटी यांमुळे ही वहातुच सुलभ झाली आहे. त्यामुळे पूर्वी जीं प्रत्येक गांवां धान्याचीं पेंवे आढळत तीं आज ओस पडत चालली आहेत. प्रत्येक धान्याची माहिती स्वतंत्र लेखांत दिली आहे.

धापेवाडा—मध्यप्रांत, नागपूर जिल्हा. कलमेश्वराच्या उत्तरेस पांच मैलांवर चंद्रभागा नदीतीरां ३००० लोकवस्तीचा गांव. येथें मराठी कोष्टी लोकांची वस्ती बरीच असून, त्यांचे हें एक पवित्रस्थान आहे. येथील आपल्या सरपंचाच्या समा-धीची पूजा करण्याकरितां सर्व मध्यप्रांतांतून व पुण्याकडून सुदां मोष्टी येतात. येथें पहिल्या रघूजीच्या वेळीं बांधलेल्या एका जुन्या किल्ल्याचे अवशेष आहेत. पेंढान्यांनीं हा गांव लुटला होता. [नागपूर ग्याझे. पृ. ३. १९०८.]

धावळाघोसी—मध्य हिंदुस्थान. भोपाळ एजन्सीतील एक ठाकुरात. क्षेत्रफळ ६ चौरस मैल. या ठाकुरातीत १ गांव आहे. लोकसंख्या (१९११) ५९०. उत्पन्न ९५०० रुपये.

धावळाधीर—मध्य हिंदुस्थान. भोपाळ एजन्सीतील एक ठाकुरात. लोकसंख्या (१९११) १७७७. साक्षर लोक शेंकडा ४ आहेत. क्षेत्रफळ १२ चौरस मैल. या ठाकुरातीत ३ गांवें असून उत्पन्न १० हजार रुपये आहे.

धामण—एक झाड. धामण झाडांच्या एका वर्गांत ६० जाती आहेत त्यांपैकी १२ जातींची झाडे असतात व बाकीच्या जातींच्या वेळी व झुडुपे असतात. या जातींपैकी ३६ जाती हिंदुस्थानांत आहेत. हीं झाडे देहाराडून ते आसामपर्यंतच्या हिमालयाच्या पायथ्याशीं आढळतात. सालवृक्षांच्या जंगलांत हीं असतात. धामणची दुसरी जात हजार व पंजाबचे मिठाचे डोंगर यापासून सिकोमपर्यंतच्या ३ ते ६ हजार फूट उंचीवर आढळते. या वर्गाच्या बहुतेक जातींच्या झाडांच्या आंतरसालीपासून तंतु निघतात. त्यांचा दोर करण्याकडे व केव्हां केव्हां कागद करण्याकडे उपयोग करतात. जेव्हां लांकडांतील लवचिकपणा व बळकटी यांची जरूर असते तेव्हां या लांकडाचा उपयोग करावा. याच कारणांमुळे वाण, मालकाठी वगैरे तयार करण्याकरितां या लांकडाचा उपयोग होतो. या वर्गाच्या बऱ्याच जातींच्या झाडांचीं फळे खाण्यासारखीं असतात (वेंट).

धामपूर, तहशील.—संयुक्तप्रांत. बिजनोर जिल्ह्यांतील तालुका. त्यांत धामपूर, सिओहारा, निहतौर आणि वन्हापूर ह्या परगण्यांचा समावेश होतो. क्षेत्रफळ ४५९ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) २६९५१५. या तहशिलींत ६ गांव असून खेडी ६७९ आहेत. ह्या तहशिलींतून पुष्कळ लहान नदीनाले वहातात; पैकीं मोठ्यांचीं नांवें गान्गन, खोह व रामगंगा हीं होत. धामपूर गांव जिल्ह्याच्या मध्यभागी असून तेथील जमीन सुपीक आहे. परंतु तें गांव पुरांत वाहून वाण्याची मीति असते.

गांव —या तहशिलीचे मुख्य ठिकाण. धामपूर हें आंध व रोहिलराह रेल्वेवर आहे. लोकसंख्या (१९०१) ७०२५.

सन १७५० मध्ये येथे दाऊदखान रोहिल्यानं मोगल सैन्याचा पराभव केला. १८०५ साली अमीरखानाच्या हाताखाली पंढार्यांना हा गांव लुटला. १८५७ साली येथील खजिना लुटण्याचा बंडखोरांचा बेत होता. पण तो फसला येथे लोखंडाचा व पितळेचा व्यापार चालतो.

धामलेज—काठेवाड. सुत्रापादपासून ११ मैलांवर असलेले खेडें. येथे उत्तम मीठ तयार होतें. जंबूचा झालाराणा धामलजी यानें हें वसविलें असें म्हणतात. येथील विष्णुगया ऊर्फ चक्रतीर्थ नांवाचा तलाव प्रसिद्ध आहे. येथें सोमनाथ महादेवाचें देऊळ आहे.

धाम्रा—ब्राह्मणी, वैतरणी व त्यांच्या उपनद्या ह्यांची मिळून तयार झालेली एक नदी. कटक व बलासोर जिल्ह्यांच्या सीमेवरून ही नदी वहाते.

धायटे—सुंदई, पश्चिम खानदेश. धुळ्याच्या आग्नेयीत ४० मैलांवर हें लहानसें गांव आहे. येथील वस्ती फार जुनी आहे. सतराव्या शतकाच्या आरंभा (१६०९) येथें औषधें व चिटें यांचा बराच खप होत असे. यापुढें ५० वर्षांनीं टेंव्हर्निअर म्हणतो कीं हें महत्त्वाचें गांव सुपीक प्रदेशांत वसलेलें आहे पण घाणेरडें, रोगट व मोक्षाची दारु उत्पन्न करणारें आहे. [खानदेश ग्याझ.]

धार, संस्थान. —मध्यहिंदुस्थानांत भोपावर एजन्सीपैकी एक संस्थान. उ.अ. २१° ५७' ते २३° १५' आणि पू. रे. ७४° ३७' ते ७५° ३७'. क्षेत्रफळ १७८३ चौरस मैल, पैकीं १४४६ चौरस मैल खालसा म्हणजे खास दरबारच्या अंमलाखाली असून बाकांचा जहागीरदारांकडे आहे. दुसऱ्या संस्थानांचे भाग आंत आल्यामुळे हा प्रदेश बराच तुटलेला आहे. यांत २ शहरें व ६७० गांवें आहेत. परमार रजपुतांची प्रसिद्ध राजधानी जें धार शहर त्यावरून या संस्थानचें नांव पडलें आहे. याचे विध्यामुळे दोन स्वाभाविक भाग बनले आहेत. माळवा पठारावरचा १५ ते २५ शें फूट उंचीचा प्रदेश (क्षेत्रफळ ८६९ चौरस मैल), व विंध्यपर्वताच्या दक्षिणेकडे डोंगराळ मुळखांतील जिल्हे. संस्थानच्या उत्तरेस रतलाम, दक्षिणेस वडवाणी व इंदूर, पूर्वेस इंदूर व ग्वालोर आणि पश्चिमेस झाबुवा, इंदूर व ग्वालोर ही संस्थानें आहेत. या संस्थानांतून नर्मदा, मही, चंबळ, काली सिंध व यांना मिळणारे पुष्कळ प्रवाह वाहतात. निमनपूर परगण्यांत धार्वा गांवाजवळ नर्मदा नदीचा मोठा धबधबा आहे त्यामुळे तेथें भोंवरे पडले आहेत. या भोवऱ्यांत एकमेकांवर घासून गुळगुळीत झालेले विजावर जास्पर, अगेट, डायराईट वगैरे प्रकारचे पाषाणाचे फार सुंदर वाण सांपडतात. यात्रेकरू लोक हे वाण नेऊन देवांत ठेवतात. या संस्थानांत एकंदर २२ जहागिऱ्या असून त्यांपैकी १३ जहागिरदारांची जिम्मेदारी इंग्रजांनी पत्करलेली आहे. या संस्थानांत साग, शिमू, तेंडू, सादडा, अंजन वगैरे झाडे होतात. जंगलांत वाघ, चित्ता, सांबर वगैरे प्राणी आढळतात. खनिज

संपत्ति फारशी नाही. यांत विंध्य व सातपुडा हे दोन पर्वत आहेत. माळवा पठाराची हवा समशीतोष्ण आहे. विंध्यपर्वताच्या खाली नेमाड भागांत उन्हाळ्यामध्ये उष्णमान थोडें जास्त असतें व हिवाळा फार थोडा असतो. माळव्यापेक्षां नेमाडांतील गुरेडोरें जास्त दुध देणारी व अंगानें जास्त मोठी आणि सुरेख असतात. नेमाडांतील धान्ये व माणसेंहि माळव्यापेक्षां जास्त सकस असतात. माळव्यांत वार्षिक पाऊस सरासरी २६ इंच व नेमाडमध्ये २५ इंच होतो. निमनपूर परगण्यांत मोठें जंगल आहे. येथील लोकसंख्या (१९२१) २३,०३३३. असून त्यांपैकी ६११४ लोक साक्षर आहेत; व शेंकडा ६६ हिंदू आहेत.

येथें भिल्ली, हिंदी व नेमाडी, या माळवी भाषा चालत असून मुख्य भाषा हिंदी आहे. शेंकडा ५६ शेतकीवर, १३ मोलमजुरीवर व शें. २० उद्योगधंद्यावर पोटा भरतात. माळव्यांतील जमीन उत्तम व नेमाडांतील मध्यम जातीची आहे. येथें ज्वारी, गहू, मका, हरभरा, तांदूळ, बाजरी, तांदूळ, वगैरे धान्ये पिकतात. धान्य, कापूस, व अफू हे व्यापाराचे मुख्य निर्रस आहेत. धार येथें अफू वजन करण्याचा सरकारी डेपो आहे. १९०४-०५ साली या डेपोत ५७८ पेठ्यांचें वजन झालें. धारच्या आसपास व मांडव आणि नालाछा येथें पुष्कळ तलाव आहेत. स. १९०१ पर्यंत संस्थानचें निराळें पोस्टखातें होतें; पण नंतर तें ब्रिटिश पोस्टखात्यांत सामील झालें.

राज्यव्यवस्थेकरितां या संस्थानचे ७ परगणे केलेले आहेत; त्यांचीं मुख्य ठिकाणें धार, बदनावर, सुंदरसी, कुक्षी, मांडव, निमनपूर व धरमपुरी, ही आहेत. संस्थानचे जमीनवाव, जंगल टाका, अवकारी व इतर वावी मिळून एकंदर उत्पन्न हल्ली १८-१९ लाखांचें आहे. इंग्रज सरकारास ६६०० रुपये वार्षिक खंडणी मिळते. संस्थानच्या जहागिरदारांकडून ७६५०० रुपये टाका (खंडणी) दरसाल संस्थानिकांस मिळते. बदनावर परगण्यांतहि हे टाकेदार आहेत. धारमध्ये चांदीचें नाणें कधीच पाडलें जात नव्हतें. येथें इंदुरी किंवा उज्जनी रुपये चालत असत. स. १८८७ पर्यंत संस्थानचें तांब्याचें नाणें चालू होतें पण तेव्हापासून “ धार संस्थान ” हीं अक्षरें असलेलीं ब्रिटिश नाणीं चालतात.

कायमच्या सैन्यांत ५३ घोडेस्वार, २०० पायदळ, १९ तोफखानेवाले व ५ तोफा आहेत. स. १८७२ त शिक्षणखातें स्थापन झालें. स १९०४ मध्ये दरबारच्या ४० व खासगी ३० शाळा असून त्यांत एकंदर २२७० विद्यार्थी शिक्षण संपादन करीत होते. धारला १ हायस्कूल आणि सराठी, हिन्दा, उर्दू, व संस्कृत पाठशाळा आहेत. परगण्यांतील मुख्य मुख्य गांवी पाठशाळा असून हिन्दी व इंग्रजी तेथें शिकवितात. प्राथमिक शिक्षण मोफत आहे. मोठ्या गांवी पुस्तकालयें स्थापिली आहेत. धारस मुलांची पाठशाळा आहे. संस्थानांत रुग्णालयें व दवाखाने मिळून १३ वैद्यकीय संस्था आहेत.

छापखाने, जिनिंग कारखाने, ओव्याच्या फुलांचे कारखाने वगैरे उद्योगधंदे चालतात; मुख्य धंद्या शेत्यांचा आहे. मुलकी कामाकरिता पहिली मोजणी स. १९०२-०४ मध्ये करण्यांत आली. संस्थानांत ५-६ वर्षांपासून पंचायतपद्धति सुरू झाली आहे. घोड्यांची उत्तम अवलाद काढण्याचा प्रयत्न संस्थानकडून सुरू आहे. संस्थानांत अद्यापि आगगाडी नाही.

इतिहास:—येथील संस्थानिक पवार आडनांवाचे मराठे असून, ९ ते १३शतकापर्यंत माळव्यावर राज्य चालविणाऱ्या परमार रजपुतांचे ते वंशज आहेत. स. १६५० त धार अकबरच्या हातांत गेलें व त्याचा समावेश माळव्याच्या सुभ्यांत करण्यांत आला. १६९४ साली मराठ्यांनी नर्मदा नदी ओलांडून ह्या प्रदेशांतील धरमपुरी जिल्हा व गांव लुटलें. यानंतर येथें एकसारख्या परकीय स्वाभ्या येत गेल्या. १७२३ साली निजामानें माळव्याच्या सुभेदारांचा राजीनामा दिल्यावर त्याच्या जागी गिरिधर बहादूर हा आला. त्यानें मराठ्यांना जोराचा विरोध करून, मध्य हिंदुस्थानांत त्यांची सत्ता कांहीं वेळपर्यंत बसू दिली नाही.

साम्रतच्या धारच्या पवार घराण्यानें शिवाजीपासून पुढें दहाशें वर्षे मराठी राज्यांत अनेक लहान मोठ्या कामगिन्या केल्या आहेत. शिवाजीच्या वेळीं यांचा मूळ पुरुष साबूसिंग (साबाजी अथवा शिवाजी) यानें कल्याण काबीज करताना आंबेगांवच्या घाटांत मुसलमानांशीं लढाई दिली, तींत तो जखमी झाला. साबूसिंगानें नगर जिल्ह्यांतील सुपें गांव हें आपलें मुख्य ठाणें केलें; तेव्हां शेजारच्या हुंगे गांवच्या दळव्याची झटापट होई. अशा एका झटापटींत (जमुळ ओढ्यांत) साबाजी मारला गेला; हल्लीं तेंच एक चवुतरा बांधलेला आहे. साबाजीच्या मरणानंतर त्याचा मुलगा कृष्णाजी हा लहान असल्यानें आजोळीं संगमनेरास राहूं. कृष्णाजी हा मोठा झाल्यावर त्यानें हि शिवाजीच्या पदरी नौकरी धरली यानें आदिलशाहींतील आपल्या शेजारच्या प्रांतांत स्वाभ्या-शिकाऱ्या केल्या व एका ब्राह्मणाच्या मुलीस मुसलमानांच्या हातून सोडविलें. कृष्णाजीस बुवाजी, रायाजी व केरोजी अशीं तीन मुलें होती; कृष्णाजीचें व बुवाजीचें नांव शिवाजीच्या सरदारांच्या यादींत आहे. बुवाजी, रायाजी व केरोजी यांनीं राजारामाच्या वेळीं मोगलांना तोंड देऊन तापी तीरापर्यंत आपला अंमल बसविला, आणि मोठमोठी मसलतींचीं कामे पार पाडलीं म्हणून राजारामानें यांचा विश्वासराव हा किताब व सरंजाम दिला. केरोजी याला सेनाबारासहसी मनसब दिली. चाकणप्रांत त्याजकडे वडिवाटीस होता. केरोजी हा शाहूच्या कारकीर्दीतहि होता. त्याला चंद्रसेन जाधवावर शाहूनें एकदां धाडलें होतें (१७२४). बुवाजी, केरोजी व रायाजी यांची तीन निरनिराळीं घराणीं विद्यमान आहेत. बुवाजीपासूनच धार व देवास हीं संस्थानें उगम पावलीं.

बुवाजीचे पुत्र दोन, काळोची व संभाजी. संभाजीस रामचंद्रपंत अमात्यानें योग्यतेस चढविलें (झा. को. वि. ९ यांत संभाजीस शिवकालीन म्हटलें आहे, ते गोडवाले यांच्या हिंदुस्थानांतील ऐ. वि. राज्यें या पुस्तकाच्या आधारें म्हटलें आहे.). पुढें १६९४-१७०० पर्यंत मराठ्यांच्या माळव्यांतील स्वाभ्यांत ही पवारमंडळी असावीत. कारण स. १६९६ मधील मांडवगडच्या स्वारीत त्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. संभाजी हा शाहूच्या वेळीं बराच पुढें आला; तो दार्यायु होता. त्याचें ठाणें मलठण येथें असून त्यानें नगर जिल्ह्यांत बऱ्याच पाटिलक्या खरेदी केल्या. संभाजीस उदाजी, आनंदराव व जगदेव अशीं तीन मुलें होती (उदाजीबद्दलची माहिती ज्ञानकोश विभाग ९ मध्ये पहा; आनंदरावाबद्दलची माहिती विभाग ८ मध्ये पहा. त्याविरहित माहिती येथें दिली आहे).

उदाजीनें स. १७०९ त मांडवगड सर केला. त्यानें गुजराथतहि बराच ठाणीं घातलीं, तीं आपल्याकडे घेण्याची खटपट पिलाजी गायकवाडाकडे केली, परंतु ती साधली नाही. नारो शंकर यास (१७२०-२१) यावेळीं उदाजीच्या दिमतीस दिलें होतें. बाजीरावानें उदाजीस १७२२ सालीं माळवा व गुजराथ प्रांताचा निमा मोकासा सरंजामी करून दिला. यापुढें बहुधा दरसाल उदाजीनें माळव्यांत स्वाभ्या केल्या. गुजराथबद्दल मात्र उदाजी व गायकवाड यांच्यांत नेहमीं संतें होत. ते शाहूनें तोडून, उदाजीस गुजराथमाळव्याची चौथाईसरदेशमुखी दिली (१७२६). यानंतर पाळखेडच्या लढाईत उदाजी लढला होता, व माळव्यांतील मोगली सुभ्यावरहि त्यानें चढाई केली होती (१७२८). खानदेश, सांधवाडा, काठेवाड, मेवाड, मारवाड, कच्छ वगैरे भागांतील मोकासावसुली उदाजीकडेच होती (१७३० पर्यंत). मात्र यावेळीं तो चिमाजीआप्पाच्या दिमतीखाली होता. शाहूराजा हा उदाजीची सल्लामसलत घेत असे. सवाई बयसिंगाशीं या सालीं (१७३० मार्च) जी मसलत चालली होती तींत उदाजी हा होता. त्याचा व गुजराथचा निकट संबंध इ. स. १७३४ पासून सुटला असावा. पेशव्यांचें व यांचें बांकडें आलें असतां होळकरानें त्यांची समजूत केली होती. मध्यंतरीं (१७३५) शाहूची त्याच्यावर गैरमर्जी झाली होती, ती ब्रह्मन्द्रस्वामीच्या खटपटीनें नाहोशीं झाली (१७३६). उदाजी शूर व मुत्सद्दी असल्यानें माळव्यांत “ जिधर उदा उघर खुदा ” अशी म्हण लोकांच्या तोंडून अद्यापि ऐकूं येते. उदाजी ब्रह्मन्द्रान्या प्रेमांतील होता. तो तापट व आग्रही असल्यानें आणि पेशव्यांच्या विरुद्ध तेढीनें वागत असल्यानें सन १७३६ नंतर त्याच्या उत्कर्षास आळा बसत गेला. उदाजी हा उदगीरच्या लढाईत निजामाकडून लढत असतां वारल्याचा उल्लेख (इचलकरंजीकराचा इतिहास पृ. ५३) येथें आढळतो (१७६०). पुढें १७६३ मध्ये एका उदाजीरावाचा उल्लेख येतो. तो दुसरा एखादा उदाजी असावा. याच्या वंशाकडे अद्यापि मलठणची जहागीर चालते.

आनंदरावः—(ज्ञानकोश विभाग सात मध्ये याची माहिती आली आहे, तिच्याशिवाय जास्त येथे दिली आहे.) उदाजीच्या तापट स्थभावाने काम विघडल्यास आनंदराव ते सावरून घेई. हा उदाजीबरोबर नेहमी स्वाभ्या-शिकारीत असे. तो माळव्यांतून मोकासा (१७२९ पूर्वीपासून) वसूल करीत असे. उदाजीप्रमाणे हाहि दाभाळ्यास मिळाला होता पण त्याने पेशव्याशी कायमची तेढ ठेविली नाही. त्याने चिमाजीआप्पाकडून पेशव्याशी स्नेह जुळविला. पुढे (१७३२) माळवा, गुजराथ, नेमाड, खानदेश वगैरे प्रांतांतून मोकासा वसूल करण्याचा याला पेशव्यांनी स्वतंत्र अधिकार दिला. त्याच्याकडे १५ हजार स्वारांचे पथक होते. माळव्याच्या वांटणीत धारप्रांत व आसपासचे कांही परगणे आणि रजपूत राजांकडील खंडणीचा कांही हिस्सा या पथकासाठी सरजाम आनंदरावास मिळाला या वेळेपासून तो धार येथे राहू लागला. माळव्याचे रक्षण करून दिल्यापर्यंत आपला अंमल वसपावयाचा हें काम हा शिंदे-होळकरांच्या मदतीने करी. पुढे थोड्याच वर्षांनी तो उज्जनीस सर्पदेशाने वारला (१७३६ जून). उज्जनीस मंदाकिनी घाटावर मंगळे-श्वरानजिक त्याची छत्री आहे.

भगदेवः—हाहि उदाजीचाच भाऊ, मराठी लष्करांत एक सरदार होता. हा सुद्धा मोहिमांत भावांबरोबर हजर असे. तिरला येथील लढाईत याने पराक्रम केल्याचा (व एका कैफियतीत यानेच दयावद्दाहरचा वध केल्याचा) उल्लेख आहे (१७३१). यापुढील याची माहिती सांपडत नाही.

यशवंतरावः—धारच्या राज्याचा संस्थापक आनंदराव याचा हा पुत्र होय. माळव्यावाहेरील मराठी राज्याचा विस्तार करणाऱ्या मल्हारजी होळकर, राणोजी शिंदे, पिलाजी जाधव यांमध्येंच यशवंतराव हाहि होता. सन १७३४-३५ च्या माळव्याच्या मोहिमेत हा होता. यावेळी पठारी, लालगड इकडील गिराशांचा बंदोबस्त याने केला. (हल्लीचा धार संस्थानांतील निमनपूर परगणा म्हणजे लालगड होय). पुढल्या साली (१७३६) चिमाजीआप्पाबरोबर हा कोंकणांत गेला. बाप वारल्यावर याला पुण्यास सरदारीची वखें मिळाली (आगस्ट १७३६) व नियमाप्रमाणे परमु-लुखांतील वसुलावर शेंकडा १६ रकम यास मिळू लागली. झील तलावावरील लढाई (नोव्हेंबर), मोपाळची लढाई (१७३७ डिसेंबर), वसईची मोहिमा (१७३९), या प्रसंगांत यशवंतरावाने चांगला पराक्रम गाजविला. पेशवे धार-जवळ आले असतां (आक्टोबर १७३९), याने धार व सोनगड त्यांच्या हवाली केला. डबळपूरच्या मुकामी नानासाहेब पेशवे व सवाई जयसिंग यांच्या दरम्यान भेटीच्या वेळी राजकारण होऊन माळव्याबद्दल जो ठराव झाला, त्यांत पूर्वीपासून यशवंतराव होता (१७४१ मे). जयसिंह व जोध-पूरचा अभयसिंग यांचा समेटहि यशवंतरावाने करून दिला.

यापुढील दोन तीन वर्षांत पेशव्यांनी वुंदेलखंडापासून वंगालपर्यंत जो धुमाकूळ घालून चौथी वसूल केली त्यांत शिंदे होळकरांप्रमाणे यशवंतरावाहि होता. पातशहाने माळव्याचा सुभा पेशव्यांना दिला असतां त्याला (शिंदे, होळकर, जाधव) यशवंतराव याने जामीनकतवा लिहून दिला (१७४३). पेशव्यांनी १७४४-४६ साली वुंदेलखंडांत स्वाभ्या केल्या. त्यांत हा हजर असे. पुढील साली याची व सदाशिवराव भाऊसाहेब यांची कांही बोलाचाली होऊन याने सरकारच्या डेन्यावर तोफा डागल्या. त्यामुळे याच्या सर्व सरजामाची जप्ती झाली (१७४७), ती स. १७५१ (आगस्ट) त मोकळी झाली. मध्यंतरी याला अतोनात कर्ज झाले व त्यामुळे त्याने निजामाकडेहि संवान वांधले; निजामाने याला बहागोर व पंचहजारी मनसब कबूल केली. परंतु पुढे रामचंद्रवावा शेणवी याने व यशवंतरावाचा दिवाण काशीपंत याने यशवंतराव व पेशवे यांचा समेट घडवून आणला. पेशव्यांनी त्याची सर्व बाकी माफ केली व सरजामजप्ती मोकळी झाली. यानंतर पेशव्यांच्या बहुतेक (घोडनदी, कुकडी, भालकी, होळीहुतुर, धारवाड) मोहिमांत यशवंतराव हा हजर असे (१७५१-५३). कुंभेरीच्या (१७५४) वेळ्यांत दादासा-हेबाबरोबर हा व याचा धाकटा भाऊ रायाजीहि होता. रायाजीला स. १७५० च्या जुमारास सरदारी मिळाली होती. श्रीरंगपट्टण (१७५७), शिंदेखेड, उदगीर (१७६०) वगैरे लढायांतहि यशवंतरावाने चांगला पराक्रम दाखविला. गावेळच्या लुटतून पेशव्यांनी याला एक राजराजेश्वराची मूर्ति व चौघडा, जरीपटका आणि २५ शें स्वारांचे पथक दिले. ही मूर्ति सांप्रत धारच्या राजवाड्यांत पवारांची कुल-देवता म्हणून पूजिली जाते. चौघडाहि तेव्हापासूनच वाजविला जात असतो. यशवंतरावानेहि घोडनदीच्या काठी या गोष्टीच्या स्मरणार्थ फत्तेश्वर महादेवाचे देऊळ बांधले आहे. या वंशांत राजा हें पद प्रथम यालाच मिळाले. शेवटी हा पानिपतांत मारद झाला (१७६१). त्याने २७ वर्षे कारभार केला. यशवंतराव शूर, दयाळू, साहसी व बेफिकिरी होता. पुढे (१७७४) याचा एक तोतया निघाला होता.

खंडेरावः—हा यशवंतरावाचा पुत्र; बापाच्या मृत्युच्या वेळी हा लहान होता. त्यामुळे सरकारच्या स्वाभ्याबरोबर पवारांचे पथक घेऊन यशवंतरावाचा लेकरवला महिपतराव हा जाई. त्यामुळे तो थोरल्या माधवरावांचा आवडता होऊ लागला. तेव्हा खंडेरावाने राघोबादादाचा आश्रय घेतला. त्याचा व महिपतरावाचा नेहमी तटा पडे. खंडेरावाची आई गहिनाबाई व तिची सवत सकवारबाई यांचीहि नुरस असे. खंडेरावाने आनंदीबाई पेशवे हिला धारच्या किल्ल्यांत आश्रय दिला. त्यामुळे कारभारीमंडळाचा (पुणे येथील) त्याच्यावर रोप होऊन त्यांनी याचा सरजाम जप्त केला. पुढे मध्यस्थी वगैरे होऊन जप्ती मोकळी झाली (१७७८).

आनंदीबाई धारच्या किल्ल्यांत सुमारे पांच वर्षे होती यानंतर खंडेराव महादजी शिंदे याच्याबरोबर मोहिमांवर बाई. पुढे चार वर्षांनी खंडेराव वारला (१७८३).

आनंदराव दुसरा:—(याची हकीकत ज्ञानकोशाच्या ७ व्या विभागांत आहे; तिच्यापेक्षा जास्त येथे दिली अहे.) हा आजोळी वडोद्यास दरमहा १ हजारच्या नेमणुकीवर असतां राज्यकारभार रंगराव ओढेकर दिवाण पाहत असे. खडगाच्या लढाईत आनंदरावाचें पथक होतें; त्याच-प्रमाणें सरकारच्या मोहिमांतहि याचें पथक हजर असे. उत्तरेकडे अहोबहादूरच्या हाताखाली आनंदरावाचें सैन्य जाई. असईच्या लढाईत आनंदराव लढत होता (१८०३). रंगराव ओढेकरानें आपला अधिकार गेलास पाहून होळकराच्या दरबारचा आश्रय घेतला. होळकरानें त्याला थापा देऊन धारकराचा मुलख छुटला. तेव्हां रंगराव दौलतराव शिंद्याकडे गेला; शिंद्यानें त्याच्या मदतीनें नऊ वर्षे धारच्या राज्यावर स्वाभ्या करून पुष्कळ प्रांत व पैसादि उकळला. इतक्यांत आनंदराव वारला. त्यामुळे संस्थानांत जास्त घोंटाळा झाला. आनंदरावाची वहीण वाईट चालीची असून तिनें त्याला विषप्रयोग केल्याचें सांगतात. यावद्दल तिला व तिच्या साथीदारांनी पुढें योग्य शासन मिळालें.

रामचंद्रराव:—हा आनंदरावाचा पुत्र. आनंदरावाच्या पश्चात त्याची स्त्री मैनाबाई हिनें कारभार हातीं घेतला. ती यावेळीं गंरादर होती मुरारराव नांवाच्या एका लेकवळ्यानं राज्यांत यावेळीं धुमाकूळ उडविला होता. मैनाबाई प्रसूत होऊन तिला मुलगा झाला, त्याचें नांव रामचंद्र ठेविलें. नंतर वाईतें हळू हळू मुराररावाची घुमाळी बंद केली; तरीहि त्याची कटकट चालूच असे. वडोद्याची फौज वाईनें आपल्या मदतीस ठेविली होती इतक्यांत रामचंद्रराव वारला. तेव्हां वाईनें शिंदेहोळकरांच्या संमतीनें आपला भाचा दत्तक घेऊन त्यावेळीं नांव रामचंद्रराव ठेवून कारभार चालविला. परंतु राज्यावर चोहोकराडून संकटें आली. यावेळीं शिंदेहोळकरांनी धारच्या राज्यांतोळ बराच मुलूख आपले ताब्यांत घेतला. मैनाबाई फार दक्ष व शूर असल्यानें तिनें राज्य अजीवात बुडूं दिलें नाहीं. स. १८१७ त इंग्रज जेव्हां पेंढाऱ्याच्या उच्छेदाकरितां माळव्यांत शिरले तेव्हां मैनाबाईच्या ताब्यांत केवळ धार शहरच होतें व तिला सारा २०-२५ हजार वसूल येई. पुढें इंग्रजांचा व धारकर यांचा तह होऊन इंग्रजांनीं राज्याचें रक्षण करण्याचें काम पत्कळून ३५ हजार वसुलाचा मुलूखहि मिळवून दिला. धार, बदनावर, नालछा हे प्रांत रजपूत संस्थानिकांकडून जी खंडणी मिळे त्याऐवजीं १ लक्ष १० हजारानीं रक्कम परमार् इंग्रजांकडून दरसाल मिळूं लागली. संस्थानांत व्यवस्था लागून १८२० सालीं २ लक्ष ६७ हजार रुपये वसूल आला. रामचंद्ररावाची पहिली बायको अन्नपूर्णाबाई ही दौलतराव शिंद्याची (कोण ?) होती. इंग्रजांबरोबर १८२८, १८३१ व १८३५ सालीं

जाणखी तहनामे झाले; त्यांत विशेष फरक नव्हता. मध्य-तरी (१८३२) अवाचतराव नांवाच्या एका माणसानें आपण मुराररावाचा पुत्र म्हणून बंड केलें व त्याला पुष्कळ भिल्लांनीं साहाय्य केली. संस्थानाकडून तें मोडलें जाईना म्हणून इंग्रज सन्धे पडले आणि दरमहा २०० रु. ची नेमणूक अवाचतरावास करून देऊन त्याची समजूत घातली. पुढल्या वर्षी रामचंद्रराव वारला (१८३३). रामचंद्ररावास पुत्र नसल्यानें मलठणचा उदाजीच्या वंशांतोळ मुलगा दत्तक घेऊन त्यास गादीवर वसविलें (१८३४).

यशवंतराव, दुसरा:—याच्या कारकीर्दीत धारचा जुना व नांवाजलेला दिवाण बापू रघुनाथ हा वारला. याची बायको नानाबाई नांवाची होती. याला मूल झालेंच नाहीं व मुलगा नसल्यानें त्याचा अल्पवयस्क सावत्रभाऊ दत्तक होऊन गादीवर आला. यशवंतरावानें २३ वर्षे शांतपणें राज्य केलें होतें. हा १८५७ सालीं वारला. या सालीं धार येथेंहि बंड झालें. वास्तविक राजा लहान होता, त्याचा बंडांत कांहीं हातहि नव्हता; पण इंग्रजांनीं संशयामुळे धार संस्थान खालसा केलें. पुढें चौकशी करून राज्य सोडलें, मात्र बेरसिया नांवाचा एक प्रांत जप्त करून भोपाळच्या वेगसेस दिला.

आनंदराव, तिसरा:—हा मोठा झाला तरी पोलिटिकल एजंट याच्या मते ती राज्य चालविण्यास लायक नसल्यानें स. १८६४ पर्यंत त्याला मुखत्यारी मिळ्येना. यावेळीं गव्हर्नर जनरल लॉरेन्स यानें त्याला मुखत्यार केलें मात्र त्याच्याकडून कांहीं अटी कबूल करवून घेतल्या. यानें इ. स. १८९८ पर्यंत शांतपणें राज्य कारभार केला.

उदाजीराव, दुसरे:—आनंदराव निपुत्रिक असल्यानें त्यांच्या पश्चात दत्तक मुलगा घेऊन गादी चालविली. मुलाचें नांव उदाजीराव ठेविलें. हेच सांप्रतचे धारचे महाराज आहेत. याचें सवंध नांव मेजर हिज हायनेस महाराज सर उदाजीराव पोवार साहेब बहादूर, के. सी. एस्. आय; के. सी. व्ही. ओ; के. यो. ई. असून, यांचा जन्म इ. स. १८८६ त झाला. यानां १५ तोफांची सलामी आहे.

या घराण्यांतोळ (जुवाजी, दारकोजी, मनोजी, गोविंदराव, बंदरराव, दुसरा गोविंदराव, दुसरा दारकोजी व यशवंतराव हे) आठ पुरुष सरकारकामीं ठार झाले. सन १७६८-६९ चा एक हिंदुस्थानचा शाळा महाल उपलब्ध आहे, त्यांत उत्तर हिंदुस्थानांतोळ महाल पुढील-प्रमाणें त्या त्या सरदाराकडे होते. होळकर १४१, शिंदे १८॥, आणि पवार मंडळीकडे (धारकर १८१, देवासकर ७१, अहमदाबादकर २ मिळून) २७॥ होते. [फडके-परमार घराण्याचा इतिहास: का. छ. लेले व शि. का. ओक यांनीं पुरविलेली माहिती; सप्तप्रकाशमक बखर; मावजी-कैफियत; राववाडे खंड, ३, ६, ८, १५; शाहू महाराजांची रोजनिशी; देवास ग्याझे; मालकूम; डफ; होळकराची कैफियत; पेशवे शकावली.]

आनंदरावः—(ज्ञानकोश विभाग सात मध्ये याची माहिती आली आहे, तिच्याशिवाय जास्त येथे दिली आहे.) उदाजीच्या तापट स्वभावाने काम विघडल्यास आनंदराव ते सावरून घेई. हा उदाजीबरोबर नेहमी स्वान्या-शिकारीत असे. तो माळव्यांतून मोकासा (१७२९ पूर्वापासून) वसूल करीत असे. उदाजीप्रमाणे हाहि दाभाळ्यास मिळाला होता पण त्याने पेशव्याशी कायमची तेढ ठेविली नाही. त्याने चिमाजीआप्पाकडून पेशव्याशी स्नेह जुळविला. पुढे (१७३२) माळवा, गुजराथ, नेमाड, खानदेश वगैरे प्रांतांतून मोकासा वसूल करण्याचा याला पेशव्यांनी स्वतंत्र अधिकार दिला. याच्याकडे १५ हजार स्वारांचे पथक होते. माळव्याच्या वांटणीत धारप्रांत व आसपासचे कांहीं परगणे आणि रजपूत राजांकडील खंडणीचा कांहीं हिस्सा या पथकासाठी सरंजाम आनंदरावास मिळाला. या वेळेपासून तो धार येथे राहू लागला. माळव्याचे रक्षण करून दिलीपर्यंत आपला अंमल वसवावयाचा हे काम हा शिंदे-होळकरांच्या मदतीने करी. पुढे थोड्याच वर्षांनी तो उज्जनीस सर्पदेशाने वारला (१७३६ जून). उज्जनीस मंदाकिनी घाटावर मंगळे-श्वरानजिफ त्याची छत्री आहे.

धगदेवः—हाहि उदाजीचाच भाऊ, मराठी लष्करांत एक सरदार होता हा मुद्दा मोहिमांत भावांबरोबर हजर असे. तिरला येथील लढाईत याने पराक्रम केल्याचा (व एका कैफियतीत यानेच दयावहादूरचा वध केल्याचा) उल्लेख आहे (१७३१). यापुढील याची माहिती सांपडत नाही.

यशवंतरावः—धारच्या राज्याचा संस्थापक आनंदराव याचा हा पुत्र होय. माळव्यावाहेरील मराठी राज्याचा विस्तार करणाऱ्या मल्हारजी होळकर, राणोजी शिंदे, पिलाजी जाधव यांमध्यें यशवंतराव हाहि होता. सन १७३४-३५ च्या माळव्याच्या मोहिमेंत हा होता. यावेळी पठारी, लालगड इकडील गिराशांचा धंदोवस्त याने केला. (हल्ल्यांचा धार संस्थानांतल निमनपूर परगणा म्हणजे लालगड होय). पुढल्या साली (१७३६) चिमाजीआप्पाबरोबर हा कोंकणांत गेला. वाप वारल्यावर याला पुण्यास सरदारीची बख्ते मिळाली (आगस्ट १७३६) व नियमाप्रमाणे परमु-लुखांतील वसुलावर शेंकडा १६ रकम यास मिळू लागली. झील तलावावरील लढाई (नोव्हेंबर), मोपाळची लढाई (१७३७ डिसेंबर), वसईची मोहिमा (१७३९), या प्रसंगांत यशवंतरावाने चांगला पराक्रम गाजविला. पेशवे धार-जवळ आले असतां (आक्टोबर १७३९), याने धार व सोनगड त्यांच्या हवाली केला. डवळपूरच्या सुकामा नानासाहेब पेशवे व सर्वाई जयसिंग यांच्या दरम्यान भेटीच्या वेळी राणकारण होऊन माळव्यावहल जो ठराव झाला, त्यांत पूर्वीपासून यशवंतराव होता (१७४१ मे). जयसिंह व जोध-पूरचा अभयसिंग यांचा समेटहि यशवंतरावाने करून दिला.

यापुढील दोन तीन वर्षांत पेशव्यांनी बुंदेलखंडापासून बंगालपर्यंत जो धुमाकूळ घालून चौथाई वसूल केली त्यांत शिंदे होळकरांप्रमाणे यशवंतरावहि होता. पातशहाने माळव्याचा सुभा पेशव्यांना दिला असतां त्याला (शिंदे, होळकर, जाधव) यशवंतराव याने जामीनकतवा लिहून दिला (१७४३). पेशव्यांनी १७४४-४६ साली बुंदेलखंडांत स्वान्या केल्या. त्यांत हा हजर असे. पुढील साली याची व सदाशिवराव भाऊसाहेब यांची कांहीं बोलाचाली होऊन याने सरकारच्या डेप्यावर तोफा डागल्या. त्यामुळे याच्या सर्व सरंजामाची जप्ती झाली (१७४७), ती स. १७५१ (आगस्ट) त मोकळी झाली मध्यंतरी याला अतोनात कर्ज झाले व त्यामुळे त्याने निजामाकडेहि संधान बांधले; निजामाने याला जहागिर व पंचहजारी मनसब कवूल केली. परंतु पुढे रामचंद्रबाब शेणवी याने व यशवंतरावाचा दिवाण काशीपंत याने यशवंतराव व पेशवे यांचा समेट घडवून आणला. पेशव्यांनी त्याची सर्व बाकी माफ केली व सरंजामजप्ती मोकळी झाली. यानंतर पेशव्यांच्या बहुतेक (घोडनदी, कुकडी, भालकी, होळीहुनुर, वारवाड) मोहिमांत यशवंतराव हा हजर असे (१७५१-५३). कुंभेरीच्या (१७५४) वेळ्यांत दादासा-हेबाबरोबर हा व याचा धाकटा भाऊ रायाजीहि होता. रायाजीला स. १७५० च्या जुमारास सरदारी मिळाली होती. श्रीरंगपट्टण (१७५७), शिंदेखेड, उदगीर (१७६०) वगैरे लढायांतहि यशवंतरावाने चांगला पराक्रम दाखविला. गावेळच्या लुट्यांतून पेशव्यांनी याला एक राजराजेश्वराची मूर्ति व चौघडा, जरीपटका आणि २५ शें स्वारांचे पथक दिले. ही मूर्ति सांप्रत धारच्या राजवाड्यांत पवारांची कुल-देवता म्हणून पूजिली जाते. चौघडाहि तेव्हांपासूनच वाजविला जात असतो यशवंतरावानेहि घोडनदीच्या कांठी या गोष्टीच्या स्मरणार्थ फत्तेश्वर महादेवाचे देऊळ बांधले आहे. या वंशांत राजा हे पद प्रथम यालाच मिळाले. शेवटी हा पानिपतांत गारद झाला (१७६१). त्याने २७ वर्षे कारभार केला. यशवंतराव शूर, दयाळू, साहसी व बेफिकिरी होता. पुढे (१७७४) याचा एक तोतया निघाला होता.

खंडेरावः—हा यशवंतरावाचा पुत्र; बापाच्या मृत्यूच्या वेळी हा लहान होता. त्यामुळे सरकारच्या स्वान्यांबरोबर पवारांचे पथक घेऊन यशवंतरावाचा लेकवळा महिपतराव हा जाई. त्यामुळे तो थोरल्या माधवरावांचा आवडता होऊ लागला. तेव्हा खंडेरावाने राघोवादादाचा आश्रय घेतला. त्याचा व महिपतरावाचा नेहमी तंटा पडे. खंडेरावाची आई गहिनाबाई व तिची सवत सकवारबाई यांचीहि चुरस असे. खंडेरावाने आनंदीबाई पेशवे हिला धारच्या किल्ल्यांत आश्रय दिला. त्यामुळे कारभारीमंडळाचा (पुणे येथील) त्याच्यावर रोष होऊन त्यांनी याचा सरंजाम जप्त केला. पुढे मध्यस्थी वगैरे होऊन जप्ती मोकळी झाली (१७७८).

आनंदीबाई धारच्या किल्ल्यांत सुमारे पांच वर्षे होती. यानंतर खंडेराव महादजी शिंदे याच्याबरोबर मोहिमांवर जाई. पुढे चार वर्षांनी खंडेराव वारला (१७८३).

आनंदराव दुसरा:—(याची हकीकत ज्ञानकोशाच्या ७ व्या विभागांत आहे; तिच्यापेक्षा जास्त येथे दिली आहे.) हा आजोळी वडोद्यास दरमह; १ हजारच्या नेमणुकीवर असतां राज्यकारभार रंगराव ओढेकर दिवाण पाहत असे. खड्याच्या लढाईत आनंदरावाचें पथक होतें; त्याचप्रमाणे सरकारच्या मोहिमांतहि याचें पथक हजर असे. उत्तरेकडे आझीवहादरच्या हाताखाली आनंदरावाचें सैन्य जाई. असईच्या लढाईत आनंदराव लढत होता (१८०३). रंगराव ओढेकरानें आपला अधिकार गेलास पाहून होळकराच्या दरबारचा आश्रय घेतला. होळकरानें त्याला थापा देऊन धारकराचा मुख्य लुटला. तेव्हां रंगराव दौलतराव शिंद्याकडे गेला; शिंद्यानें त्याच्या मदतीनें नऊ वर्षे धारच्या राज्यावर स्वाभ्या करून पुष्कळ प्रांत व पैसाहि उकडला. इतक्यांत आनंदराव वारला. त्यामुळे संस्थानांत जास्त घांटाळा झाला. आनंदरावाची वहीण वाईट चालीची असून तिनें त्याला विषप्रयोग घेव्याचें सांगतात. याबद्दल तिला व तिच्या साथीदारांना पुढें योग्य शासन मिळालें.

रामचंद्रराव:—हा आनंदरावाचा पुत्र. आनंदरावाच्या पश्चात त्याची स्त्री मैनाबाई हिनें कारभार हातीं घेतला. ती यावेळीं गरोदर होती मुरारराव नांवाच्या एका लेकवळ्यानं राज्यांत यावेळीं घुमाकूळ उडविला होता. मैनाबाई प्रसूत होऊन तिला मुलगा झाला, त्याचें नांव रामचंद्र ठेविलें. नंतर वाईनें हळू हळू मुराररावाची घुमाळी बंद केली; तरीहि त्याची कटकट चालूच असे. वडोद्याची फौज वाईनें आपल्या मदतींत ठेविली होती. इतक्यांत रामचंद्रराव वारला. तेव्हां वाईनें शिंदेहोळकरांच्या संमतीनें आपला भाचा दत्तक घेऊन त्याचेंहि नांव रामचंद्रराव ठेवून कारभार चालविला. परंतु राज्यावर नोंहोकडून संकट आली. यावेळीं शिंदेहोळकरांनीं धारच्या राज्यांतोळ सराच मुख्य आपले ताब्यांत घेतला. मैनाबाई फार दक्ष व शूर असल्यानें तिनें राज्य अजीवात घुडूं दिलें नाहीं. स. १८१७ त इंग्रज जेव्हां पंढार्याच्या उच्छेदाकरितां माळव्यांत शिरले तेव्हां मैनाबाईच्या ताब्यांत केवळ धार शहरच होतें व तिला सारा २०-२५ हजार वसूल येई. पुढें इंग्रजांचा व धारकर यांचा तह होऊन इंग्रजांनीं राज्याचें रक्षण करण्याचें काम पत्करून ३५ हजार वसुलाचा मुलूखाहि मिळवून दिला. धार, बदनावर, नालछा हे प्रांत रजपूत संस्थानिकांकडून जी खंडणी मिळे त्यापेवर्जा १ लक्ष १० हजारांची रक्कम परमारे इंग्रजांकडून दरसाल मिळूं लागली. संस्थानांत व्यवस्था लागून १८२० साली २ लक्ष ६५ हजार रुपये वसूल आला. रामचंद्ररावाची पहिली बायको अन्नपूर्णाबाई ही दौलतराव शिंद्याची (कोण ?) होती. इंग्रजांबरोबर १८२८, १८३१ व १८३५ सालीं

आणखी तहनामे झाले; त्यांत विशेष फरक नव्हता. मध्यंतरी (१८३२) अवाचिताव नांवाच्या एका माणसानें आपण मुराररावाचा पुत्र म्हणून बंड केलें व त्याला पुष्कळ भिड्यांनीं साहाय्य केलें. संस्थानाकडून तें मोडलें जाईना म्हणून इंग्रज नवें पडले आणि दरमहा २०० रु. ची नेमणूक अवाचितावास करून देऊन त्याची समजूत घातली. पुढल्या वर्षी रामचंद्रराव वारला (१८३३). रामचंद्ररावाचा पुत्र नसल्यानें मलठणचा उदाजीच्या वंशांतोळ मुलगा दत्तक घेऊन त्यास गादीवर बसविलें (१८३४).

यशवंतराव, दुसरा:—याच्या कारकीर्दीत धारचा जुना व नांवाजलेला दिवाण बापू रघुनाथ हा वारला. याची बायको नानाबाई नांवाची होती. याला मूल झालेंच नाहीं व मुलगा नसल्यानें त्याचा अल्पवयस्क सावभ्रमाळ दत्तक होऊन गादीवर आला. यशवंतरावानें २३ वर्षे शांतपणे राज्य केलें होतें. हा १८५७ साली वारला. या साली धार येथेंहि बंड झालें. वास्तविक राजा लहान होता, त्याचा बंडांत कांहीं हातहि नव्हता; पण इंग्रजांनीं संशयामुळे धार संस्थान खालसा केलें. पुढें चौकशी करून राज्य सोडलें, मात्र बेरसिया नांवाचा एक प्रांत जप्त करून भोपाळच्या वेगसेस दिला.

आनंदराव, तिसरा:—हा मोठा झाला तरी पोलिटिकल एजेंट याच्या मते तो राज्य चालविण्यास लायक नसल्यानें स. १८६४ पर्यंत त्याला मुखत्यारी मिळेंना. यावेळीं गव्हर्नर जनरल लॉरेंन्स यानें त्याला मुखत्यार केलें मात्र त्याच्याकडून कांहीं अटी कबूल करवून घेतल्या. यानें इ. स. १८९८ पर्यंत शांतपणे राज्य कारभार केला.

उदाजीराव, दुसरे:—आनंदराव निपुत्रिक असल्यानें त्याच्या पश्चात दत्तक मुलगा घेऊन गादी चालविली. मुलाचें नांव उदाजीराव ठेविलें. हेच सांप्रतचे धारचे महाराज आहेत. यांचे संबंध नांव मेजर हिज हायनेस महाराज सर उदाजीराव पोवार साहेब बहादूर, के. सी. एस्. आय; के. सी. व्ही. ओ; के. बी. ई. असून, यांचा जन्म इ. स. १८८६ त झाला. यानां १५ तोफांची सलामी आहे.

या घराण्यांतोळ (बुवाजी, दारकोजी, मनौजी, गोविंदराव, बंदरराव, दुसरा गोविंदराव, दुसरा दारकोजी व यशवंतराव हे) आठ पुरुष सरकारकामी ठार झाले. सन १७६८-६९ चा एक हिंदुस्थानचा झाला महाल उपलब्ध आहे, त्यांत उत्तर हिंदुस्थानांतोळ महाल पुढीलप्रमाणें त्या त्या सरदाराकडे होते. होळकर १४१, शिंदे १८११, आणि पवार मंडळीकडे (धारकर १८१, देवासकर ७१, अहमदाबादकर २ मिळून) २७५ होते. [फडके-परमार घराण्याच्या इतिहास; का. कृ. लेले व शि. का. ओक यांना पुरविलेली माहिती; सप्तप्रकर्णात्मक थर; मावजी-कैफियती; रावबाडे खंड, ३, ६, ८, १५; शाहू महाराजाची रोजनिशी; देवास ग्याफो; मालकम; डफ; होळकराची कैफियत; पेशवे शकावली.]

आनंदरावः—(ज्ञानकोश विभाग सात मध्ये याची माहिती आली आहे, तिच्याशिवाय जास्त येथे दिली आहे) उदाजीच्या तापट स्वभावाने काम बिघडल्यास आनंदराव ते सावरून घेई हा उदाजीबरोबर नेहमी स्वान्या-शिकारीत असे. तो माळव्यांतून मोकासा (१७२९ पूर्वीपासून) वसूल करीत असे. उदाजीप्रमाणे हाहि दाभाच्यास मिळाला होता पण त्याने पेशव्याशी कायमची तेढ ठेविली नाही. त्याने चिमाजीआप्पाकडून पेशव्याशी स्नेह जुळविला. पुढे (१७३२) माळवा, गुजराथ, नेमाड, खानदेश वगैरे प्रांतांतून मोकासा वसूल करण्याचा याला पेशव्यांनी स्वतंत्र अधिकार दिला. याच्याकडे १५ हजार स्वारांचे पथक होते. माळव्याच्या वांटणीत धारप्रांत व आसपासचे कांहीं परगणे आणि रजपूत राजांकडील खंडणीचा कांहीं हिस्सा या पथकासाठी सरंजाम आनंदरावास मिळाला या वेळेपासून तो धार येथे राहू लागला. माळव्याचे रक्षण करून दिल्यापर्यंत आपला अंमल वसवावयाचा हे काम हा शिंदे-होळकरांच्या मदतीने करी. पुढे थोड्याच वर्षांनी तो उज्जनीस सर्पदेशाने वारला (१७३६ जून). उज्जनीस मंदाकिनी घाटावर मंगळे-श्वरानजिक त्याची छत्री आहे.

भगदेवः—हाहि उदाजीचाच भाऊ, मराठी लष्करांत एक सरदार होता. हा सुद्धा मोहिमांत भावांबरोबर हजर असे. तिरला येथील लढाईत याने पराक्रम केल्याचा (व एका कैफियतीत यानेच दयावहादूरचा वध केल्याचा) उल्लेख आहे (१७३१). यापुढील याची माहिती सांपडत नाही.

यशवंतरावः—धारच्या राज्याचा संस्थापक आनंदराव याचा हा पुत्र होय. माळव्याबाहेरील मराठी राज्याचा विस्तार करणाऱ्या महारजी होळकर, राणेजी शिंदे, पिलाजी जाधव यांमध्येच यशवंतराव हाहि होता. सन १७३४-३५ च्या माळव्याच्या मोहिमेत हा होता. यावेळी पठारी, लालगड इकडील गिराशांचा बंदोबस्त याने केला. (हल्लीचा धार संस्थानांतील निमनपूर परगणा म्हणजे लालगड होय). पुढल्या साली (१७३६) चिमाजीआप्पाबरोबर हा कोंकणांत गेला. बाप वारल्यावर याला पुण्यास सरदारीची वखे मिळाली (आगस्ट १७३६) व नियमाप्रमाणे परमु-लुखांतील वसुलावर शेंकडा १६ रकम यास मिळू लागली. झील तलावावरील लढाई (नोव्हेंबर), भोपाळची लढाई (१७३७ डिसेंबर), वसईची मोहिम (१७३९), या प्रसंगांत यशवंतरावाने चांगला पराक्रम गाजविला. पेशवे धार-जवळ आले असतां (आक्टोबर १७३९), याने धार व सोनगड त्यांच्या हवाली केला. ढवळपूरच्या सुकामी नानासाहेब पेशवे व सर्वाई जयसिंग यांच्या दरम्यान भेटीच्या वेळी राजकारण होऊन माळव्याबद्दल जो ठराव झाला, त्यांत पूर्वीपासून यशवंतराव होता (१७४१ मे). जयसिंह व जोध-पूरचा अभयसिंग यांचा समेटहि यशवंतरावाने करून दिला.

यापुढील दोन तीन वर्षांत पेशव्यांनी बुंदेलखंडापासून बंगालपर्यंत जो भुमाकूळ घालून चौथार्डे वसूल केली त्यांत शिंदे होळकरांप्रमाणे यशवंतरावाहि होता. पातशहाने माळव्याचा सुभा पेशव्यांना दिला असतां त्याला (शिंदे, होळकर, जाधव) यशवंतराव याने जामीनकतवा लिहून दिला (१७४३). पेशव्यांनी १७४४-४६ साली बुंदेलखंडांत स्वान्या केल्या. त्यांत हा हजर असे. पुढील साली याची व सदाशिवराव भाऊसाहेब यांची कांहीं बोलावाली होऊन याने सरकारच्या डेन्यावर तोफा डागल्या. त्यामुळे याच्या सर्व सरंजामाची जप्ती झाली (१७४७), ती स. १७५१ (आगस्ट) त मोकळी झाली. मध्यंतरी याला अतोनात कर्ज झाले व त्यामुळे त्याने निजामाकडेहि संधान वांधले; निजामाने याला जहागीर व पंचहजारी मनसब कबूल केली. परंतु पुढे रामचंद्रबाबा शेषवी याने व यशवंतरावाचा दिवाण काशीपंत याने यशवंतराव व पेशवे यांचा समेट घडवून आणला. पेशव्यांनी त्याची सर्व बाकी माफ केली व सरंजामजप्ती मोकळी झाली. यानंतर पेशव्यांच्या बहुतेक (घोडनदी, कुकडी, भालकी, होळीहुसुर, वारवाड) मोहिमांत यशवंतराव हा हजर असे (१७५१-५३). कुंभेरीच्या (१७५४) वेढ्यांत दादासा-हेबाबरोबर हा व याचा धाकटा भाऊ रायाजीहि होता. रायाजीला स. १७५० च्या सुमारास सरदारी मिळाली होती. श्रीरंगपट्टण (१७५७), शिंदखेड, उदगीर (१७६०) वगैरे लढायांतहि यशवंतरावाने चांगला पराक्रम दाखविला. गावेळच्या लुट्यांतून पेशव्यांना याला एक राजराजेश्वराची मूर्ति व चौघडा, जरीपटका आणि २५ शें स्वारांचे पथक दिले. ही मूर्ति सांप्रत धारच्या राजवाड्यांत पवारांची कुल-देवता म्हणून पूजिली जाते. चौघडाहि तेव्हापासूनच वाजविला जात असतो यशवंतरावानेहि घोडनदीच्या कांठी या गोष्टीच्या स्मरणार्थ फत्तेश्वर महादेवाचे देऊळ बांधले आहे. या वंशांत राजा हे पद प्रथम यालाच मिळाले. शेवटी हा पानिपतांत गारद झाला (१७६१). त्याने २७ वर्षे कारभार केला. यशवंतराव शूर, दयाळू, साहसी व बेफिकिरी होता. पुढे (१७७४) याचा एक तोतया निघाला होता.

खंडेरावः—हा यशवंतरावाचा पुत्र; बापाच्या मृत्युच्या वेळी हा लहान होता. त्यामुळे सरकारच्या स्वान्याबरोबर पवारांचे पथक घेऊन यशवंतरावाचा लेकरवडा महिपतराव हा जाई. त्यामुळे तो थोरल्या माधवरावांचा आवडता होऊ लागला. तेव्हा खंडेरावाने राघोवादादाचा आश्रय घेतला. त्याचा व महिपतरावाचा नेहमी तंटा पडे. खंडेरावाची आई गहिनाबाई व तिची सवत सकवारबाई यांचीहि चुरस असे. खंडेरावाने आनंदीबाई पेशवे हिला धारच्या किल्ल्यांत आश्रय दिला. त्यामुळे कारभारीमंडळाचा (पुणे येथील) त्याच्यावर रोप होऊन त्यांनी याचा सरंजाम जप्त केला. पुढे मध्यस्थी वगैरे होऊन जप्ती मोकळी झाली (१७७६).

आनंदबाई धारच्या किड्यांत सुमारे पांच वर्षे होती. यानंतर खंडेराव महादजी शिंदे याच्याबरोबर मोहिमांवर जाई. पुढे चार वर्षांनी खंडेराव वारला (१७८३).

आनंदराव दुसरा:—(याची हकीकत ज्ञानकोशाच्या ७ व्या विभागांत आहे; तिच्यापेक्षा जास्त येथे दिली आहे.) हा आजोळी वडोद्यास दरमहा १ हजारच्या नेमणुकीवर असतां राज्यकारभार रंगराव ओढेकर दिवाण पाहत असे. खड्यांच्या लढाईत आनंदरावाचें पथक होतें; त्याचप्रमाणे सरकारच्या मोहिमांतहि याचें पथक हजर असे. उत्तरेकडे अहमदाबादच्या हाताखाली आनंदरावाचें सैन्य जाई. असईच्या लढाईत आनंदराव लढत होता (१८०३). रंगराव ओढेकरानें आपला अधिकार गेल्यास पाहून होळकराच्या दरबाराचा आश्रय घेतला. होळकरानें त्याला यापासून दख्खन धारकराचा मुख्य लुटला. तेव्हां रंगराव दौलतराव शिंद्याकडे गेला; शिंद्यानें त्याच्या मदतीनें नऊ वर्षे धारच्या राज्यावर स्वाध्याय करून पुष्कळ प्रांत व पैसाहि उकळला. इतक्यांत आनंदराव वारला. त्यामुळे संस्थानांत जास्त पोटाळा झाला. आनंदरावाची वहाण वाईट चालीची असून तिने त्याला विपप्रयोग केल्याचें सांगतात. याबद्दल तिला व तिच्या साथीदारांना पुढें योग्य शासन मिळालें.

रामचंद्रराव:—हा आनंदरावाचा पुत्र. आनंदरावाच्या पश्चात त्याची स्त्री मैनाबाई हिने कारभार हातीं घेतला. ती यावेळीं गरोदर होती. मुरारराव नांवाच्या एका लेकवळ्यानं राज्यांत यावेळीं धुमाकूळ उडविला होता. मैनाबाई प्रसूत होऊन तिला मुलगा झाला, त्याचें नांव रामचंद्र ठेविलें. नंतर बाईने हळू हळू मुराररावाची धुमाळी बंद केली; तरीहि त्याची कटकट चालूच असे. वडोद्याची फौज बाईने आपल्या मदतीस ठेविली होती. इतक्यांत रामचंद्रराव वारला. तेव्हां बाईने शिंदेहोळकरांच्या संमतीने आपला भाचा दत्तक घेऊन त्याचेंहि नांव रामचंद्रराव ठेवून कारभार चालविला. परंतु राज्यावर न्होहोकरां संकट आलें. यावेळीं शिंदेहोळकरांना धारच्या राज्यांतलें बराच मुख्य आपले ताब्यांत घेतला. मैनाबाई फार दक्ष व शूर असल्याने तिने राज्य अजीवात पुडें दिलें नाहीं. स. १८१७ त इंग्रज नेव्हां पेंढ्याच्या उन्हेदाकरितां माळव्यांत शिरले तेव्हां मैनाबाईच्या ताब्यांत केवळ धार शहरच होतें व तिला सारा २०-२५ हजार वसूल येई. पुढे इंग्रजांचा व धारकर यांचा तह होऊन इंग्रजांनीं राज्याचें रक्षण करण्याचें काम पत्करून ३५ हजार वसुलाचा मूलूखहि मिळवून दिला. धार, बदनावर, नालछा हे प्रांत रजपूत संस्थानिकांकडून जी खंडणी मिळे त्याऐवजी १ लक्ष १० हजारची रक्कम परमारे इंग्रजांकडून दरसाल मिळू लागली. संस्थानांत व्यवस्था लागून १८२० साली २ लक्ष ६७ हजार रुपये वसूल आला. रामचंद्ररावाची पहिली बायको अन्नपूर्णाबाई ही दौलतराव शिंद्याची (कोण ?) होती. इंग्रजांबरोबर १८२८, १८३१ व १८३५ सालीं

आणखी तहनामे झाले; त्यांत विशेष फरक नव्हता. मध्यंतरी (१८३२) अवाचितराव नांवाच्या एका माणसानें आपण मुराररावाचा पुत्र म्हणून बंड केलें व त्याला पुष्कळ भिड्यांनीं साहाय्य केलें. संस्थानाकडून तें मोडलें जाईना म्हणून इंग्रज नव्हे पडले आणि दरमहा २०० रु. ची नेमणूक अवाचितरावास करून देऊन त्याची समजूत घातली. पुढल्या वर्षी रामचंद्रराव वारला (१८३३). रामचंद्ररावास पुत्र नसल्यानें मलठणचा उदाजीच्या वंशातील मुलगा दत्तक घेऊन त्यास गादीवर बसविलें (१८३४).

यशवंतराव, दुसरा:—याच्या कारकीर्दीत धारचा जुना व नांवाजलेला दिवाण बापू रघुनाथ हा वारला. याची बायको नानाबाई नांवाची होती. याला मूल झालेंच नाहीं व मुलगा नसल्यानें त्याचा अल्पवयस्क सावत्रभाऊ दत्तक होऊन गादीवर आला. यशवंतरावानें २३ वर्षे शांतपणे राज्य केलें होतें. हा १८५७ साली वारला. या साली धार येथेंहि बंड झालें. वास्तविक राजा लहान होता, त्याचा बंडांत कांहीं हातहि नव्हता; पण इंग्रजांनीं संशयामुळे धार संस्थान खालसा केलें. पुढे चौकशी करून राज्य सोडलें, मात्र बेरसिया नांवाचा एक प्रांत जप्त करून भोपाळच्या वेगमेस दिला.

आनंदराव, तिसरा:—हा मोठा झाला तरी पोलिटिकल एजेंट याच्या मते तो राज्य चालविण्यास लायक नसल्यानें स. १८६४ पर्यंत त्याला मुखत्यारी मिळेंना. यावेळीं गव्हर्नर जनरल लॉरेन्स यानें त्याला मुखत्यार केलें मात्र त्याच्याकडून कांहीं अटी कबूल करवून घेतल्या. यानें इ. स. १८९८ पर्यंत शांतपणे राज्य कारभार केला.

उदाजीराव, दुसरे:—आनंदराव निपुत्रिक असल्यानें त्यांच्या पश्चात दत्तक मुलगा घेऊन गादी चालविली. मुलाचें नांव उदाजीराव ठेविलें. हेच सांप्रतचे धारचे महाराज आहेत. याचें सर्वंध नांव मेजर हिज हायनेस महाराज सर उदाजीराव पोवार राहेंव वहादूर, के. सी. एस्. आय; के. सी. व्ही. ओ; के. पी. ई. असून, यांचा जन्म इ. स. १८८६ त झाला. यांना १५ तोफांची सलामी आहे.

या घराण्यातील (बुवाजी, दारकोजी, मनोजी, गोविंदराव, चंदराव, दुसरा गोविंदराव, दुसरा दारकोजी व यशवंतराव हे) आठ पुरुष सरकारकामी ठार झाले. सन १७६८-६९ चा एक हिंदुस्थानचा झाला महाल उपलब्ध आहे, त्यांत उत्तर हिंदुस्थानांतलें महाल पुढीलप्रमाणें त्या त्या सरदाराकडे होते. होळकर १४, शिंदे १८॥, आणि पवार मंडळीकडे (धारकर १८, देवासकर ७, अहमदाबादकर २ मिळून) २५॥ होते. [फडके-परमार घराण्याचा इतिहास; का. कृ. लेले व शि. का. ओक यांनीं पुरविलेली माहिती; सप्तप्रकर्णात्मक बखर; मावजी-कैफियती; राजवाडे खंड, ३, ६, ८, १५; शाहू महाराजांची रोजमिशी; देवात ग्यास; मालकम; डफ; होळकरांचा कैफियत; पेशवे शाकावली.]

गांव. — धार संस्थानाच्या राजधानीचे ठिकाण. राजपुताना माळवा रेल्वेच्या महु स्टेशनपासून ३३ मैल, व समुद्रसपाटीच्या वर १९०८ फूट आहे. धार हें नांव “धारानगरी” या नांवापासून आलें आहे. उत्तरेस तांदड्या दगडांचा किल्ला आहे. जुन्या गावाभोंवती हिंदूच्या वेळी बांधलेला धुलकोट, आहे. हें गांव जुने असून ५ शतकेपर्यंत माळव्याच्या परमार राजपुतांच्या राजधानीचें ठिकाण होतें. ह्या घराण्याची पहिली राजधानी उज्जनी येथें होती; पण त्या घराण्यांतील पाचवा पुरुष, दुसरा वैरिसिंह यानें ती या ठिकाणी आणली. भोज-राजा गादविर वसल्यानंतर धारचें महत्त्व वाढून त्याला पहिले स्थान प्राप्त झालें. मुंज वाक्यीत (९७४ ते ९९५), सिंधु राजा (९९५-१०१०) व भोज यांच्या कारकीर्दीत धार हें सर्व हिंदुस्थानांत विशेषें मुख्य ठिकाण समजलें जात असे आणि येथील राजे, स्वतः लेखक व चांगले विद्वान होते. १३०० साली अल्लाउद्दीनानें धारपर्यंत सर्व माळवा जिंकला, त्यावेळी धारमध्यें मुसलमानांचा प्रथम प्रवेश झाला. यानंतर १० वर्षांनी, मलिक काफूर यानें येथें मुकाम केला होता. स. १३४४ च्या दुष्काळांत महमद तुघलक येथें आला असता त्याला सर्व प्रदेश ओसाड आढळून आला; स. १३९९ त धारचा सुभेदार दिलावरखान हा बहुतेक स्वतंत्र झाला; त्याचा मुलगा होशंगशहा हा माळव्याचा पहिला मुसुलमान राजा होय. त्यानें मांडू ही आपली राजधानी केल्यामुळे धारचें महत्त्व अर्थातच कमी झालें. अकबराच्या कारकीर्दीत, धार हें माळवासुभ्यांत, मांडू सरकारीतील एका महालाचें मुख्य ठिकाण होतें. स. १५९८ त दक्षिणेस स्वारीवर जातेवेळी अकबरानें येथें मुकाम केला होता, ही हकीकत तेथें असलेल्या लोखंडी लाटेवर लिहिलेली आहे. स. १६५८ त येथील किल्ला दारा शिकोहच्या ताब्यांत होता, परंतु औरंगजेब जवळ आल्याबरोबर किल्ला मोकळा करून तो यशवंतसिंगास जाऊन मिळाला. हा किल्ला १७३० साली मोगलाकडून मराठ्यांकडे आला.

लोकसंख्या, (१९११) ७४७२ पैकीं ७५ हिंदू, व १९ मुसलमान आहेत. धार हें या संस्थानांत व्यापाराचें मुख्य ठिकाण असून येथून धान्य व अफू हे निर्यात मुंबई व इतर ठिकाणी पाठविण्याकरितां महुस रवाना होतात. येथें अफूचा सरकारी डेपो आहे. येथें दोनतीन मुसुलमानां कार्यांतील इमारती असून त्या ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. गांवाच्या उत्तरेस उंचवट्यावर असलेला लाल दगडांचा किल्ला महंमद तुघलकाच्या वेळी (१३४४) बांधलेला असावा. देवगिरीची खंडणी सुखरूप दिल्लीस जाण्यासाठी हा बांधला. धाकट्या बाजारावचा जन्म या किल्ल्यांत झाला; स. १८५७ च्या बंडांत रोहिले व संस्थानच्या नोकरांत दुसरे भाडोत्री शिपाई यांनी हा किल्ला काबीज केला होता. तो महु येथील सैन्यानें ६ दिवसपर्यंत तोफांचा सडीमार करून परत घेतला. किल्ल्याच्या तिसऱ्या दरवाज्यावरील एका लोखंडी पत्र्यावर

औरंगजेबाचा एक फारशी शिलालेख आहे (१६८३ चा). लाल मशीद ही माळव्याचा पहिला सुलतान दिलावरखान यानें हिंदू देवाळांच्या अवशेषांपासून १४०५ साली बांधिली. तिच्या बाहेर असलेल्या लोहस्तंभा (लाट) वरून हिला लाल मशीद हें नांव पडलें. पूर्वीचें नांव जामी मशीद. ह्या स्तंभावरील लेखांत अकबरानें आपल्या कारकीर्दीच्या ४४ व्या वर्षी (१६००) येथें मुकाम केल्याचें लिहिलें आहे. हा स्तंभ भोज परमार (१०१०-१०५५) च्या कारकीर्दीत त्रिपूरीचा भेदिराज गांगेयदेव व तेलंगणाचा राजा याच्यावरील विजयाचें स्मारक म्हणून उभारण्यांत आला. गुजरापच्या सुलतान वहादुराच्या मनांत हा स्तंभ घेऊन जाण्याचें होतें. तो मोडून त्याचे तीन तुकडे झाले व तेव्हांपासून हा जमीनीवर पडलेला आहे अशी हकीगत जहांगिरानें आपल्या रोजनिशींत नमूद केलेला आहे. ह्याची मूळची लांबी ४४।४५ फूट होती, पण आतां त्याचे चार तुकडे झालेले आहेत. एक तुकडा जो मशीदीजवळ पडला आहे त्याची लांबी २४ फूट लांब व ४ फूट घेर असून तो चौकोनी आहे. याला तेलणीची लाट झणतात. मशीदीच्या पूर्वेच्या व उत्तरेच्या दरवाजावर दोन फारशी शिलालेख (१४०५ चे) आहेत. मशीदीच्या नैर्ऋत्येस दीड कोसावर सिंहासन वस्ति-शीच्या कथा जेथें घडल्या ती सिंहासनटेकडी आहे. कमाल मौजा हें लहानसें आवार असून त्यांत चार धडगो आहेत. त्यापैकी एक पहिल्या महमद खिलजीचें (१४३५-६९) आहे. दरवाज्यावर निळ्या रंगांत कुफिक लिपीक एक लेख आहे. या आवाराजवळच भोजशाला नांवाची इमारत हल्ली. मशीदीच्या रूपांत आहे. ही मशीद १४ व्या किंवा १५ व्या शतकांत हिंदू देवळांच्या विशेषतः तेथील सरस्वती मंदिराच्या अवशेषांपासून तयार केलेली आहे. प्रख्यात राजा भोजानें (१०१०-१०५५) शहराच्या एका मध्यचौकांत हिंदुस्थानांतलं निरनिराळ्या शास्त्रीपंडितांशी वादविवाद करण्यास हें सरस्वती मंदिर बांधलें. यात विद्यार्थ्यांस राहण्याची व शिकण्याची सोय होती. हेंच मंदिर हल्लीची मशीद होय. धारमध्यें ८४ चौक होते त्यात मधोमध हें मंदिर होतें. येथील भितीच्या दगडांवर फुटकळ संस्कृत लेख होते ते मुसुलमानांनी फरसबंदीस लावून टाकीनें खोडून टाकले आहेत.

येथील दोन खांबांवर संस्कृतांतलं विभक्तिप्रत्यय सर्पाच्या आकृतिप्रमाणें कोरलेले आहेत. खांब व इतर ठिकाणी हिंदु पद्धतीचीं चित्रे वगैरे आहेत. गांवाच्या नैर्ऋत्येस, जुन्या हिंदु तटवर्दीवर अचदळा शहा चंगाल (दुसऱ्या भोजच्या घेळचा १३१० मधील एक मुसुलमान साधू) याचें धडगें आहे. त्यावर एक स. १४५५ चा शिलालेख आहे. गांवाच्या दक्षिणेस तळ्याच्या कांठच्या टेकडीवर कालिका देवीचें सुंदर देवालय आहे. देवीच्या खर्चासाठी स्वतंत्र जहागीर तोडून दिली आहे. येथून जवळच मुंज राजानें बांधलेला मुंजसागर नांवाचा तलाव व राजघराण्याच्या छत्रा व

धारेश्वरचिं देऊळ आहे. [भार्कि-सव्हे रिपोर्ट १९०२-०६;
धारचा इतिहास-लेले व ओक .]

धारण—याचा अर्थ जिन्नसांच्या किंमती किंवा वाजार-भाव. किंमती वाढण्याची कारणे दोन प्रकारची असतात तीं (१) बाह्य व (२) अन्तर्गत. बाह्य कारणें म्हणजे एकंदर जगांतील व्यापारविषयक व इतर उलाढालींचे आपल्या देशावर होणारे परिणाम. हीं बाह्य कारणें जगांतील सर्व देशांना सरसकट सारखीं लागू होत असतात. हीं बाह्य कारणें मुख्यतः पुढीलप्रमाणें आहेतः—

(१) जगातील वाजारांत जिन्नसांनां उत्तरोत्तर चालू असलेली वाढती मागणी. अशी मागणी वाढण्याचें मुख्य कारण म्हणजे जगांतील सर्व लोकसमाजांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति सुधारत असल्यामुळें लोकांची राहणी उच्च वनत चालली व त्यामुळें खाण्यापिण्याच्या व वस्त्रावरणाच्या सर्व प्रकारच्या जिन्नसांनां मागणी वाढत आहे. दुसरी गोष्ट खाद्येतर अनेक जिन्नसा तयार करण्याकरितां धान्यांचा उपयोग करावा लागतो. उदा. कापडाच्या गिरण्यांत खळीकरितां तांदुळाच्या, मक्याच्या वगैरे पिठांचा उपयोग; कृत्रिमरवराकरितां कणिकेचा उपयोग, किंवा यंत्रांकरितां तेलाचा उपयोग, वगैरे बाबतींत धान्यांचा खप वाढत असल्यामुळें धान्यांचे भाव वाढण्यास मदत होते. तिसरें कारण असें कीं, जगांतील दळणवळणाच्या साधनांची वाढ होत असल्यामुळें विपुल धान्य किंवा जिन्नस उत्पन्न होणाऱ्या ठिकाणाहून दूरदूरच्या देशांहि माल जाण्याची सोय झाल्यामुळें कोणत्याहि जिनसांची स्थानिक विपुलता मुळीच टिकत नाही; कारण अधिक किंमतीच्या व नफ्याच्या आशेनें माल दुसरीकडे रवाना होतो. जगांतील मागणी वाढण्याचें आणखी कारण असें: पृथ्वीच्या पाठीवरील अनेक अज्ञात भूप्रदेश ज्ञात होत असून तेथें वसाहती होत आहेत व त्यामुळें जगाच्या एकंदर लोकसंख्येची वाढ होऊन त्यामानानें जिन्नसांनां मागणी उत्तरोत्तर वाढत आहे. मालाची मागणी वाढण्याचें आणखी एक महत्त्वाचें कारण अलीकडे उद्भवलें आहे तें हें कीं, कायमचें युद्धसाहित्य तयार करून ठेवण्याची प्रवृत्ति प्रत्येक राष्ट्रांत दिसूं लागली असून ती इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, जपान वगैरे प्रमुख राष्ट्रांत वाढत आहे. दारुगोळा, लढाऊ जहाजे व विमाने वगैरे युद्धसाहित्याकरितां लोखंडादि धातू व लांकूड यांचा खप होत असल्यामुळें या जिन्नसांच्या किंमती वाढल्या आहेत. सदरहू कारणांमुळें गेल्या एकोणिसाव्या शतकांत जगांत मालाची मागणी पूर्वीच्या शतकांच्या मानानें फार वाढली आहे व ती विसाव्या शतकांत उत्तरोत्तर वाढतच आहे.

(२) किमती वाढण्याच्या वाढ कारणांपैकी दुसरें, जगां-
तील खाणांतून सोन्याचा वाढत असलेला पुरवठा हें होय.
सोन्याचा किंवा रुप्याचा पुरवठा वाढल्यामुळे रुपयाची

किंवा पौंडाची किंमत कमी झाली आहे म्हणजेच इतर जिन-
सांच्या किंमती त्यामानाने वाढल्या आहेत.

(३) सोन्यारुप्याच्या नाण्यांप्रमाणे जगांतील पतहि वाढली असल्यामुळे किंमती वाढल्या आहेत.

(४) बाह्य कारणांपैकी शेवटचे कारण जगांत होणारी युद्धे. १८९७ सालापासून पाठोपाठ वीस-जवानी युद्ध व महायुद्ध हीं तीन युद्धे योद्ध्या काळवधांत झालीं. युद्ध-काळीं वराचसा मजूरवर्ग व मांडवल युद्धसाहित्याकडे गुंतल्यामुळे इतर जिन्नसांची निपज शांततेच्या काळांतल्याइतकी होत नाही व त्यामुळे सरसकट सर्व जिन्नसांच्या किमती युद्धकाळांत एकदम वाढतात. याशिवाय व्यापारी संघ, जाही-रार्तीवर होणारा अतोनात खर्च, चैनीच्या पदार्थांची वाढ, वगैरे गोष्टीमुळेहि अन्नवस्त्रविषयक स्वावश्यक जिन्नसांच्या किमती वाढल्या आहेत. किमती कमजास्त होण्याला अन्तर्गत म्हणजे विशिष्ट देशांतल्या देशांत कारणें उत्पन्न होतात तीं:-

(१) धान्यांच्या किंमती वाढण्याचें मुख्य कारण देशांतलें वाढत्या लोकसंख्येच्या मानानें धान्यांच्या निपर्जाचें प्रमाण वाढत नाहीं हें होय. मालधसनें ह्याच महत्त्वाचा सिद्धांत पुढें मांडला आहे. हिंदुस्थानासंघर्षानें पांचपांच वर्षांच्या लोकसंख्या व धान्योत्पत्ति यांच्या वाढीचें प्रमाण पाहिल्यास लोकसंख्या अधिक वाढली आहे असें दिसून येईल.

पंचवार्षिक वाढीचें सरासरी मान.

साल	लागवडीची जमीन, एकर	धान्याचें क्षेत्र, एकर	लोकसंख्येची वाढ
१८९०-१८९५	१००	१००	१००
१८९५-१९००	९८	९६	१०१.६
१९००-१९०५	१०३	१०१	१०३.७
१९०५-१९१०	१०५	१०२	१०५.७
१९१२	१०६	१०३	१०८.४

(२) पर्जन्याची अनिश्चितता हे हिंदुस्थानसारख्या प्रत्येक शेतकीप्रधान देशांत धान्याचे भाव एकदम कमजास्त होण्याचे मोठे कारण असते. विशेषतः हिंदुस्थानासंबंधी ऑब्झर्व्हेटरीचा डायरेक्टर-जनरल वॉकर याने असे म्हटले आहे की, हिंदुस्थानांतल्याइतका पर्जन्यबाधत अनिश्चितपणा जगांतील दुसऱ्या षोणत्याहि देशांत नाही. हिंदुस्थानांतील दुष्काळाच्या बाबतीतहि हेच प्रमुख कारण आहे.

(३) तिसरं कारण घान्या ऐवजी घान्येतर कापूस,ज्यूट, तैलधान्ये वगैरे पदार्थांची लागवड हें होय. यांच्या लागव-
डीचें प्रमाण अलीकडे हिंदुस्थानांत सारखें वाढत असल्या-
कारणानें खाण्याच्या अन्नसांचे भाव वाढले आहेत.

(४) नवीन लागवडीत येणाऱ्या जमीनीचा निकटपणा हे महागाईचे एक कारण आहे. बहुतेक देशांतील चांगली जमीन पूर्वीच लागवडीखाला आलेली आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर काही नवीन जमीन लागवडीत येते; पण

ती उरलीसुरलेली टाकाऊच जमीन असते, त्यामुळे धान्या-
त्पत्ति कमी प्रमाणांत होते.

हिंदुस्थांनांतील धारण.—हल्लींसारख्या पूर्वी धारण
लिहून ठेवलेल्या वया सांपडत नाहींत. पूर्वीच्या मुख्य
धान्याच्या किंमती व मिठाची किंमत कोठे कोठे दृष्टो-
त्पत्तीस येते. हल्लींच्या किंमतीत आणि पूर्वीच्या किंमतीत
मुख्य फरक हाच आहे की, पूर्वीसारखा हल्लींच्या किंमतीत
एकदम फरक पडत नाहीं. याचें कारण हेंच आहे की
त्यावेळीं दळणवळणाचे मार्ग फार थोडे होते. पूर्वी एखाद्या
देशांत उत्तम पीक झालें तर किंमत एकदम उतरत असे व
दुष्काळ पडला तर किंमत अतिशय चढत असे. मुसुलमानी,
मराठी व ब्रिटिश अमलांतील वाजारभावाचें मान पुढील
कोष्टकावरून कळेल.

धान्यजिन्नसांचे दर.

जिन्नसाचें नांव	अल्लाउद्दीन याचा वाळ	अकबरचा काळ	पेशवाई अम्मल	ब्रिटिश अंमल
	स. १३००	स. १५६०	१७००	१९२५
	१२ पायलीस	१२ पायलीस	एका	एका
	रु. आ. पै.	रु. आ. पै.	रुपयास	रुपयास
गहू	०- ३-९	०-४-९	५ पायली	४॥ शेर
बाजरी	०- २-०	०- ३-२
चणे	०- २-६	...	४॥ पायली	५॥ शेर
डाळ	०- २-६	४॥ शेर
मठ	०- १-६	०- ३-०	...	५ शेर
तांदूळ	०- २-६	०- ८-०	३ पायली	३॥ शेर
साखर	१- ४-०	१- ६-३	२॥ शेर	३ शेर
मीठ	०- ४-०	०- ६-३	...	१२ शेर
तूप	३-१२-०	२- १०-०	२१ शेर	११- शेर
बाजरी	...	०- ३-५	६ पायली	६ शेर
तेल	...	० १०-०	५॥ शेर	१॥ शेर
हळद	...	०- ४-०
कांदा	...	२- ५-०
कोंडा	...	०- ०-८

पे श वा ई ती ल भा वा सं बं धी ऐ ति हा सि क टि-
प णें, ५ आक्टोबर १७६६:—मुंबईस तोफा चांगल्या मिळत.
पांच शेरी, चार शेरी, तीन शेरी १५ तोफांना दहा हजार
रुपये पडत.

११ जून १७७०.—साडेसहा पावणेसात पायली जोंधळे;
हरभरे पावणेचार; गहू साडेतीन; तांदूळ अडीच; तूप सात
रुपये कच्चा मण; गूळ पावणेदोन; तेंबाखू दीड रुपया.

१८ नोव्हेंबर १७७०:—या वेळीं महागाई होती, ज्वारी दोन
पायली, तांदूळ सव्वादोन पायली, हरभरे २ पायली, तूप
दीडशेर. “आम्ही ब्राह्मण चौघे व माणसे तिथे हतक्यांस
दीडरुपयापर्यंत रोज लागतो.”

१२ नव्हेंबर १७८१:—इंग्रजी कानशी उपयोगांत असत.
त्या नमुन्याच्या देशी तयार होत नव्हत्या. पुण्यांतील
धारण ज्वारी साडेसात पायली, गहू पांच पायली व बाजरी
सहा पायली.

२३ डिसेंबर १७८१:—दुर्बिणीची आवश्यकता भासत होती.
२१३ कोस दूरचें दिसणाऱ्या दुर्बिणीची किंमत १७ रुपये
असे. या परदेशांतून इंग्रजांबरोबर येत. केशर दर शेरी
३२ रुपये. गुलाबपाणी दर शेरी ३ रुपये. पुण्यांतील
धारण—ज्वारी साडेपांच निटवें; बाजरी सव्वापांच; हर-
भरे सव्वाचार साडेचार; तांदूळ सव्वातीन पायली—मध्यम;
चांगले तीन पायली; हत्तीभोग तांदूळ पावणेचार पायली; तूप
सव्वादोन शेर; तेल साडेपांचशेर.

३० डिसेंबर स. १७८१.—यावेळीं जिनसा समुद्रांतून
येऊं जाऊं देत नसत. हिंग दर कच्च्या मणास ४६ रुपये.
इंग्रजी लोखंड तेव्हां मिळत नव्हतें. शिसे कच्च्या मणास ११
रुपये. इंग्रजी शिसे दर मणी रु. १३ प्रमाणें होतें.

११ मार्च १७८३:—सागवान, दर गाडीत पांच तुळ्या,
लांबी अकरा—वारा हात व जाडी पांच तसू. दर प्रत्येक गाडीस
३५ रुपये. त्यावेळीं सागवान फार महाग होतें.

२६ जाने. इ. स. १७९०:—इंग्रजी लोखंड दर रुपयास
सव्वातीनशेर पक्के. सुसंगाची दाह रुपयास पक्के सहा शेर.

२ सप्टेंबर इ. स. १७९०:—पुण्यास अडीच—तीन पायली
धारण होती. सरकारची आज्ञा तीन पायली विकावी म्हणून.
तेव्हां वाजार बंद. चोरून लपून मारवाडी २॥ पायली
विकीत. वरकड जिन्नस—तूप दोनशेर, तेल साडेतीनशेर, गूळ
सव्वातीनशेर, साखर अडीच—पावणेतीन शेर.

जानेवारी इ. स. १७९१:—डवीची घडयाळें वाळगण्यास
सुरुवात झाली होती; ती नीट करतां येत नसत.

२७ डिसेंबर इ. स. १७९२:—पुण्यांत महागाईचा
कडका. चार साडेचार शेर धारण; पुण्यांत गहू आणाव-
याचा उद्योग झाला. गुजराथेतील पीक जलमार्गानें इकडे
आणलें. “इंग्रजांचें करार केला आहे कीं दोन पायलींची
धारण करून देतो. पनवेलीस दाणा आला आहे.”

जुलई इ. स. १७९३:—परदेशांतून मुंबईस येणारीं
घळ्याळें खरेदी करण्यास सरकारांतून कारकून व कारागीर
रवाना झाले होते.

१ मे, १७९५:—कडवा पांच सहा रुपयांनीं शेंकडा.
नासिकहून डाळी व खानदेशांतून तूप, तेल, व सूत आणवीत.

वरील माहितीवरून दिसून येईल की, मागील दोन्ही
असदानींत धारण वरीच कमी होती. परंतु ब्रिटिश अमला-
पासून धारण वाढण्याला जी सुरुवात झाली आहे ती बऱ्याप-
थावत नाहीं. पूर्वी इतर देशांनां लागू असणारी, वर दिलेल्या
वाह्य व अन्तर्गत दोन्ही प्रकारांपैकी बरीचशा कारणें या

ब्रिटिश अमदानीतच एकदम उद्भवली. शिवाय हिंदुस्थानच्या विशिष्ट परिस्थितीत विशेष कारणे झाली. पूर्वी मालाच्या रूपाने धारा देत असल्यामुळे धान्य येथेच राहत असे. नगदीच्या रूपाने कर देणे सुरू झाल्यापासून धातु किंवा कागद मात्र जमीनदारांच्या हातांत राहतात. पूर्वी सर्व व्यवहार अदलावदलीचा असे. दळणवळणाचे मार्ग वाढल्यामुळे वाटेल तिथका माल-पैशाच्या लोभाने-वाहेर पाठविला जातो व येथील धारण वाढत जाते. इल्ली अदलावदलीचा धंदा न राहिल्यामुळे, चैनी वाढल्यामुळे, व सर्व व्यापार परक्यांच्या ताब्यांत असल्यामुळे शेतकरी लोक आपले बहुतेक उत्पन्न विकून पैसे करण्याच्या मार्गास लागले आहेत. धान्याची जरूरी पडली म्हणजे, कर्ज काढून मिळेल त्या भावाने, वाटेल त्या जातीचे धान्य घेऊन उपजीविका करतात. इकडील धान्य बाहेर जाऊ लागल्याकारणाने इकडे फक्त चांदी व कागद हाती खेळू लागले आहेत. १८६० पूर्वीची स्थिति पाहिल्यास दोन भावांमध्ये फरक एवढाच आहे की, पूर्वी जो भाव आहे तो त्यांच्या पिकावद्दल मिळालेला शेतकऱ्यांचा आहे आणि इल्ली गिन्हाइकांचा भाव आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेला पैसा वराच कमी असला पाहिजे, कारण ते बहुतेक सावकाराच्या आधीन असतात. गिन्हाइकांना पडणारा भाव जास्त असला पाहिजे, कारण गिन्हाइक नेहमी दलालाच्या आधीन. इल्लीचा भाव म्हणजे सुधारणेच्या नंतरचा आहे. म्हणून पूर्वीच्या किमतीत आणि इल्लीच्या किमतीत तुलना करता येणार नाही. १८६१ पासून मुख्य जी स्वस्त धान्य-तांदूळ, गहू, जव, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, चणे-यांच्या किमती फक्त पूर्णपणे सांपडतात, येथे एका रुपयाला, किंवा अमुक रुपयांना अमुक शेर धान्य मिळते असाच भाव कळविला जातो.

१८६१ नंतर भाव वाढीची कारणे.—वढानंतर वरीचशी सुधारणा होऊन शान्तता प्राप्त झाली होती तरी अमेरिकेवरोवर लडाईमुळे तिकडील कापूस येथे वंद झाले व येथून विलायतेस कापूस जाऊ लागला. म्हणून येथील शेतकरी पैशाच्या मोहाला धळी पडून कापूस पिकवून बाहेर पाठवू लागले. त्यामुळे इतर धान्यांकडे दुर्लक्ष होऊन महागाई होऊ लागली.

ही लडाई संपल्यानंतर कांही वर्षांच्या अंतराने दोन तीन ठिकाणी दुष्काळ पडले; ह्यास्तच भाव जो वाढला होता त्याला मूळस्थितीवर येण्याला शक्यताच सांपडला नाही. वर लिहिल्याप्रमाणे दिवसेंदिवस धारण वाढतच जात होती. याची मुख्य कारणे तीन आहेत:—निर्गत, चांदीची अतिशय आयात आणि दुष्काळ. परकी राज्य असल्यामुळे परमार्थापेक्षा साहजिकच स्वार्थाचा पगडा वर राहणार. मुख्यतः याच निर्गतीमुळे दुष्काळ पडत असत व हे दुष्काळ कोणत्या तरी प्रांतांत अथापपर्यंत चालूच आहेत. म्हणून जांपर्यंत हे मुख्य कारण नाहीसे होत नाही तोपर्यंत धारण कमी होण्याची

आशा करण्याचे प्रयोजन नाही. वर दिलेल्या कारणांत लोकांखेरीब वाढ होई कारण धारण जास्त होण्यांत नमूद केले पाहिजे.

धाऊक किंवा ठोक किंमत.—स. १८६० पूर्वीचे धाऊक धारणेचे आंकडे मिळत नाहीत. किरकोळ धारणेची व धाऊक धारणेची स. १८६० पर्यंत साधारण तीच स्थिति आहे. मुख्य आयातीचे जिन्नस म्हणजे सूत, कापड, तांबे आणि लोखंड ह्यांत प्रत्येकाच्या निरनिराळ्या तऱ्हा आहेत असे समजावे. हे जिन्नस परदेशातून मागणीपेक्षा जास्त आले तर साहजिकच त्यांची किंमत कमी होणार; आणि मागणी-इतके जिन्नस आले नाहीत तर किंमत वाढणार हा नियम आहे. साखर, कोळसा व रॉकेल यांच्या किमतीत जो फरक झाला आहे त्याचे कारण हे आहे की, त्यांतील बराचसा माल येथेच उत्पन्न होऊ लागला आहे.

निर्गत वाढत्या प्रमाणावर होऊ लागल्याकारणाने किंमत वाढू लागली. परंतु मध्यंतरी जकातीचे दर कमी केल्यामुळे ही किंमत कमी झाली. कांही काळाने दुष्काळ पडला व धारण पूर्वास्थितीला येऊन पोचली. एकदा युरोपमध्येच इकडील मालाला मागणी कमी आल्यामुळे भावांत वराच फरक पडला. साधारणपणे असे दिसून येईल की ज्या परिस्थितीत किरकोळ धारण कमी जास्त होते तीच परिस्थिति धाऊक धारणेला लागू पडते. किंमत कमी किंवा जास्त—आयातीच्या मालाची असो वा निर्गतीच्या मालाची असो, किंवा आंतर्देशीय मालाची असो—होणे हे साधारण चलनी नाण्याच्या व्यवहारावर अवलंबून आहे. देशांत चलनी नाणे जास्त असल्यास धारण वाढते, म्हणजे नाण्याची किंमत कमी होते; उलटपक्षी नाणे कमी असल्यास त्याची किंमत वाढून धारण किंवा भाव उतरतो. दुसरी कारणे व्यापाराची वाढ, जकातीच्या दरांत बदल व मागसलेल्या देशांचे सुधारणे ही आहेत. परंतु मुख्य कारण पहिलेच आहे.

हिंदुस्थानांतील स. १९१० नंतरची महर्धता.—ब्रिटिश अमदानीत मागील दोन्ही अमदानीपेक्षा भाव स. १९१० पर्यंत सारखे वाढतच गेले. तथापि स. १९१४ साली महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर हे भाव इतके विलक्षण वाढले की, मागील कोणत्याहि दुष्काळाच्या सालासारखी स्थिति दरसालच चालू राहिली. महायुद्ध युक्तेंच संपत न संपत तोच १९१८-१९ साली इन्फ्लुएंझाची साथ व दुष्काळ या दोन्ही आपत्ती एकाच साली आल्या आणि १९१९-२० साली महागाईची अगदी कमाल झाली. याची कल्पना पुढे दिलेल्या कोष्टकावरून येईल.

तथापि या महागाईपासूनहि कित्येक वर्गांचा फायदा झाला. शेतकरी व कित्येक कारखानदार यांना धान्याची व मालाची निपज करण्यांत लागणारा खर्च फारसा वाढण्या-पूर्वीच बाजारभाव वाढल्यामुळे फायदा झाला. तसेच जमीनदारवर्गालाहि जमीनीचा खंड पूर्वीप्रमाणेच कायम

अशाच रीतीने सूत्रांचा एक भाग म्हणूनहि धारणा बरेच वेळां येतात, आणि त्या धारणा ज्या परिस्थितीत

महानार्द्धदर्शक कोष्टक.
(१९२०-२१, साठव्या मरासरी किमती १०० धरुन)

धारणी—महायानपंथीय वाङ्मयाचा मोठा व महत्त्वाचा भाग म्हणजे धारणी अथवा ' अभ्यास '. आशीर्वादमंत्र व जादूचे मंत्र यांची जरूरी असते ती अत्यंत प्राचीन काळांच झालेल्या वैदिक मंत्रांनी, विशेषतः अथर्ववेदांतील मंत्रांनी भागविली होती; आणि असल्या मंत्रांची जरूरी हिंदु लोकांच्या मनाला नेहमी अत्यंत वाटत असल्यामुळे बौद्ध धर्मातहि त्यांना फांटा देणे शक्य झाले नाही. सिलोन-मधील बौद्ध लोक पाली तिपिटक या धर्मग्रंथातील अत्यंत सुंदर सूत्रांपैकी काहींचा परित्तांप्रमाणे अथवा पिरित्तांप्रमाणे उपयोग करित असत. तशाच रीतीने हिंदु-स्थानांतील महायानपंथीय बौद्धांनाहि काही सूत्रांना जादूचे मंत्र बनविले होते. शिवाय यांच्या भरीला, महायानपंथातील बौद्ध व हिंदु धर्मातून मूळ घेतलेल्या अशा असंख्य देवतांची अगणित प्रार्थनासूक्ती होती, आणि शेवटचे पण कमी महत्त्वाचे नव्हे, असे म्हणजे यजुर्वेदांतील यज्ञविषयक गूढ भागांत नेहमी येणारे असे गूढार्थमय शब्द व वर्ण घेऊन

सांगावयाच्या तिचें वर्णन केलेलें असतें. शिवाय एकेक धारणीचे निरनिराळे पाठ. अशा अनेक धारणी आहेत, आणि तसेच धारणीचे मोठाले संग्रहहि आहेत. आपणांस त्यांत प्रतिकूलग्रहपीडानिवारक मंत्र, विषवाधानिवारक मंत्र, सर्प व पिशाचें त्यांच्यावरील मंत्र, रोगनाशक मंत्र, आयुष्यवृद्धिकारक मंत्र, युद्धांत विजयप्राप्ति होण्याचे मंत्र, सुखावती स्वर्गांत पुन्हां जन्म प्राप्त होण्याचे मंत्र, वाईट जन्म न येण्यावद्दल मंत्र, पातकनिवृत्ति होण्याचे मंत्र आढळतात. दुसरे असलेहि मंत्र आढळतात की, त्यांच्यायोगानें बोधिसत्त्व उत्पन्न करतां येतो, किंवा स्वतःचा नास्तिकपणापासून बचाव करतां येतो. पंचमहाभूतांवर धारणीचा प्रयोग चालतो इतकेंच नव्हे तर त्यांच्या योगानें गरोदर खोला पुत्र अथवा कन्या तिच्या इच्छेनुरूप प्राप्त होऊं शकते. नेपाळमध्ये “पंचरक्षा” (“ पांच रक्षण ”) फार लोकप्रिय झालेली आहे; पंचरक्षा हा पांच धारणीचा संग्रह आहे, त्यांचीं नांवां:—(१) रोग, पाप व इतर अनिष्ट गोष्टींपासून संरक्षण करण्याकरितां महाप्रतिसरा, (२) भूतपिशाचांविरुद्ध महा-राहस्यप्रमार्दिनी, (३) सर्पविषावर महामयूरी, (४) शत्रुग्रह, रानटी पक्षू व विपारी जंतू यांच्यावर महाशीतवती आणि (५) रोगनिवारक महा (रक्षा)-मंत्रानुसारिणी. सर्व प्रकारच्या असुरा शक्तींपासून बचाव करणाऱ्या या धारणीचा बरेच वेळां मंत्रसिद्ध ताईताप्रमाणें उपयोग करतात.

कांहीं धारणी म्हणजे केवळ तत्त्वज्ञानविषयक सूत्रांचा एक प्रकारचा संग्रह असून त्यांत तीं तत्त्वे दिलेलीं असतात; आणि त्यांमध्ये तत्त्वांच्या सारांशापेक्षां गूढार्थक व दुर्गोच्यार्थक शब्दांना अधिक महत्त्व दिलेलें असतें. या प्रकारांत दोन प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रं येतात, यांचे संस्कृतांतील मूलग्रंथ जुन्या ताडपत्रांवर लिहिलेले इ. स. ६०९ पासून जपानांतील हारियुजीच्या मठांत जपून ठेविलेले आहेत. हीं सूत्रं प्रज्ञापारमिताचें ‘ हृदय ’ सांगतात, म्हणजे त्यांत सर्व दुःखहारक मंत्र आहेत, त्यांत बोधिसत्त्वाची पूर्णता दिली आहे, आणि म्हटलें आहे:—“ हे दिव्यदृष्टि, तूं दुसऱ्या तीराला गेली गेली, गेली आहेस, दुसऱ्या तीराला पार गेली आहेस, कल्याण असो ! ” जरी या वचनामध्ये प्रज्ञापारमितासूत्रांतील शून्यतातत्त्वांचें मर्म दिलें आहे असें कांहींसें मानतात तरी त्याचा आध्यात्मिक दर्जा उष्णपिबिजयधारणीपेक्षां अधिक नाही; कारण ही धारणीहि येथील ताडपत्रांत सुरक्षित आहे व त्यांत अर्थशून्य प्रार्थनांचीं मालिकाच फक्त आहे.

महायानसूत्रांमध्येहि धारणींनीं प्रवेश केला आहे. मागाहून जोडलेल्या (११-२६) सद्धर्मपुटरीकाच्या प्रकरणांमध्ये धारणी आढळतात आणि लंकावताराच्या शेवटच्या दोन भागांत आढळतात. हे दोन भाग जुन्या चिनी भाषांतरांतले (इ. स. ४४३) अद्यापि गहाळ आहेत. तथापि धारणी हे अगदीं अलीकडचे ग्रंथ होत असें मानण्याचें कारण नाही. कारण ४ व्या शतकापासून पुढें झालेल्या चिनी भाषांतरांत

त्या आढळतात. तथापि बहुतकरून, पाली वाङ्मयांत जशा परिता आहेत त्यांसारखीं बौद्ध मते ज्यांत आलेली आहेत अशीं स्पष्टार्थ सूत्रं हीं मूळचीं असावीत. परंतु त्यांतील दुर्बोध, व गूढार्थक पूर्णाक्षरें यांनाच हळूहळू महत्त्व देण्यांत येऊं लागले. त्यांना “ बीज ” म्हणजे त्यांत मंत्रांतील अद्भुत शक्ति गुप्त आहे असें मानूं लागले आणि शेवटीं शैव तंत्रांच्या महत्त्वामुळे हीं पूर्णाक्षरें म्हणजे पूर्णपणें अर्थरहित असें शब्दावच्छेद वनले, आणि यांनाच बौद्ध तंत्रांतील मुख्य भाग आहे असें मानूं लागले, पण प्रथम तसें महत्त्व त्यांनां नव्हतें.

धारवाड, जि. लहा.—मुंबई इलाख्याच्या दक्षिण भागांतील एक जिल्हा. क्षेत्रफळ ४६०२ चौरस मैल. मर्यादा:—उत्तरेस वेळगांव व विजापूर जिल्हे; पूर्वेस निजामचें राज्य, तुंगभद्रा नदी व तिच्या पलीकडे मद्रास इलाख्यातील बल्लारी जिल्हा; दक्षिणेस म्हैसूर संस्थान व पश्चिमेस उत्तर कानडा जिल्हा. लांबी ११६ मैल व रुंदी ७७ मैल. धारवाड जिल्ह्याचे ठोकळ मानानें दोन भाग असून त्यांचें बाह्य स्वरूप, जमीन व उत्पन्न निरनिराळें आहे. साधारणपणें या दोन भागांच्या मधून वेळगांव-द्वारेद्वार हा रस्ता जातो. या रस्त्याच्या उत्तरेस व ईशान्येस नवलगुंद, रौन व गदग तालुक्यांच्या कांहीं भागांत, एकसारखी काळी जमीन असून तींत कापसाचें चांगलें पीठ होतें. या मैदानाच्या आग्नेय भागांत कप्पतचे डोंगर आहेत. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागांत, मरु-प्रमेच्या दक्षिण तोंडापासून म्हैसूर सरहद्दीपर्यंत डोंगरांच्या लहान लहान पुच्छळ रांगा असून त्यांच्यामध्ये लागवड केलेली सपाट खोरी आहेत. जलविभाजक क्षेत्राच्या माध्यावर हा जिल्हा असल्यामुळे ह्यांत मोठ्या नद्या मुळीच नाहीत. मुख्य सात प्रवाहांपैकी ६ बंगालच्या उपसागरास मिळतात, व एक अरबी समुद्रास मिळतो. पूर्वेकडे वहाणाऱ्या मलप्रभा व तिला मिळणारी वेण्णीहळ, तुंगभद्रा व तिला मिळणाऱ्या वरदा, कुमुद्वती, वरदेला मिळणारी धर्मनदी, पश्चिमेकडे वहाणारी वेत्तिमुळा किंवा गंगावली या नद्या आहेत यांपैकी फक्त धर्मनदीच्या पाण्याचा शेतकीकडे उपयोग करतात

धारवाड, कलघटगी, व बंकापूरच्या जंगलांत सागाचीं झाडे आहेत. यांत पुच्छळ प्रकारचे बांबूहि असून नांदुरकी, खैर, बाभूळ, हिरवा, डंबर, चिंच, चंदन, शिसू वगैरे झाडे होतात. ह्या जिल्ह्यांत दक्षिण हिंदुस्थानांत सांपडणारे सर्व प्राणी आढळतात. मुंबई इलाख्यांत येथील हवा सर्वांत उत्तम आहे. डिसेंबर ते जानेवारीपर्यंत देव बरेच पडतें. फेब्रुवारीपासून एप्रिलच्या मध्यापर्यंत उन्हाळा असतो. जानेवारीत उष्णमान ८०°, मे महिन्यांत ९८° व पावसाळ्यांत ९१° असतें. नैऋत्येकडाल व ईशान्येकडाल पावसाळी वारे ह्या जिल्ह्यावरून वहात असल्यामुळे जून ते डिसेंबरपर्यंत पावसाळा असतो; व सर्वथ वर्षांत पाऊस सरासरी ३३ इंच पडतो.

रेल्वेच्या एका विभागाची मुख्य कचेरी, रेलवे दवाखाना, सरकारी दवाखाना, व वेढ्यांचे हॉस्पिटल ही आहेत. येथे पुष्कळ देवळे असून सर्वांत जुने व्यासरायाचे रायर हनुमानाचे देऊळ आहे. इ. स. १५१० च्या सुमारास विजयनगरकरांनी जी सर्वत्र ३६० मास्तीची देवळे बांधली त्यांपैकी हे एक आहे. [फ्लीट-डिप्टीज ऑफ धि कानडी डिस्ट्रिक्ट; वॉवे रिन्डि. सेटलमेंट; धारवाड ग्याझे.; पेशव्यांची वखर; डफ: मूर-नॅरे-टिब्ल; वेरिंग-मराठाज; स्टोक-वेल्गांव.]

धारापुरम्—मद्रास इलाखा, कोडम्बतुर जिल्ह्यामधील एक तालुका. क्षेत्रफळ ८५३ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १८१७३१. पैकी हिंदू २७४८६१ आहेत. धारापुरम् हा एकच मोठा गांव असून ८३ खेडी आहेत. जमीन सपाट असून, उत्तरेस नोड्ड नदी आहे. पाऊस वीस इंच पडतो. येथे तंबाखूचे पिक चांगले होते. तालुक्याचे ठाणे धारापुरम् आहे. लोकसंख्या १७१७८. स. १६६७ त हे म्हैसूरकरांनी मदुरेच्या नायकापासून घेतले. मंगलोरच्या तहाप्रमाणे इ. स. १७६९ त हैदरास परत मिळाले. येथे गाळ्या तयार होतात व व्यापारही घरा चालतो.

धारी—(१) बडोदा संस्थान. अमरेळी प्रान्तांतील धारी तालुक्याचे मुख्य ठिकाण धारी हेच आहे. याची लोकसंख्या (१९११) ४३९७. येथे एक जुनाट किल्ला आहे. नताली व शत्रुंजी या नद्यांच्या संगमावर एक जुनी मशीद व तलाव आहे.

(२) मुंबई इलाखा. रेवाकाठा एजन्सीतील एक लहान संस्थान.

धारीवाल—पंजाबांतील गुरुदासपूर जिल्ह्यांतील व तालुक्यांतील एक गांव. येथे कापड, फ्लानेल व साटीन वगैरेच्या गिरण्या आहेत. येथे ब्लॅकिट व धावळ्याहि तयार होतात.

धारूर—हा गांव व किल्ला मोगलाईतील निजामच्या राज्यांत आहे. उद्धवचिदन म्हणून जो साधु कवि होऊन गेला, तो येथे राहात असे. त्याची समाधि व मठ येथे आहे. येथील पाटील ब्राम्हण आहेत. गंगाधर कोकिल हा कवीहि येथे जन्मला. सांप्रत येथे कोकिल घराने आहे.

धार्मिक उत्सव—मनुष्य उत्सवप्रिय आहे. तेव्हां प्रत्येक राष्ट्रांत वर्षाच्या बहुतेक महिन्यांतून उत्सव आढळल्यास नवल नाही. शिवाय या उत्सवांना धार्मिक स्वरूप दिल्याकारणाने ते बहुधा सर्वांकडून पाळले जातातच. या लेखांत निरनिराळ्या राष्ट्रांतून उत्सव कसे चालतात याची थोडक्यांत माहिती दिली आहे.

भारतीय.—प्राचीन काळचे सर्वच हिंदूंचे उत्सव धार्मिक स्वरूपाचे होते. याचे कारण त्यांचे वाङ्मय विशेषकरून धर्मविषयक होते एवढेच नसून, प्रत्येक वावर्तात धर्माचा घागा गुंतवावयाचा ही जी प्राचीन आर्यांची मनोवृत्ति होती ही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

प्राचीन उत्सव—हिंदूंच्या प्राचीन उत्सवांत पौर्णिमा व दश हे दिवस उत्सवाचे समजले जात. पण याहि पक्षां 'चतुर्मासान्त' उत्सव हा विशेष महत्त्वाचा गणला जाई. दर चार महिन्यांच्या अखेरीस हा उत्सव केला जात असे. हिवाळा, पावसाळा व उन्हाळा संपावयाच्या दिवशी त्या त्या ऋतूच्या देवतेनिमित्त यज्ञ करण्याची चाल असे. सोमयज्ञाचेहि प्राचीन काळी फार प्रस्थ होते. या यज्ञामध्ये जे भाग घेत त्यांना फुलांच्या माळांनी भूषविले जाई. नंतर रथांच्या शर्यती होत असत. मद्यपानहि यथेच्छ होत असे. अशा रीतीने हा उत्सव मोठ्या थाटांत साजरा केला जाई. अश्वमेधज्ञय हाहि त्या काळी फार प्रचारांत होता. या यज्ञांत राजापासून रंकापर्यंत सर्व भाग घेत असत. श्रीमंत लोक आपल्या घोड्यांना उत्तमरीतीने सजवात असत. यज्ञदिनीं गाणे, संवाद, वीररसपर काव्ये गायिली जात असत. अयनोत्सव, व द्वादशरात्र्युत्सव हेहि महत्त्वाचे उत्सव होते. याशिवाय, हल्ली ज्या निरनिराळ्या तीर्थांच्या ठिकाणी प्रचंड यात्रा भरतात त्यांचे मूळ, प्राचीन काळी दशहती, सरस्वति इत्यादि पवित्र ठिकाणी यात्रा जमल्याचे व यज्ञ केल्याचे जे उल्लेख आहेत त्यामध्ये दिसून येते.

अर्वाचीन उत्सव—प्राचीन उत्सवांत व अर्वाचीन उत्सवांत एक महत्त्वाचा भेद म्हणजे हा की, प्राचीन उत्सवांत विधींचे स्तोम फार असे व ते अर्वाचीन उत्सवांत दिसून येत नाही. पूर्वीचे, 'चतुर्मासान्त' उत्सव, 'वर्धारंभोत्सव' इत्यादि उत्सव हल्ली देखील साजरे केले जातात पण त्यांत पूर्वाचारखे आचारांचे बंड नसते. शिवाय अर्वाचीन उत्सवांना सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त झालेले दिसते, हाहि अर्वाचीन उत्सवांचा एक विशेष आहे. उत्तर हिंदुस्थानांतील महत्त्वाचे उत्सव म्हणजे, वसंतोत्सव. जगन्नाथ येथील जत्रा व प्रयाग येथील जत्रा हे होत. हे तीन्ही उत्सव फारच थाटांत होतात. दक्षिण हिंदुस्थानांत देखील पुष्कळ तीर्थांच्या ठिकाणी यात्रा होतात. हजारों नव्हे लाखों लोक तीर्थांमध्ये स्नान करून पावन होतात. दक्षिणेकडे वसंतोत्सव साजरा करण्यांत येतो त्यामध्ये कामचेष्टांना पुर येतो. बंगालमधील दुर्गास्त्वान्तहि असाच प्रकार आढळतो. होलिकोत्सव तर अभद्र गोष्टींचे माहेरघरच आहे असे म्हण्टल्यास हरकत नाही.

चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून फाल्गुनी अमावास्येपर्यंतच्या उभ्या वर्षातील उत्सवांची भोजदाद केल्यास ते पुष्कळच भरतील. पण त्यांतल्या त्यांत महत्त्वाचे उत्सव जे असतील तेवढेच पदार्थ भाग आहे. चैत्रप्रतिपदा हा वर्षारंभाचा दिवस म्हणून फार पवित्र मानला जातो. संक्रांतीचा सण सर्व हिंदुस्थानांत पाळला जातो. या दिवशी प्रयाग येथे स्नानाला असंख्य लोक जातात. याच दिवशी दक्षिणेकडे 'पोंगल' नांवाचा उत्सव साजरा केला जातो. या दिवशी उन्हांत अग्नीवर दुधाचे भरलेले मढके ठेऊन ते दूध कोणत्या दिशेने उतू जाते हे पाहून त्यावरून पुढील वर्षाचे भविष्य

वर्तविण्याची वाहिवाट आहे. हा मोठ्या आनंदाचा सण आहे. याशिवाय रामनवमी, गोकुळअष्टमी, नागपंचमी, गणेश-चतुर्थी, विनयादशमी इत्यादि उत्सव अत्यंत थांडाने होतात. दीपोत्सव तर मौजेचे आगवच होय. या उत्सवांत प्रत्येक जण आपापल्या योग्यतेप्रमाणे नटत थटत असतो. गिकडे तिकडे दीपमाला लावण्यांत येतात. कांही ठिकाणी देवतांच्या मिरवणुकी निघतात. संगीत, नाच, वाद्यवादन इत्यादि करमणुकीने हा दीपोत्सव साजरा केला जातो.

वर जे उत्सव सांगितले ते विशेष महत्त्वाचे व अखिल हिंदुस्थानांत पाळले जाणारे. तेचढेच सांगितले पण निरनिराळ्या प्रांतांत, निरनिराळे उत्सव साजरे केले जातात त्यांकडेहि दुर्लक्ष करून चालावयाचे नाही. विशेषतः मुंबई इलाख्यांत 'पंढरपूरची यात्रा' अत्यंत महत्त्वाची आहे. या यात्रेला लाखो लोक जमतात. विठोबाचे भजन करण्यांत, चंद्रमार्गेचे ज्ञान करण्यांत अत्यंत पुण्य आहे अशी या लोकां लोकांची मसजुत असते. पुष्कळ ठिकाणी स्थानिक उत्सव मोठ्या थांडाने पाळले जातात. अशा तऱ्हेच्या चैत्रांतील वन-रात्रांतील देवीच्या यात्रा, घालाजीच्या यात्रा, निर्मळ वगैरे ठिकाणच्या पुण्यपुरुषांच्या समाधीच्या ठिकाणच्या यात्रा हेहि उत्सव होत. कांही उत्सवांत धार्मिक स्वरूप प्रामुख्याने दिसत नाही. महामारतांत अशा उत्सवांचे उल्लेख आढळतात. त्यांतल्या त्यांत, अशा प्रकारच्या उत्सवांचे उदाहरण म्हणजे पूर्वीचा 'स्वयंवर' उत्सव होय. या स्वयंवराच्या वेळी निरनिराळ्या देशांचे राजे मोठ्या थांडाने नटून सजून स्वयंवराच्या जागी येतात. त्यांपैकी जो आवडेल त्याला राजकन्या माळ घालते व त्याच्याशी तिचा विवाह होतो. याशिवाय हत्तीच्या लढाया (साठमारी) वगैरे उत्सव हेहि धार्मिक स्वरूपाच्या उत्सवांत पडत नाहीत.

[संदर्भग्रंथ—नटेशशास्त्री—हिंदू फोल्क्स, फोल्स अँड सेरीमनीज, मद्रास १९०३; बुइल्सन-उलिकट वर्क्स, मंग २, लंडन १८६२; मॉनीअर बुइल्सम्स-मॉर्डन हिंदुइसम, लंडन १८७७.]
बौद्ध.—बौद्धांच्या धर्मग्रंथांतून खालील उत्सवांचा नामनिर्देश करण्यांत येतो:—

(१) उपोसथः—उपोसथ उत्सवांचे मूळ वैदिक चालीरीतीत आढळते. दर महिन्याच्या पौर्णिमेला व अग्रावास्येला प्राचीन वैदिक लोक विशेष पवित्र मानीत. हाच चाल बौद्धांनीहि चालू केली. सधम प्रथम हे दोनच दिवस उपोसथांचे दिवस मानले जात पण पुढे दोन्ही पक्षांती. अष्टम्या या देखील या उपोसथोत्सवांत मोडल्या गेल्या व अशा रीतीने उपोसथांचे दिवस चार झाले. या चार दिवशी बौद्ध भिक्षू एके ठिकाणी जमून, लोकांना आपल्या धर्माचा उपदेश करीत असत. या दिवशी बौद्धधर्मीय लोक उपवास करीत, शुभ्रवस्त्र परिधान करीत व या चार दिवशी पाठशाळांना सुटी असे. या दिवसांमध्ये अहिंसा पाळणे, अदत्त ग्रहण न करणे, असत्य न बोलणे, मद्यपान न करणे, धर्माविरुद्ध कामाचे सेवन न

करणे, वाईट फळे न खाणे; सुगंधी तेले वगैरे न लावणे, चट-यावर न निजणे, इत्यादि धार्मिक सूत्रांत सांगितलेल्या आज्ञा पाळण्या लागत.

(२) वस्सः—वर्षांतून आठ महिने बुद्ध हा नेहमी धर्मोपदेशासाठी प्रचार करीत असे; व पावसाळ्याचे चार महिने तो एकाच ठिकाणी रहात असे. पावसाळ्यांत बाहेर पडल्यास, भिक्षूंच्या हातून न कळत कां होईना पण अनेक लहान लहान जीव मरत असत, देशांतून जात असतांना लहान लहान वनस्पती चुरडल्या जात व त्यामुळे अहिंसा-तत्त्वाला बाध येत असे. 'ही आपत्ति' टाळण्याकरिता बुद्धाने असा नियम घालून दिला की पावसाळ्यामध्ये बुद्धभिक्षूंनी पर्यटन करूं नये. आपल्या विहारांतच राहून आपले धार्मिक विधि, धर्मपठण इत्यादि गोष्टी कराव्यात.

(३) पवारणाः—वस्सकालाच्या अखेरच्या दिवशी 'पवारणा' दिन साजरा केला जात असे. या दिवशी सर्व भिक्षूंनी एकत्र जमून वस्स कालांत प्रत्येकांने आपण काय पाहिजे, काय वाचेल व आपल्या काय शंका आहेत, याचा पाडा इतर भिक्षूपुढे वाचावयाचा असे; व नंतर प्रत्येकाच्या वर्तनासंबंधी ज्याला कांही धोटावयाचे असेल अगर घुचवा-वयाचे असेल त्याला तसे करण्याची सुभा असे. सर्व भिक्षू आपापल्यामध्ये गुण्यागोविंदाने रहातात अगर, नाही हें यावेळी सहज दिसून येत असे व त्याचसाठी बुद्धाने हा दिवस पाळण्याची आज्ञा घातलेली होती.

(४) कठिणः—पवारणेनंतर लगेच 'कठिण' नांवाच्या उत्सवाला आरंभ होई. या दिवशी संघाच्या भिक्षूंना गृहस्थाश्रमी लोक भिक्षूंना लागणारी वस्त्रे, दान करीत असत. यासंबंधीचे सर्व आचार महावग्गाच्या सातव्या खंडकांत सविस्तरपणे पहावयास मिळतात.

(५) ऋतुः—वर्षांतून तीन ऋतूंच्या प्रारंभी तीन यज्ञोत्सव करण्याची बुद्धपूर्व भारतवर्षाची चाल असे. तीन पुढे बुद्धाने चालू ठेवली. फक्त यज्ञांत हिंसा मात्र करावयाची नाही एवढा त्याने फरक केला. पहिल्या ऋतूमध्ये वृक्षांच्या खाली राहून मत्तीपूर्ण मनन करावयाचे. दुसऱ्या ऋतूमध्ये वस्स पाळावयाचा व तिसऱ्या कालांत पणशाला वांधून, अभ्येयन व अभ्यापन करावयाचे अशी बुद्धाने वाहिवाट पाडली.

(६) संगीतः—या उत्सवांत सर्व धर्मगुरूंनी व भिक्षूंना एकत्र जमून धर्मग्रंथाचे तालस्वरयुक्त पठण करावयाचे असे. [संदर्भग्रंथः—कर्म-मॅन्युअल ऑफ इंडियन बुद्धिझम, १८९६; क्लॉ-कर्मवाक्य दि रिच्युअल ऑफ दि बुद्धिस्ट प्रीस्टहुड; धम्मिक सुत्त; महावग्ग.]

जे नं.—जेनांमधील अतिशय महत्त्वाचा उत्सव म्हणजे 'पञ्जसत्त'चा उत्सव होय. हा उत्सव श्रावणाच्या शेवटच्या दिवसांत व भाद्रपदाच्या प्रारंभीच्या दिवसांत पाळला जातो. या उत्सवांत दिगंबर, श्वेतांबर इत्यादि जातीचे लोक उपासरा अगर मठ यांमध्ये प्रार्थना करतात. कल्पमृत्तीची मिरवणूक

काढतात. पर्युषणाच्या उत्सवांतील शेवटचा दिवस संवत्सरी हा असून या दिवशी सर्व जैन कडकडीत उपोषण करतात. संध्याकाळी नटूनघटून देवदर्शनाला जाण्याचीहि वहिवाट आहे. पञ्जूसनाच्या चवथ्या दिवशी जैनगुरू महावीराची जयंतीहि थाटाने पाळण्यांत येते. इतर तीर्थंकरांच्याहि जयंत्या पाळल्या जातात पञ्जुसनोत्सवाच्या खालोखाल, जैनांचा दुसरा महत्त्वाचा उत्सव म्हणजे दीपोत्सव होय. जैन लोक साधारणतः व्यापारी असल्याने दीपोत्सवाचा सण ते फारच थाटाने पार पाडतात यांत नवल नाही. याशिवाय सिद्धिचक्रोत्सव, ऋतूत्सव, ज्ञानपंचमीचा उत्सव, मौंग्यारसोत्सव, आखे-लोत्सव, गोमातेश्वरस्नानयात्रा इत्यादि उत्सव जैन लोकांत साजरे करण्यांत येतात. [संदर्भग्रंथः—मार्गारेटस्टीव्हन्सन—नोट्स ऑन मॉडर्न जैनिझम, लंडन १९१०.]

ति वे ट.—हिंदू व बौद्ध लोकांतील उत्सवांप्रमाणेच तिबेटमधील लोकांचे उत्सव मुख्यः धार्मिक स्वरूपाचे असतात. तिबेटमधील उत्सवांचे सामान्यतः दोन भाग पडतात. (१) बॉन लोकांचे उत्सव, व (२) बुद्धधर्मीयांचे उत्सव. बॉन लोक हे तिबेटांतील मूळचे रहिवाशी होत. यांच्यामधील उत्सव मुख्यतः सृष्टिविषयक असतात. उदाहरणार्थ, अयनांच्या आरंभीचे उत्सव, अगर निरनिराळ्या ऋतूंच्या आरंभीचे उत्सव, याशिवाय पैतृक उत्सवांचेहि माहात्म्य या लोकांत आढळते. बौद्धधर्मीयांच्या उत्सवात बुद्धाच्या चरित्रांतील अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींच्या स्मृत्यर्थ होणारे उत्सव त्याचप्रमाणे, लामाधर्मीचा संस्थापक पद्मसंभव व सौगखप नांवाच्या लामाधर्मांमध्ये नवीन सुधारणा घडवून आणणारा धर्मगुरू यांच्याहि आयुष्यांतील स्मरणीय गोष्टींचा स्मृत्यर्थ होणारे उत्सव यांचा समावेश होतो. या उत्सवांमध्ये लोक आपली पोटाची कामे बंद ठेवून, हे उत्सवाचे दिवस, मौजेंत, धर्मपठणांत, देवालयांत जाण्यांत घालवितात. धर्मगुरू कडकडीत उपास करून, हा काल धर्मपठणांत खर्च करतात. प्रत्येक महिन्यांत साधारणतः एखादा तरी उत्सव तिबेटी लोकांत आढळून येतोच. लोगसर, मॉनलम, वज्र, कालचक्र, परिनिर्वाण, पद्मसंभवजन्मोत्सव, हे महत्त्वाचे उत्सव होत. [संदर्भग्रंथ—वॅडेल-बुद्धिझम ऑफ तिबेट, लंडन १८९५; कवागुची—थ्री ईयर्स इन तिबेट, लंडन १९०९.]

ने पाळ.—नेपाळांमधील उत्सवांत, हिंदू आणि बौद्ध धर्मांचे मिश्रण झालेले आढळून येते. निवार अगर राष्ट्रीय उत्सवांचे प्रत्येक गुराचे लोकांच्या सत्तेखाली पुष्कळ कमी झाले असले तरी अद्यापीहि पुष्कळच उत्सव दरवर्षी साजरे केले जातात. या नेपाळी लोकांच्या उत्सवांत धर्मविधीपेक्षा, मौज व करमणुकीचेच प्राबल्य दिसून येते. भैरव जत्रा, गाइ-जत्रा, वन्हाजत्रा, इंद्रजत्रा, रवयभूमला, शिवरात्रि, छोटी व मोठी मच्छेंद्रजत्रा, नेतदेविरजत्रा व नारायणोत्सव इत्यादि नेपाळांतील प्रमुख उत्सव होत. [संदर्भग्रंथ—ओल्डफील्ड—

स्केचस फ्रॉम नेपाल, लंडन १८८०; मॉनीयर बुद्धिझम-बुद्धिझम १८८९.]

स या म.—सयाममध्ये फार प्राचीन काळापासून, ब्राह्मणधर्म व बौद्धधर्म हे एकत्र व एकोप्याने नांदत होते. सयामचे राजे मुख्यतः जरी शिवभक्त होते तरी त्यांनी, बौद्धधर्माची हेटाळणी कधीच केली नाही. अर्थातच सयाममध्ये ब्राह्मणी उत्सव व बौद्धधर्मीयांचे उत्सव असे दोन प्रकार आढळतात. व दोन्ही प्रकारचे उत्सव पुष्कळ काळ सयामांत होत असल्याने या दोन्ही प्रकारच्या उत्सवांची छाप परस्परांवर पडली असल्यास नवल नाही. विशेषतः सतराव्या शतकांत, सौगथाम आणि मोंगकटसारखे बौद्धधर्मीय राजे सयामच्या गादीवर बसले त्यावेळी, तर या दोन्ही प्रकारच्या उत्सवांमध्ये वरीच भेसळ झाली. सयाममध्ये उत्सवांचे प्राबल्य फार दिसून येते. प्रत्येक महिन्यांत कोणतानाकोणता तरी उत्सव असतोच. संवत्सरीछंद, गजेन्द्राश्व-सान, धूम, सौंक्रण (संक्रांति), विशाखपूजा, तुलाभार, वरुणसत्र, सात (शारदीयोट्सव) दीपोत्सव, कार्तिकेयोत्सव, पंतंगोत्सव; दोलोत्सव, धान्यदाहोत्सव, शिवरात्रि, माघपूजा इत्यादि प्रमुख उत्सव होत.

ची न.—‘ सिंगकी ’ अगर धर्मगुरूंनी पाळावयाचे नियम या ग्रंथामध्ये, चीनमधील लोकांत पाळल्या जाणाऱ्या उत्सवांची माहिती आहे. चीनमधील उत्सवांचे चार प्रकार पडतात. (१) राष्ट्रीय, (२) देवतोत्सव, (३) बुद्ध अगर बोधिसत्व यासंबंधीचे व (४) चीनमधील धर्मविषयक.

(१) राष्ट्रीय उत्सवः—शेंगसी अगर वादशहाचा जन्मदिनोत्सव; राणीचा जन्मदिनोत्सव; पौर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी (दोन्ही पक्षांतील) असे महिन्यांतील चार दिवसांनिमित्त उत्सव. या चतुर्दिनोत्सवाला किनमिंग शिचई असे नांव आहे.

(२) देवतोत्सवः—या उत्सवांची माहिती, किन कांग मिंगकिंग या धर्मसूत्रांत मिळते. देवपूजोत्सव, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहणाच्या वेळी प्रार्थना करण्याचा उत्सव, बुद्धधर्मपालक बौद्धा उत्सव, वीटूचा जन्मदिनोत्सव, वाक्ताग, लंग कांग, कांग ति इत्यादि देवतोत्सव हे प्रमुख होत.

(३) बुद्ध व बोधिसत्व यासंबंधीचे उत्सवः—मिलिफो (मैत्रेय बुद्धाचा जन्मदिनोत्सव), शाबन्य मुनांचे परिनिर्वाण, कानशि यिन पुसा अगर अवलोकितेश्वराचा जन्मदिनोत्सव, शक्य-मुनीचा जन्मदिनोत्सव, भैषज्यगुरुबुद्धोत्सव, ओमीटूफोचा जन्मोत्सव, इत्यादि.

(४) चीनमधील बौद्धधर्मातील इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींचे उत्सवः—पोचंग, वीयून, ताऊसायून, बोधिधर्म, हैन शेन, चिकइ या व्यक्तींच्या पुण्यातिथीनिमित्त होणारे उत्सव; याशिवाय निरनिराळे ऋतु सुरु होण्याच्या प्रारंभीच्या दिवसांचा उत्सव, वर्षारंभोत्सव इत्यादीहि उत्सव करण्यांत येतात.

[संदर्भग्रंथ:—आयटेल-हॅडसुफ फॉर दि स्टूडंट ऑफ चाय-नीज बुद्धिज्ञान, लंडन १८७०; बॉल-बुद्धिज्ञान इन चायना.]

ज पान.—जपानी लोकांच्या उत्सवांत चीनांतील उत्सवांपेक्षा अधिक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जपान मधील राष्ट्रीय उत्सव मुख्यतः दहा आहेत. त्यांचा नावें.—शिहोआइ (जानेवारी ता. १); गेंजीसाई (जानेवारी ता. ३); कोमीटेनोसाई (जानेवारी ता. ३०); किजेनसेत्सु (फेब्रुवारी ता. ११); शंकीकोरीसाई (मार्च ता. २१); जिम्पूटेनोसाई (एप्रिल ता. ३); शंकीकोरीसाई (सप्टेंबर ता. २४); कन्नामेसाई (ऑक्टोबर ता. १७); टेंचेसेत्सु (नोव्हेंबर ता. ३); नीनामेसाई (नोव्हें. ता. २३); याशिवाय गोसेकु अगर पांच उत्सव म्हणून प्रसिद्ध उत्सव आहेत तेहि जपानी लोकां थाटांनं साजरे करतात. हे उत्सव ह्मणजे शोगेत्सुनो सेकू, जोमीनोसेकू नोबोरीनोसेकू, चोयोनोसेकू, तनवरनोसेकू, हे होत.

[संदर्भग्रंथ:—चॅवलेन—थिंग्स ऑपनजि (लंडन १९०५); हर्न गिल्डस ऑफ दि अन्फॅमिलियर जपान (बोस्टन १८९४); हचिहामा-सुपरास्टिशस जपान.]

इ राणी लो क.—इराणी लोकांच्या उत्सवाची माहिती त्यांच्या धर्मग्रंथांतून फारशी आढळत नाही. पर्शु-अरेविक वाह्मयापासूनच ती आपल्याला उपलब्ध होते. अलबेत्तणी याने इराणी उत्सवासंबंधी बरीच माहिती आपल्या ग्रंथांत प्रथित केली आहे व ती फारच उपयुक्त आहे.

इराणी लोकांचे दोन महत्त्वाचे उत्सव म्हटले म्हणजे, नौरुझ व मिर्हजान हे होत. या उत्सवांत राजापासून रंकापर्यंत सर्व लोक उत्साहाने भाग घेतात. हे दोन्ही उत्सव सहा दिवसांचे असतात. याशिवाय दुसरे उत्सव म्हटले म्हणजे झमझमह (फरवार्देनचा १७ वा दिवस), कस्तन इनिलूफर, सत-वैरो (हेमंतोत्सव); कुसह्वर्निशिन; झरधुण्याच्या पुण्यतिथी-निमित्त उत्सव; वसोदहक; मॅगोकोनिया; इत्यादि होत.

[संदर्भग्रंथ:—कराका-हिस्ट्री ऑफ दि पारशीज (लंडन १८८४); पॅरोन-हॅड अवैस्ता, पॅरिस १७७१; अल्वेरुणा-क्रॉगेलजी ऑफ एन्शंट नेशन्स, लंडन १८७९.]

ई जि गि य न.—ईजिप्तमधील लोकांमध्ये उत्सवांची बंगळ आहे. स्थानिक, प्रांतिक, राष्ट्रीय इत्यादि उत्सवांची जर आपण मोजदाद केली तर जवळ जवळ ईजिप्तमधील उत्सवांची संख्या १५०० वर जाईल. स्थानिक देवतांचे, ऋतूंचे, नद्यांचे, इत्यादि सर्व प्रकारचे उत्सव ईजिप्तमध्ये साजरे केले जातात. उत्सवांच्या लढायांचे दिवस उत्सवांप्रमाणे पाळले जातात. प्लहशेकरसंबंधी व ओसीरीस देवतेसंबंधी उत्सव राष्ट्रीय स्वरूपाचे आहेत. राजघराण्यांतील पुरुषांच्या अगर बियांच्या चरित्रांतील महत्त्वाच्या गोष्टींच्या स्मरणार्थ उत्सव केले जातात. यासंबंधीची विशेष माहिती 'ईजिप्त' या लेखांत पहावी.

[संदर्भग्रंथ:—ब्रेस्टेड-एन्शंट रेकार्ड्स ऑफ ईजिप्त, सिक्केगो, १९०६-०७; विलिफ्रिन्सन-मॅनस, अँड कस्टम्स, १८७८.]

मुसुलमा नी.—मुसुलमानांचा सर्वात महत्त्वाचा सण म्हणजे अलईद अल् कगोर हा होय. धूल हिज्जच्या दहाव्या दिवसापासून तो तेराव्या दिवसापर्यंत हा पाळला जातो. या दिवशी प्राण्यांची बरीच हिंसा केली जाते. रमजानचा महिना उपवासाचा पाळल्यानंतर त्या महिन्यानंतरचे तीन दिवस फार थाटांनं पाळले जातात: याशिवाय लैलत अल् कद्र हा उत्सवहि प्रसिद्ध आहे. मोहरमचे सहा दिवसाहि पवित्र मानले गेल्यामुळे ते मोठ्या उत्साहाने पाळले जातात. याशिवाय महमंदाचा जन्म व मृत्यूचा, हसनहुसेनचे जन्म व मृत्यू यांसंबंधीचे उत्सवहि साजरे केले जातात.

[संदर्भग्रंथ:—सेलस-फेथ ऑफ इस्लाम, लंडन १८९६; एनसायक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन अँड एथिक्स]

ग्री क.—ग्रीकांच्या उत्सवांचे तीन भाग स्थूलमानाने पडतात. (१) कृषिकर्माविषयक उत्सव; उदाहरणार्थ-थेस्मोफोरिया, स्क्रोफोरिया कामिया, थर्गेलिया इत्यादि. लॅन्या व डायोनिशिया हे उत्सव फारच महत्त्वाचे असून, या उत्सवांच्या वेळी मिरवणुकी, खेळ, नाटके वगैरे केली जात असत. (२) राष्ट्रीय अगर ऐतिहासिक प्रकारचे उत्सव ग्रीक लोकांत फार आहेत. पनथेन्याचा उत्सव फार महत्त्वाचा आहे. आलिपिक उत्सव तर अतिशय थाटांत होत असे. डेल्फाय येथील अपोलो देवतेचा उत्सव दर नऊ वर्षांनी एकदां होत असून त्यावेळी ग्रीसमधील सर्व लोक एकत्र जमत असत. (३) इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तीचे उत्सव व गूढशक्तीचे उत्सव; उदाहरणार्थ, अँगॅमेन्मानचा उत्सव, इत्यादि.

[संदर्भग्रंथ:—गार्डनर—ग्रीक अथ्लेटिक फेस्टिव्हल्स (लंडन १८१०); फार्नेल-कल्ट्स ऑफ ग्रीक स्टेट्स १८९६.]

ख्रि स्ती.—ख्रिस्ती लोकांमध्ये उत्सव पुष्कळ असून ते महत्त्वाचेहि आहेत. ईस्टरसारखे जे उत्सव अतिशय महत्त्वाचे आहेत ते त्या त्या नांवाखाली स्वतंत्र रीतीने दिले आहेत. यांखेरीज जे इतर उत्सव आहेत, ते म्हणजे लॅट, होली वीक, असेन्शन डे, ट्रॅन्सफिग्युरेशन ऑफ अवर लॉर्ड, पेंटॅकोस्ट, ट्रिनिटी सॅडे, कॉर्पस ख्रिस्ती, अडव्हेंट, सेंटजॉन दि-बॅप्टिस्टचा उत्सव, सेंट मायकेलचा उत्सव, इत्यादि होत.

[संदर्भग्रंथ:—डॉउडन-चर्च ईयर अँड कॅलेंडर, कॅमिज १९१०; नोले-हिस्ट्री ऑफ दि हॉली ईस्टर्न चर्च, लंडन १८५०.]

धावडशी—मुंबई, सातारा जिल्हा. हे गांव साताराच्या वायव्येस ६ मैलांवर आहे. जम्हेंद्रस्वामी उर्फ भार्गवराम यांची समाधि व मठ येथे आहे. स्वामीचा व तत्कालीन सर्व प्रमुख मराठे (छत्रपति, पेशवे व इतर सरदार) मुस्त्यांचा परस्पर संबंध असे व ते आपापली हकीकत स्वामीस कळवीत असत. येथील भार्गवरामाचे देऊळ, दोन तळाव, स्वामीची गुहा व काही वस्तू पाहण्यासारख्या आहेत. देवळांत एक शिला-लेख आहे. [सातारा ग्याझे.]

धावडा—द्याची घीरा, पैरी, धावडी, हेसेल वाकली आरम, व्हेलेनागा, चिरिमन इत्यादि दुसरी नावे आहेत. रावी नदीपासून पूर्वेस मध्य व दक्षिण हिंदुस्थानभर ही झाडे आहेत. धावड्याचा ठिक हा चिट्टे छापण्याच्या कामी उपयोगांत आणतात. इंग्लंडमधील रंगान्यांनांही याचा उपयोग होण्याजोगा आहे. हा ठिक परदेशी पुष्कळ पाठविला जातो. या झाडाच्या पानापासून काळा रंग काढिता येतो. पानापासून रांपट द्रव्यहि (कातडी कमविण्याचें द्रव्यहि) काढितात. या झाडाचें लांकूड मजबूत व चिवट असतें परंतु हें कमानीना अथवा मुरवतांना त्याला भेगा पडतात. ओलाव्याच्या ठिकाणीं हें लांकूड टिकत नाहीं. कुन्हाडीचे दांडे, आंस इत्यादि वस्तु, लांकडी सामान व जहाजे तयार करण्याच्या कामींहि या लांकडाचा उपयोग होतो (आगागाडीच्या रळाखालीं हें लांकूड घालण्यास हरकत नाहीं). हें लांकूड चांगलें जळतें व याचा कोळसा चांगला पडतो. या झाडाच्या चकवा, किंवा पंची व धाड अथवा धौकरा अशा दोन जाती आहेत. चकव्याचीं झाडे बंगाल, दक्षिण हिंदुस्थान व ब्रह्मदेश यांमध्ये होतात. याचें लांकूड उराव असतें. धौकराचीं झाडे राजपुताना व वुंदेलखंड या भागांत आढळतात.

धावरे—या सांसर्गिक, रोगामध्ये त्वचेचा दाह होऊन ती सुजते व दाह उत्पन्न होण्याचें कारण स्टेप्टोकाकस नांवाचे दाहजनक जंतू चामडीत प्रवेश करतात हें होय. कांहीं देशांत वर्षांतून वसंत ऋतु अगर् इतर काळीं सांथीप्रमाणें हा रोग येतो. या रोगाचें स्वरूप सदा अतिभयंकर असतेंच असें जरी नाहीं तरी कधीं कधीं रोग्याने कपडे अगर् त्याची शुध्दा करणारीं माणसें हीं दुसऱ्या ठिकाणीं रोगाचा प्रसार करण्यास कारणीभूत होतात; इतका त्याचा संसर्ग विकारी असतो. याचें मुख्य दोन भेद आढळतात, ते असेः—(१) यादृच्छिक म्हणजे आपोआप होणारा व (२) क्षतदाघातान्य म्हणजे कांहीं जखम अगर् त्रण होऊन त्यांत विपसंसर्ग होऊन ती जखम विषडणें. पहिल्या प्रकाराचें प्रचारांतिल उदाहरण म्हणजे चेहऱ्यावर हा रोग एकाएकीं होतो, हें आहे. तरी या प्रकारांतहि डोळ्यांच्या अश्रुमागीत जखम (अतिसूक्ष्म) असून तिच्या मार्गे चेहऱ्याच्या त्वचेत विपसंसर्ग होत असावा. म्हणजे एकंदरीत पहिल्या प्रकारांत आपोआप रोग होतो असें जरी म्हटलें आहे तरी जंतुप्रवेश होण्यासारखें नकळत खरचटणें अशासारखें क्षुल्लक कारण त्या भेदाचें असावें अशीच समजूत दृढ होत आहे. मग तें कारण आपणांस समजण्यांत न येण्यास त्याचा सूक्ष्मपणा हें कारण पुरें आहे.

लक्षणें.—रोग सौम्य असल्यास दूषित भागामध्ये त्वचा जाड व कठिण होऊन ती लाल होते, व तीवर वारीक पुरळ येतो ही लाली प्रथम थोडक्या जागीं असते. खरी पण एकंदरीत तिचा कल आजूबाजूस पसरण्याचा असतो, व सामुळें

संबंध हातास अगर् पायास किंवा शरीराच्या सर्व भागास हा रोग होतो. रोंगट भाग हातास कोमट लागून त्यांत आग, ठणका सुरू होतो. प्रथम जेथें लाली दिसते ती पुढें कमी होऊन ती जागा पिंजळसर होते, व तीवरील त्वचा कोंड्याप्रमाणें निघून जाते. व नंतर इतर सूजहि कमी होते. पण कांहीं थोड्या रोग्यामध्ये ही सूज पुन्हां उलटते व पुन्हां पसरते. कधीं नुसती त्वचा लाल होऊन सुजते व त्याबरोबर त्वचेखालील, मांसल भागांतहि दाह, सूज उत्पन्न होते. व पुढें त्यांत पू होतो. असा प्रकार जखम विषडून होण्याचा अधिक संभव असतो व त्यास पूयप्रधान धावरे म्हणतात. कधीं कधीं वरील त्वचा, व मांस सडून त्याचा कोथरोग बनतो. या रोगापासून कधीं जे दुष्परिणाम होतात त्यांत शरीरांतिल हृदयारण अगर् कुफ्फुसावरण अशा महत्त्वाच्या वेष्टणांचा दाह होणें हेंहि संभवनीय असतें. चेहऱ्यावर धावरे होतें त्याचा लक्षणक्रम येणेंप्रमाणेंः—रोग्यास प्रथम अशक्त, सुस्त व आजारत्यासारखें वाटून नंतर पंडा वाजून ताप येतो. कधीं गळ्यांत दुखतें व घसा सुजतो. पण नाकाच्या, कानाच्या अगर् गालाच्या एकाच वाजुवर ठिपक्याप्रमाणें केव्हां केव्हां प्रथम लाली दिसते. कधीं रोगास सुरवात घातून होऊन नाकावाटें सूज येऊन चेहऱ्यावर दिसते. गाल व चेहरा यांची त्वचा पातळ असल्यामुळें सूज फारच वाढून चेहरा फार उग्र व विद्रुप दिसतो. नंतर सूज, डोक्यावर पसरून तेथून मान, गळा व तेथून छाती, उदर इकडे पसरते परंतु फक्त चेहऱ्यावरच सूज टिकून रहाते, अशाच उदाहरणें अधिक आढळतात. पुढें रोग वाढत गेल्यावर दाहादि लक्षणागिवाय सर्व शरीरप्रकृति फार विषडून १०५° किंवा कमीजास्त ताप चार पांच दिवस येतो; आणि मग ताप जरासा एकदम कमी होतो. तापांत वातातून रोगी बडबडतो. रोग सुमारे आठ दहा दिवस टिकतो व त्या अवधीत पहिल्या ठिकाणचा रोग शमन होतो. पण लाली व सूज खालीं अगर् वर पसरते व तीहि कमी झाल्यावर त्या भागावरील त्वचा कोंड्याप्रमाणें निघून जाते व खालीं नवी त्वचा असतेच. पण याप्रमाणें देहमांच सूज कमी होते असें नाहीं. तर रोग विकोपास जाऊन भयंकर स्थिति होते व मस्तिष्कावरणदाहादि परिणाम होऊन मृत्यूहि कधीं कधीं येतो. घशांत रोग असल्यास श्वासावरोध होऊन एकाएकीं मृत्यू येतो. एकदां हा रोग झाला असताना अंगांत अतिबंधक शक्ति तर येत नाहींच, पण उलट त्याच रोग्यास पुन्हां हा रोग होण्याचा संभव अधिक असतो. क्षयरोग, विषमज्वर अशासारखें शक्ति क्षीण करणारे रोग झाल्यानंतर त्यापासून होणारा दुष्परिणाम म्हणून हा रोग त्या रोग्यास होण्याचा संभव असतो. असें झालें असतां हा रोग भयंकर स्वरूपांत प्रगट होतो. एक महिन्याच्या आंतिल मुलांनां हा रोग होतो तोहि सौम्य प्रकारचा नसून प्राणघातकच असतो व त्याच्या संसर्गांनें वाळंतिणीमध्ये प्रसूतिज्वर नांवाचा भयंकर सांसर्गिक ज्वर उद्भवतो.

उ.प.चा.र.—जेणेकरून, रोग्याच्या हृदयकुक्कुसादि क्रियांत नीट उत्तेजन मिळेल व रोग्याच्या शक्ति रोगांतून मुक्त होईतों टिकेल असे उपाय योजण्याचे असतात. मुखक व वरचेवर दूध, मांसकपाय अशासारख्या पौष्टिक पेये वरचेवर दिली पाहिजेत व बहुतेक रोग्यांना पोटे हे मद्य अगर प्रांडी हे आल्कोहलयुक्त पेय दिले पाहिजे. लोहाचे क्लोराइड हे औषध ४० ग्रॅम तीन वेळां दिवसांतून देतात. या रोगाला किनाईन उपयोगी पडते. या रोगावर अंन्दी स्प्र्यो-कॉक्स जंतुनाशक १५ ते २० क्यूबिक सेंटीमिटर रोज एक दोनदां टोचतात व ती वरीच उपयुक्त आहे. सुजेसाठीं वर व्हासेलीन लावतात अगर स्टार्चची मुकटी टाकून शोषक काप-साच्या घळ्या बांधून ती सांग झाकून टाकतात. सून टणक असल्यास दोन तीन जागी थोडी चिरावी.

धासा—काठेवाड, लाखापादर, ठाण्यांतील निराळी खेडणी देणारी एक जहागीर. येथील जहागिरदार देसाई नांवाचा आहे. जहागिरात एकच खेडें आहे.

धिनोधार—मध्य कच्छच्या वायव्येकडील टेंकडी. हिच्या सर्वांत उंच असलेल्या शिखरावर घोरमनाथाचे १८२१ मध्ये बांधलेले एक देऊळ आहे. या टेंकडीवर घोरमनाथाने तप केले असे सांगतात. त्यानंतर त्याने टेंकडीखाली येऊन एक मठ स्थापिला. त्याच्या अनुयायांना कानफाटे म्हणतात. येथे भाद्रपद महिन्यांत तीन दिवस यात्रा भरते. मठांत त्याचे आणखी एक देऊळ असून तेथे गोकुळ-अष्टमीला व नवरात्रांत अन्नदान असते. [यॅम्बे ग्याझे, पु. ५.]

धिलवान—पंजाबांतील कपूरथळा संस्थानाची एक तहशील. क्षेत्रफळ ११० चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ४२८८९. हात १०३ खेडी असून जमीन सुपीक आहे.

धीमान—आठव्या शतकांतील वंगालच्या पाल राजघराण्याच्या कारकीर्दीत हा एक मोठा कारागीर होऊन गेला. त्यावेळी हा व याचा मुलगा विटपाल हे उत्तम चित्रकार, मूर्तिखोदक व ब्राह्मणातुंचे पुतळे ओतणारे म्हणून प्रसिद्धीस आले होते; यांच्या परंपरेतील कांहीं वस्तु अद्यापि आढळतात असे म्हणतात. राजशाही येथील वरेंद्र, रीचत सोसायटीहि या पितापुत्रांच्या परंपरागत कलेच्या शाखांचा हल्ली विशेष प्रकारे शोध करित आहे. [हिस्टरी ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया.]

धुंड—पंजाब, काश्मीर व वायव्येकडील प्रांत यांतील एक जात. ह्या जातीची एकूण लोकसंख्या (१९११) ७१२३५ असून तीत ७१२२१ मुसलमान आहेत. रजपूत लोकांशी या लोकांचे बरेच साम्य असून हे पंच व मुजफराबाद येथे रहातात. हे मूळचे हिंदू असावेत. सध्या ते आपणाला आरवी लोकांचे वंशज म्हणवतात व कुशेशी वंशांतील आपण आहो असे म्हणतात. रावळपिंडी जिल्ह्यांतील मरी डांगरांत हे लोक फार आहेत. यांचा मुख्य धंदा शेतीचा आहे. [सेन्सस रिपोर्ट १९११, पु. १४, २०.]

धुनिया—एक जात. यांना बहून नदफ असेहि म्हणतात. यांची एकूण लोकसंख्या (१९११) ७१२२६५ असून तीत मुसलमान ६८९६८७ व बाकीचे हिंदू आहेत. यांची मुख्य वस्ती संयुक्तप्रांत (४०४७३८), बहार-ओरिसा (२०२२०८), बंगाल, सेन्ट्रल इंडिया एजन्सी, निजामचे राज्य, मध्यप्रांत व बन्हाड इकडे आहे. यांचा मुख्य धंदा कापूस पिंजणाचा आहे. [सेन्सस रिपोर्ट, १९११, पु. ३.]

धुव्री—बासाम, गोलपाडा जिल्ह्याचा पोडबिभाग. क्षेत्रफळ २८६५ चौरस मैल. ह्या विभागांत गारोटेंकळ्यांच्या व ब्रह्मपुत्रानदीच्या मधील कांहीं विभागांचा समावेश होतो. पाऊस ९४ ते १४० इंच पडतो. लोकसंख्या (१९११) ४४३२३८. धुव्री हे विभागाचे मुख्य गांव आहे. ते ब्रह्मपुत्रेच्या उजव्या तीरावर आहे. येथे तागाचा व्यापार फार चालतो. पुरामुळे गावाला नेहमी धक्का बसतो. तांदूळ व ताग यांचे उत्पन्न जबर आहे. गौरिपूर-इस्टेटांत गहुं पेरतात. ७८० चौरस मैल जंगल राखून ठेवलेले आहे. धुव्री विभागाची ठाणी आहेत ती:—धुव्री, पूर्वद्वार, गोलकगंज, विस्वासीपाडा, दक्षिण सालमार मणिकारचर, मोठे गांव १ व खेडी १३१० आहेत.

धुमनर—मध्य हिंदुस्थान. इन्दूर संस्थानांतील एक संस्थान. फार पुरातनकालचे अवशेष येथे आहेत.

धुमाल (धुमाल)—ओरिसा व बहार या प्रांतांत यांची मुख्य वस्ती आहे. सोनपूर राज्यांतच हे पुष्कळ सांपडतात. यांची लोकसंख्या (१९११) ६७०५३. हे मूळचे यदुपूर भागांतील रहिवासी पण आपला गवळयांशी संबंध जोडल्याच्या इच्छेने यांनी ही यदुपूरची गोष्ट वनविली असें रिस्ले म्हणतो. यांच्यांत उपवर्ग मुलीच नाहीत. विवाहाची चाल मात्र गुंतागुंतीची आहे. यांच्यांत तीन भाग आहेत. एक गोत्र, वर्ग व मिथी. जर कोणाचे गोत्र, वर्ग व मिथी तोन्ही सारखे असले तर तो विवाह निषिद्ध असतो. निदान एकांत तरी फरक पाहिजे. वर्गाची संख्या पुष्कळ आहे. पण मिथी व गोत्रांची संख्या कमी आहे. कच्छप, उलूक, लिव अर्शा यांची गोत्रे आहेत. वर्गाची नावे पुष्कळ प्रकारची आहेत. ती:—नाईक, प्रधान, कर्मा, अम्मयत, महाकुल इत्यादि. वर्ग-नांवावरून हे पूर्वी गांवांत निरनिराळे उद्योग व मजूरीची कामे करीत असत असे दिसते.

ऋतुस्नात, होण्यापूर्वी लग्न न झाल्यास मुलीस पुढील शिक्षा करतात. तिला रांनात नेऊन झाडास बांधतात, मग अशा स्थितीत कोणहि जातवाल्याने तिला सोडवून बरावे. अशा वेळी मुलीचे लग्न म्हाताऱ्याबरोबर करून ही शिक्षा टाळतात. म्हाताऱ्याकडून दोन किंवा चार आणे हुंडा घेतात. लग्नानंतर म्हाताऱ्याने पाहिजे तर ती आपली वायको झपून ठेवावी नाही तर ८ आणे देऊन काही मोडून घ्यावी. काही मोडल्यानंतर ती विधवा होते व तिचा पाट तरुणाशी लागतो. बराचा वाप मुलीची मागणी करतांना पोहे हातांत घेऊन

बधूच्या बापाकडे जातो आणि शेजाऱ्यासमोर त्यास झणतो, "मी ऐकलं आहे की, झाडास कळ्या फुटल्या आहेत व कांहीं उमलल्या आहेत. मी त्यांपैकी एक उमलेली कळी तोडू इच्छितो." त्यावर मुलीचा बाप झणतो "फूल फार कोमल आहे. चोहोबाजूंनी समुद्रांनं घेरलं आहे, तुम्ही तें कसे तोडाल ?" "मी डोंगे आणून तें तोडीन." "पुष्कळ अडचणी येतील, फूल कोमेजेल किंवा हारवेल आणि फूल असेपर्यंत त्याची होडी समुद्रांत सुरक्षित राहील अशी भावना घेणं तुमच्याच्यानं होईल काय ?" "हो तसे करण्याची माझी इच्छा आहे म्हणूनच मी येथे आलो आहे." "वरं आहे मी तें फूल तुम्हाला दिलं." हुड्याचें ठराव प्रमाण आहे. विधवेनं प्रथम दिराबरोबर पाट लाविला पाहिजे. तो नसल्यास दुसऱ्याबरोबर लावावा. या दुसऱ्या माणसानं तिला १०-२० रुपये व जातऱ्याच्या मुख्यास ५ रुपये दिले पाहिजेत. तिच्या पहिल्या नवऱ्याचो मुलें तिच्या आईबापांकडे राहतात, नवीन बापाकडे जात नाहीत. घटस्फोट पंचाईतीसमोर होतो यांचे उपाध्याय ब्राह्मण आहेत. यांचा ढाकिणीवर फार विश्वास आहे.

हे प्रेतं जाळतात किंवा पुरतात. ताग व हळद यांखेरीज सर्व धान्ये पेरतात. यांच्यांत व्यभिचार फार आहे. संस्थानिक लोक यांच्या मुली नाटकशाळा म्हणून ठेवितात. हे मंदबुद्धी आहेत.

धुरवई—मध्य हिंदुस्थान. हुंदेलखंड एजन्सीतील एक लहानसे संस्थान. हे हस्तमैया जहागिरीकडे आहे. क्षेत्रफळ १५ चौरस मैल. संस्थानांत एकंदर ९ गांव आहेत. हे सनदी संस्थान आहे. उत्तरेस व दक्षिणेस झांशी जिल्हा; पूर्वेस तोरी-फतेपूर संस्थान व पश्चिमेस विजना. संस्थानची लोकसंख्या (१९११) १५३०. येथील जहागिरदार ओरछ्या घराण्यातील हुंदेला रजपूत आहे. दिवाण बुधसिंग ह्यास १८२३ साली संस्थानची सनद देण्यांत आली. एकाच घरांतील नातेवाईकांनी जहागिरीची वेगळी वेगळी विभागणी केली आहे. संस्थानचें उत्पन्न ८००० रु. आहे.

धुराडें—बॉयलरमध्ये जळेल्या कोळशाचा धूर उंच हवेत सोडून द्यावा लागतो कारण तो मनुष्याच्या जीविताला अपायकारक असतो. यामुळे धुराड्याची उंची ठिकठिकाणच्या म्युनिसिपलिट्याच्या कायद्यावर अवलंबून असते. जवळपास टेंकडी असल्यास व वाऱ्याचे प्रवाह ज्याप्रमाणे वाहत असतील त्याप्रमाणे धुराडें उंच बांधावें लागतें. याशिवाय धुराड्याचा उपयोग आहे तो हा की याच्यामुळे कोळसे पेटण्यास मदत होते. धुराड्यांत उष्ण धूर गेला की, तो हलका असल्यामुळे वरवर जाऊ लागतो व त्यामुळे त्याच्या जागी दुसरी ताजी हवा बॉयलरमधील भट्टींत वुसते व कोळसा चांगला जळतो. धुराड्यांत हवा जाण्यास बॉयलरच्या भट्टीच्या दरवाज्यापासून किंवा जाळीतूनच रस्ती असतो. धुराडें बांधतांना तें जेमतेम बेतावाताचें बांधण्यापेक्षा चांगलें अवघळपळभोंठ बांधावें म्हणजे सर्व बॉय-

लर एकदम चालू ठेऊन जास्तीत जास्त कोळसा जाळण्याची वेळ आली तर अडचण पडत नाही. इतर वेळी कमी कोळसा जाळवयाचा असेल तेव्हां डाफ्ट बंद करून वायूचा झोत नियमित करता येतो. धुराडें आंतून सारख्या व्यासाचे बांधावें किंवा खाली कमी व्यास ठेऊन वर जरा जास्त ठेवावें. आंतल्या वाजून अदाह्य विटांचें अस्तर सरासरी निम्म्या उंचीपर्यंत किंवा $\frac{2}{3}$ उंचीपर्यंत द्यावें. यामध्ये व बाहेरच्या धुराड्यामध्ये हवा राहण्यासाठी थोडी मोकळी जागा ठेवावी म्हणजे धुराचा व बाफेचा परिणाम चुन्याच्या बांधकामावर होत नाही.

धुलखेड—इंदीच्या उत्तरेस १५ मैलांवर भीमेच्या काठें हे एक खंडे आहे. हे हिंदूंचें पवित्र स्थान आहे. या ठिकाणी दक्षाचा यज्ञ झाला होता अशी कथा सांगतात. गांवांत अजूनहि त्याची बरीच राख दाखविण्यांत येते व तेथें मोठमोठी हाडें सांपडली आहेत. या ठिकाणी शंकराचें एक देऊळ असून त्यांत एक शिलालेख आहे. [विजापुर ग्याझेट.]

धुंसर—संयुक्तप्रांत व पंजाबांतील एक जात. लोकसंख्या (१९११) ३८८१. यांना भार्गव असेहि म्हणतात. ते मुख्यतः कारकून व व्यापारी आहेत. त्यांचा सामाजिक दर्जा ब्राह्मण व वाणी यांच्या मधला आहे. परंतु ब्राह्मणांच्या बरोबरीला येण्याकरितां ते प्रयत्न करीत आहेत. ते आपले पूर्वज मोठमोठ्या हिंदु राजांचे पुरोहित होते असे सांगतात व कांहीं ठिकाणी धुसर हा एक वाण्याचा वर्ग आहे असे मानितात. तेव्हांच त्यांच्या विवाहपद्धतीवरून ते ब्राह्मण नाहींत असे त्यांच्या दृष्टीस्पत्तीस येतें. ते मौजीबंधन लमाच्या वेळेस करतात. ही चाल तिकडे कायस्थ, कांहीं वैश्य व खत्री या लोकामध्येच प्रचलित आहे. [सेन्सस रिपोर्ट, १९११; रोज-ग्लोसरी; क्रून्स-ट्राइडज.]

धुळप—धुळप यांचे मूळचें उपनाव मोरे, हे मूळ उत्तर हिंदुस्थानातील रहिवासी. ह्या घराण्यातील परसोजी बाजी व जयाजी बाजी या उभयतां वंधूनी सहाद्रीच्या पूर्वेस कृष्णा व वारणा या दोन नद्यांच्या मध्ये जावळी व त्याच्या सभोवतालचा मुलूख काबीज करून, जावळी हे आपल्या राहण्याचें ठिकाण केलें. परसोजीस पांव पुत्र झाले. (१) हणमंतराव, (२) बागराव, (३) कमलराव, (४) सूर्याजीराव व (५) चंद्रराव जयाजी हा निपुत्रिक होता. शिवाजीच्या कारकीर्दीत चंद्रराव, सूर्याजीराव व हणमंतराव ह्या त्रिवर्गीचा शेवट झाला, नंतर हणमंतराव याचे मुलगे खेमाजी व चायाजी; बागराव याचा प्रतापजी; सूर्याजीराव याचा दादाजी; व चंद्रराव याचा बाळाजी येणेंप्रमाणें मोरे घराण्यातील मंडळी स्वसंरक्षणार्थ विजापूरच्या बादशहाच्या आश्रयास जाऊन राहिली. बरील सहा जणांनी विजापूरकराच्या वतीनं समशेर गाजविल्यामुळे, बादशहानें खूप होऊन 'धुळप' असा बहुमानाचा किताब दिला, अशी माहिती मिळते. विजापूरकर व शिवाजी यांच्या झटापटीत या मोऱ्यांपैकी-धुळपांपैकी बरील मंडळी कामास

येऊन, शेवटी छत्रपतींच्या धाकाने अवशिष्ट मंडळी वाट फुटेल तेथे जाऊन राहिली (हणमंतराव व चंद्रराव यांचे देशज धवडे घंदरी, बागराव यांचे दुदुशी दुदगावी, नूर्या-जीराव यांचे वसईस व कमळराव यांचे वीरवाडीस गेले). ह्या घराण्याचा यापुढील पाऊणशें वर्षांचा इतिहास उपलब्ध नाही. इ. स. १७५६ मध्ये तुळाजी आंग्रे यास कैद केल्या-नंतर पेशव्यांनी विजयदुर्ग येथे आपल्या प्रत्यक्ष अधिकारा-खाली आरमाराचे मुख्य ठिकाण करून त्यास सुभा आरमार अशी संज्ञा दिली. या आरमारावर मुख्य अधिकारी एक असून त्यास सुभेदार निसवत सुभा आरमार असे म्हणत. इ. स. १७६४ मध्ये हणमंतराव मोरे यांचे वंशज आनंद-राव धुळप या दर्यायुद्धांत नाणवलेल्या गृहस्थाकडे मराठ्यांच्या आरमाराचे आधिपत्य आले. इ. स. १७९४ पर्यंत म्हणजे जवळ जवळ ३० वर्षे आनंदराव हाच सुभ्याचा प्रमुख-करून कारमार आटपीत असे (आनंदरावाची हकीकत ज्ञान-कोश विभाग ७ यांत त्याच्या नांवाखाली पृ. १५३ वर पहा.). आनंदरावाप्रमाणेच हरवाजीराव, जानोजीराव इत्यादि धुळप मंडळींनी आरमाराची उत्कृष्ट कामगारी करून पेशव्यांकडून वेळोवेळी वक्षिसेंहि मिळविली. इ. स. १८१८ मध्ये पेशवाई नष्ट झाल्यानंतर त्याच्या वंशजांस इंग्रजांनी ' पोलिटिकल पेन्शन ' करून दिले. श्री० कृष्णराव रघुनाथराव ऊर्फ बाबा-साहेब या घराण्याचे विद्यमान वंशज हल्ली विजयदुर्ग येथे राहतात. विजयदुर्ग येथील किल्ला, गोदी, वगैरे स्थले प्रेक्षणीय आहेत. थोरले माधवराव पेशवे यांनी स. १७७४ त जानोजी धुळप यास दक्षिणेंत स्वारीस पाठविलें होतें. इ. स. १७७५ मध्ये महीच्या पैलूतीरी हरिपंत फडके व दादासाहेब यांचे युद्ध झाल्यावर पेशव्यांनी जानराव धुळप यांस सांगितले की दादासाहेब भुरतेंकडून जाहानातून, जलमार्गे एखादेंकडे जातील, याची बातमी व बंदोबस्त ठेवून, प्रसंगी त्यांशी गाठ घालून, हस्तगत करून घेणें. ले. प्रूपन वगैरे इंग्रजांशी झालेल्या दर्यायुद्धांत (१७८३ एप्रिल) धुळ्यांनी फार पराक्रम केला. त्याबद्दल पेशव्यांनी त्यास वक्षिसें दिली [भा.इ. मं. अहवा. १८३३; लो.—हिस्टरी ऑफ धि नेव्ही; स्टेट पेपर्स वॉव.]

धुळे, ता. छ. का.—मुंबई इलाखा. पश्चिम, खानदेश जिल्ह्याचा एक तालुका. क्षेत्रफळ ७६० चौरस मैल. तालु-क्यांत दोन शहरें व १५१ खेडी आहेत. लोकसंख्या (१९११) १२९१४७. या तालुक्यांतून पांजरा व बोरीया नद्या वाहतात. टेंकड्याहि पुष्कळ आहेत. हवा पावसाळ्याखेरीज आरोग्य-काक आहे. दक्षिण भागांत पाण्याची टंचाई भासते. जमीन तांबडी व कांहीं ठिकाणी काळी आहे. पाऊस २२ इंच पडतो.

गां व.—हा गांव चाळिसगांवच्या उत्तरेस ३५ मैल असून पश्चिम खानदेश जिल्ह्याचे मुख्य ठाणें आहे. लोकसंख्या २८ हजारवर आहे. जुने व. न. धुळे असे गांवाचे दोन भाग आहेत. स. १८७२ च्या महापुरामुळे पुष्कळ घरे वाहून गेली व मालमत्तेची व जिवाची नुकसानी झाली. प्रथम हें एक खेडें

असून निजामशाहींतील लळिंग तालुक्यांत मोडत असे, त्या-वेळी लळिंग हें दौलताबाद जिल्ह्यांत होतें. लळिंगचा किल्ला येथून ६ मैलांवर आहे. हा किल्ला गवळी राजाने (कोणाच्या मते फारुकी राजाने) बांधला असावा. धुळ्याची गढी देखील त्यावेळची असावी. मोंगल, निजाम व (१७९५ साली) मरा-ठ्यांनी हें गांव घेतलें. स. १८०३ मध्ये हें गांव अगदी ओस पडलें. पेशव्यांनी लळिंग व सोनगीर हे परगणे ज्यास इनाम दिले होते त्या बाळाजी बळवंतांन ह्या गांव पुन्हां वसविला. व ह्याबद्दल त्यास विचूरकराकडूनहि इनाम मिळालें. स. १८१९ मध्ये गांवाची भरभराट व्हावी म्हणून कॅप्टन ब्रिगने घरे बांधण्याकरितां जमिनी भाडें न घेतां दिल्या. येथे कापसाचा व्यापार सुरू झाल्यापासून गांवाची क्षात्राव्याने भरभराट झाली. १८७२ पासून अलाहाबाद, बनारस व लग्नौकडून मुसलमान लोक येथे येऊन वस्ती करून राहिले आहेत. मोमीन अथवा जुलाही हे लोक अस्तल मुसलमान आहेत. हे लोक उत्तम साध्या व लुगडीं विणतात. १८७३ साली हिंदी पायदळाची तुकडी येथून काढून घेण्यांत आली. येथें दर मंगळवारी मोठा बाजार भरतो. १८६२ साली येथे म्युनिसिपालिटी स्थापन झाली हल्ली येथें सरकीं छाटण्याचे व कापूस दाबण्याचे कार-खाने १५-२० असून कापडाच्या गिरणीचे बांधकाम चालू (१९२५) आहे. गांवाची वस्ती सोंगव्याच्या पट्टाप्रमाणे सुवक आहे. गांवांतून मुंबई-आग्रा ही सडक गेली आहे. मोंगलाई व देवपुर हीं दोन खेडी धुळ्यांत सामील झाली आहेत. गांवास पांझरा नदी आहे. येथें सरकारी दारू गाळ-ण्याची एक गिरणी आहे. गांवास पांझरा नदीचे पाट अस-ल्याने वागाईती वरीच आहे जवळच नकाणें व डेढरगांव असे दोन तलाव आहेत. जिल्ह्याच्या सर्व कचेऱ्या, दवाखाने, हायस्कूल, मराठी ट्रेनिंग स्कूल, इंडस्ट्रियल स्कूल वगैरे संस्था धुळे येथे आहेत. देवपुरांत लष्करी तळ पडण्याचे ठिकाण असून तेथे अबुलहसन (१६२९) याचा तळ पडला होता. तसेच वसईकडील मोहिमेंत खंडोजी साणकराने बाई वगैरे भाग काबीज केला तेव्हां बाजीराव पेशवे याचा मुकाम येथेच होता. जवळच असलेले देवीचे देऊळ फार जुने आहे. धुळ्याच्या पूर्वेस अंबोडे येथे खंडोबाचे, दक्षिणेस शिरुड येथे देवीचे, घाडरे येथे महादेवाचे, उत्तरेस नंदाळ येथे महादेवाचे अशी हेमाडपंती जुनीं देवळे आहेत. विचूर-बुद्रुक येथे एक हेमाडपंती विहीर आहे. [बादशाहनामा; खानदेश न्यासे.]

धूप—पुष्कळ वर्षांपासून अफिकेंतून किंवा अरबस्तानां-तून हिंदुस्थानांत ऊद (धूप) येत आहे. ऊद, धूप वगैरे सुगंधी पदार्थांची सुसुलमानांना माहिती होती उदाचा हिंदु-स्थानांत बराच व्यापार चालतो. धूप वास्तविक हिंदु-स्थानांतील नसून परदेशांतील आहे.

गुगुळ्याच्या झाडापासून धूप निघतो. नेपाळ व सिक्किम-मधील हें झाड उंच असून पूर्व हिमालयांतील खोऱ्यांत ३०००

फुट उंचीच्या प्रदेशांत होतें. या झाडापासून काळसर व तांबूस रंगाची ठिसूळ अशी राळ निघते. ही राळ लेपचास लोक धूप म्हणून जाळतात. चहाच्या पेट्यांना याच्या लोकाडाची मागणी असल्यामुळे हें झाड अलीकडे दुर्मिळ झालें आहे. हें लांकूड वाकत नाहीं परंतु फार लवकर कुजतें. सालवृक्षापासूनहि धूप निघते (साल पहा). १९०६-०७ साली धूपाची आयात ३२५८२ हंड्रेडेट (कि. ४१२०८२ रु.) असून, निर्यात ६००५४० हंड्रेडेट होती.

धूमकेतु—एक आकाशस्थ ज्योति. याची माहिती फार प्राचीन काळापासून लोकांना दिसते. वराह मिहिरानें ६२ ऋषांकांचा एक सर्वध अध्याय (वृ. सं. ११) धूमकेतुकडे खर्च केला आहे. इ. स. च्या आरंभापासून आजपर्यंत ५०० वर धूमकेतु नुसत्या डोळ्यांनी दिसल्याचे उल्लेख सापडतात. मोठमोठी अरिष्टे आली त्यावेळी धूमकेतु आकाशांत दिसले असें आढळून येतें. तेव्हां धूमकेतूच्या आगमनांत लोकांस भीति वाटणें साहजिक आहे. पण हें ले व न्यूटन यांच्या वेळेपासून यांची नियमबद्धता सिद्ध झाली. नुसत्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या धूमकेतूचे तीन भाग असतात. त्यांत सामान्य तारप्रमाणें लहान मोठी तारा दिसते. तिच्याभोवती धुरासारखी लहानशी शेंडी असते; तिला शिखा म्हणतात. आणि पताकसारखें एक मोठें शेंपूट असतें; त्यास केतु अथवा पुच्छ म्हणतात. केतु शब्दाचा मूळचा अर्थ पताका असा आहे. तारा आणि शिखा या दोहोंमिळून धूमकेतूचा अभ्रभाग होतो (याला इंग्लिश भाषेंत केतूचें डोकें म्हणतात). तीन भाग स्पष्टपणें परस्परांपासून निरनिराळे दिसत नाहींत. त्यांत शिखा कोठें संपली आणि केतु कोठें लागला हें तर बऱ्याच प्रसंगी समजत नाहीं. कोणी पुच्छालाच शिखा (शेंडी) म्हणतात व त्यामुळे धूमकेतूला शेंडेनक्षत्र असें नांव पडले आहे. तथापि सर्वच धूमकेतूंना पुच्छ असतें असें नाहीं. म्हणून तारा, शिखा आणि केतु असे तीन भाग मानावे हें बरें. धूमकेतु याबद्दल केतु, शिखी (शिखा ज्याला आहे तो) अशाहि संज्ञा योजितात. धूमकेतूचा वाचक इंग्रजी शब्द कॉमेट (याचा अर्थ शिखी) असा आहे. धूमकेतूचें पुच्छ नेहमी तारेच्या ज्या बाजूस सूर्य असतो तिच्या उलट बाजूस असतें. तें शेवटाकडे रुंद व अस्पष्ट होत गेलेलें असतें. कांहीं धूमकेतूंना दोन तीन पुच्छे असतात. वस्तुतः त्या एकाच पुच्छाच्या निरनिराळ्या शाखा असतात. त्या सन १७४४ च्या केतूला ६ पुच्छे होती. एकाहून जास्त पुच्छे असतात तेव्हां कधी कधी तीं मुख्य पुच्छास फांथा फुटल्याप्रमाणें दिसतात. सन १८२३ च्या केतूला दोन पुच्छे होती, त्यांत एक नियमाप्रमाणें सूर्याच्या उलट बाजूस होतें परंतु दुसरें बहुतेक सूर्याकडे होतें.

नुसत्या डोळ्यांनी थोडेच धूमकेतू दिसतात. दुर्बिणीतून फार दिसतात; ते लहान असतात. त्यांचें स्वरूप निरनिराळें

असतें कधी त्यांत तारा नसते; कधी पुच्छ नसतें, कधी पुच्छ आणि शिखा ह्यां वेगळीं ओळखूं येत नाहींत. तथापि सर्व प्रकारच्या धूमकेतूंची जात एकच आहे. नुसत्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या केतूंचा दृश्य व वास्तविक आकार विलक्षण असतो. तो सर्वांचा सारखा नसतो. त्याच्या अभ्रभागाचा व्यास एक दोन लक्ष मैल असतो. कांहीं तर सूर्यापेक्षांहि मोठे असतात. त्यांचें पुच्छ लक्षावधि मैल असतें. इ. स. १८११ च्या केतूचें पुच्छ ११ कोटी मैल होतें ! धूमकेतूची घनता फारच थोडी असते. यामुळे हे ग्रहान्वळून गेले असतां ह्यांचे आकार व मार्ग बदलतात. ह्यांचें पुच्छ पारदर्शक असतें. त्याची जाडी कधी कधी ५० हजार मैल असते, तरी त्यांतून पलीकडचीं नक्षत्रे दिसतात. धूमकेतूच्या कक्षा तीन प्रकारच्या असतात. कांहींच्या दीर्घवर्तुळाकार असतात. परंतु ग्रहांच्या कक्षा वर्तुलप्राय असतात, म्हणजे त्यांची वृद्ध-च्युति थोडी असते, तशा केतुकक्षा नसतात. त्या अतिदीर्घवर्तुल असतात. त्याची च्युति फार असते. अशा प्रकारची कक्षा ही आवृत्त होय. म्हणजे ती अतिदीर्घवर्तुल असली तरी तिच्या दोन्ही शाखा दोन्ही टोंकांकडे मिळालेल्या असतात. कक्षेच्या क्षेत्राभोवती त्या शाखांचें आवरण झालेलें असतें. कांहीं धूमकेतूंच्या कक्षा अन्वस्त किंवा अपास्त अशा जातीच्या अनावृत्त असतात. त्याच्या दोन शाखा सूर्याच्या एका बाजूस मात्र मिळालेल्या असतात; दुसऱ्या अंगास फाकत जातात. यामुळे त्यांचे मधल्या क्षेत्राभोवती आवरण होत नाहीं. अन्वस्ताच्या शाखा ज्या अंगी मिळतात त्या अंगी ते आणि अतिदीर्घवर्तुल यांत फारसा भेद दिसत नाहीं. अपास्ताच्या शाखा फार फाकत जातात.

ज्या धूमकेतूंच्या कक्षा अतिदीर्घवर्तुल असतात, ते नेहमी सूर्याभोवती फिरतात. एकदां सूर्याच्या फार जवळ येतात व तेथून परतल्यावर फार लांब जातात. परंतु कालांतरानें पुन्हां सूर्याजवळ येतात. जे धूमकेतु सूर्याच्या आकर्षणांत सांपडल्यावर त्यांच्या कक्षा अन्वस्त होतात ते एकदां सूर्याजवळून गेल्यावर पुन्हां परत येत नाहींत. तथापि अशा धूमकेतूंच्या गतीस थोडासा उपाधि झाला, तर त्यांच्या कक्षा अतिदीर्घवर्तुल होण्याचा संभव असतो आणि एखाद्या वेळी सूर्याच्या तडाक्यांत सांपडून त्याकडे आलेले अपास्त कक्षाचे धूमकेतू एकदां सूर्यदर्शन घेऊन गेल्यावर पुन्हां त्याच्या आडोक्यांत येण्याचा संभव मुळांच नसतो.

धूमकेतु हे मूळचे प्रापल्या सूर्यमालेतले आहेत कीं सूर्यमालेच्या भोवती जो अनंत तारकाप्रदेश पसरलेला आहे त्यातून आलेले आहेत व त्यांची उत्पत्ति कशी झालेली आहे ह्याविषयी सिद्धांत अद्यापि ठरले नाहींत. सांप्रत याविषयी असें मत आहे:—विश्वाच्या अपार प्रदेशांत तेजोमेघ पसरलेले आहेत; त्यांस गति आहे व आपला सूर्यहि ग्रहमालेसह वर्तमान आकाशात कोणाकडे तरी वेगानें चालला आहे. यामुळे त्या तेजोमेघद्रव्याचे अंश अनादि कालापासून

एकेक आपल्या सूर्याच्या आकर्षणाने त्याजकडे येत आहेत. हे धूमकेतूच होत. दुसरे एक मत असे आहे की, अशनीच्या द्रव्याचे धूमकेतू बनले आहेत, किंवा ते अशनिसंघात्मकच आहेत; आणि ते आकाशात सर्वत्र पसरलेले आहेत व कधी कधी सूर्याच्या आकर्षणात सांपडतात. सूर्याभोवती ग्रह नसते तर त्याच्या आकर्षणात सांपडलेले धूमकेतू अन्वस्तकक्षेने त्याभोवती फिरून परत गेले असते व पुन्हा आले नसते. किंवा एकदां आले तसे कदाचित् कोट्यवधि वर्षांनी पुन्हा आले असते. परंतु ग्रहांच्या उपाधीमुळे त्यांच्या गती कम-जास्त होतात. पुनर्गमनाला सर्वात जास्त काल लागणारा धूमकेतू हॅलेचा होय. याला ७६ वर्षे लागतात; तर सर्वात कमी वेळ घेणारा धूमकेतू एन्केचा असून तो तीन साडेतीन वर्षांनी पुन्हा येत असतो. हॅलेच्या खालोखाल ओलवर्त व पॉन्स धूमकेतू होत. यांना अनुक्रमे ७३ व ७२ वर्षे लागतात. यानंतर दीर्घकालिन धूमकेतू टटलचा आहे. याला सुमारे १३।।। वर्षे लागतात. [दीक्षित-ज्योतिर्विलास.]

धृष्टद्युम्न—पुत्रकुलोत्पन्न अजमीदवंशीय पांचाल राजा हुपद याचा पुत्र. याचा जन्म अमिकुंडातून (द्रोणाचार्यास मारण्याकरिता) झाला. हा धनुर्विद्येत द्रोणाचार्याचाच शिष्य होता. भारतीययुद्धांर्भा (भीष्मपर्वी) कृष्णच्या सङ्घाने हा पांडवांचा सेनापति झाला होता. हा द्रौपदीचा भाऊ म्हणजे पांडवांचा मेढव होता. अश्वत्थामा मरण पावला असे ऐकून द्रोणाचार्याने आपली शस्त्रां भूमीवर ठेविली व योगसाधनेने प्राणोत्क्रमण करित असता धृष्टद्युम्नाने जाऊन त्याचा शिरच्छेद केला. पुढे युद्धाच्या अठराव्या दिवशी हा शिविरात निद्रित असता अश्वत्थाम्याने याचा शिरच्छेद केला ('हुपद' व 'द्रोणाचार्य' पहा).

धेड—गुजराथ, राजपुताना, काठेवाड व कच्छ या प्रांतांत मुख्यतः हे लोक आहेत. लोकसंख्या (१९११) ११८५१८. यांत महार जातीचा समावेश होत नाही; ते स्वतंत्र घरले आहेत. धेड हे आपण क्षत्रिय कुळांतील आहेत असे म्हणतात. परंतु कराचीकडील धेड आझी रजपूत आहेत असे सांगतात. महारमांगप्रमाणेच या लोकांचा समाज मूळच्या अनार्य जातीचा असावा. हे इतर जातींतील लोक आपल्या जातीत घेतात. जाडे भरडे कापड विणणे व ओझी वहाणे हे त्यांचे मूळेचे धंदे होते. कधी कधी हे वाटाळांचा धंदा करीत. यांचे चवदा पोटवर्ग असून एका पोटभागांतील लोक दुसऱ्या पोटभागांतील लोकांशी विवाहसंबंध करीत नाहीत. यांची पुष्कळ कुळे असून मातंग कुळांतील लोक सर्वात श्रेष्ठ समजले जातात. विवाह बहुधा प्रौढपर्णा होतात. लग्नापूर्वी २३ वर्षे मागणी घालून वर निश्चित ठरवितात. वर हा बहुधा घरी लग्न जातो तेव्हा त्याचे आईबाप त्याच्या बरोबर नसतात. मित्रमंडळीने लग्न लावावयाचे असते. लग्नविधि गाढ्यांच्या विधीप्रमाणे व गाढ्यांकडून होतात. बहुवाराने दिव्याभोवती प्रदक्षिणा करणे हा मुख्य विधि होय. पुनर्वि-

वाहाची चाल यांच्यांत रूढ आहे. विधवेस धाकट्या दिराशीहि लग्न लाविता येते. हे लोक मांसाहारी असून मेलेल्या गाई-म्हशींचेहि मांस हे खातात. कोळी, पारधी, भेगी या लोकांच्या हातचे अन्न खात नाहीत. तरी हे मुसलमान हजामखिरीज सर्व मुसलमानांच्या हातचे अन्न स्वीकारतात. यांच्या देवता मुख्यत्वेकरून गणपति, माता, मादति व नरसिंह ह्या असून यांचे उपाख्ये गारूड (गारूडी?) असतात. कच्छांतील मधवाल नांवाचे ब्राह्मण या लोकांच्या हातचे जेवण जेवतात व कधी कधी त्यांच्याशी विवाहसंबंधहि जोडतात. सुरत जिल्ह्यांत या लोकांची मोठी ज्ञातिपंचायत आहे. घटस्फोटावद्दल व एखाद्या खोला पळवून नेण्यावद्दल ५१ रुपये दंड केला जातो. इतर अपराधावद्दल २५ रुपयेपर्यंत दंड केला जातो. इतरत्र असलेल्या सर्व पंचायतींचा एकमेकांशी संबंध असून एका पंचायतीचा निकाल सर्व पंचायतींना मान्य करावा लागतो. अहमदाबादमधील घेडांची अशीच एक मध्यवर्ती पंचायत आहे. कच्छप्रांतांतील घेडांमध्ये खास पंचायती नाहीत, म्हणून तंट्याचा निकाल दोन्ही पक्षांचे सारखे प्रतिनिधी नेमून दिला जातो. माहेथ्री, मारवाडी व कच्छांतील गोरजा मधवाल लोकांना सरकारला कांही दंड व दंडाच्या उत्पन्नाचा कांही भाग द्यावा लागतो. काठेवाड व सिंधु प्रांतांतहि पंचायती आहेत. [सुबई से. रि. १९११].

गुजराथेतील डोंगराळ प्रदेशांतील धरद लोक व दक्षिण कानडा प्रांतांतील दाएद लोक यांचे व घेडांचे पुष्कळ वाव-तांत साम्य दिसून येते. राजपुतान्यांतील घेड आपल्या विपरीत असे सांगतात की, आपण मूळेचे क्षत्रिय असून पर-शुरामाने क्षत्रियांचा जो निःपात केला तो चुकविण्यासाठी, आझी कनिष्ठ वर्गातील आहेत असे त्याला सांगितले व त्यामुळे कनिष्ठ वर्गात मिसळले गेले. त्यांच्यांत असलेल्या चावड, चासिया, चोहान वगैरे उपनांवावरून ते अंशतः रज-पूत बीजाचे असावेत असे दिसते.

गुजराथी धेड.—गुजराथेत मारवाडातून आलेले कांही मारवाडी अगर मारवेड व कोंकण आणि दक्षिणतून आलेले कांही महार धेड आहेत. घेडांत उपनांवावरून पडणाऱ्या पोटवर्गांशिवाय इतरहि पुष्कळ पोटवर्ग आहेत. अगर्दा प्राचीन पोटवर्ग म्हटले म्हणजे चासिया आणि कुसिया हे होत. यांच्यांत मातृशिवायकरून आणखी दहा पोटवर्ग असून त्यांना धंढ्यावरून अगर स्थलांवरून निरनिराळी नांव पडली आहेत. मारवाडी धेड इतर सर्व वर्गांशी रोटीव्यव-हार करीत नाहीत व गुजर धेड फक्त महार घेडांशी रोटी-व्यवहार करीत नाहीत. मारवाडी आणि सुरती घेडांना एक प्रकारचा विशेष मान असतो. मारवाडी धेड इतरांशी न मिस-ळतां संत हांकण्याचे काम करून पोट भरतात. सुरती धेड हे पार्शी व युरोपियन लोकांशी शरीरसंबंध केल्यामुळे दिवसे-दिवस गेरे होत चालले आहेत (बॉम्बे ग्याझ. पु. ९. भा. १. पृ. ३३९). ते युरोपियन आणि पार्शी लोकांच्या घरी

आचाऱ्याचें, चपऱ्याइयाचें व मोत्तद्वाराचें काम करतात. कांहीं घेड स्त्रिया सुस्वरूप व देखण्या असतात. धेडांची भाषा अशुद्ध गुजराथी आहे. घेड हलकीं धान्ये, मांस (आपोआप मेलेल्या जनावरांचें मांसहि) खातात. ते अफू खातात व दारू पितात. यांचा पोषाख अगदीं भिकार असतो. सुखवस्तु घेड लोकांचा पोषाख चांगला असतो. स्त्रिया गळ्यांत “ किडिया ” म्हणजे कांचेच्या मण्यांच्या माला घालतात, नाकांत कांचेच्या म्होरण्या घालतात, व हातांत हस्तिदंती वांगड्या व पायांत चांदीचे वळे घालतात. अहमदाबाद व खेडा या जिल्ह्यांतील घेड लोक खासगी नोकर आहेत. त्यांना चांभारांपेक्षा अधिक मान असून मेलेलीं जनावरें ओढून नेण्याशिवाय कोणतींहि इतर हलकीं कामें ते करीत नाहींत. पूर्वी ते कापूस पिंजून खादी विणीत असत व सरकारी खजिन्याची ने आण करीत. परंतु सांप्रत गिरण्यांमुळे त्यांचा खादीचा धंदा वसरा व ते मजुरी करू लागले.

गुजराथेंत जमीनदारी किंवा शेतकरी आणि घेड कुटुंब यांतील संबंध धनी आणि गुलाम यांसारखा असतो. जमीनदार मेल्यावर त्याच्या जमिनीवरील त्याच्या घेडांचाहि वांटणी होते. कुणबी व घेड लोक लेव आणि देव या दोघां भावांचे वंशज आहेत अशी दंतकथा आहे. घेड लोक फार उद्धट असतात. उत्तर गुजराथेंत भंगी लोकांपेक्षा घेडांविषयी फार तिटकारा आहे. तिकडे पूर्वी शुक्रभ्यासाची घेडांनां गळ्यांत मडकीं बांधावी लागत व आपलीं रस्त्यांत उमटलेलीं पावळे पुसून टाकण्यासाठीं हातांत झाडाच्या डहाळ्या न्याव्या लागत.

रस्ते झाडणें वगैरे कामें घेडच करतात. याबद्दल त्यांना इनामी जमीन असून मोठमोठ्या शहरांतून घेड लोक शौचकूप झाडण्याचेंहि काम करतात. बहुतेक घेड लोक बीजमार्गी कवीरपंथी व रामानंदी असून, कांहीं हरिवावाचे अनुयायी व स्वामीनारायणपंथी आहेत. त्यांची कुलदैवतें नाहींत. त्यांची देवळे गांवाबाहेर असतात. शकून, जारणमारण व चेदूक यांवर त्यांचा विश्वास आहे. घेड लोक आपले उपाध्याय जे गारुड त्यांनां अत्यंत मान देतात. त्यांच्यांत खिमो व शिवो हे साधू होऊन गेले. मुलाचें नांव पांचव्या दिवशीं ठेवतात. घेड लोक अलौकिक शिक्षण संपादन करू लागले आहेत. या गुजराथी घेडांप्रमाणेंच इतर भागांतील घेडांची बहुतेक स्थिति आहे व हल्लीं हे झपाट्यानें सुधारत आहेत. [वांवे ग्याझेटियर पु. ९ भा. १; सेन्सस ऑफ इंडिया, १९११, पु. ७; अलोनी-लगाविधिव सोहळे.]

धेडा—नवरीमुलगी वराच्या घरा (वरात) निघाली म्हणजे त्यावेळीं धेडा नाचवितात. एक माणूस नवरानवरीस आपल्या दोन्ही खांद्यांवर घेऊन नाचतो व देवाचें गाणें म्हणतो. त्यावेळीं मंगलवाद्येहि वाजतात. ‘ टाळ गेला मांदळ गेला माझा धेडा नाचूं या ’ अशा पालुपदाचीं गाणीं म्हणतात. हा एक कुलाचार असून कांहीं खेडेगांवांत ब्राह्मणांपा-

सून खालच्या जातीपर्यंत तो पाळण्यांत येतो. मात्र वधूवर लहान वयाचीं असावयास पाहिजेत. पूर्वीप्रमाणें वधुवरें अल्पवयी नसल्यामुळे सांप्रत हा विधि सर्रास आढळत नसून कमी होत आहे. धेडा हा शब्द मूळचा अरबी आहे.

धेनकानाल संस्थान—ओरिसामधील एक मान्डलिक संस्थान. क्षेत्रफळ १४६३ चौरस मैल. यांत २ शहरें व ८६० खेडी आहेत. उत्तरेस पाल लहरा व केओन बहार संस्थानें. पूर्वेस कटक जिल्हा व अथगड संस्थान. दक्षिणेस अथगड, तिगिरी-या व हिन्दोल आणि पश्चिमेस आन्गूर जिल्हा, तालचर व पाललहरा हीं संस्थानें. धेनका ह्या मूळ नांवावरून हें नांव आलें असावेसे वाटतें. या धेनकास खुर्दा घराण्यांतील पुढ्यानें एका नात्यांत मारुन राज्य स्थापलें. हें १७ व्या शतकांत अस्तित्वांत आलें. या घराण्यांतील त्रिलोचन महेन्द्र बहादूरच्या कारकीर्दींत (१७५६-९८) ह्यांत आणखी वराच भाग मिळविण्यांत आला. भगीरथ महेन्द्र हा फार चांगला राजा होऊन गेला. त्याला १८६९ सालीं ‘ महाराजा ’ ही पदवी देण्यांत आली. ओरिसाच्या मांडलिक संस्थानांत धेनकानालचा तिसरा नंबर लागतो. या संस्थानचें उत्पन्न २.१९ लाख रुपये असून ब्रिटिश सरकारास ५०९९ रुपये खंडणी द्यावी लागते. लोकसंख्या (१९११) २७०१७५, पैकीं २६५७५० हिंदू आहेत. हिंदूंत चासपान, सहर, गौर, खंडैत, वगैरे जाती आहेत.

या संस्थानांत धेनकानाल व भुवन हीं मोठीं गांवे आहेत. या संस्थानांत लोखंड पुष्कळ सांपडतें. संस्थानांत सडका चांगल्या आहेत. कांहीं दवाखाने, एक हायस्कूल, १०-१५ उच्च व माध्यमिक शिक्षणाच्या शाळा व २०० च्या वर प्राथमिक शाळा आहेत. राजधानीचें नांव धेनकानाल. यास निजगड असेंहि नांव असून त्याची लोकसंख्या ६ हजारपर्यंत आहे. येथील राजवाडा पहाण्यासारखा आहे [इंपे. ग्याझे.]

धेवर तलाव—राजपुताना. उदेपूर संस्थानांतल एक मोठा तलाव. उदेपूर शहराच्या आग्नेयीस ३० मैल. याच्या पश्चिमेस ८०० ते १००० फूट उंचीचे डोंगर आहेत. याच्या उत्तरेकडील भागांत लहान लहान वेढेहि आहेत. नैर्ऋत्येस गोमती नदीस बांध घालून पाणी अडविलेलें आहे. सन १६८५ व १६९१ च्या दरम्यान हा तलाव राजा जयसिंगानें बांधिला व त्यावरून ह्यास जयसमुद्र हें नांव पडलें. मध्यभागीं एक सुंदर नकशीकाम असलेलें हिंदु देवालय आहे व कांठावर कांहीं वाडे आहेत. यापासून निघालेल्या कालव्यानीं सुमार १९ चौरस एकर जागा भिजते. [इंडियन ऑटिकरी, पु. १]

घोडप किल्ला—मुंबई, नाशिक जिल्हा. चांदोरच्या वायव्येस १५ मैलांवर अजिंठा अथवा चांदोर टेंकड्यांमध्यें सर्वांत उंच (४७७१ फूट) टेंकडांवर हा किल्ला आहे. याला दोन रस्ते आहेत. एक दक्षिणेकडून चांदोर तालुक्यांतून माचीच्या बाजूला व दुसरा उत्तरेच्या कळवण तालुक्याच्या बाजूने

पायध्याशीं असलेल्या ओतुर गांवातून ओतुरकडील रस्ता सोपा पण लांब आहे. मुख्य किल्ला येथूनहि पुष्कळ उंचावर आहे. येथे दोन फारसी शिलालेख आहेत. किल्ल्यांत किल्लेदाराचा पडका वाडा, एक देवाचे देऊळ, एक टाकें, कांहीं खडकांत खोदलेली तळघरे व गुहा आहेत. पूर्वेच्या बाजूच्या एका मशीदीत एक देवनागरी शिलालेख आहे. येथे एक त्रिकोणमिति मोजणीचे स्थान आहे. हा किल्ला अलिखदीखान याने स. १६३५ त मोगलांच्या वतीने जिंकला होता. नंतर तो पेशव्यांकडे आला. मध्यंतरी कांहीं काळ तो होळकरांच्या ताब्यांत होता (१८१७). राघोवादादाचा थोरल्या माधवरावाने येथेच पराभव केला (१७६८). [नाशिकग्याक्षे.]

धोडान—पंजाब. पतियाळा संस्थानामध्ये असलेल्या कर्मरुड निझामतातील एक तहसील. हिला भवानीगड असेंहि म्हणतात. क्षेत्रफळ ४९७ चौरस मैल. तहाशीलत मोठे गांव १ असून खेरी २०४ आहेत. लोकसंख्या (१९११) १०२४३५.

धोडिया—हे मूळचे अनार्य होत. यांची मुख्य वस्ती गुजरायत असून लोकसंख्या (१९११) ९३०१०५. हे लोक चपळ, मजबूत व ठेंगू आहेत; ते झांपड्यांतून राहतात. लमांत मंगळमूत्रासारखा दोरो नांवाचा चांदीचा गोफ वायकांच्या गळ्यांत बांधतात. यांचा मुख्य पंदा शेती व मजुरी हा आहे. यांचा दर्जा दुबळे जातीच्या वरचा मानतात. यांचे देव शामळादेव व हरिआदेव असून त्यांच्यापासून भविष्यज्ञान व दिव्यरूप त्यांना मिळते. यांचे उपाध्याय नाईक असतात. यांच्यात हुंडा मुलाकडून घेतात व लमासाठी वधू ही वराच्या घरी जाते. वधूवराच्या पदरांना गाठ मारणे हाच मुख्य लग्नविधि आहे. यानंतर वधू माहेरी जाते व ४-५ दिवसांनी वराने सासुरवाडीस जाऊन तिला आणावयाचे असते. वरास हुंडा देण्याचे सामर्थ्य नसल्यास त्याने वधूच्या घरी ५ वर्षे नोकरी करावयाची असते. या मुदतीत त्याला मजुरी न मिळतां उलट हलगर्जीपणा केल्यास त्याला हाकलून देतात. या प्रकारास खंघादियो किंवा खंडालिया म्हणतात

मृताची स्त्री प्रेतावरोवर स्मशानांत जाते. स्मशानांतून परत आल्यावर सर्व मंडळी दारू पितात. तिसऱ्या दिवशी राख गोळा करतांना राखेवर ताडी शिंपडतात व ती पितात. पंचराव्या दिवशी गांवातील भगताकडून मृताच्या नांवाचा एक दगड गांवाबाहेर पुरतात व त्याची पूजा करतात. दिवाळीत या दगडास बकरें, फोंबडे चळी देतात. गांवाचा नाईक हाच त्यांचा जातीचा सरपंच; तो वंशपरंपरागत असतो. ज्ञातिसभा यांच्यांत आहेत. हल्ली यांचीं मुल्ले शिकू लागली आहेत. सावकारीचा धंदाहि हल्ली अल्प प्रमाणांत हे करू लागले आहेत.

ठाणे जिल्ह्यांत दहाणू तालुक्यांत यांची थोडीशी वस्ती आहे. रहाणी गुलिच्छ आहे. वायकांच्या पायांत गुडघ्यापर्यंत

तांब्यापितळेचे वाळे घालतात. जखाईजोखाई हीं यांचीं कुलदैवतें होत. कुलनामें इतर उच्च जातींत आढळतात. यांचीं लक्षे फक्त गुरुवारीच होतात. दुबळा, नाईकडा व चोप्रा यांच्या हातचे हे लोक खातात. जातिसभेंत वयांत आलेल्या सर्व माणसांनां मताधिकार असतो. दंडाची रक्कम मद्यपानांत खर्च होते व थोडासा भाग पंचायतीपार्शी शिल्क ठेवून त्यांतून गरिवांचें क्रियाकर्मांतर करतात. [सेन्सस रिपोर्ट १९११, पृ. ७; ठाणे ग्याक्षे.]

धोंड्या वाघ—अठराव्या शतकाच्या अखेरीस दक्षिण हिंदुस्थानांत होऊन गेलेला एक प्रसिद्ध छुटारू हैदराच्या कारकीर्दीत विष्णुपंडित नांवाच्या सरदाराच्या हाताखाली हा शिलेदार होता, परंतु बुद्धिमान व धाडशी असल्यामुळे लवकरच म्हैसूरच्या सैन्यांत वारगीर झाला. पुढे हैदराप्रमाणे स्वतंत्र सत्ता स्थापण्याची इच्छा धरून व स्वतःस राजा म्हणवून घेऊन त्याने टिप्पूची नोकरी सोडून कांहीं लोक गोळा केले; व धारवाडजवळ लक्ष्मेश्वरच्या देसायाचा आश्रय धरून टिप्पू व मराठे यांचीं गांवे छुटण्यास व लोकांकडून कर वसूल करण्यास सुरवात केली. त्याने हावेरी, सावनूर व दुसरीं कांहीं ठिकाणे काबीज करून इतर कांहीं ठिकां उध्वस्त केली. यामुळे मराठ्यांना त्याचा समाचार घेणे भाग पडले. स. १७९३ त परशुरामभाऊंनी त्याच्यावर मोठे सैन्य पाठविले; तेव्हां त्याने पळून जाऊन पुन्हा टिप्पूच्या पदरी नोकरी धरली व कांहीं अटीवर मराठ्यांकडून सावनूर परत घेण्याचे त्यास अभिवचन दिले; टिप्पूनेहि त्याचा उपयोग करून घेतां येईल असे जाणून त्यास मागच्या अपराधांची क्षमा केली व मुसलमानी धर्माची दीक्षा देऊन सैन्यांत जागा दिली. पुढे कांहीं कारणांनी टिप्पूची त्याच्यावर गैर-मर्जी होऊन त्यास पुन्हा वंदिवास भोगावा लागला. स. १७९९ त श्रीरंगपट्टण पडल्यानंतर इतर कैद्यांवरोबर त्याची सुटका झाली. वंदिवासांतून मुक्ता झाल्याबरोबर धोंड्यानं टिप्पूच्या सैन्यांतून सुटलेले कांहीं शिपाई गोळा करून आसपासच्या मुलखांत हल्ले करून लुटालुटीस आरंभ केला. त्याने वेदनूर जवळचा मुलुख वळकावून, उत्तरेस मराठ्यांच्या हद्दींत चाल केली. त्यामुळे कर्नाटकचा सरसुभेदार धोंडोपंत गोखले याने एक नेळ त्याच्यावर अचानक छापा घालून त्याची छावणी छुटली. परंतु धोंड्या वाघ त्याच्या हातांतून निसटला व कोल्हापूरच्या राजाचा आश्रय करून धोंडोपंताचा सूड घेण्याची संधि पहात राहिला.

धोंड्या वाघाचा वंडखोरपणा दिवसेंदिवस वाढत चालला म्हणून त्याचे पारिपत्य करण्यास पेशव्यांनी धोंडोपंत गोखल्यास पाठविले. त्याप्रमाणे धोंडोपंत व सांगलीचे चिंतामणराव पटवर्धन हे कितूरकडे धोंड्यावर चाल करून गेले. कितूरजवळ दावणगी येथे त्यांच्या दरम्यान लढाई झाली. परंतु तीत धोंडोपंत व त्याचा एक पुतण्या हे दोघे मारले जाऊन धोंड्या वाघ विजयी झाला (१३ जुलै १८००). धोंडोपंत

गोखल्यांना मारून त्यांच्या रक्ताने मिशा तांबड्या करण्याची त्याने प्रतिज्ञा केली होती असे म्हणतात. अखेरीस मराठे व इंग्रज या दोघांना मिळून धोंड्यावर चाल करून नाण्याचे ठरविले; इंग्रज व मराठ्यांची फौज कित्येक दिवस धोंड्याचा पाठलाग करीत होती, परंतु त्याने त्यांना दाद दिली नाही. शेवटी (१० सप्टेंबर १८००) जनरल वेल्स्ली याने धोंडा बाघाला त्याच्या ५००० लोकांनिशी कॉंगल येथे गांढून त्याचा मोड केला; व त्या चकमकीतच धोंड्या मारला गेला. रक्ताने माखलेल्या धोंड्याच्या मिशा वेल्स्लीने विजयचिन्ह म्हणून इंग्लंडास नेल्या असे म्हणतात. धोंड्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा ४ वर्षांचा मुलगा सलावतखान याला वेल्स्लीने विलायतेस जातांना त्याच्या उदरनिर्वाहाकरिता व शिक्षणाकरिता स्वतः जवळचे ४०० पौंड दिले असे समजते. सलावतखान चांगला हुषार निघाला होता. त्याला म्हैसूरच्या राजाच्या पदरी नोकरी मिळाली होती व तेथेच तो १८२२ साली महामारीने मरण पावला. [पारसनीस-सांगली संस्नान; बील; डफ; खरे, भा. १२]

धोतरा—या वनस्पतीला संस्कृतांत धतूरा अथवा उन्मत्त ही सार्थ नावे आहेत. ही वनस्पति हिंदुस्थानांत सर्वत्र वाढते. बहुधा घराशेजारच्या उकिरड्यावर किंवा शेतांच्या वाजूने कुंपणांत ही वाढत असते. ही वनस्पति बहुतेक परदेशीय असावी. ही पूर्वीची खास हिंदुस्थानांत होणारी वनस्पति आहे असे मत प्रतिपादन करण्यास कांहीच प्रमाण दिसत नाही. या वनस्पतीचे दातुरा स्ट्रमोनियम व दातुरा फॅस्टुओसा असे दोन प्रकार आहेत. पैकीं एकाला पेल्याच्या आकारासारखे पांढरे फूल येते व दुसऱ्याला जांभळे फूल येते. हिच्या फळांतील बीं विपारी असते. भांग विपेश मादक व्हावी म्हणून तीत हिचे बीं घालतात. या विपाने माणूस मरते. दारुसारख्या पेयांत हिचे मिश्रण केले तर ते मिश्रण पिणारा इसम वेडा होतो. हिंदुस्थानांतील गुन्हांच्या वार्षिक अहवालावरून या विपाचा किती तऱ्हेने उपयोग होतो हे स्पष्ट कळते.

कांटेधोतरा—हे लहान झुडूप आहे. यास लॅटिनमध्ये अग्रिमोन मेक्सिकाना, संस्कृतमध्ये स्वर्णक्षीरी, हेमदुग्धा, हिमावती, मराठीत पिंवाळा धोतरा, विलायती धोतरा, विलायत, हिंदीत फिरंगी धतूरा, भेरवंद, मीलाधतूरा, गुजरातीत दाखडी, तेलुगूत ब्रम्हदंडी, इत्यादि नावे आहेत. हे झाड सुमारे दोन हात वाढते. याच्या सर्वांगावर बारीक कांटे असतात. यास जे बीं येते ते बंदुकीच्या दारुप्रमाणे काळे असते व त्याचे तेलहि काढतात. या झाडाचे अनेक औषधी गुण आहेत. [वाट; पदे.]

धोत्रिय—मध्य हिंदुस्थान. भोपावर एजन्सिमधील एक ठाकुरात. क्षेत्रफळ १८ चौरस मैल. हीत ९ खेडी आहेत. लोकसंख्या (१९११) ३२०५. एकंदर उत्पन्न चारा हजार रुपये आहे.

धोबी—कपडे धुणारांची ही एक जात आहे. यांना धोबी, वरडी, वरेडा, चकला, रजक, परीट, धोबा इत्यादि दुसरी नावे आहेत. एकंदर लोकसंख्या (१९११) २०७४४०५. ही जात केवळ धंद्यावरून नांव मिळालेली आहे. सर्वच प्रांतांतल्या कपडे धुणाऱ्यांना धोबी असे नांव नाही. बाबनिया, वरारिया, माळवी, बुंदेलखंडी, निमरिया, कनौजिया, उदेपुरिया, मद्रासी, घरमपूरिया, इत्यादि यांचे पोटभेद आहेत. मुसलमान धोब्यांची स्वतंत्र निराळी जात आहे. तिची संख्या ३२२२३९ आहे. हिंदुस्थानांत हे लोक सर्वत्र आहेत, त्यांत संयुक्तप्रांत, बंगाल, बहार, ओरिसा, मध्यप्रांत इकडे यांची वस्ती जास्त आहे.

धोबी बाळंतिणीचे व विटाळशांचे कपडे धुतात त्यामुळे अपवित्र गणले जातात. राजपुतान्यांत धोब्यांनी खणलेले नदीच्या काठच्या पाण्याचे खडे फार अपवित्र समजतात आणि “जर मी ही शपथ मोडली तर माझे पितर धोब्याच्या खड्यांत पडोत” असे या खड्याबद्दल म्हणतात. धोबी हे महार, चांभार व माग यांचे कपडे धूत नाहीत. कांही जातीत विवाहानंतर वधूस घेऊन धोब्याकडे जातात व धोबिणीकडून वधूस विडा देववितात. या विड्याला सोहाग म्हणतात व हा फार शुभ समजतात. लमांत पायघड्या घालण्यास धोब्यास बोलावितात. यवतमाळ जिल्ह्यांत नाचांत धोबी हा वराच्या मामाचे सोंग घेतो आणि वराने वधूच्या गळ्यांत मंगळसूत्राच्या पांच गांठी घातल्यावर, न्हावी व धोबी वधूवरांस कडेवर घेऊन धेंडा नाचवितात. कोठेकोठे धोबी वधूच्या हातांत कंकण बांधतो.

धोबी आपल्या गिऱ्हाइकांचे कपडे उपयोगांत आणतात असे पहाण्यांत येते. “राजाचे शिरीं ते परटाचे टिरी” अशी एक म्हण आहे. मद्रासकडे हे आपल्या गिऱ्हाइकांचे कपडे प्रेतविधीत भाड्याने देऊन बरेच पैसे मिळवितात.

काश्मीर-पंजाबांतील धोबी मुख्यत्वे मुसलमान आहेत; ते सर्व पंजाबभर आढळतात. पंजाबच्या कांही भागांत हे पिवा म्हणून ओळखले जातात.

आसामांतील या जातीची लोकसंख्या (१९११) ३३९४३, बंगाल्यांतील (२३१८९०) व ओरिसांतील (४२७०७९) आहे. कपडे धुणाऱ्या या जातीला ओरिसांत धोबा व बिहारमध्ये धोबी म्हणतात. आसामांत असा फरक दिसून येत नाही. इकडे ह्या जातीच्या लोकांचा समाजांतील दर्जा हलका असून त्यांना चांडाळ वर्गातील लोकांवरोबरीचे समजतात.

गुजराथ, काठेवाड व कच्छ इकडील धोबी अप्सृश्यांखेरीज इतर सर्वांचे कपडे धुतात. लमांच्या वेळी मुलाकडून मुलीला ८०-१०० रुपये किंमतीचे दागिने मिळतात; त्याला “पाला” म्हणतात. लमांतील मुख्य भाग म्हटला म्हणजे जोडप्याने होमाला चार प्रदक्षिणा घालणे हा हाय. या विधीला मंगलफेरो म्हणतात. हे लोक मांसाहारी आहेत.

सुरत शहरांत यांची मध्यवर्ती पंचायत आहे. या जातसभेचे चार अधिकारी (पटेल) असून यांच्या जागा परंपरागत चाललेल्या असतात. या मध्यवर्ती पंचायतीखेरीज यांच्या वेगळ्या पोटपंचायतीही आहेत. मुंबईचे धोवी लोक सुरत पंचायतीचे निकाल प्रमाण मानितात. मध्यवर्ती पंचायत बोलावणे असल्यास फिर्यादोला ९ रु. भरावे लागतात. दंडाचे उत्पन्न पटेलजवळ असते. गुजराथेत हे लोक मोठ-मोठ्या घराण्यांत नौकरी करतात. येथील धोवी रामानुज, कबीर व बल्लभंपंथाचे आहेत. हे घरां मूर्ती ठेवीत नाहीत; देवळांत दर्शनास जातात. खेडा जिल्ह्यातील धावक लोक सुसुलमान धोव्यांना धावणांत थरवसल्या बक्षिस देतात.

मध्यप्रांतातील मंडला भागाकडे यांना धोवा म्हणतात. ते आपल्याला इतर धोव्यांहून निराळे मानतात. यांच्या पूर्वजा-संबंधांने प्राइसन अशी दंतकथा सांगितली आहे की, याचा पूर्वज एका धोव्याने पाळून वाढविला व आपल्या मुलीबरोबर त्याचे लग्न करून बी संतति झाली तिची त्याने धोवा म्हणून नवी जात स्थापन केली. हे बुद्धानेर नदीच्या वरच्या खोऱ्यांत रहातात. यांच्या चेहऱ्यावरून यांच्यांत गोंडाचे मिश्रण असावे असे वाटते. यांच्यांत १२ कुळे आहेत; कुलांची नावे गांवांवरून पडली आहेत, ती:—वाघमार, वाघचारिया, मराठा, खटनागर मराठवाती, सोनवाणी व सोनसोनवाणी. सोनवाणी हे कुल सर्वांत उच्च आहे. वहीणभावांची मुले आपसांत विवाह करतात. निरनिराळ्या नवऱ्यांपासून आईस झालेल्या मुलांची परस्पर लग्न होतात. यांचा मुख्य देव घटा-इया असतो. ज्या नदीत हे कपडे धुतात तिच्या घाटावर देवाचे स्थान असते. आपाढांत हे त्याला दाखूच नैवेद्य दाख-वितात. पाण्यांत कपडे धुण्यास शिरण्यापूर्वी कपडे धुण्याच्या दगडास नमस्कार करतात. व सर्प, मगर यापासून बचाव-ण्यासाठी प्रार्थना करतात. दसऱ्याला या दगडाची पूजा कर-तात. या दगडांत स्त्रियांचे वशीकरण करण्याची शक्ति असते; ग्रहणाच्या रात्री याजारांतून सुपारी चोरून आणून ती या दगडावर ठेऊन, तिच्यापुढे एक अडे व एक नारळ फोडून धूप जाळावा, मग ती सुपारी घरी आणावी व जी स्त्री वश व्हावी असे वाटत असेल तिला विझ्यांतून ती सुपारी खाण्यास घ्यावी म्हणजे ती वश होते अशी यांची समजूत आहे. धोवी प्रेत पुरतात किंवा जाळतात. मृताचे अशीच ३ दिवस पाळ-तात. त्यांच्या सरपंचास मेहतर म्हणतात. उपाध्यायाचे नीधरी व बडकूर हे अधिकार वंशपरंपरेने चालतात व त्यांस प्रत्येक प्रायश्चित्तिविधीत एक एक रुपया हफ्ताने मिळते.

यांचा सरपंच सोनवाणी कुलाचा असतो. त्याला हे राजा म्हणतात. तोच लोकांस शुद्ध करण्याकरितां सोन्याचे पाणी पाजतो. राजाला कोणीहि दुय्यम नसतो. त्यास कथाहि दक्षणा मिळत नाही पण जेवण व मिठाई मिळते. इतर पंच तो नेमतो. ही निवड कोणत्याहि कुळांतून होते. जातिवहिष्कृतास परत आतात येण्याकरितां त्याने जातीस ३ भोजने घ्यावी लागतात.

दुसऱ्या जातीची स्त्री राख म्हणून ठेविली तर तिला सोड-ल्याखेरीज जातीत घेत नाहीत. हे लोक गोंडाचे पौरोहित्य कर-तात. हल्ली हे आपल्या धर्मविघांना ब्राह्मण बोलावू लागले आहेत. हे गोमांस व उंदरांच्या मांसाखेरीज सर्व प्रकारचे मांस खातात. छत्तौसगडांतील धोवी लोकांत यांचे मिश्रण झाले असावे असे रसेल म्हणतो. [वॉवे ग्याझे. पु. ९. भा. १; सेन्सस रिपोर्ट १९११, पु. ३, ७, २०; रॉड- ग्लॅसरी; कुक-ट्राइव्ज.]

धोवी का म.—देशी धोवी कपडे धुतांना ७ ग्यालन पाण्यांत ५ पौंड सोडाखार घालून त्यांत कपडे उकळतात. ओपवावयाच्या वेळी माताची पेज किंवा कर्णाक कपळ्यांस लाव-तात. युरोपांत धुण्याची पद्धत (लॉन्डरी सिस्टीम) इतकी पूर्ण-त्वाला गेली आहे की, शहर व खेड्यांतून तर ती आहेच; पण आगबोटीवरसुद्धा तिचे वास्तव्य आहे. ज्याप्रमाणे पोस्टाची कामे विनचूक होतात, त्याचप्रमाणे तिकडे लॉन्डरीच्या कार-खान्यांत सर्व तऱ्हेच्या कपड्यांची व्यवस्था वक्शांर विनचूक होते. तेथे सर्व कपडे मोटारच्या साहाय्याने गोळा करतात व नंतर स्वच्छ आणि घाणेरडे कपडे निरनिराळे काढतात. त्यानंतर रेशमी, जरीचे किंवा लोकराचे कपडे निरनिराळे करतात. कोंट कांही फाटले किंवा उसवले असल्यास ते लगेच दुरुस्त करून त्यांचे वर्गीकरण करतात. ते सांसर्गिक रोगांचे वाहेरे असल्यास एका मशीनमध्ये घालून, त्यांवर वाफ सोडून जंतू नष्ट करतात व नंतर दुसऱ्या यंत्रांत घालून, सावणाची फकी, गरम पाणी आणि वाफ सोडून ते यंत्र चालू झाले की, त्यायोगे कपड्यांपासून मळ निराळा होतो. मळ निराळा झाल्यास त्या यंत्रांत पुन्हा थंड पाणी घालून ते चालू करतात. त्यायोगाने कपड्यांचा सर्व मळ थंड पाण्यांत भिस्तळून कपडा मळरहित होतो. नंतर तो कपडा थंड पाण्याच्या दुसऱ्या यंत्रांत घातला असता खळबळून मळ गेल्या-मुळे स्वच्छ होतो. त्यांतील सर्व पाणी निघून जावे म्हणून ते निराळ्या यंत्रांत घालतात. कपडा साधारण ओळा असला तर शेजारी “हीटचेवर” म्हणून एक गरम खोली केलेली असते तीत कपडे सुकवितात. लवकर सुकावे म्हणून आंत गरम वाफ सोडावी लागते. त्यामुळे वाहेर कितीहि पाऊस असला तरी ते सुकतात. साधारण वाळत आले की, कपडे रोमिंग मशीन-मध्ये घातले असता त्याने कपड्यांना पॉलिश चढून चांगली स्वच्छ इल्ली आपोआप होते. (या धुण्याच्या सर्व यंत्रांची माहिती चित्रमयजगतच्या जून १९२५ च्या अंकांत पहा-वयास मिळेल.) इथी झाल्यावर पुन्हा कपडे साटिंग रुममध्ये आणून तेथे निरनिराळ्या तऱ्हेने त्यांचे वर्गीकरण करून ते माल-काच्या यादोप्रमाणे तपासून त्यांची पार्सल बांधतात, ती नंबरवा-रीने ठेवतात व मोटारीतून ज्यांची त्यांस रवाना करतात. इतकी कामे विनचूक, पद्धतशीर, थोड्या वेळांत, थोड्या माणसांच्या सहाय्याने व कोणाची तक्रार न येतां सुरळीत होतात.

धोरहरा—संयुक्तप्रान्त. खैरी जिल्ह्याच्या निघासन तह-शिलांतील एक गांव. लोकसंख्या सुमारे पांच हजार. हें गांव पूर्वी पासी राज्याची राजधानी होती अशी आख्यायिका आहे. १८५७ च्या बंडाच्या साली शहाजहानपूर व महंमदी येथून पळालेल्या लोकांना धोरहराच्या राजानें आश्रय दिला होता व ह्यावद्दल चौकशी होऊन धोरहराच्या राजास फांशी देण्यांत आलें व त्याची इस्टेट सरकारजमा झाली. या इस्टेटाचा कारभार स. १८५६ च्या २० व्या कायद्याप्रमाणें होतो. गांवाचें उत्पन्न सुमारे ७०० रुपये आहे. [इपे. ग्याझे.]

धोराजी—मुंबई इलाखा, काठेवाड. गोण्डल संस्थानांतील एक तटबंदी गांव. हा गांव राजकोटच्या नैर्ऋत्येस ४३ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९११) २१११६ असून पैकी १०५९९ लोक हिंदु आहेत. भादर नदीच्या पूर्वेस तीन मैलांवर हा गांव आहे. हा गांव गोण्डलच्या दुसऱ्या कुंभोजी राजानें १८ व्या शतकांत जुनागडच्या राजाजवळून मिळविला. हा व्यापाराचा गांव आहे. कापूस व धान्य यांचा व्यापार चांगला चालतो. स्टेशनपासून गांवापर्यंत घोड्याची ट्रामगाडी आहे. शहराजवळून साफ्रा नदी वहाते. भावनगर-धोराजी आगगाडीच्या फांट्याचें हें शेवटचें स्टेशन आहे. येथें सरकारी कचेऱ्या, दवाखाने, शाळा व डाकबंगले आहेत. [वॉये ग्याझे. पु. ८.]

धोलपूर, संस्था न.—राजपुतान्यांतील अगदीं पूर्वेकडचें संस्थान. संस्थानच्या मुलकी कागदपत्रांत दिल्याप्रमाणें याचें क्षेत्रफळ ११९७ चौरस मैल आहे. मर्यादाः—उत्तरेस आग्रा जिल्हा; वायव्येस भरतपूर; पश्चिमेस करौली व दक्षिणेस आणि पूर्वेस ग्वाल्हेरचें संस्थान. उत्तर भाग उपडा व सपाट आहे; पण इतरत्र पुष्कळ लहान टेंकड्या व खिंडी आहेत. राजधानीजवळून नैर्ऋत्येकडे जाणाऱ्या रांगेची सर्वांत जास्त उंची ११७१ फूट आहे. चंबळा नदीच्या कांठच्या प्रदेशाला डांग म्हणतात; त्यांत खिंडी पुष्कळ असून त्यांपैकी कांहीं १०० फूट खोल व २ ते ४ मैल लांबीच्या आहेत.

चंबळा नदी संस्थानच्या दक्षिण व पश्चिम सरहद्दीवरून वहाते व बाणगंगा नदी संस्थानच्या वायव्य व उत्तर सरहद्दीवरून पूर्वेकडे वहाते. हिचें पात्र सपाटीपासून ४० फूट खोल आहे तरी पावसाळ्यांत पुरापासून भय असतें. पार्वती नदी करौलीच्या डोंगरांत उगम पावून बाणगंगेला मिळते. पार्वती नदीस मेंडका व मेंडकी या नद्या मिळतात. वाघ, वित्ता, अस्वल, सांबर, नीलगाय, डुकर, खोंकड वगैरे श्वापदें या संस्थानांत आढळतात. येथील हवा साधारणपणें निरोगी आहे. एप्रिल, मे व जून या महिन्यांत उष्ण वारे वाहतात व सरासरी मध्यम उष्णमान जानेवारींत ६०° व मे महिन्यांत ९६° असतें. पावसाचें सरासरी मान २५ किंवा २६ इंच आहे.

इतिहासः—हल्लीं जेथें धोलपूर संस्थान आहे त्या प्रदेशाचा प्राचीन इतिहास फारसा उपलब्ध नाही. इ. स. ७९२ ते ११६४ पर्यंत दिल्लीस राज्य करणाऱ्या तोमर

रजपुतांच्या ताब्यांत हा प्रदेश होता अशी दंतकथा आहे. पश्चिम भाग मात्र एके काळीं करौलीच्या यादव रजपुतांकडे होता. कनेज राज्याचा मोठे केल्यावर महंमद धोरानें बयाना व ग्वाल्हेरचे किल्ले घेतले (११९४). पुढें धोलपूरच्या एका राजानें वहलोल लोदी याला पुष्कळ मण सोने देऊन त्याची मर्जी संपादन केली. स. १५०० त शिकंदर लोदीनें येथील माणिकदेवावर चाल केली व पुढच्या वर्षी धोलपूरचा किल्ला घेऊन सर्व देश लुटला. स. १५०४ त किल्ल्याचा अधिकार मुसुलमान कामगारांकडे गेला. खानुआ येथील (१५२७) विजयानें हा सर्व प्रदेश वावरकडे आला. अकबरच्या कारकीर्दीत हें संस्थान आग्राच्या सुभ्यांत मोडत असे. या संस्थानांतील सामूगड येथें औरंगजेब व दारा यांच्या दरम्यान लढाई झाली. शहा अलम (वहादुरशहा) व अझमशहा यांच्यामध्ये याच प्रदेशाजवळ लढाई होऊन तोंत (१७०७) अझमशहा मरण पावला. या वखेड्याचा फायदा घेऊन राजा कल्याणसिंग भदौरिया (संयुक्त प्रांतांतील इटावा येथील) यानें धोलपूर आपल्या ताब्यांत घेतलें. त्यानंतर भरतपूरचा जाट राजा सुरजमल यानें पानिपतच्या लढाईनंतर आग्रा प्रांत वळकावून चंबळपर्यंतचा प्रदेश काबीज करीपर्यंत, येथें भदौरिया घराणें नांदत होतें. पुढल्या ५० वर्षांत धोलपूरचें राजघराणें पांच वेळ बदललें. १७७५ सालीं भरतपूरवरोवर धोलपूरहि मिरझा नजफखानानें वळकाविलें. त्याच्या मरणानंतर (१७८२) तें शिद्याकडे गेलें; मराठा युद्ध सुरू झाल्यावर तें इंग्रजांनीं काबीज केलें होतें, परंतु सुरजीअंजनगांवच्या तहानें ग्वाल्हेर सरकारास तें परत मिळालें. १८०५ सालीं दौलतराव शिद्याशी नवा करार करून ब्रिटिशांनीं तें परत घेतलें व धोलपूर, वारी, राजाखेड हे निल्हे आणि शिरमथुरा यांचें एक संस्थान बनवून महाराणा राजा किरतसिंग यांस दिलें व त्याच्या मोवदला गोहद घेऊन तें शिद्यास दिलें.

धोलपूरचे संस्थानिक वमरौलिया टोळीचे जाट आहेत. (११९५ च्या सुमारास आग्रयाजवळ वमरौलिया येथें या घराण्याचा मूळ पुरुष रहात होता त्यावरून हें नांव पडलें आहे). मुसुलमानांविरुद्ध रजपुतांच्या बाजूनें लढल्यावद्दल त्यांना स. १५०५ च्या सुमारास गोहद प्रदेश मिळाला व त्यांना राणा ही पदवी धारण केली याप्रमाणें हे मूळचे गोहदचे जमीनदार होत. पहिल्या बाजीरावाची येथील राण्यावर फार मर्जी होती; हा राणा १७५० त मेला. पानिपतानंतर राणा भीमसिंगानें ग्वाल्हेरचा किल्ला घेतला होता, तेव्हां राधोबादादानें त्याचा पराभव केला व त्याला मांडलिक बनविलें. पुढें (१७७७) शिद्यानें ग्वाल्हेर परत घेतले. वारन हेस्टिंग्स यानें मराठ्यांविरुद्ध राण्याशीं तह करून दोघांच्या संयुक्त सैन्यानें ग्वाल्हेरचा किल्ला पुन्हां काबीज केला. सालवाईच्या तहानंतर (१७८३), शिद्यानें गोहद आणि ग्वाल्हेर आपल्या ताब्यांत आणिलें व संस्थान खालसा केलें. पुढें

इंग्रजांनी (१८०४) गोहद व दुसरे काही जिल्हे अंवाजी इंगळ्यापासून फितुरीने घेऊन, १९ वर्षे इकडे तिकडे भटकणाऱ्या राण्याला परत दिले; परंतु स. १८०६ त तो प्रदेश पुन्हां शिवाकडे जाऊन त्यावद्दल राण्याला हल्ली त्याच्या ताब्यांत असलेला मुलूख मिळाला व गोहद जाऊन धोलपूर राजधानी झाली. कीरतसिंग हा धोलपूरचा पहिला महाराज राणा होय. स. १८३६ त त्याचा मुलगा भगवंतसिंग हा गादीवर आला. त्याने १८५७ च्या वंडांत इंग्रजांस मदत केली. तो (१८७० त) मरण पावल्यावर त्याच्यामागून त्याचा नातू निहालसिंग (मृ. १९०१) गादीवर वसला. त्याच्यानंतर त्याचा वडील पुत्र रामसिंग गादीवर आला; तो स. १९११ त वारला. सांग्रतचा राणा हा त्याच्या मागून गादीवर आला. याचे नांव मेजर हिज्हायसेन रेईस-उद्-दौला, सिपाहदर-उल मुल्क, सरदम-राजा-ई-हिंद, महाराजाधिराज श्री सवाई महाराज राणा सर उदयभानसिंग लोकांद्र वहादूर दिलेरजंग जयदेव, के. सी. एस्. आय; के. सी. व्ही. ओ. अस असून तो निहालसिंगाचा दुसरा मुलगा आहे. याचा जन्म फेब्रुवारी स. १८९३ त झाला. याची आई रणजितसिंहाच्या वंशांतली आहे. याचे शिक्षण अजमीरच्या मेयो कॉलेजांत झाले असून इंपीरियल फॅटेटकोरमर्येहि तो सामील झाला आहे. हा स. १९१२ त यूरोपमध्ये गेला होता. याला १९१३ साली राज्याचे सर्व अधिकार प्राप्त झाले. धोलपूरच्या राण्याला १५ तोंकांची सलामी मिळते.

राजधानीच्या दक्षिणेस चवळा नदीच्या डाव्या तीरावर एक फार प्राचीन किल्ला आहे, तो शीरशहाने (१५४०) बाढवून मोठा केल्यापासून त्याला शीरगड असे म्हणतात. हल्ली तो मोडकळीस आला आहे. इ. स. १६१७ च्या सुमारास शहाजहानाकरिता वांधलेल्या राजवाड्याचे अवशेष वारी गांवच्या आग्नेयास ३ मैलांवर आहेत.

संस्थानची लोकसंख्या (१९२१) २२९७३४ असून शेंकडा ९२ पेक्षा जास्त हिंदु व शेंकडा ६ मुसलमान आहेत. मुख्य भाषा हिंदी. शेंकडा ८४ पेक्षा जास्त लोक शेतकीवर पोटा भरतात. जमीन एकंदरीत चांगली आहे. मुख्य पिके वाजरी, मठ, ज्वारी, कापूस, गहू व हरभरा ही आहेत. संस्थानांत म्हणण्यासारखी जंगले नाहीत. धोलपुरांत सांपडणारा तांबडा वालुकामय दगड वांधकामाला फार उपयोगी पडतो. महत्त्वाचे असे उद्योगधंदे येथे नाहीत. मुख्य निरगत माल, वालुकामय - दगड, कापूस, तूप व (पीक उत्तम आल्यास) गहू, हरभरा, वाजरी, तांदूळ आणि मोहरी हा असून मुख्य आयात माल, मीठ, कापड, साखर, तांदूळ व तंबाखू हा आहे. संस्थानचा बहुतेक व्यापार आग्रा जिल्हा व ग्वाल्हेर संस्थान यांशी चालतो. ग्रेट इंडियन रेल्वेची इंडियन मिडलंड शाखा या संस्थानच्या पूर्वे मार्गातून दक्षिणेकडे जाते. मुंबई-आग्रा रोड या संस्थानांतून जातो.

चवळा नदीत धोलपूरपासून ग्वाल्हेरपर्यंत १६ घाटांवर होव्या चालतात. राजधानीपासून ३ मैलांवर राजघाट येथे पावसाळ्यांत मोठी होडी व इतरवेळी होव्यांचा पूल असतो. पोष्टाशिवाय सरकारी कामाकरिता राजधानी व निरनिराळ्या बिऱ्यांची मुख्य ठिकाणे यांच्या दरम्यान हरकारे नेमलेले आहेत.

राज्यकारभार:—या संस्थानांत ५ तालुके आहेत ते गीर्द, वारी, वसेरी, कोलारी व राजाखेर; आणि शीर मथुरा ही जहागीर. गीर्द तालुक्याचे मुख्य ठिकाण धोलपूर ही राजधानीची जागा आहे. प्रत्येक तालुक्यावर तहशिलदार आहे. पूर्व रजपुताना संस्थानच्या पोलिटिकल एजंटची साधारण हुकुमत या संस्थानच्या राज्यकारभारावर चालते. इजलास खास हे दिवाणे व फौजदारी वरिष्ठ कोर्टे असून महाराज राणा हा त्याचा अध्यक्ष असतो. संस्थानचे उत्पन्न ९६ लक्ष रु. आहे. ह्यांपैकी जमिनीवरील कराचे उत्पन्न ८ लक्ष रु. व जकात वर्गरेचे उत्पन्न ९२००० रु. होत. स. १८५७ पर्यंत संस्थानांत रुपया व अधेली ही नाणी पाडली जात असत. पण हल्ली केवळ इंग्रजी नाणेच चालू आहे. संस्थानांतील जमीनवहिव्हाटाचे दोन प्रकार आहेत; खालसा किंवा संस्थानिकाच्या प्रत्यक्ष अंमलाखालची; संस्थानाला कर देणारी जमीन व काही अटीवर देवाल्यांस किंवा दुसऱ्या इतमास दिलेल्या जहागिरी. खालसा जमीनांत थोड्या फरकाने जमीनदारी पद्धत चालू आहे. जमीनदारांना जमीनावर खरे मालकी हक्क नसून ते केवळ सरकारसारा देणारे मजदूर आहेत. शेतकऱ्यांकडे जमिनी खंडाने असतात व खंडांची मुदत चतुषा तीन वर्षांपेक्षा जास्त असत नाही. त्यांना कुळाचे हक्क कायद्याने किंवा रुढीने कधी व प्राप्त होत नाहीत. अकबराच्या वेळेपासून स. १८७९ पर्यंत मोजणी किंवा जमाबंदी करण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता. स. १८७९ नंतर १८९२ साली पुन्हा जमाबंदी होऊन जमीनमहसूल ८२ लक्ष रु. मुकर करण्यांत आला. स. १८७९ च्या मिठासंधर्षाच्या कराराने संस्थानांत मीठ तयार करण्याची व ब्रिटिश हद्दीत परवान्याशिवाय अफू पाठविण्याची मनाई आहे. याच्या मोबदला संस्थानला वर्षास ६०००० रु. व ३०० मण मीठ फुकट मिळते. रजपुतान्यांतील इतर संस्थानांपेक्षा धोलपुरांत साक्षर स्त्रीपुरुषांचे प्रमाण कमी आहे. येथे शिक्षण मोफत दिले जाते.

गां व.—हे संस्थानची राजधानी असून इन्डियन मिडलंड सेक्शन रेल्वेवर ग्वाल्हेरच्या वायव्येस ४० मैलांवर (गीर्द तहशिल्याचे मुख्य ठिकाण) आहे. लोकसंख्या (१९११) १९९२२. हा गांव ११ व्या शतकांत वसला अशी समजूत आहे. त्यावेळी रजपूत राजा धोलनदेव (धवलदेव) होता. शिकंदर लोदीने हे गांव स. १५०१ मध्ये व बाबरने १५२६ साली घेतले. अकबराच्या वेळी येथे एक सराई बांधली. अकबराचा सेनापति सादिक महमदखान हा येथे वारला

(१५९७) तेव्हा त्याच्या स्मरणार्थ येथे मोठी छत्री बांधलेली आहे. मुचकुंद नांवाचा तलाव जवळच आहे व तेथे वर्षातून दोन वेळा यात्रा भरते. येथे एक विवी झरीनाची कवर आहे तेथे १४ दिवस जत्रा भरते. येथे एक टौन कमेटी असून राजा कमेटीचा अध्यक्ष असतो. स्टेशनजवळ वन्याचशा चांगल्या दगडाच्या खाणी आहेत. व्यापार चांगला चालतो. येथे इंग्रजी, उर्दू, हिंदी शाळा असून महाराणा हायस्कूल नांवाचे एक हायस्कूल आहे. रस्ते वगैरे रुंद केल्यामुळे शहर सुधारत आहे. [इं. ग्याझे. पु. ११; राजपुताना ग्याझे. सेटलमेंट रिपोर्ट १८९४; अँडमि. रिपोर्ट ऑफ धोलपूर.]

धोला—मुंबई, काठेवाड. चमारडी ठाण्यांतील एकच खेड्याची खंडणी देणारी जहागीर. हिला बहुतकरून धोला देवानि म्हणतात. ही धोला स्टेशनपासून ५ मैलांवर आहे. [बाँवे ग्याझे. पु. ८.]

धोलाद्रि—मुंबई, काठेवाड. जुनागड संस्थानांतील एक तालुका. [बाँवे ग्याझे. पु. ८]

धोली ऊर्फ ढोली जात—हिची एकूण लोकसंख्या (१९११) ६७८३२ असून, तीत ६५२७१ हिंदू व बाकीचे मुसलमान आणि वन्य जातीचे आहेत. यांची मुख्य वस्ती राजपुताना (३०९०८), मध्यहिंदुस्थान (१५३४९) व आसाम (१९२९२) इकडे आहे. याशिवाय मध्यप्रांत व वन्हाडाकडेहि हे लोक आहेत. कांहीं ठिकाणी यांना नगारजी म्हणतात. ह्या जातीच्या लोकांची उत्पत्ति पाटणी अथवा खैरता लोकांपासून झाली असावी असे आसामाकडे मानतात. तसेच तिकडे त्यांचा समाजांतील दर्जा फार खालचा असून त्यांचा पिढजाद धंदा पडघम वाजविण्याचा आहे. कोठे कोठे यांना दमामी असेहि नांव आहे. [सेन्सस रिपोर्ट. पु. ३, १९११.]

धोलेरवा—मुंबई, काठेवाड. लाखापादर ठाण्यांतील निराळी खंडणी देणारी जहागीर. ही वालाकाठी लोकांच्या ताब्यांत आहे. ती फक्त एकच खेड्याची वनलेली आहे. [बाँवे ग्याझे. पु. ३.]

धोलरा—मुंबई इलाखा, अमदावाद जिल्हा. धंधुका तालुक्यांतील एक बंदर. हे अमदावादच्या नैर्ऋत्येस ६२ मैलांवर आहे. हे कापसाच्या वाजाराचे मुख्य ठिकाण आहे. लोकसंख्या (१९११) ६०५०. इंग्रजांच्या हाती ह्या जिल्ह्यांतील हेच बंदर पहिल्याने आले (१८०२). हे समुद्रीकिनाऱ्यापासून १२ मैल आहे. त्यामुळे व्यापार भादर अथवा धोलरा नदीवरच खाली ५ मैलांवर असलेल्या खुन बंदरांतून व दक्षिणेस असलेल्या धवलिआरी बंदरांतून चालतो. अमेरिका व युरोपच्या वाजारांत नांवाजलेल्या धोलरा कापसाचे नांव ह्याच गांवावरून पडले. ' अमेरिकन सिव्हिल्वार ' च्या वेडी गुजराथमधील कापसाचे मुख्य बंदर हेच होते. येथील निर्गत कापसाचा माल मुंबई, भडोच व सुरत येथे जातो. येथे धान्य व तेलाचाहि व्यापार चालतो. १९०३-०४ साली

समुद्रावरील व्यापार १९ लाखांचा होता. गांवांत उंच देवळे व इमारती आहेत. मात्र गांव खाडीच्या खोलमट जमिनीत वसले असल्याने पावसाळ्यांत विखल व उन्हाळ्यांत धूळ सर्वत्र आढळते. [इं. ग्याझे. पु. ११.]

धोल्का, ता. लु. का.—मुंबई इलाखा अमदावाद जिल्ह्याचा मध्य तालुका. क्षेत्रफळ ६९० चौरस मैल. तालुक्यांत धोल्का हा एक मोठा गांव असून शिवाय ११७ खेडी आहेत. लोकसंख्या (१९११) ८७१९५ तालुक्यांतून सावरमती नदी वाहते. पाऊस ३४ इंच पडतो.

गां. व.—या तालुक्याचे मुख्य ठिकाण धोल्का हेच आहे. अमदावाद-धोल्का रेल्वेचे शेवटचे स्टेशन. हे अमदावादहून नैर्ऋत्येस २२ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९११) १३६९३. गांवाभोंवती कन्या मातीची भित आहे. गुजराथमध्ये सर्वांत जुने गांव हे आहे. पूर्वी पांडवांनी ज्या विराटपुरांत वास्तव्य केले होते ते शहर येथेच होते, व येथेच सूर्यवंशी राजा कनकतेज व सैनलदेवी यांस आश्रय मिळाला होता, असे लोक समजतात. वाघेल वंशाच्या वीरधवलाच्या ताब्यांत हे गांव होते असे म्हणतात (१३ वे शतक). मुसलमानी अमदानीत येथे ठाण्याचा अधिकारी रहात असे. अजूनहि येथे मुसलमानांचे मोठमोठे वाडे आहेत. मराठ्यांनी हा गांव १७३६ साली घेतला नंतर हा गायकवाडाकडे १७५७ साली आला व १८०४ साली इंग्रजांकडे आला. येथील बहुतेक रहिवाशी कमवाती आहेत. हे लोक मूळचे अर्गहिल्लडचे होत पण अज्जडहिन खिलजीने त्यांस स. १२९८ त तेथून हांकलल्यापासून वाघेल्याबरोबर ते येथे येऊन राहिले होते. येथील म्युनिसिपलिटिवी स्थापना स. १८५६ मध्ये झाली. उत्पन्न (१९०३-०४), १७००० रुपयांचे आहे. येथे सरकारी कचेऱ्या, शाळा, दवाखाने आहेत. येथील लोकांचा मुख्य धंदा लुगडी तयार करण्याचा आहे. शिवाय लोखंड व पितळ वगैरे धातूंचे, मातीचे व लांकडाचे सामान तयार करतात. [इं. ग्याझे. पु. ११.]

धौम—(धोम)मुंबई. सातारा जिल्हा. वाई तालुका. हे खेडे कृष्णातीरी वाईच्या वायव्येस ५ मैलांवर आहे. येथून वाईस जाणारी सडक आहे. येथे एक महादेवाचे मोठे देऊळ असून त्याच्या भोंवती नरसिंह, गणपति, लक्ष्मी आणि विष्णू यांची दुसरी देवळे आहेत. ती सर्व पुण्याच्या महादेव शिवराम नांवाच्या सावकारांनी बांधिली आहेत. शेजारचे रामाचे देऊळ दुसरा वाजारावर पेशवे यांनी बांधिले. नदीवरील महादेवाचे देऊळ शाहूने बांधिले असे म्हणतात. हे गांव धौम्य ऋषींचे निवासस्थान होते व वाई म्हणजे विराटनगर होते अशी दंतकथा आहे. येथील महादेवाची यात्रा वैशाखी पौर्णिमेस आणि नरसिंहाची वैशाखी चतुर्दशीस भरते. [सातारा ग्याझे.]

धौली—ओरिसा. पुरी जिल्ह्याच्या खुर्दा पोटाविभागांतील एक टेंकडी. ही भुवनेश्वराहून ५ मैल लांब आहे. टेंकडीच्या उत्तरेस अशोकाचे प्रख्यात शिलालेखशासन आहे.

ईकडीवर बऱ्याच गुहा असून वर एक महादेवाचें देवालय आहे. [ईपे. ग्याझे. पु. ११]

ध्यान—हा धर्माचरणाचा एक भाग असून संसारत्याग करून एकांतांत एका विशिष्ट गोष्टीवर मन एकाग्र करणे याला ध्यान म्हणतात. भारतीयांच्या उपनिषद व तदुत्तर ग्रंथांत ध्यानमार्गासंबंधानें विवेचन आहे. 'ॐ' या पवित्र अक्षराचें ध्यान करावें असें सांगितलेलें आहे. अशा ध्यानाचा उद्देश, पद्धति वगैरेसंबंधानें निरनिराळ्या धार्मिक पंथांत निरनिराळीं मतें आहेत. मानवी मनाला ताब्यांत ठेवण्याकरितां जे अनेक प्रकारचे प्रयोग किंवा मार्ग आहेत त्यांना योग असा सामान्य शब्द असून ध्यान योगमार्गाचें एक अंग आहे. ('योग' पहा).

ध्यान व समाधि.—बौद्धधर्मात ध्यानाला फार महत्त्व दिलेलें आहे. ध्यान व समाधि या दोहोंमध्ये अंतर आहे. ध्यान म्हणजे एकाद्या विषयावर मनाची एकाग्रता करणे आणि ध्यान करीत असताना ध्यान करणारा व ध्यानाचा विषय यांची पूर्ण एकता नसावा अशी व इतर सर्व बाब गोष्टींची जाणीव नष्ट झाली म्हणजे त्या स्थितीला समाधि म्हणतात. बौद्धधर्मात अर्हत पदापर्यंत पांचण्यास समाधि लावतां येणें साध्य व्हावें लागतें. अर्हत याला समाहित (शांत) असें यामुळेच म्हणतात. समाधि पांच वलापैकी चवथें वल, सात घोष्यापैकी साह्यावें अंग आणि अष्टविध मार्गापैकी आठवा मार्ग आहे. त्यामुळे समाधि लावतां येणें हा बौद्ध लोकांचा मुख्य उद्देश असतो, आणि समाधि साध्य होण्याला ध्यान हें महत्त्वाचें साधन आहे. ध्यान लावतां येण्यालाहि पूर्व तयारी बरीच लागते. बुद्धानें शीलसंबंधानें सांगितलेले नियम पाळणें, शरीर व मन स्वच्छ व शुद्ध राखणें, लोकांपासून दूर एकांतांत राहणें, जंगलांत किंवा गुहेंत आसन घालून वसणें, वगैरे. नव्या इसमाला ध्यान लावतां येण्याकरितां अनेक युक्त्या सांगितल्या आहेत. ज्याला एकाग्रता साध्य करणें असेल त्यानें स्वतःचेच श्वासोच्छ्वास मोजण्याचा क्रम सुरू करावा; ज्याला स्वतःच्या बाईट इच्छा दावून टाकणें कठिण जात असेल त्यानें स्वतःच्या देहाची मलिनता व अशाश्वतता यांचाच विचार करावा, वगैरे. याप्रमाणें प्रत्येक बौद्धधर्मी माणसानें आरंभी कसलें तरी ध्यान सुरू करावें. सहा पारमितां (पूर्णत्व) पैकी ध्यान-पारमिता ही पांचवी आहे. नागार्जुनाच्या एका ग्रंथांत ध्यानाचे सोळा प्रकार, लंघावतारसूत्र नामक ग्रंथांत चार प्रकार, व असंगाच्या योगाचारभूमि या ग्रंथांत नऊ प्रकार सांगितले आहेत.

प्रांगग्रा, संस्थान.—मुंबई. काठेवाड पोलिटिकल एजन्सीमधील एक संस्थान. क्षेत्रफळ ११६७ चौरस मैल. उ. अ. २२° १३' व २३° ३३' ते पू. रे. ७१° ४८' व ७१°. हा प्रदेश पहाडी व खडकाळ आहे. ह्या संस्थानांत हलवद व मानसर येथें विस्तारणें तलाव आहेत; शिवाय लहान तलाव पुष्कळ आहेत. ह्या उष्ण पण प्रकृतीला सुखकारक आहे.

पाऊस २४ इंच पडतो. कच्छच्या रणाचा कांहीं भाग या संस्थानांत येतो. त्या किनाऱ्यावर २० फुटांवर पाणी लागतें.

प्रांगग्राचा राजा झाला रजपूत जातीचा असून, त्या जातीचा मुख्य आहे. झालाचें प्राचीन नांव मकवान होतें. हे लोक उत्तरेकडून काठेवाडांत आले, व पहिल्यानें अमदावाद जिल्ह्याच्या विरमगांव तालुक्यात पाग्री येथें वस्तीस राहिले व नंतर हलवद व प्रांगग्रा येथें गेले. ईशान्येकडे व उत्तरेकडे जाण्याचा मार्ग या भागांतून अस्स्थानें मुसुलमानांच्या स्वान्यांचा येथील राजांना फार त्रास पोहोचि. गुजराथमधील मुसुलमान राजांनी येथील बराच भाग जिंकिला होता. पुढें औरंगजेबानें हलवदचा विभाग (ह्यास महंमद नगर म्हणत असत) तेथील आसपासच्या मिठागरांसह झाला वंशांतील राजास परत जहागीर म्हणून देण्यांत आला. लिमडी, वढवान, चुडा, साय, व ठान लखतर ही छोट्या संस्थानें ह्याच प्रांगग्रा संस्थानाच्या शाखा होत. प्रांगग्राच्या राजाची व ईंग्रजांची दोस्ती इ. स. १८०७ मध्ये झाली. संस्थानिकास राजा हा किताब व दत्तक घेण्याचा हक्क आहे. लोकसंख्या (१९२१) ४८४०६. यांत २ गांवें असून १३२ खेडी आहेत. प्रांगग्रा हा राजधानीचा गांव आहे. यांत जंगल नाही. वामभान, चंद्रभागा, विलंगंगा व फालुक या नद्या आहेत. हत्ती, उंट वगैरे पाळीव व डुकरें, चित्ते, काळवीट, नीलगाय हे रानटी पशू आहेत. स. १८४० च्या पूर्वी सिंह आढळत असे. येथील ब्राह्मण शेतीहि करतात. मुसुलमान कापड विणतात व तेल काढतात. प्रांगग्रा, हलवद व सीधा या मुख्य व्यापाराच्या उतारपेठा आहेत. पिकाळ जमीन हलक्या प्रतीची रेंताड आहे. लागवडींत आणलेली जमीन २०६ चौरस मैल असून मुख्य पिकें कापूस व सामान्य प्रकारचें धान्य. येथील कापूस लांब धार्याचा असतो उत्तम प्रकारचा रंगीत नक्षीचा व इमरातीचा दगड बराच सांपडतो. वडगर येथें उत्तम मीठ पिकतें. संस्थानाच्या मालकीच्या कारखान्यांत मॅग्नेशियम क्लोराईड व मिठापासून होणारे रासायनिक पदार्थ तयार होतात. पितळेची व तांब्याची भांडी, दगडी चक्या, कापड व मातीची भांडी तयार करतात. संस्थानांत सरकी काढण्याचे कारखाने आहेत. आयात मालाची किंमत (१९०३-०४) ५॥ लाख होती व निर्यात मालाची किंमत १३ लाख होती. संस्थाच्या मालकीची एक रेल्वेलाईन आहे. ही वढवाण ते हलवदपर्यंत ४० मैल लांबीची आहे. अमदावाद जिल्ह्यातील थोला हें सर्वांत जवळचें बंदर. आहे. प्रांगग्रा हें काठेवाडांतील पहिल्या प्रतीचें संस्थान आहे. जमीनीचा सारांशिकावर ठरविला गेला आहे. एकंदर संस्थानाचें उत्पन्न २५ लाख रुपये आहे. येथील संस्थानिक जुनागडच्या राजास व ब्रिटिश सरकारास ४४६७७ रु. खंडणी देतो. पांज फौजदारी कचेऱ्या, दवाखाने, शाळा वगैरे आहेत. सांप्रतच्या राजाचें नांव हिज हायनेस महाराणा श्री सर घनश्यामसिंहजी, जी. सी. आय.

ई; के. सी. एस. आय. महाराज राजासाहेब असें असून तो सर्व झाला रजपुतांचा मुख्य आहे.

अलंकीडाल माहिती (१९२१-२५) :—असहकारितेची चळवळ जेव्हा १९२१ साली अगदी शिखरास पोहोचली होती त्यावेळीं सार्वजनिक सभा भरविण्याच्या हक्कावर नियंत्रण घालण्यांत आल्यामुळे या संस्थानच्या प्रजेत कांहीसा असंतोष उत्पन्न झाला होता. पण मुंबईकडील कांही असहकारितावादी चळवळ्यांपुरतेच सदरहू निर्वेध तात्पुरते आहेत असें स्पष्टीकरण आल्यानंतर लोकांनी सभा भरवून संस्थानिकांवरील विश्वास जाहीर केला. १९२३ सालच्या आक्टोबरांत कुडा रेल्वे वाढविण्यांत आली आणि कुडा सॉल्ट वर्क्स (मिठाचा कारखाना) सुरू करण्यांत आला. मीठाच्या धंद्यामुळे संस्थानला कायमचें मोठें उत्पन्न लाभणार असून हजारों मजूरांची सोय लागणार आहे. शिवाय कुडा रणांत मीठ तयार करण्याचा पूर्वापार चालत आलेला हक्कहि संस्थानने पुन्हां प्राप्त करून घेतला आहे. हिंदुस्थान सरकारने हा हक्क वराच काळ अमान्य केला होता; पण सदरहू संस्थानिकांनी त्या हक्काकरितां नेटाचा प्रयत्न करून तो प्राप्त करून घेतला. स्टेटच्या मालकीची रेल्वे १९२३ साली ४६.६९ मैल होती, आणि हालवाढ ते मालीयापर्यंतच्या नव्या फांट्याला मंजुरी मिळाली होती. सार्वजनिक रस्त्यांवरील दिव्याकरितां, सरकारी इमारतींकरितां, सरकारी छापखान्यांकरितां, दळणाच्या गिरण्या व इतर लहान लहान कारखान्यांकरितां वीज घेण्याच्या कामां सर्व काटेवाडी संस्थानांत प्रांगभ्रानें पुढाकार घेतला. तसेंच दगडांचा व्यापार वाढावा म्हणून सरकारी कर कमी करून उत्तेजन देण्यांत आलें व वाहतुकीच्या सोयीकरितां एक रेल्वेचा फांटा दगडांच्या खाणीकडे नेण्यांत आला. लांब धान्याचा कापूस व अनेक द्विदल धान्ये हीं तेथील मुख्य पिके होत. दोन कौटन प्रेस व सात जिनिंग फॅक्टऱ्या सरकारी मालकीच्या आहेत. १९२२-२३ साली हलवद येथें जिनिंग फॅक्टऱ्यांची संख्या ४० नीं वाढविण्यांत आली व इमारतींमध्ये पुष्कळ फरक करण्यांत आले. शेतकाला भरपूर पाण्याचा पुरवठा नाही, हा मोठा कमीपणा आहे. सितापूर येथें ७२२ फूट खोल छिद्र पाडण्यांत आलें व तेथें चांगलें पाणी लागलें. १९२३-२४ साली कुडा येथें ४०० फूट खोलीचें बोअर खोदलें, पण तेथें लागलेलें पाणी पिण्याच्या उपयोगाचें नाही. आणखी बोअर घेण्याचें काम चालू आहे.

शहर.—या संस्थानची राजधानी प्रांगभ्रा याच नांवाची आहे. प्रांगभ्रा रेल्वेचें हें शेवटचें स्टेशन अमदावादेच्या पश्चिमेस ७५ मैल आहे. प्रांगभ्रा हें नांव घरांग म्हणजे दगड व घर म्हणजे घरणारा यांपासून झालें. असावे असें कित्येकांचें मत आहे; कारण येथें दगड पुष्कळ आहेत. लोकसंख्या (१९०१) १४७७०. येथील दगडाच्या खाणीवद्दल हें प्रसिद्ध आहे. राजवाडा, रामाचें, रणछोडचें, कृष्णाचें व स्वामी नारायणचें,

हीं मंदिरे पाहण्यासारखी आहेत. प्रत्येक देवळाला एक धर्मशाळा जोडली आहे. गांवाभोंवतीं तट आहे. येथें एक हायस्कूल चालतें व गांवाला म्युनिसिपालिटीहि आहे. [वॉवे ग्याझे. पु. ८; सेन्सस रिपोर्ट. १९११.]

ध्राफा—मुंबई, काटेवाड. हॉलर जिल्ह्याची निराळी खेडणी देणारी तालुकदारी. ही फुलझर नदीच्या उत्तरतीरावर असून तेथें जाडेजा रजपूतांचा अंमल आहे. या तालुकदारांत ३६ खेडों आहेत. [वॉवे ग्याझे. पु. ८]

ध्रुव—(१) स्वायंभू मनुचा पुत्र जो उत्तानपाद त्याला सुनीतीपासून झालेला पुत्र. ध्रुवाच्या मातेवर राजाची प्रीति नसे म्हणून ध्रुव हाहि अप्रिय होता. एकदां ध्रुव राजाच्या मांडीवर चढूं लागला, तेव्हां सावत्रमाता सुरुची हिने त्याचा धिक्कार केला. तेव्हां तो रडत स्वतःच्या मातेकडे गेला. तिने त्यास परमेश्वराचें आराधन करण्यास सांगितलें. तेव्हां तो अरण्यांत गेला. नारदानें त्याचा दडनिश्चय पाहून त्यास उपदेश केला. नंतर लवकरच त्यास विष्णूचें दर्शन झालें व त्यानें ध्रुवास अढळपद दिलें.

(२) पृथ्वी ज्या कल्पित रेपेवर स्वतःभोंवतीं फिरते त्या रेपेस आंस किंवा अक्ष असें नांव असून त्याच्या टोंकास ध्रुव म्हणतात. या पृथ्वीवरील ध्रुवाभोंवतालच्या प्रदेशांचें वर्णन 'दक्षिणध्रुव' व 'उत्तरध्रुवप्रदेश' या लेखांत केलें आहे. पृथ्वीचा आंस वाढविला असता तोच आकाशाचा आंस होतो. या आकाशाच्या आंसाची जी टोंके ते आकाशाचे ध्रुव होत. ते अर्थात् पृथ्वीच्या ध्रुवांसमोर असतात. हल्लीं आपण ज्या तारेला ध्रुव म्हणतो व स्थिर समजतो ती उत्तरध्रुवविंदुस्थानी नाही तर त्याच्या दक्षिणेस सुमारें १ अंश आहे. तीन हजार वर्षांपूर्वी दुसरीच एक तारा ध्रुवविंदूजवळ होती व पुढें बारा हजार वर्षांनीं अभिजित ही तारा ध्रुवविंदूजवळ येईल. यावरून ध्रुवतारा एक नाही व स्थिरहि नाही हें समजेल. ध्रुव तारा सुमारें दुसऱ्या प्रतीचा आहे. सप्तर्षितारकांपुजांतील पुलह व क्रतु यांस सांधणारी रेषा खाली वाढविली असता तीत ध्रुव येतो; म्हणून त्या दोन तारकांस ध्रुवदर्शक म्हणतात. अगस्ति तारेस दक्षिणध्रुव असें सुकीनें म्हणतात.

ध्रुवीभवन—प्रकाशाच्या किरणांचा ते ज्या दिशेकडे जातात त्या दिशेकडील आवकाशाशिवाय इतर आवकाशाशी कांहीहि संबंध नसतो हा त्याचा प्रकृतिधर्म नव्हे असें ख्रिश्चन हायगेन्सनें सिद्ध केलें आहे. सूर्याचा एक किरण स्फार नांवाच्या चौकोनी घनाकृति खनिज पदार्थावर एक विवक्षित दिशा सोडून कोणत्याहि दिशेनें पाडला तर त्यांतून दोन तुल्य तेजाचे किरण बाहेर पडतात. हे दोनहि किरण दुसऱ्या चौकोनी स्फारमधून जाळें दिले असतां प्रत्येक किरण पुन्हां दोन किरण देऊं शकतो. ह्यांची प्रखरता किरणांचा ज्या दिशेकडून प्रवेश होतो त्या दिशेकडील मुख्य पातळीच्या परस्परार्शी असणाऱ्या स्थितीवर अवलंबून असते. या मुख्य पातळी म्हणजे वक्त्रीभवन होणाऱ्या पृष्ठभागावर

लंब असणाऱ्या स्फटिकाच्या अक्षांमधून जाणारी पातळी होय. काही वेळेला तर या दोहोंपैकी एक किरण अजिवात नाहीसा होतो त्यावेळी पहिल्या स्फटिकामध्ये वक्राभवन होऊन बाहेर पडणारा सामान्य किरण मुख्य पातळी एकमेकांस समांतर किंवा लंब असतील त्यामानाने फक्त सामान्य किंवा असामान्य किरण बाहेर टाकतो व असामान्य किरण याच्याविरुद्ध क्रिया करतो. पण या दोन्ही स्थितींखेरीज इतर स्थितीत किरणांची प्रखरता दुसऱ्या स्फटिकांतून बाहेर पडणारे किरण जेव्हा सर्वात अधिक प्रखरता देतात त्यावेळी जी मुख्य पातळी असते तिच्याशी इतर स्थितीतिल मुख्य पातळीच्या होणाऱ्या कोनाच्या कोज्याच्या वर्गाशी प्रमाणात असते आणि ज्या भागांत बाहेर निघणारे किरण एकमेकांवर पडले असतील त्या भागाचे निरीक्षण केल्यास त्या भागातील प्रकाशाचे व साध्या प्रकाशाचे गुणधर्म सारखेच असतात. या प्रकाशाच्या गुणधर्मास मेलस याने प्रकाशाचे ध्रुवीभवन ही संज्ञा दिली आहे.

आइस्लंड स्पारमधून ध्रुवीभवन झालेला किरण निराळा काढण्यास दुसरा स्फटिक इतक्या जाडीचा वापरला पाहिजे की त्यांतून निघणारे दोन्ही किरण अलग बाहेर पडून त्यांपैकी एक एका पडद्याच्या साहाय्याने आढविता आला पाहिजे. ह्या वर सांगितलेल्या स्फटिकांत ध्रुवीभवन झालेला किरण कमजास्त प्रमाणात अपशोपला गेल्याकारणाने ह्याही स्फटिकांत याचे ध्रुवीभवन होतं. म्हणजे ह्या स्फटिकाच्या साहाय्याने आपणांत ध्रुवीभवन झालेला किरण शोधून काढून तपासताहि येतो. ह्या क्रियेस पृथक्करण असे म्हणतात व त्या स्फटिकास ध्रुवीभवनकारक असे म्हणतात. स. १८१६ मध्ये फ्रेन्नेल व अॅरॅगो यांनी ध्रुवीभवनावर बरेच प्रयोग करून खालील सिद्धांत वसविले.

(१) साध्या प्रकाशाच्या दोन किरणांस ज्या स्थितीमध्ये एकमेकांकडून प्रतिबंध होतो त्याच स्थितीत काटकोनांत ध्रुवीभूत झालेल्या दोन किरणांचा एकमेकांवर काही एक परिणाम होत नाही. (२) परंतु समांतर पातळीत ध्रुवीभूत झालेल्या दोन किरणांचे वर्तन साध्या प्रकाशकिरणांप्रमाणेच असते. (३) एकाच प्रकारच्या प्रकाशाचे दोन किरण काटकोनांत ध्रुवीभूत झाले असल्यास त्यांस परस्पर प्रतिबंधाशिवाय एकाच ध्रुवीभवन पातळीत आणता येते. (४) ध्रुवीभूत प्रकाशाच्या दोन किरणांचे काटकोनांत ध्रुवीभवन झाले असल्यास त्यांस एकाच ध्रुवीभवन पातळीत आणतांना साध्या प्रकाशाप्रमाणे त्यांचा एकमेकांस प्रतिबंध होतो.

वरील पार्श्विक गुणधर्मावरून असे दिसून येईल की, ध्रुवीभूत प्रकाश ही एक विशिष्ट लांबीची व विशिष्ट दिशेकडे जाणारी अशी प्रकाशशलाका (बृहत्तर) असल्यामुळे ती प्रकाशाची दिशा व ध्रुवीभवनाची पातळी दर्शविते. यावरून असे दिसून येतं की, ध्रुवीभूत किरणांची दिशा प्रकाशाच्या दिशेशी कोन करते, आणि ही गोष्ट प्रकाशप्रतिबंधावरील प्रयोगांत सिद्धहि झाली आहे. या प्रयोगावरून असे दिसते की

समपातळीत ध्रुवीभूत झालेल्या प्रकाश लहरींच्या मालिकेची विशिष्ट शलाका लहरींच्या पातळीतच सरळ रेषेत कंप पावते. स्पारमधून जातांना प्रकाशाचे जे वर्तन ते त्याशी या क्रियेच्या सारखेपणामुळे ही विशिष्ट शलाका ध्रुवीभवनपातळीस समांतर किंवा काटकोनात असावयास पाहिजे. यांपैकी कोणती दिशा समजावयाची हे त्या शलाकेच्या पदार्थवैज्ञानिक स्थितीवर अवलंबून असते. प्रकाशोद्भवाच्या कोणत्याहि मताप्रमाणे विचार केला तरी ह्या प्रकाशशलाका दोन प्रकारच्या असून त्या एकमेकांस काटकोनात असून त्यांचे संबंध भूमितीच्या नियमानुसारच असतात ध्रुवीभूत प्रकाशाचा मार्ग दीर्घवर्तुळाकार असल्यास त्यास दीर्घवर्तुळ ध्रुवीभवन व वर्तुळाकार असल्यास वर्तुळध्रुवीभवन असे म्हणतात. हे निरनिराळे प्रकार, ध्रुवीभूतप्रकाश प्रकाशाची एकचतुर्थीस लहर परत पाठविणाऱ्या अभ्रकासारख्या वस्तूतून जाऊ दिल्यास ओळखता येतात. ध्रुवीभूत किरणांपैकी दुसरा किरण 90° चा कोन करीपर्यंत दृढमंडलांतून फिरविला असता, पहिल्याप्रमाणेच होऊन त्याचे गुणधर्म विरुद्ध असल्यास किरणांचे विरुद्ध ध्रुवीभवन झाले असे म्हणतात. विरुद्ध ध्रुवीभूत झालेल्या किरणांच्या योगाने प्रतिबंध होऊ शकत नाही पण एकाच प्रकाराने ध्रुवीभूत झालेल्या दोन किरणांचा परस्परास प्रतिबंध होतो.

वरील विवेचनावरून असे दिसून येईल की ध्रुवीभूत प्रकाशाच्या निरनिराळ्या प्रकारांपैकी हा एक प्रकार आहे. प्रकाशाचे निरनिराळे असे सात प्रकार आहेत. साधा प्रकाश, ध्रुवीभूत प्रकाश व आंशिक ध्रुवीभूत प्रकाश इ. शेषद्वयचा दोन प्रकारांतील ध्रुवीभवन दीर्घवर्तुळाकार, वर्तुळाकार किंवा समपातळीत असते. साधा प्रकाश किंवा ध्रुवीभूत प्रकाश आइस्लंड स्पारमधून जाऊ दिल्यास तुल्य तेजाचे दोन किरण देतो. पण जर ध्रुवीभवन झालेला प्रकाश अभ्रकामधून पाठविला तर वरील गुणधर्म दिसून येत नाहीत व त्यांची प्रखरता स्फटिकामधील अक्षाच्या दिशेवर अवलंबून असते. वर्तुळाकार ध्रुवीभवनामध्ये तर एक किरण अजिवात नाहीसा करता येतो. समपातळीत ध्रुवीभवन झालेला किरण चौकोनी स्फटिकामधून गेल्यास कमजास्त दोन तेजाचे दोन किरण देतो व काही विवक्षित स्थितीत तर बाहेर येणारा किरण एकच असतो. दीर्घवर्तुळाकार, आंशिक दीर्घवर्तुळाकार व समपातळीत ध्रुवीभवन झालेला किरण, आइस्लंड स्पारमधून जातांना कमजास्त तेजाचे दोन किरण देतो आणि त्यांपैकी कोणताहि नाहीसा करता येत नाही. हे निरनिराळे प्रकार अभ्रकाच्या योगाने ओळखता येतात. कारण याच्या योगाने दीर्घवर्तुळाकार ध्रुवीभूत किरण समपातळीत ध्रुवीभवन झाल्याप्रमाणे होतो व त्यांना दुसरा किरण चौकोनी स्फटिक फिरवून नाहीसा करता येतो. पण इतर दोन प्रकारांमध्ये ही स्थिति दिसून येत नाही आणि प्रकाशाचे ध्रुवीभवन जास्तत आस्त ध्रुवीभवन होणारी पातळी

कायम किंवा बदललेली असेल त्याप्रमाणे अर्धसमपातळीत किंवा अर्धवर्तुळाकार असते.

भोल—मुंबई, काठेवाड. राजकोटच्या वायव्येस ३४ मैलांवर असलेले एक लहान संस्थान. उ. अ. २२° - ३४' व पू. रे. ७०° - २७'. क्षेत्रफळ २८३ चौरस मैल. संस्थानांत १ शहर व ६७ गावे आहेत. लोकसंख्या (१९११) २४३५८ हिंदूंची संख्या १८ हजार आहे. येथील जहागिरदार जाडेजा रजपुतांपैकी आहे. नवानगरच्या राजाचा भाऊ हा या संस्थानचा मूळपुरुष होय.

ऊसाचे पीक मुख्य आहे. जमीन खडकाळ व प्रदेश डोंगराळ आहे. हवा उष्ण व आरोग्यदायक आहे. पाऊस २५-३० इंच पडतो. येथील जहागिरदारास ठाकूर म्हणतात. राजधानीचा गांव भोल हा नवानगरच्या ईशान्येस १२ कोसांवर आहे. लोकसंख्या ५११ हजार असून येथे खादी तयार होते. येथून जोडीया वंदरांत मालाची निर्गत होते. हे संस्थान काठेवाडांताल दुसऱ्या प्रतीचे आहे. संस्थानचे उत्पन्न ११ लाख रुपये आहे. जुनागडच्या नवाबास व वडोदेसरकारास ठाकूर सालिना १०२३१ रुपये खंडणी देतो. भोल येथे म्युनिसिपालिटी आहे. [इपे. ग्याझेट पु. ११.]

ध्वनिलेखक यंत्र (फोनोग्राफ)—फोनोग्राफ उर्फ “ध्वनिलेखक यंत्र” म्हणजे मेणाच्या किंवा कथिलाच्या फिरत्या पृष्ठभागावर ध्वनीचे लेखन करून त्या मूळच्या ध्वनीस लागेल तेव्हा उत्पन्न करून देणारे विशिष्ट यंत्र होय. असल्या प्रकारची यंत्रे तयार करण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केले आहेत. असल्या प्रयत्नांपैकी पहिला प्रयत्न थॉमस यंग नांवाच्या गृहस्थाने १८०७ साली केला व तेव्हापासून वऱ्याच लोकांचे ध्वनिशास्त्राकडे व तद्वारा ध्वनिलेखक यंत्राकडे लक्ष वेधले व गेल्या शतकांत विव्हेलमवर्थेम (१८४२), कार्ल रोडॉल्फ कोनिग, विल्यम हेनरी वालो (१८७४), फ्लॉरन्स ब्लांक (१८७६), थिओडोर स्टेन ई. अनेक संशोधकांनी या विषयांत प्रगति केल्यामुळेच प्रसिद्ध टी. ए. एडिसन यास १८७७ साली सध्या प्रचारांत आहे अशा प्रकारचे ध्वनिलेखकयंत्र जगापुढे आणतां आले. एडिसन याने प्रथमतः जे यंत्र तयार केले त्याचे संक्षेपतः पुढे वर्णन केले आहे. परंतु ते वर्णन नीटपणे समजण्यासाठी ध्वनि म्हणजे काय हे सामान्यतः समजून घ्यावे (ध्वनिशास्त्र पहा).

एडिसन याने पहिल्याप्रथम प्रसिद्ध करून पेटंट घेतलेल्या फोनोग्राफची खाली लिहिल्याप्रमाणे रचना होती. पितळेचे एक पंचपात्र (सिलेन्डर) एका मळसूत्राच्या योगाने उजवीकडून डावीकडे वर्तुलाकृति फिरत फिरत जावे अशी यांत्रिक योजना केली होती. एका पडद्यावर एक तरफ विशिष्ट प्रकारे जोडली होती; व त्या तरफेचे एक टोंक वरील पंचपात्रावर टेंकलेले होते; पंचपात्रावर कथिलाचा अत्यंत पातळ असा वर्तुळ लावला होता. हे यंत्र सुरू असतांना ध्वनीचा आघात पडद्यावर होऊन त्यायोगे

तरफेच्या द्वारे कथिलाच्या वर्तुळावर निरनिराळ्या प्रकारच्या खुणा उठत. जेव्हा ध्वनि उत्पन्न करावयाचा असतो तेव्हा पंचपात्र व तरफ मूळच्या स्थितीत आणून यंत्रास गति द्यावी म्हणजे त्या खुणांतून तरफेचे टोंक फिरले लागून त्यायोगे पडद्याचे पूर्वीच्याप्रमाणे प्रकंप होऊ लागून मूळच्या ध्वनीची जशीच्या तशी प्रतिकृति उमटू लागते. आतां कथिलाच्या वर्तुळाच्या योगाने चालू शकणारे असल्या प्रकारचे यंत्र अनेक प्रकारे दोपयुक्त असल्याकारणाने त्यांत पुढे अनेक सुधारणा झाल्या. प्रथमतः ध्वनिलेखक यंत्रास विजेच्या योगाने गति देऊ लागले; व त्यांतहि सुधारणा होऊन पुढे स्प्रिंगच्या योगाने गति देऊ लागले. तसेंच कथिलाच्या वर्तुळाऐवजी एक प्रकारचे मेण वापरले लागले; व पडद्याच्या ऐवजी पातळ काचेचा पापुद्रा वापरले लागले आणि तरफेच्या टोंकांत सुधारणा झाली.

पुढे दिल्याप्रमाणे या यंत्रावर ध्वनी उतरून घेतात. ज्या वस्त्याचे आपण किंवा ज्या गवयाचे गाणे उतरून घ्यावयाचे असेल तो एका विशिष्ट प्रकारच्या शृंगापुढे ठराविक अंतरावर वसतो. या शृंगाची रचना अशी असते की, त्यायोगे त्या शृंगाच्या तोंडावर पडणारे ध्वनि एका ठिकाणी केंद्रीभूत होतात आणि ज्या ठिकाणी ध्वनि केंद्रीभूत होतात त्या ठिकाणी कांचेचा पापुद्रा वसविलेला असतो. गवई आणि शृंग हे पडद्याच्या एका अंगास असून दुसऱ्या अंगास ध्वनिलेखक यंत्राचा नियामक वसतो. गवयाच्या मार्गे सारंगी, सतार, तंबोरा इ. मंजुळ ध्वनिवाद्ये असतात. त्यांच्या पाठीमार्गे तुतारीवाले, तबलेवाले इ. जास्त मोठा आवाज काढणारे लोक कांहीं अंतरावर वसतात. याप्रकारे जर यंत्रापासून योग्य अंतरावर निरनिराळी वाद्ये आणि गायक ही वसविली नार्हात तर ध्वनिलेखन चांगलेसे होत नार्हा.

अशा प्रकारे घेतलेल्या ध्वनिलेखांच्या प्रतिमा प्लास्टर ऑफ प्यारिसच्या योगाने घेतात; व त्यावर विजेच्या सहाय्याने मुलामा चढवून त्यांचा ठशासारखा उपयोग करून त्यांपासून अनेक प्रती काढता येतात. ही पद्धत पुढे दिली आहे. प्लेटवर ध्वनि घेऊन नंतर प्रथमतः त्या प्लेटवर प्राफाइटीची पूड टाकतात आणि नंतर त्यावर विजेच्या योगे १० मिलिमिटर इतक्या जाडीचा थर चढवितात व ह्या प्रतिमेच्या योगाने फिरून एकदां तांब्याची ‘क्रेण’ प्रतिमा घेतात व ह्या ताम्रप्रतिमेपासून पाण्याच्या दावागे चिवट आणि टणक अशा पदार्थावर “धन” प्रतिमा घेतात. अशा प्रकारच्या ध्वनिप्रतिमेने एक प्रकारचा दोप रहातो; तो हा की, जेव्हा फोनोग्राफची सुई प्लेटच्या खांचाखांचांतून फिरले लागते तेव्हा त्या सुईचे प्लेटच्या पृष्ठभागाशी जास्त घर्षण होऊन एक प्रकारचा कर्णकटु आवाज निघू लागतो. असला कर्णकटु आवाज निघू नये म्हणून कित्येक ध्वनिलेखक-यंत्रांत विशेष योजना केली असते. ध्वनि उतरून घेतांना फौन्टन पेनप्रमाणे तेल सोडणारी सुई वापरतात. या तेलाच्या अंगा हा गुण असतो की,

तें ताबडतोव वाळून हेटांस चिकटतें. त्यामुळे हेटीवर जास्त चरे न उठतां एक प्रकारचा गुळगुळीतपणा येतो. या मूळच्या हेटीपासून तयार केलेल्या प्रतिमैत हाच गुण उतरतो व आवाज गोड निघतो.

फोनोग्राफचा उ प यो ग.—यूरोपांतल देशांत फोनोग्राफपासून काय काय फायदे करून घेतां येतील इकडे तज्ज्ञ जनांचीं मनं वेधलीं आहेत. ब्रिटिश लोकांच्या सर्व विख्यात पदार्थसंग्रहालयांत नामांकित गवयांच्या गाण्यांच्या ध्वनिलेखनाच्या मूल प्रतिकृती ठेविल्या आहेत. फ्रेचर्नां सुद्धा आपल्या गॅड ऑपेरा इन पॅरिस नांवाच्या प्रसिद्ध स्थळी वरीलप्रमाणेच गाण्याचे फोनोग्राफच्यायोगें घेतलेले लेख ठेविले आहेत. फोनोग्राफच्या योगानें नुसती संगीत विद्याच नव्हे तर भाषाशास्त्र देखील उत्तम प्रकारें शिकतां येईल असें आतां सिद्ध होत आहे.

१ ध्वनिशास्त्र, प्रास्ताविक.—ध्वनि हा कंपयुक्त गर्तापासून उत्पन्न होत असून तो एक श्रोत्रेंद्रियावर होणारी संवेदना आहे. जे ध्वनी आपल्या कानास मधुर लागतात त्यांविषयीचा विचार संगीतशास्त्रांत करतात व संगीतशास्त्राचें विवेचन पृथक् केलें आहे. येथें फक्त ध्वनीच्या भौतिक स्वरूपाचें विवेचन करावयाचें आहे.

कंपनाच्या योगानें ध्वनीची उत्पत्ति.—ज्या ज्या ठिकाणी ध्वनीची भावना होते त्या त्या प्रत्येक ठिकाणी ज्या पिंडापासून तो ध्वनि निघतो, त्या पिंडांत कशांनं कां होईना कंप उत्पन्न झालेला असतो. हा कंप म्हणजे त्या पिंडांतल अणुपरमाणूंची मागेपुढे हालचाल होय, याची आपल्याला सहज खात्री पडवून घेतां येईल. उदाहरणार्थ, आपण एखाद्या भांड्याला टिचकी मारली तर त्यापासून आपल्याला नाद ऐकूं येऊ लागतो, हा नाद ऐकूं येत असताना आपण जर सहज हलक्या तऱ्हेनें त्या भांड्याला बोट लावले तर आपल्या बोटाला त्याचा कंप भासूं लागतो; पण तेंच बोटानें जास्त दायले तर कंप थांबून नादहि ऐकूं येईनासा होतो. असल्याच एखाद्या भांड्यांत तेल किंवा पाणी असले तर त्याच्या पृष्ठभागावर वर्तुलाकार क्षोभ दिसूं लागतो, हेहि त्या कंपाचेंच निदर्शक होय.

ध्वनिगमनावधि.—ध्वनीस एका ठिकाणाहून दुसऱ्या एका कांहीं अंतरावरच्या ठिकाणी जाण्यास कांहीं दृश्य काळ लागतो हे कांहीं परिचयाच्या उदाहरणावरून सहज लक्षांत येईल. उदाहरणार्थ, दूरअंतरावर धोब्यानें दगडावर आपटलेलें घुणें आपल्याला दिसल्यानंतर त्यापासून उत्पन्न होणारा आवाज कांहीं वेळानें आपल्याला ऐकूं येतो. रानांत लांकूडतोड्याच्या कुन्हाडीचा धाव पाहिल्यानंतर कांहीं वेळानें, तसेंच वंदुक सुटल्याची खूण म्हणून तिच्यांतून निघणारा धूर दिसल्यावर कांहीं वेळानें ध्वनि ऐकूं येतो. तसेंच आकाशांत वीज चमकल्यावर कांहीं वेळानें मेघगर्जना ऐकूं येते.

ध्वनि प्रसारास भौतिक साधनाची जरूर.—कोणत्याहि पदार्थापासून निघणाऱ्या नादाचा कानाला भास होण्याकरितां त्या पदार्थापासून तो तहत आपल्या कानापर्यंत एखादें अखंड द्रव्य पसरलेलें असण्याची जरूर आहे; त्याशिवाय एखाद्या पदार्थानें कितीहि नाद केला तरी तो आपल्या कानास भासणार नाहीं; हे खालील प्रयोगावरून सिद्ध होतें. वायुनिष्कासक यंत्राच्या ग्राहकांत एखादी विद्युत्पंटा जर लांबत ठेविली व तिच्या तारा त्या ग्राहकांत घट्ट घुवें बसवून त्यांच्यांतून नेल्या व अशा स्थितीत जर ती घंटा बाजविली तर तिचा स्पष्ट आवाज ऐकूं येतो, पण यानंतर जर त्या ग्राहकांतल हवा पंपानें काढून घेण्यास सुरवात केली तर हवा जसजशी कमी होईल तसतसा आवाज अस्पष्ट होत जातो, अशा तऱ्हेनें त्यांतल हवा पूर्णपणें काढून झाली म्हणजे घंटानाद बाहेर ऐकूं येत नाहीं.

आवाजाच्या प्रसाराला वातावरण हेंच नेहेमीचें साधन आहे पण कधी कधी द्रव किंवा घन पदार्थांतूनहि आवाज जाऊ शकतो. वरील प्रयोगांत ग्राहक निवांत होण्यापूर्वी आवाज ग्राहकाच्या वाजूनून बाहेर येत होता, त्याचप्रमाणें टेबलावर कान ठेवून त्या टेबलावर दुसऱ्या कोणत्याहि वाजूला खरवडले तर तो आवाज ऐकूं येतो. पूर्वी जमिनीला कान लावून मैलापेक्षां लांबून येत असलेल्या घोड्यांच्या टापांच्या आवाजावरून घोडेस्वारांचें आगमन ओळखीत असत. तसेंच पाण्याच्या पिपांत डोंकें बुडवून पिपाच्या बाहेर जर खरवडले तरी देखील आवाज ऐकूं येतो; तो पाण्यांतून ऐकूं येण्याचें कार्य होत असल्याशिवाय खास नव्हे.

(५) ध्वनिहालहारीरूपक्षोभ होय.—ज्या-अर्थी साधारणतः आवाज कंपायमान पिंडापासून उत्पन्न होतो, तसेंच त्याला प्रसरणाला कांहीं अवधि लागतो आणि ज्या साधनांतून तो जातो तें साधन स्वतः पुढें जात नसून ध्वनि निघून गेल्यावर तें पुन्हां पूर्वस्थितीत येत, त्याअर्थी हा क्षोभ लहरीस्वरूपाचाच असला पाहिजे. घंटेनें उत्पन्न होणाऱ्या नाद-लहरींचा जर विचार केला तर आपणास असें आढळून येईल कीं, घंटेच्या वाजू कंप पावत असतां तिचा कांठ बाहेरील बाजूस हलतो तेव्हां तो हवेवर आघात करतो व त्यामुळे तेथें हवेचें आकुंचन होतें. नंतर जेव्हां तो कांठ परत येतो तेव्हां हवेचें विरलीकरण होतें. याप्रमाणें हवेचें आकुंचन आणि विरलीकरण सर्मोवर लहरीरूपानें गमन करतें.

अनेक ध्वनी एकमेकांचा नाश न करतां हवेंतून गमन करूं शकतात हे पुढील उदाहरणावरून सिद्ध करतां येतें. जसें नगारा, नौषध, वाजेंत्र व अलगुज-वाजत असतां ज्याला हे ध्वनी ओळखण्याची संवय आहे अशा मनुष्य प्रत्येक वाद्याचा आवाज ओळखूं शकतो. नादलहरींमुळे हवेंत उत्पन्न होणारा क्षोभ नादलहरींच्या दिशेशीं समांतर असतो पण घनपदार्थांमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या लहरी नादलहरींच्या दिशेशीं

काटकांनां अमतात. प्रवाह पदार्थातील लहरी हवेप्रमाणेच अमतात. नादलहरी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाकडे स्थानांतर पावत अमती मध्यंतरी असलेले हवेचे ऋण आपले स्थान प्रत्यक्षपणे मोडून जाऊन तर त्याच ठिकाणी मार्गेपुढे आंदोलन पावत अमतात व याप्रमाणे लहरी उत्पन्न करीत असतात; ही गंध पाण्याच्या लहरी पाहिल्या असतां सहज दिसून येईल. मात्र तथे पाण्याचे ऋण खालीवर होते असतात.

४६१-दीर्घता व आवृत्ति.—एकापाठीमागून एक अशा मारण्याच आकाराच्या अखंड लहरी निघू लागल्या म्हणजे त्यांची एक रांग दिसते व त्या रांगेत लहरीच्या स्थान त्याच स्थितीची पुनरावृत्ति झालेलाहि दृष्टोत्पत्तीस येते. ही पुनरावृत्ति ज्या अंतरांनी होते त्या अंतरास लहरीदीर्घता म्हणतात. ज्यामुळे या लहरी उत्पन्न होतात, त्या पदार्थाची जर एका सेकंदांत 'न' आंदोलने होऊं लागली तर त्याच्या-मुळे एका सेकंदांत 'न' लहरी उत्पन्न होतात.

नादाची तारता माधुर्य व उच्चता उर्फ मोठेपणा.—तारता, माधुर्य व उच्चता या लक्षणांच्या योगाने ध्वनि निरनिराळे भासतात. विवक्षित लहरीदीर्घता असणाऱ्या लहरीच्या मालेच्या योगे ध्वनीत जी उच्चता येते ती हवेच्या परमाणूच्या मार्गेपुढे होणाऱ्या फेऱ्याच्या पल्यावर अवलंबून असते. ज्यापासून लहरी उत्पन्न होतात त्याचा कंप जस जसा वाढेल तसतशी हवेच्या कणांच्या फेऱ्यांची गति वाढेल. त्याप्रमाणेच आवाजाची उच्चताहि वाढेल. मागून पुढे आपले कंठ फेरा हात असेल त्याच्या निम्यास कंपविस्तार म्हणतात. गिपाक्षित लहरीदीर्घता लहरीच्या आवाजाची तीव्रता किंवा शक्ति कंपानंतराच्या योगाच्या प्रमाणांत असते.

आवाजाची तारता विविध फाळांत उत्पन्न होणाऱ्या लहरींच्या संख्येवर अवलंबून असते. पण लहरींची संख्या त्यांना उत्पन्न करणाऱ्या कंपागमान पदार्थावर अवलंबून असल्यामुळे आवाजाची तारता कंपाच्या पुनरावृत्तीवर आहे. लहरी उत्पन्न करणाऱ्या कंपागमान पदार्थाच्या कंपावृत्ती ठरविणाऱ्या प्रयोगाच्या वेळी जर लक्ष दिले तर असे दिसून येते की, आधुनिक पण विवक्षित स्वरफारिती कंप उत्पन्न करणारा पदार्थ फाळादि अथवा, सरी पुनरावृत्ति तीव्र (सारस्वती) आवाज होईल. युरानी आधुनिक, जर असेल तर सुर, गुलग या पदार्थ गांधार, पंचम व तीव्र या याने प्रा

ध्वनीची प्रयोगज्ञात गति.—ध्वनीची गति प्रयोगेन मोजण्याची जो एक स्पष्ट रीत आहे तो अशी की एखाद्या माणसापासून वऱ्याचशा अंतरावर एक बंदूक सोडावी. त्या मनुष्यास त्या बंदुकीतून निघणारी उवाला लागलीच दिसेल, पण आवाज मात्र तितका लवकर ऐकू येणार नाही. उवाला दिसल्यापासून तो ध्वनि ऐकू येईपर्यंत जो काल जाईल तो त्या ध्वनीला तितके अंतर जाण्यास लागलेला वेळ होय. त्यावेळीं अंतरास भागिले असतां ध्वनीची गति निघते. पण यांत असा एक दोष रहातो की, सरासरी ध्वनीच्या १२३ मैल प्रवासांत वारा जर ध्वनीच्याच दिशेने वहात असेल तर एवढ्या प्रवासास ५५३ सेकंद लागतात व तो जर उलटा वहात असेल तर ६३ सेकंद लागतात. वारा ज्यावेळी स्थिर असेल त्यावेळी ध्वनीची गति दर सेकंदास ११४२ फूट आहे. हवेतील उष्णमान व आर्द्रता यांनाही थोड्याबहुत प्रमाणांत जुका होण्याचा संभव आहे; पण ज्या वेळी वातावरण स्थिर असते त्यावेळी दोन ठिकाणांहून स्पर्शकडे ध्वनि जाण्यास लागणारा वेळ मोजून या जुका टाळतां येतात. उदाहरणार्थः—'अ' हें अंतर असेल व 'ग' ही शक्ति हवेत ध्वनीची गति असेल व 'ध' ही वायूची गति असेल व एका दिशेने, 'अ' या अंतरावर जाण्यास ध्वनीस 'व,' व दुसऱ्या दिशेने जाण्यास 'ब,' वेळ लागतो. तर

$$ग + ध = \frac{अ}{व_1} \text{ आणि } ग - ध = \frac{अ}{व_2} \therefore ग = \frac{अ}{2} \left(\frac{1}{व_1} + \frac{1}{व_2} \right).$$

म्हणून व, आणि व, जास्त किमती जर जवळ जवळ असतील तर

$$ग = \frac{1}{2} (व_1 + व_2) \text{ होतील, आणि } व = \frac{अ}{ग}.$$

फ्रेंच विद्यालयांतील पंचांर्षी प्रतिमा ही अत्यंत निरीक्षणपद्धति अमलांत आणली एकमेव प्रतिमा. १८१६ मील अंतरावर असणाऱ्या दोन ठिकाणांहून अर्ध्या तासाच्या अंतरांनी तोफा सोडल्या; व या दोन ठिकाणी, शिवा मध्ये दोन ठिकाणी निरीक्षणे केली. आंदोलक ध्वनीचे वेळ मोजला. प्रातभाग ६ उष्णमानाच्या वेळेस दर सेकंदास ३३७ मीटर गति या प्रयोगाने सिद्ध झाली.

पण 'ग' ही गति 'ध' अंश उष्णमानाच्या वेळी जाण्यास उष्णमानाच्या वेळच्या गतीचे

दुसऱ्या लागते. कारण किया घडणें, ती पहाणें किंवा ऐकणें व ती नमूद करून ठेवणें याला लागणारा वेळ खऱ्या वेळांत विनाकारण मर पडून ध्वनिवेगाची किंमत कमी येऊं लागेल. अर्थात ही नूक प्रत्येक माणसाच्या वावर्तात निरनिराळी येऊं शकेल. इ. स. १८६२ ते १८६६ पर्यंत व्ही. रेमाल्ट नांवाच्या शास्त्रज्ञानें जे ध्वनि-गतविपर प्रयोग केले त्यांत त्यानें हें निरीक्षणचें मानवी साधन काढून टाकून त्याऐवजीं विद्युत्प्राहकांची योजना केली.

ह वें तू न ध्वनीचा वेग.—एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीं ध्वनि जाण्यास कांहीं फाळ लागतो हें पूर्वीच दाखवून दिलें आहे. १८२२ सालच्या जून महिन्यांत गॅर्री पॅरिस येथें तेथील विद्वान मंडळीनीं पुढील प्रयोग केला. पॅरिस शहराजवळच्या मॉन्टल्हेरी नांवाच्या टेंकडीवर एक तोफ ठेविली आणि व्हिहेल ज्युजीफ नांवाच्या दुसऱ्या उंच सपाटीवर एक तोफ ठेवून दिली. या दोन ठिकाणांमधील अंतर सुमारे ६१०४५ फूट होतें. प्रत्येक ठिकाणीं दर दहा मिनिटांच्या अवकाशांत एका मागून एक अशा चारा वेळ तोफ उडविली. या दोन्हीही ठिकाणीं बरोबर चालणारी व सूक्ष्ममानानें काल दर्शविणारी अशी घड्याळ घेऊन लोक उभे केले होते. तोफेचा काना पेटलेला दिसल्यापासून किती वेळानें तांफेचा आवाज ऐकू आला हें प्रत्येकजण टिपून ठेवात होता. या सर्वांची सरासरी काढतां ५४.६ सेकंद निघाली. प्रकाशास बरील अंतर कमण्यास व्यवहारदृष्ट्या कांहींच काल लागत नाहीं; कारण प्रकाश एका सेकंदात १८६००० मैल जातो असे सिद्ध झालें आहे. यास्तव ५४.६ सेकंदांच्या संख्येनें ६१०४५ फुटांच्या संख्येस भागलें असतां ध्वनीचा दर सेकंदास वेग १११८ फुटांप्रमाणें येतो. या प्रयोगाच्या वेळेस उष्णमान १६° श होतें. याहून कमी उष्णमान असतां ध्वनीचा वेग कमी येईल. कोठें दूर अंतरावर कांहीं आवाज झाला तर तो आवाज तेथें उत्पन्न होऊन आपल्यापर्यंत पोहोचण्यास किती काल गेला हें समजल्यास आपणांपासून तें स्थळ किती लांब आहे हें स्थूलमानानें काढतां येत.

निरनिराळ्या वायूमध्ये ध्वनीचा वेग सारखा असत नाहीं. जे वायू जास्त चिरल आहेत त्यांत ध्वनीचा वेग जास्त आहे. ड्युलॉग यानें प्रयोगानें असें दाखवून दिलें कीं, ०° श उष्ण मानावर क्वॉर्मल (कार्बोनिफ अॅसिड) वायूमध्ये ध्वनीचा वेग दर सेकंदास ८४६ फुटांप्रमाणें आहे आणि पात्रवायूंत १०४० फूट, हवेंत १०९६ फूट व उज्जांत ४१६३ फूट आहे. उच्च, मीच किंवा घारीक अशा सर्व ध्वनींचा वेग हवेंत सारखा असतो. यागुळें दूर अंतरावर गायन चाललें असतां सर्व सूर सारखेच ऐकू येतात.

पाण्यांतून ध्वनीचा वेग.—पातळ पदार्थापेक्षा घनपदार्थांतून ध्वनीचें वहन जास्त त्वरेनें होतें. कोलॅडन व स्टॅम योनी १८२० साली पाण्यांत ध्वनीचा वेग काय असतो

याचा निर्णय प्रयोगद्वारा केला. स्विझरलंड देशांतील जिनीवा सरोवरांत दोन बोटी कांहीं अंतरावर नांगरून ठेविल्या; त्यांमधीं एका बोटीवरून एक घंटा पाण्यांत टाकली होती. या घंटेस एक यांत्रिक—कळ जोडून ठेविली होती. तिच्या योगानें घंटेवर ठोका पडल्याबरोबर दास पेटून उज्वाला उत्पन्न होई. ही उत्पन्न झालेली उज्वाला दुसऱ्या बोटीवरून दिसत होती. दुसऱ्या बोटीवर एक पाण्यांत घुडविलेला कर्ण होता; या कर्णांमुळे पाण्यांत उत्पन्न होणारा ध्वनि ऐकू येई. उज्वाला दिसल्यापासून किती वेळानें ध्वनि ऐकू आला हें काढून त्यावरून ध्वनीचा पाण्यांतील वेग ठरवितां येतो. बरील प्रयोगांत पाण्यांत ध्वनीचा वेग ८° श उष्णमान असतां दर सेकंदास ४७०८ फूटप्रमाणें निघाला; म्हणजे हवेंतील वेगाच्या चौपट निघाला.

घनपदार्थांतून ध्वनीचें वहन मंद—घनपदार्थांतून ध्वनीचें वहन किती अलद होतें हें पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. एखाद्या वऱ्याच लांबीच्या लोखंडी कांबीच्या एका टोंकास कान लावावा आणि दुसऱ्या टोंकास एखाद्या हातादीच्या जोरांने प्रहार करण्यास सांगावें, म्हणजे हवेंतून येणाऱ्या ध्वनीच्या अगोदर लोखंडी कांबीतून ध्वनि ऐकू येतो. लोखंडातून ध्वनि दर सेकंदास १६८०० फुटांप्रमाणें जातो. तांब्यांतून ११६०० फूट, ओक लांकडांतून १०९०० आणि पाहऱ्याच्या लांकडांतून १५२२० फूट याप्रमाणें ध्वनीचें वहन होतें.

व द्रवांतून ध्वनीचा वेग.—जर एखाद्या नळीत हवा किंवा दुसरा एखादा वायू भरला तर त्या ठिकाणीं ध्वनीची गति काय असावी याबद्दल शंका उत्पन्न होते. कारण घड्याळ स्थितांत ज्या वेगानें ध्वनीचें गमन होईल त्याच वेगानें वंद अशा परिस्थितीत गमन होणार नाहीं. प्रसिद्ध संशोधक रेग्नाल्ड यानें निरनिराळ्या व्यासाच्या नळीत निरनिराळे वायू भरून त्यांतून ध्वनीचें वहन होण्यास किती काल लागतो हें काढलें; त्यावरून असें दिसून आलें कीं, नळीचा व्यास जो जो लहान होत जाईल तो तो ध्वनीचें वहन होण्यास जास्त काल लागतो. हेल्महोल्ट्झ आणि किरचाफ यांनीं असें दाखवून दिलें कीं, मळीमधील वायूची ध्वनिवाहकता पुढील कारणांवर अवलंबून असते.—(१) नळीचा व्यास, (२) आवाजाचीं प्रत्येक सेकंदास होणारी प्रकंपनें (३) आणि नळीतील वायूच्या स्निग्धतेचा गुणक.

ध्वनीचें परावर्तन.—ध्वनीचें परावर्तन प्रकाशाच्या परावर्तनाच्या नियमांस वरून होतें. म्हणजे ध्वनीचें परावर्तन पुढील दोन नियमांस वरून होतें. (१) पतन कोन आणि परावर्तनकोन एकाच पातळांत असतात, (२) व पतनकोन आणि परावर्तनकोन बरोबर असतात.

या बरील नियमांप्रमाणें अंतर्गोल आरशापासून परावर्तन होऊन एका ठिकाणीं ध्वनि केंद्रांभूत होतो. असल्याप्रकारचे दोन आरसे वऱ्याच अंतरावर समोरासमोर व समान्तर

ठेवून घावेत (ध्वनीकरितां केलेले आरसे पारदर्शक असावेच लागतात असें नाहीं). नंतर त्यांपैकी एका आरशाच्या केंद्रांत एखादें लहानसें घडयाळ ठेऊन घावें. म्हणजे दुसऱ्या आरशाच्या केंद्रांत त्या घडयाळाची टिकटिक एकत्रित झालेली दिसून येईल. हें जाणण्याकरितां दुसऱ्या आरशाच्या केंद्रांत एक लहानसें ध्वनिझुंग धरावें. म्हणजे मनुष्याच्या डोक्याच्या योगानें येणारा अवधळा दूर होऊन केंद्रित झालेला ध्वनि स्पष्टपणें ऐकतां येतो.

लंबवर्तुलाच्या अंगी ह्या मोठा गुणधर्म आहे कीं, एका केंद्रापासून निघालेले ध्वनी दुसऱ्या केंद्रांत एकत्रित होतात. लंबवर्तुलाच्या या गुणामुळे असल्या प्रकारच्या घुमटांत मजेदार प्रकार पाहाण्यास सांपडतात. गिजा-पूर येथील बोल घुमटांत अशा प्रकारचा चमत्कार पाहाण्यास सांपडतो. परावर्तनाच्या या चमत्काराची पुष्कळ ठिकाणी मजा अनुभवण्यास सांपडते. लंडन येथील एका गोलाकार घुमटांत नुसता उद्गार काढला तर मनुष्य मोठ्याने हंष्टण्यासारखा ध्वनि होतो; किंवा नुसता कागद फाडला तर गारांच्या वर्षावाप्रमाणें आवाज सुरू होतो.

ध्वनीचे वक्त्री भवन.—ज्याप्रमाणें प्रकाशाचें वक्त्रीभवन होतें त्याचप्रमाणें ध्वनीचें देखील एका पदार्थातून दुसऱ्या पदार्थात वहन होतांना वक्त्रीभवन होतें; वक्त्रीभवन होतांना प्रकाशाच्या वक्त्रीभवनाचे साधे नियम लागू होतात. ध्वनीच्या या गुणधर्मांमुळे कर्वागमल (कार्वानिक असिड) नांवाच्या वायूची लेन्स तयार करून ध्वनी एकत्रित करतां येतात. रघराच्या पिशवीमध्यें कर्व वायु भरला व त्या पिशवीस बाह्यगोल लेन्साप्रमाणें आकार येण्याची योजना केली तर एका अंगास ठेविलेल्या घड्याळाची टिकटिक दुसऱ्या अंगास स्पष्टपणें ऐकू येते.

प्रतिध्वनि.—कमीजास्त अंतरावरून ध्वनीचें परावर्तन होऊन जो ध्वनि जशाचा तसाच आपणास ऐकावयास मिळतो त्यास प्रतिध्वनि असा पारिभाषिक शब्द आहे. एखाद्या दाट अरण्यापासून किंवा खडकापासून अगर इमारतीपासून कांहीं अंतरावर मोठ्याने उच्चारलेले शब्द जसेच्या तसेच कांहीं वेळानें ऐकूं येऊ शकतात व त्यामुळे दर अंतरावर कोणी तरी ते शब्द बोलत आहे असें भासतें. आतां ज्या पृष्ठभागापासून प्रतिध्वनि ऐकू येतो तो पृष्ठभाग आणि बोलणारा इसम यांत कांहीं तरी ठराविक अंतर असावें लागतें. तोंडांन उच्चारलेल्या शब्दाचा प्रतिध्वनि ऐकू येण्यास कमीत कमी सुमारे ११२ फुटांचें अंतर असावें लागतें. कारण कोणीहि मनुष्य एका सेकंदांत पांचहून जास्त स्वर स्पष्ट उच्चारूं किंवा ऐकू शकत नाहीं. साधारण उष्णमानावर ध्वनीचा वेग दर सेकंदास ११२० फुटांपासून ११४० फुटांपर्यंत असतो. म्हणून या सेकंदांत ध्वनि २२४ ते २२८ फूट अंतर आक्रमील तेव्हां परावर्तक पृष्ठभागापासून ११२ फूट अंतरावर त्याकडे तोंड करून मोठ्याने बोलणाऱ्या मनुष्यास

त्यानें एक स्वर उच्चारल्यास त्याचा प्रतिध्वनि स्पष्टपणें ऐकावयास मिळेल.

नाद लहरींची विकृति.—प्रकाशकिरणांची विकृति होऊन ज्याप्रमाणें एका पदार्थाचे वरचेसे पदार्थ दिसू शकतात, त्याचप्रमाणें नाद-लहरींचीहि विकृति होऊन एका पाठांमागून एक लहरी ऐकू येतात.

अंतर आणि ध्वनीची उच्चनीचता.—कानापासून नादजनक पदार्थांचें जें अंतर असेल त्याच्या वर्गाच्या व्युत्क्रमप्रमाणांत ध्वनीची उच्चनीचता असते. ह्या नियम गणितानें सिद्ध करतां येतो. प्रयोगानेहि ही गोष्ट सिद्ध करतां येते. सारख्याच प्रकारच्या चार घंटा घेऊन त्या सारख्याच वजनाच्या मोगन्यांनीं एकदम वाजविल्या असतां जो ध्वनि उत्पन्न होतो तितकाच मोठा ध्वनि त्यांपैकी एक घंटा निम्या अंतरावर ठेवून वाजविली असतां होतो.

सुरा विषयी.—ज्याची ठराविक आंदोलनें सतत कांहीं काल होतात ती ध्वनि सुर या सदरांत येतो.

(२०) आवृत्तिवृत्तारता.—सर्वच सुर चांगले असणें साहजिक नाहीं, कांहीं सुखकर असतांल व दुसरा निव्वळ गोंगाट असू शकेल. गोंगाट हाच शब्द असें दर्शवितो कीं, तो उत्पन्न करणाऱ्या लहरी व्यवस्थित नसून कांहीं तरी अनियमित क्रमानें उत्पन्न होत असल्या पाहिजेत. कोणत्याहि विवक्षित स्वरांत नाद-लहरींची संख्या नियमित असते; म्हणजे अमुक एक स्वर उत्पन्न करावयाचा असेल तर एका सेकंदांत अमुकव नाद-लहरी उत्पन्न केल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणें त्या सुराची तारता ही सर्वस्वी नाद-लहरींच्या संख्येवरच (संख्यापटीवर) अवलंबून आहे. या नाद-लहरी मोठून स्वर किंवा त्याची तारता, किंवा तारता किंवा स्वर यांवरून नाद-लहरींची संख्या मोजण्याच्या पुष्कळच रीती आहेत. पण त्यांपैकी कांहीं सुलभ रीती येथें पाहूं.

सायरेनः—सायरेन नांवाचें एक स्वर-मापक यंत्र आहे. ही स्वरमापक निरनिराळ्या शास्त्रज्ञांनीं निरनिराळ्या तऱ्हेचीं केली आहेत. त्यांपैकी 'सीवेक' व 'कॅगनीयर्ड डी ला दूर' यांचीं कांहीं उपयोगी आहेत. पण त्यानंतर 'डव्ह' यानें जी त्यांत सुधारणा केली त्या योगानें निरनिराळ्या स्वरांचा एकमेकांशीं संबंध लावणें फार सुकर झालें आहे.

एका प्रकारच्या स्वरमापकाचा मुख्य भाग म्हणजे भोंकें पाडलेली एक तबकडी होय. ह्या तबकडीवर भोंकें पाडलेलीं अशीं चार समकेंद्र वर्तुळे असतात. त्यांच्यावर अनुक्रमे ८, १०, १२, १६ भोंकें असतात. अशा दोन तबकड्या असून त्यांपैकी एक घट वसविलेली असते व दुसरी फिरती असते. या प्रत्येक भोंकें पाडलेल्या वर्तुळाखाली जरूर पडेल तर कांहीं भोंकें बंद करण्याकरतां म्हणून धातूची कडी वसविलेली असतात; व अशा तऱ्हेनें एकाच किंवा ज्या तऱ्हेनें मिश्र ध्वनि काढावयाचा असेल अशी मिश्र भोंकें उघडीं ठेवतात; व नंतर भात्यानें खालील नळीतून

वारां सुरू केला असतां, ती तबकडी फिरुं लागून तिच्यातून सूर निघू लागतो.

याखेरीज स्वरशूलाच्या कंपाप्रमाणे एका फिरत्या नळ-कांड्यावर निघणाऱ्या आकृतीवरून; तुलना करावयाच्या स्वरशूलाच्या एका चाजूवर एक आरसा बसवून त्यावरील किरणांच्या परावर्तनां एका पडद्यावर निघणाऱ्या (लिस-जोसच्या) आकृतीवरून; व कूर्निगच्या विरलतामापक ज्योतीं-वरूनहि कंप अथवा आंदोलन संह्या मोजतां येते.

सूरः—सूर आणि आवाज असे ध्वनीचे दोन प्रकार करतात. त्यांपैकी जो ध्वनि सूर या सदराखाली मोडू शकत नाही तो आवाज या सदरांत घालतात. कोणत्याहि सुराच्या अंगी पुढील तीन गुण असतात. (१) उच्च-नीचता, (२) तीक्ष्णता व (३) स्वरविशेषता, किंवा स्वरविशिष्टत्व. वरील तीन भेद म्हणजे काय आहेत व हे कां झाले आहेत हे पुढे स्पष्ट केले आहे.

सुरांचे मापनः—प्रथमतः सुरांचे मापन कसे करतात हे पुढील प्रयोगाने दिसेल. एखाद्या चक्रास कांहीं भोके सारख्या अंतरावर पाडलेली असतात व त्या चक्रापासून कांहीं अंतरावर एक काचेची नळी वितळवून तिचे तोंड चक्रावरील छिद्राच्या व्यासाहून कमी व्यासाचे करून बसवितात; या नळीतून किंवा वारीक तोंडाच्या धातूच्या नळीतून चक्र गरगर फिरत असतां भात्याच्या साहाय्याने वारा सोडल्यास स्वर निघू लागतात. हे स्वर पत्र्याच्या (चक्राच्या) गतीवर अवलंबून आहेत. मुख्य स्वर सात आहेत. या सात स्वरांस सा, री, ग, म, प, ध, नी, अशीं सात नावे आहेत. यांस संस्कृतांत पङ्ग, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत आणि निपाद अशीं नांवे आहेत, त्यांच्या आद्याक्षरांवरून हीं सा, री, ग, इ. नावे पडलीं आहेत. आतां हे स्वर उत्पन्न होण्यास दर सेकंदास कोणत्या प्रमाणांत आंदोलनें व्हावीं लागतात हे पुढे दिले आहे.

सा, री, ग, म, प, ध नी, सां,

१ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

उदा. २४, २७, ३०, ३२, ३६, ४०, ४५, ४८.

स्पष्टार्थः—वरील दिलेल्या आंकड्यांनीं प्रत्येक सुराचा पड्याशीं काय संबंध असतो हे दाखविले आहे. उदाहरणार्थ; पङ्ग जर ४८ प्रकंपनें प्रत्येक सेकंदास होऊन होत असेल; तर गांधार सूर $\frac{४८}{९} \times \frac{३}{४} = ६०$ आंदोलनें होऊन निघेल.

वाद्यविद्येत मध्यम सा या सुरास २५६ पूर्ण आंदोलनें लागतात असें समजण्याची साधारण चाल आहे. आतां २५६ आंदोलनें दर सेकंदास उत्पन्न करण्याकरितां निरनिराळ्या प्रकारची यंत्र-रचना करतां येणे शक्य आहे. परंतु खालील प्रकारचे यंत्र वापरणे सोईचे आहे. स्थितिस्थापक अशी पोलादी कांब बळवून चिमट्याप्रमाणे किंवा वैष्णवी नामाप्रमाणे बनावितात; यास स्वरशूल म्हणतात. ह्या पोलादी चिम-

ट्यास सारंगीच्या गजाने ओढून वाजविले किंवा दुसऱ्या कोणत्या तरी शुक्तीने प्रकंपित केले म्हणजे ठराविक प्रकंपनें प्रत्येक सेकंदास होऊं लागतात. जर आपण वरील चिमट्यापैकी, दर सेकंदास २५६ पूर्ण आंदोलनें देणारा चिमटा निवडून घेतला तर 'सा' ह्या स्वर आपणास प्रत्येक खेपस तुलनेकरितां सहजच मिळेल. जरी दोन किंवा अधिक स्वर वेगवेगळाले कानास गोड लागले, तरी त्या दोहोंचा एकदम उच्चार झाला असतां ते नेहमीच गोड लागतील असें मानतां येत नाही. जर कोणत्याहि दोन स्वरांमधील मेळ किंवा संबंध साध्या आंकड्यांनीं दर्शवितां येण्यासारखा असला तर तो मेळ कानास गोड लागतो. उदाहरणार्थ, 'सा' आणि 'प' यांमधील संबंध २:३ या प्रमाणाने दर्शवितां येतो व 'सा' आणि 'प' हे दोन स्वर एकाच वेळीं उच्चारले असतां कानास गोड लागतात. याप्रमाणेच 'सा' आणि 'प' यांचे स्वरैक्य होऊं शकते तसेंच 'सा' आणि 'म' यांचेहि स्वरैक्य होऊं शकते.

हवेचा अनुनादः—स्वरशूलयंत्राची अनुनादक पटी, तंतुवाद्याचे अनुनादक भोपळे व पेट्या यांचा उपयोग कसा होतो या गोष्टीचा उलगडा पुढील प्रयोगावरून करतां येणे शक्य आहे. पूर्वी वर्णन केलेल्या चिमट्याप्रमाणे एखादा चिमटा घ्यावा व तो प्रकंपित करून कांचेच्या पंचपात्राच्या तोंडाशी धरावा व त्यात पाणी ओतावे; म्हणजे पाणी योग्य तितक्या खोलीपर्यंत भरले तर चिमट्याचा आवाज स्पष्ट ऐकू येऊं लागेल. या प्रयोगांत काय होतें याचा उलगडा केला पाहिजे. ज्यावेळेस पंचपात्र रिकामे होतें त्यावेळेस त्यांतील पोकळी चिमट्याच्या स्वरास प्रतिध्वनि देण्यालायक नव्हती; परंतु पाणी भरून त्या पंचपात्राची पोकळी प्रतिध्वनि देण्यालायक स्थितीत आणली तेव्हां चिमट्याच्या सुरास प्रतिध्वनीची जोड मिळून मूळचा स्वर वृद्धिंगत झाला. याच तत्त्वास अनुसरून सतार, विन, इत्यादि वाद्यांस जे भोपळे लावलेले असतात, त्या भोपळ्यांच्या योगाने मूळचा ध्वनि वाढतो व त्यामुळे आवाज खुलतो.

स्वरविशेषत्वः—निरनिराळ्या वाद्यांतून 'सा, री, ग, म, प, इ. सप्त सूर निघतात, परंतु प्रत्येक वाद्यांतील सा' ह्या सुराचे प्रकंपन दर सेकंदास ठराविक आणि सारखेंच होईल अशी व्यवस्था केली असली तरी प्रत्येक वाद्याच्या सुरांत कांहीं तरी विशेषत्व आहे असें दिसून येतें. या स्वरविशेषत्वास ईरिलशमध्यें टिंबर ही संज्ञा आहे. टिंबर यालाच मराठीत स्वरविशिष्टत्व ही संज्ञा आहे. सुरांचा हा जो चमत्कार आहे, त्याचे कारण असें आहे की, फार थोड्या वाद्यांतून कोणताहि सूर अगदी शुद्ध असा निघतो; परंतु पुष्कळांतून एक सूर काढिला म्हणजे त्याबरोबर त्याच्या वरचे अनेक सूर निघतात.

हेल्सहोद्दस याने परिश्रम करून निरनिराळ्या वाद्यांच्या सुरांचे पृथक्करण करून पाहिले. त्या प्रयोगावरून असें दिसून आले की, पाव्याचे म्हणजे फूटचे सूर बहुतेक शुद्ध असतात.

कारण त्यांच्यावरचे सूर फार निःशक्त किंवा निर्बल असतात. रंद तोंडाच्या पण बंद अशा आगेनच्या नळ्यांतून बहुत-करून अगदी शुद्ध असा मूळसूर निघतो. परंतु अरंद नळ्यांतून त्याबरोबर पांचव्या सप्तकांतील तोच सूर उत्पन्न होतो. ताणलेल्या तारा किंवा दोऱ्या यांच्या सुरामध्ये जे वरचे सूर असतात ते वऱ्याच अंशी जोरदार असू शकतात.

साधारण नियम असा आहे की, कोणत्याही वाद्यांतून मूळ सुराबरोबर खालील सप्तकांतील सूर निघाल्यास आवाज अधिक मधुर आणि उच्च असा होतो; आणि वरचे उच्च सूर निघाल्याने मूळ सुराच्या अंशी अधिक कर्कशता येते.

आ दो ल नां चे प्र कारः—आंदोलने (किंवा लाटा) दोन प्रकारची असतात. एक तिर्यक् आंदोलने आणि दुसरी लंबोत्तर आंदोलने पाहिल्या प्रकारच्या आंदोलनांचे उदाहरण पाण्यावरील लाटा होत; म्हणजे पाण्याच्या लाटा ज्या दिशेने प्रसृत होतात त्या दिशेच्या काटकोनाकार दिशेत त्यांची आंदोलने होतात. विणाआदीकरून तंतुवाद्यांत तारेच्या समान्तर दिशेने लाटांचे गमन होते. परंतु तारेचे आंदोलन या दिशेच्या काटकोनांत होत असते म्हणून असल्या प्रकारच्या आंदोलनास तिर्यक् आंदोलन हे नांव आहे. लंबोत्तर आंदोलनांत तरंगाचा प्रसार आणि आंदोलन ही एकाच दिशेने होत असतात. हवेंतून ध्वनीचे गमन होत असतांना लंबोत्तर आंदोलने होतात. तंतूच्या लांबीवर, ताणावर, आणि दाब्यावर आंदोलनांची संख्या अवलंबून असते.

ध्व नि ऐ कू ये ण्या ची म र्या दाः—साव्हर्ट यांनी असे दाखवून दिले की, दर सेकंदास १६ किंवा त्यापेक्षा जास्त आंदोलने झाली असता ध्वनि कानास ऐकू येतो. त्यापेक्षा कमी आंदोलने झाली असता ध्वनि कानास ऐकू येत नाही व त्याचप्रमाणे दर सेकंदास ४८००० पेक्षा जास्त आंदोलने झाली असता ध्वनि कानास ऐकू येत नाही. या दोन मर्यादांच्या आंत जर दर सेकंदास आंदोलने झाली तर ती मनुष्याच्या कानास ऐकू येतात. वयपर्यंत ध्वनि ऐकू येण्याची मर्यादा बदलते. लहान मुलास बहुधा पाकोळ्यांचे ओरडणे ऐकू येते; परंतु तीच मुले मोठी झाली म्हणजे त्यांना पाकोळ्यांचे ओरडणे ऐकू येत नाही.

तारायंत्राच्या साहाय्याने दुसऱ्या ठिकाणच्या धातुमय पडद्यावर प्रकंप उत्पन्न करून एका ठिकाणचे मापण दुसरीकडे ऐकविता येते. या तारायंत्राची उर्फ टेलिफोनची साधत माहिती दुसरीकडे (संदेशवाहक पदा.) दिली आहे.

बोलण्याचे कर्णेः या कर्ण्याचा उपयोग दूर अंतरावर बोलणे ऐकू जाण्याकरिता करतात. हा कर्ण किंचित शंकाकार असून कथिलाचा किंवा पितळेचा केलेला असतो. हे यंत्र (कर्ण) ज्यामानाने मोठे असेल त्याप्रमाणे जास्त अंतरावर बोलणे ऐकू जाते. २० फूट लांबीच्या कर्ण्यांतून

जोरदार मनुष्याचे बोलणे ३ मैल अंतरावर ऐकू ने ३ आहे बोलण्याप्रमाणे ऐकण्याचेहि कर्णे असतात. हेहि शंकाकृति असून अनेक लहरीस केंद्रीभूत करतात.

ध्वनीची उच्चता मोजण्याची पद्धतिः—ध्वनीची उच्चता मोजण्याकरिता नादलहरीबरोबर जो कांही शक्तिप्रवाह सुरू होतो त्याचा एखाद्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या दाबाचा उपयोग करतात. हा मोजण्याच्या दोन रीती आहेत. एखादा शुद्ध स्वर निघत असतांना एका चौरस सेंटिमीटर मधून दर सेकंदास किती शक्तिप्रवाह सुरू होतो त्याचे कांही तरी विवक्षित प्रमाण असणे साहजिक आहे. एका पद्धतीत कंप पावणाऱ्या पदार्थाची कंपशक्ति मोजून ती शक्ति कशी कमी कमी होते हे पहातात. नादलहरीच्या रूपाने शक्तीचे किती विक्षेपण होते ते काढण्यावर, कांही अंतरावरील पृष्ठभागावर दाबरूपाने झालेल्या शक्तिसंचयाचे परिमाण काढता येते. दुसरी पद्धत म्हणजे या लहरीच्या योगाने हीच लहरी-आवृत्ति असलेल्या दुसऱ्या एका कंप-पद्धतीवर परिणाम होतो आणि त्यावरून लहरीचा कंप-विस्तार मोजता येतो, व नंतर या कंपविस्तारावरून ध्वनीचा जोरदारपणा मोजणे सोपे होते. लॉर्ड रॅलेने, एका स्वरशूलाचा त्यांतून निघणारा आवाज ऐकू येतो न येतो अशा वेळी कंपविस्तार मोजून व त्याच वेळी दर सेकंदास अनुनादकांतून विक्षेपण होणारी शक्ति मोजून त्यांच्यायोगाने कर्णगोचर आवाजाकरिता लागणारा सर्वात कमी कंपविस्तार काढून त्यावरून आवाजाचा जोरदारपणा मोजला.

स्थिर-लहरीः—निरनिराळ्या कंपपद्धतीच्या विचारापूर्वी स्थिर-तरंग कसे बनतात याचा विचार करणे इष्ट आहे. नेहेमीच्या सर्वसाधारण अर्थाने घेतले, तर यांना तरंग हे नांवच उचित नाही, कारण हे तरंग नसून हा माध्यमांत एकमेकांच्या अगदी उलट एकाच वेळी उत्पन्न होणाऱ्या सारख्या क्षोभाच्या मार्गकमणाचा देखावा आहे. माध्यमाचे कांही नियमित भाग होऊन ह्या भागविंदूंचे कंपन होत असते. या स्थिर-तरंगाचे साधे उदाहरण म्हणजे एक २०-२५ फूट लांबीचा दोरा एका टोकाला बांधून, दुसरे टोक हलवून पाहिल्याने त्याच्यात तिर्यक् लहरी उत्पन्न केल्यावर कांही काळाने दुसऱ्या बांधलेल्या टोकाकडून त्यांचे परावर्तन होऊ लागते. प्रत्यक्ष आणि परावृत्त लहरी जवळ जवळ सारख्याच असतात; व नंतर हात ज्या तऱ्हेने हलवावा, त्या तऱ्हेने त्या दोराचे दोन किंवा तीन किंवा जास्ती असे सारखे भाग पडलेले दिसतात. अशा तऱ्हेने निरनिराळे भाग जेव्हा कंप पावू लागतात त्यावेळी प्रत्येक दोन मेलन भाग एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेत कंप पावत असतात.

ध्वनि-कारण (ध्वनीची उत्पत्तिस्थाने), नलिका-विषयी मूळ-सिद्धांतः—सनईच्या आकाराच्या निरनिराळ्या वायुवाद्यांत हवेंतील दीर्घांदोलनाचाच उद्भव असतो. पाहिल्याने वायुवाद्यांत स्थिर लहरी उत्पन्न होतात

ही कल्पना करून नंतर त्यांच्या कंपनपद्धतीसंबंधी विचार करू. अर्थातच स्थिर-तरंगाला लागणारे दोन अन्योन्य क्षोभ ह्मणजे मूळ उत्पन्न होणारा क्षोभ व नलिकेच्या टोंकाशी त्याचें होणारें परावर्तन हें होय.

स्थिर तरंगोद्धव सिद्ध करण्याकरिता, स्थानभ्रष्टता फार थोड्या प्रमाणांत आहे तोंपर्यंत परस्परविरुद्ध उत्पन्न होणाऱ्या क्षोभांचा एकमेकांवर परिणाम होत नाही हें दाखविणें जरूर आहे व हें दाखविण्याकरिता, माध्यमांतील परमाणूंच्या स्थानभ्रष्टतेमुळे उत्पन्न होणारी एकंदर शक्ति, त्या दोन्ही तऱ्हेच्या स्थानभ्रष्टतेमुळे उत्पन्न होणाऱ्या शक्तीच्या (त्यांचा निरनिराळ्या तऱ्हेने विचार केला तरी) एकंदर बेरजेबरोबर असावयास पाहिजे. अशा स्थितीत माध्यम पहिल्या तरंगमालेशी त्याचप्रमाणे दुसऱ्याहि तरंगमालेशी एकाच तऱ्हेने वागतो. अशी स्थिति असतां कोणत्याहि विवक्षित ठिकाणी उत्पन्न होणारा दाब प्रत्येक तऱ्हेच्या तरंगमालेमुळे होणाऱ्या निरनिराळ्या ठिकाणच्या दाबाच्या बेरजेइतका असावयास पाहिजे.

वातनलिकानुरूप या स्थिर तरंगांचे वातनलिकाप्रमाणे तीन निरनिराळे प्रकार होतात. वातनलिका तीन तऱ्हेच्या अनतातः—(१) एका टोंकाला उघडी व एकाला बंद, (२) दोन्ही टोंकांस बंद व (३) दोन्ही टोंकांस उघडी.

(१) एका टोंकास उघडी असलेली व दुसऱ्या टोंकास बंद असलेली नलिकाः—ह्या नलिकेत बंद असलेल्या टोंकाशी हवेंत चलन नसतें व दाबाच्या योगाने ह्या ठिकाणी हवा स्थिर असते, पण उघड्या तोंडाशी हवेंत चलन असलें तरी दाबाचे परिणाम दिसून येत नाहींत, कारण दाब जास्त झाला तर बाहेरील हवा प्रसरण पावते व कमी झाला तर बाहेरील हवा आंत येते. तेव्हां बंद केलेल्या टोंकाशी ग्रंथि (नोड) असतें व उघड्या तोंडाशी पाश (लूप) असतो. ध्वनिक्षोभक हा उघड्या तोंडाशी असल्याकारणाने क्षोभकापासून उत्पन्न होणाऱ्या लहरी व परावर्तन पावलेल्या लहरी यांच्या योगाने स्थिर-लहरी उत्पन्न होतात.

(२) दोन्ही तोंडांशी उघडी असलेली नलिकाः—ह्या नलिकेच्या प्रत्येक टोंकाशी एक पाश असतो म्हणजे पावा हो एक या तऱ्हेची नलिका आहे. ह्या नलिकेवर कृनिगच्या ज्योती $\frac{1}{2}$ इ. अशा अंतरावर ठेवून हलकेच हवेचा शिरकाव केल्यास सर्वांत खालच्या सुरास (फंडामेंटल) प्राधान्य मिळून मध्यविंदुशी असलेल्या ज्योतीवर परिणाम होऊन ती वरीच कंप पावते आणि इतर दोन किंचित कंप पावतात. ह्या वेळी मध्यविंदुशी ग्रंथि असतो. जर हवेचा शिरकाव जोरांत केला तर प्रथम उच्च सुरास प्राधान्य मिळतें. ह्यावेळी दोन्ही टोंकांस ग्रंथी असतात व त्यामुळे शेवटच्या दोन्ही ज्योती जोरातें कंप पावतात व मध्यभागी असलेली ज्योत जवळ जवळ स्थिर असते.

(३) दोन्ही टोंकांशी बंद असलेली नलिकाः—ह्या नलिकेच्या टोंकांशी ग्रंथी असतात. उच्च सुराच्या बाबतीत

टोंकांशी उघड्या असलेल्या नलिकेच्या बाबतीत दिसून येणारे परिणाम याहि स्थितीत दिसून यावयास पाहिजेत व ते तसे जवळ जवळ दिसून येतात. ही नलिका ३ फूट लांब असून हिचा व्यास १ इंच असतो. हीमध्य कायकोपोडियम चूर्ण संबंध लांबीवर पसरतात व तिच्या एका तोंडाशी घट असणारा पण पुढेंमागे सरणारा असा दड्या वसवून ती आडवी ठेवतात. नंतर एक कांचेची किंवा धातूची मध्यभागी चिमण्यांत वसविलेला शलाका घेऊन ती नलिकेच्या अधाच्या दिशेन नलिकेच्या आंत घालतात. तिच्या आंतील टोंकास सैल वूच वसविलेलें असतें. त्या शलाकेच्या दुसऱ्या टोंकास ओलसर फडक्याने ठोसे मारले म्हणजे अगदी खालचा सुर (पडज) निघतो. जर बरील दड्याच्या योगाने लांबी कमजास्त अमल्यास बरोबर करून घेतली तर स्थिर-लहरी उत्पन्न होतात व आंतील चूर्णाच्या ग्रंथिविंदूशी लहान लहान राशी जमतात. प्रथम ग्रंथि स्थिर असलेल्या टोंकाशी असून शेवटचा शलाकेवर असलेल्या घुचाजवळ असतो. तसेच स्थिर लहरी-मालिका शलाकेंत उत्पन्न होणाऱ्या कंपाशी जुळनी होत असल्यामुळे क्षोभक अगदी ग्रंथीशीच असू शकत नाहीं. या नळीने आंत निरनिराळे वायू भरून ध्वनीची त्या वायूतील गति मोजतां येते.

वाद्यांतील तंतूंच्या उभ्या कंपाविषयी मूळ सिद्धांतः—
दर एकमान लांबीस ' म ' द्रव्यराशि असणाऱ्या व प्रत्येक ठिकाणी ' त ' दाब असणाऱ्या ताणलेल्या तंतूंतून जाणाऱ्या लहरीची गति त्या तंतूस लहरीच्या गतीच्या उलट तितकीच गति देऊन तंतूची स्थिति कायम ठेवल्यास

$$g = \sqrt{\frac{t}{m}}$$

असे सिद्ध झाले आहे. सोनोमीटर किंवा एकतारीने बरील संबंध दाखवितां येईल. पोकळ अशा पेटीवरून एक तार घेऊन तिचे टोंक खुंटोला भक्कम वसवून दुसरे एका पडद्यावरून आणून एका चक्रावरून खाली सोडलेलें असतें. या तारेच्या टोंकास वजन लावण्याची व्यवस्था केलेली असते. खुंटो व पडदा यांच्यामध्ये दुसरा एक पडदा वसविलेला असून तो पुढेंमागे सरकावतां येत असल्याकारणाने आपणास पाहिजे तशी लांबी करतां येते. ही लांबी पटीने मोजतां येते. आतां एका प्रयोगांत ' ल ' ही लांबी असून ' न ' ही लहरी आवृत्ति असल्यास जर ताण (खालील) कायम ठेवला व न अथवा ल यांची किंमत बदलली तरी न \times ल हा गुणाकार स्थिर आहे असें दिसून येतें. आतां लांबी कायम ठेवून ताण-म्हणजे वजन बदलली तर ' न ' ची किंमत वजनाच्या वर्गमूळाशी प्रमाणांत असते. न $\propto \sqrt{v}$ आणि शेवटी निरनिराळे तंतू वापरून ताण व लांबी जर कायम ठेवली तर ' न ' ची किंमत निरनिराळ्या (म = मूलमान लांबीच्या तंतूची द्रव्यराशि) तंतूंच्या वर्गमूळाशी प्रमाणांत असते. ह्याच मूलमान राशीवर निरनिराळे प्रयोग करून निरनिराळे कंपहि उत्पन्न करतां येतात. उदाहरणार्थ मधला पडदा काढून जर

ही तार मध्यभागी छेडली तर सर्वांत खालचा सुर उत्पन्न होतो, मध्यभागी जर नख लावले किंवा पिसानें स्पर्श केला व नंतर सप्तकाच्या अंतरावर तार छेडली तर त्यावरचा चढता सुर ऐकू येतो. आपणास जो सुर पाहिजे असेल त्या सुराच्या सप्तकांतील ग्रंथीस स्पर्श करून पाश छेडले असतां आपणांस पाहिजे तो स्वर या एकतारीवर काढतां येतो. ग्रंथि व पाशावर जर कागदाचे निरनिराळे उत्पातक (पेपर रायडर) ठेवले तर ग्रंथीच्या ठिकाणी ते स्थिर असतात व पाशाच्या ठिकाणी ते उडून जातात.

तंतू व शलाका यांचे आडवे कंपः—कांहीं विवक्षित मर्यादेपर्यंत तंतू किंवा शलाका यांमधील लहरी ह्या त्यांच्या द्रव्यावर अवलंबून असतात; तिर्थक छेदावर नसतात. आतां आकुंचन किंवा प्रसरणाच्या योगानें उत्पन्न होणारे दाबांतील फरक तिर्थक छेदावर अवलंबून असतात व म्हणून एका स्थितीत असणाऱ्या लहरीवाहकाचा तिर्थक छेद दुसऱ्या स्थितीत असणाऱ्या वाहकाच्या दुप्पट असेल तर त्यावरील दाब व चलन दिला जाणारा द्रव्यराशीहि दुप्पट होतो आणि त्यामुळे वेग-वर्धन कायम राहून वेगहि बदलत नाही. या आडव्या कंपाची गति भ्रामकत्वांत होणारे बदल विचारांत घेतले असतां पुढीलप्रमाणें असते. $g = \sqrt{\frac{y}{r}}$ (g = गति y = यंगज मोड्यूलस ऑफ इलॉस्टिसिटी आणि r = शलाकेंचें साधारण दाढर्थ, नार्मल डेन्सिटी) हे प्रमाण विवक्षित मर्यादेपर्यंत टिकतें. ही मर्यादा म्हणजे तिर्थकछेदाचा व्यास; हा लहरीच्या लांबीपेक्षां कमी असावयास पाहिजे.

शलाका व तंतू यांचे निष्पीडन (इन्टरनल) कंपः—ह्यांचीहि गति भ्रामकत्वाच्या बदलावरून काढतां येते. या ठिकाणी कोण-भ्रामकत्व (ऑग्युलर मोमेंटम) असतें. ही गति पुढील प्रमाणांत असते $g^2 = \frac{p}{r}$ (p = निष्पीडन ताठरपणाचा गुणक; r = दाढर्थ आणि g = गति).

कागदाची लहान लहान वर्तुळे एकतारीवर ठेवून नंतर ती छेडली असतां ती वर्तुळे ह्या निष्पीडन कंपाच्या योगानें फिरतात.

शलाकांचे उभे कंपः—शलाकांचे तिर्थक छेद बरेच मोठे असल्यास दाबाच्या योगानें उभे कंप सुरू होतात. ह्या कंपांची गति व त्यांचे प्रकार हे शलाकेच्या लवचिकपणावर व आकारावर अवलंबून असतात. दोन्ही टोंकांस मोकळ्या असलेल्या शलाकेच्या बाबतींत अगदीं लहान सुराच्या वेळीं दोन्ही टोंकांस शेवटपासून लांबीच्या २.२४ इतक्या लांबीवर ग्रंथी असतात. जेव्हां एकच टोंक मोकळें असतें व एक बांधलेलें असतें तेव्हां बांधलेल्या तोडाशीच ग्रंथि असतो. खालच्या लहान सुराच्या वेळीं तेवढी एकच ग्रंथि असतो. असल्या शलाकांचा उपयोग वाजवण्याच्या वाजाच्या पेट्यांतून करतात. स्वरशूल (सिंगिंग फोर्क) हे याच

प्रकारचे असून ते दोन समांतर शलाका एकच टोंकाशी एकत्र आणून बनविलेले असतात.

कोणताहि वस्तु कंपित गतींत ठेवली असतां हळू हळू त्या वस्तूतील कंप, ते उत्पन्न करण्याकरितां झालेल्या शक्तीच्या नाशाच्या योगानें किंवा घर्षणाच्या योगानें शक्तींत होणाऱ्या न्हासाच्या योगानें कमी कमी होत जातात. हे कंप कायम ठेवण्याकरितां शक्तीचा पुरवठा करावयास पाहिजे. ही शक्ति निरनिराळ्या बाबतींत तोडानें, भात्यानें, विद्युत्साहाय्यानें वगैरे निरनिराळ्या तऱ्हेनें पुरविली जाते.

ध्वनिप्रतिबंधः—जेव्हां एकाच मार्गावरून ध्वनीच्या दोन लहरीमालिका जातात, त्यावेळीं हवेच्या प्रत्येक कणावर त्यांचा एकमेकांस प्रतिबंध होत असल्याकारणानें एकत्रित परिणाम, त्यांस एका लहरीच्या योगानें मिळालेल्या गतीहून निराळीच गति देण्यात होतो. ह्या हवेतील कणास सारख्या वेळीं सारखी गति देणाऱ्या दोन 'ल' लांबीच्या लहरींचा परिणाम एक 'ल' लांबीची लहर उत्पन्न करण्यांत होतो पण कणाच्या फेऱ्यांत मात्र फरक होतो व तो फरक त्या दोन लहरींच्या फेऱ्यांच्या वेरजेवरीवर असतो. आतां एकाच वेळीं हवेतील कणांस निरनिराळी स्थिति देणाऱ्या म्हणजे, उदाहरणार्थ ल लांबीची लहरी दुसऱ्या तितक्याच लांबीच्या लहरीच्या अंतरानें पुढें असेल तर या ल लांबीच्या दोन लहरींच्या योगानें होणारा परिणाम नवीन ल लांबीच्याच परंतु कमी आवृत्तीच्या लहरी उत्पन्न करण्यांत होतो. तेव्हां एकाच प्रकारच्या दोन लहरी कानावर एकदम आल्यास त्यांतील तारता (पिच) कायम राहते पण उच्चता वाढते, व जर विशद प्रकारच्या दोन लहरी कानावर आल्या तर त्यांचा कानावर परिणाम फारसा होत नाही, व जर त्यांच्यामधील फरक $\frac{L}{2}$ अंतरानें असेल तर यांचा आवाज मूळ सुरापासून कमी स्वरांत उतरत जातो.

ता ल.—दोन सुर जर एकमेकांशीं मिळते नसतील तर त्यांच्यापासून उत्पन्न होणारा सुर ठरीव वेळीं आलटून पालटून कमीअधिक होत असतो. ह्या ठरीव वेळेस आलटून पालटून कमीअधिक होणाऱ्या आवाजांतील फरकास ताल म्हणतात.

संयुक्त-सूर.—तालयुक्त सुराशी इतर सुर मिळाल्यास होणाऱ्या एकत्रित सुरास संयुक्त स्वर म्हणतात. हे संयुक्त स्वर तीन प्रकारानें उत्पन्न करतां येतात. पहिला प्रकार म्हणजे एकाच भात्यांतून पुरविल्या जाणाऱ्या वायूच्या योगानें दोन नलिकांतील सुर होय. दुसऱ्या प्रकारचे सुर ग्राहकांतील ग्रंथरचनेसारख्या रचनेच्या योगानें काढतां येतात व तिसऱ्या प्रकारचे सुर हे लहरीच्या निरनिराळ्या वेगाच्या योगानें उत्पन्न होतात.

न, अर्थ.—(१) नकारार्थी; (२) त्याच त्याच दोन शब्दांमध्ये त्यांना एकत्र गाढणारें अव्यय म्हणून न = १ २ २ न न योजतात; यावेळीं त्याचा अर्थ बरोबर, मागून असा असतो; उदा० पैसा न पैसा, दमडी न दमडी मिळीव; पायरी न पायरी चढत जा; (३) आणि याअर्थी; उदा० ढाल न तरवार, तो न मी.

अक्षरविफास.—या वर्णांला अंतिम अवस्था प्राप्त होण्यास तीन अवस्था पहाव्या लागल्या. पहिली अशोकाच्या गिरनार लेखांत, दुसरी कुशानवंशी राजाच्या वेळच्या मथुरा येथील लेखांत (इ. स. १ लें शतक), व तिसरी अवस्था मेवाडचा गुहिलवंशी राजा जो अपराजित त्याच्या काळच्या कुंडेश्वरलेखांत (इ. स. ६६१) दृष्टीस पडते. शेवटल्या दोन अवस्थांत सुमारे ६ शतकांचा फरक आहे तरी वळणांत फारसा फरक नाही म्हटलें तरी चालेल. आजचा न, हेइयवंशी आजहदेवाच्या वेळच्या लेखांत (इ. स. १११४) स्पष्ट ओळखूं येतो. [प्राचीन लिपिमाला.]

नकुर तहशील.—संयुक्तप्रांत, मिरत विभाग. सहारणपूर जिल्ह्यांतील वायव्येकडील तहशील. उ. अ. २९° ३९' ते ३०° १०' व पू. रे. ७७° ७' ते ७७° ३४'. हांत सुलतानपूर, सरसावा, नकूर व गंगोह हे चार परगणे आहेत. हिच्या पूर्वेस यमुना नदी वहाते. क्षेत्रफळ ४१९ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १७९,७३४. यांत ३९४ खेडी व ८ शहरें आहेत. पैकीं महत्त्वाचीं अशीं गंगोह, अंबधा व नकूर. हिचा ३ भाग यमुनेच्या खोऱ्यांत असून पूर्व भागांत यमुनेच्या कालव्याने शेतांना पाणी पुरवितात. तालुक्याचें ठाणें नकूर आहे. लोकसंख्या ५ हजार. निम्मांस हिंदू व मुसलमान आहेत. हें गांव पांडवांतील नकुल यानें वसविलें अशी कथा आहे. १८५७ सालच्या वंडांत या गांवास पुष्कळ त्रास झाला. येथें मंदिरें, शाळा, दवाखाना वगैरे आहेत. व्यापार घोडासा आहे.

नकुल—एक पांडव. हा पंडूच्या माद्री म्हणून धाकट्या स्त्रीच्या पोटी अश्विनीकुमारापासून झाला. हा रूपानें अतिशय सुंदर होता. नकुलास द्रौपदीपासून शतानीक नांवाचा पुत्र झाला. याची दुसरी बायको शिशुपालाची कन्या. राजसूय यज्ञाच्या वेळी हा पश्चिम दिशा जिंकण्यास गेला होता. तिकडे दिग्विजय करून यानें दहा हजार उंटभर द्रव्य आणलें, अज्ञातवासांत हा विराटशुद्धीं ग्रंथिक नांव धारण करून अश्वशालेचा- मुख्य बनला. भारतीय युद्ध समाप्त झाल्यावर पांडवांकडील जे अवशिष्ट सात वीर राहिले त्यांतील हा एक असून पुढें युधि-

ष्ठिरावरोधरच हा (हिमालयाकडे) निजधामास गेला. याला अश्वशालाचें ज्ञान व अश्वपरोक्षा चांगली असून शालिहोत्रावर याचा एक ग्रंथ आहे अशी दंतकथा आहे.

नंके—ब्रह्मदेश, शानसंस्थानसंघापैकी पश्चिमेकडील एक संस्थान. यास नमकाई असेंहि दुसरें नांव आहे. क्षेत्रफळ ८६ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ७८४१. ७१ गांवें आहेत.

नकोदर—पंजाब. जालंधर जिल्ह्यांतील पश्चिमेकडील एक तहशील. उ. अ. ३०° ५६' ते ३१° १५' व पू. रे. ७५° ५' ते ७५° ३७'. हिच्या दक्षिणेस सतलज नदी वाहते. क्षेत्रफळ ३६८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १८९८३३. मुख्य शहर नकोदर; याखेरीज ३०९ खेडी आहेत. पूर्वेने या तहशीलांतून वहाते. नकोदर हें नांव मोगलांच्या निकूदरी नावाच्या सैन्यविभागावरून पडलें. हें तारासिंग व धैवा यांचें मुख्य ठाणें होतें. हें रणजितसिंहानें १८१५ साली घेतलें. येथें छावणी होती. येथें नामांकित हुकें तयार होतात. येथें शाळा व दवाखाना आहे.

नॅक्सस—हें ईजिप्शन समुद्रांत एक घेट आहे. येथें उत्तम द्राक्षाचे मळे होते. नॅक्ससचा येथें फार मोठा उत्सव होत असे. प्राचीन ग्रीक लोकांच्या इतिहासांत येथील शिल्पकलेला फार महत्त्व प्राप्त झालें होतें. हें डेलियन संघाचें घटक होतें. ख्रि. पू. ५०१ च्या सुमारास येथें लिग्ढामिस नांवाचा एक राजा राज्य करीत असे. ख्रि. पू. ४९० या वर्षी हें घेट इराणी लोकांनी जिंकलें. पुढें तें अथेन्सने जिंकलें. तें अथेन्सचें साम्राज्य लयास जाईपर्यंत अथेन्सच्या ताब्यांत होतें. इ. स. १२०७ मध्यें व्हेनेशियन मार्कोसनुडो यानें तें घेतलें. पुढें तें १५६६ साली तुर्कांच्या ताब्यांत गेलें. परंतु स्वातंत्र्याच्या युद्धापासून तें ग्रीक राज्यांत आलें आहे. अजूनहि याची फळफळावळीविषयी फार ख्याति आहे. येथील लोकसंख्या (१९०७) २५१८५.

नगर, तालुका.—म्हैसूर. शिमोगा जिल्ह्यांतील पश्चिमेकडील तालुका. क्षेत्रफळ ५२८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ३७६५६. यांत कलूरकत्ते व नगर हीं दोन शहरें व १९६ खेडी आहेत. हा देश डोंगराळ असून यांतील लहान लहान प्रवाह शरावतीला मिळतात. यांत कोद्रवाद्री नांवाचें ४४११ फूट उंचीचें शिखर आहे. नगर (पूर्वांचें वेदनूर) हें अशाच एका टेंकळ्यांच्या घेरांत बसलें आहे. मुख्य पिकें—सुपारी, नारळ, मिरां, वेलदोडे व तांदूळ. येथें उत्तम प्रतीच्या सुपाच्या पिकतात.

गांव.—म्हैसूर. शिमोगा जिल्ह्यांतील नगर तालुक्याचें ठाणें. लोकसंख्या ८००. याचें पूर्वांचें नांव विदरहळ्ळी (वावूचें खेडें). इ. स. १६४० च्या सुमारास केळदी राजांनीं येथें

राजधानी करून विदरूर उर्फ विदनूर (विदनूर) असें याचें नांव ठेवले. हें पुढें फार भरभराटीस आल्यामुळे याचें नांव नगर (शहर) असें पडलें. १७६३ सालीं हैदराबादनें हें घेऊन घाला. हैदरनगर असें नांव दिलें. टिप्पू सुलतानच्या वेळेस या गांवास फार त्रास झाला. १७८३ सालीं ब्रिटिशांनीं हें घेतलें. परंतु फिरून त्यांच्या हातून गेलें. नगर हें १८३० सालच्या वंडाचें केंद्रस्थान होतें.

नगरकर्नूल—हैद्राबाद संस्थान महबूबनगर जिल्ह्यांतील आग्नेयीकडील तालुका. क्षेत्रफळ ४२० चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ८८५८६. यांत १३५ खेडी असून पैकीं १९ जाहगिरी आहेत. १९०५ सालीं कांहीं खेडीं यांतून काढून आमराबाद तालुक्यास जोडिलीं मुख्य ठिकाण नगर हें आहे. [इ. गे. ; हैद्राबाद सेन्सस रिपोर्ट, १९११.]

नगरकोट—पंजाब. कांग्रा जिल्ह्यांतील जुनें शहर. येथें ज्वालामुखी असल्यानें पूर्वीपासून यास पवित्रपणा आला आहे. येथें फार श्रीमंत देवालय होतें तें महम्मद गझनीकर यानें लुटलें (१००५-६). पुढें हिंदू राजांनीं नगरकोटचा किल्ला मुसलमानांपासून जिंकून घेतला (१०४३). जास्त माहितीकरितां “ कांग्रा ” (ज्ञानकोश, विभाग १०) पहा.

नगरखेडें—पंजाब, कांग्रा जिल्हा. कुलू तालुक्यांतील एक खेडें. हें बियास नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलें आहे. लोकसंख्या ६००. हें (जुन्या) कुलू राजांची राजधानी होतें. नदीकाठी त्यांचा एक हजार फूट उंचीचा असा भव्य राजवाडा आहे. १९०५ सालच्या भूकंपामुळे येथें बराच धक्का पोंचला.

नगरदेवळें—मुंबई, पूर्वखानदेश. पाचोरे तालुक्यांत कजगांव रेल्वे स्टेशनच्या पूर्वेस ५ मैलांवर एक एक लहानसा गांव असून येथें एक महादेवाचें हेमाडपंती देवालय आहे. येथें पवार आडनांवाचा एक मराठा जहागिरदार आहे. [खानदेश ग्याझे.]

नगरधन—मध्यप्रांत. रामटेकच्या दक्षिणेस चार मैलांवर हें गांव आहे. लोकसंख्या तीन हजार. नंदिवर्धन या जुन्या नांवाचा नगरवर्धन (नगरधन) हा अपभ्रंश असून वर्धा जिल्ह्यात देवळी येथें सांपडलेल्या ताम्रपटांत नागपुराबरोबर याचा उल्लेख केला आहे. ताम्रपट इ. स. ९४० सालचा आहे. नंद नांवाच्या सूर्यवंशीय राजानें हा गांव वसविला अशी स्थानिक आख्यायिका आहे. परंतु शैल राज्याच्या नंदिवर्धन नांवाच्या राजानें हा गांव वसविला असावा असें हिरालाल म्हणतो. या राजाचा उल्लेख राघोली ताम्रपटांत आलेला आहे. येथें एक हेमाडपंती कोटेश्वर महादेवाचें देवालय आहे.

शंखतीर्थ अथवा शुक्ल नांवाचा एक तलाव या देवळाजवळ आहे. रामटेक येथील रामाच्या देवळांतील शिलालेखांतील हंसतीर्थ हेंच असावें. येथें एक किल्ला असून तो भोंसल्यांच्या वेळचा आहे असें म्हणतात. जवळच ‘ जुना

किल्ला ’ म्हणून दुसरी एक जागा आहे. माळव्यांतील आपलें मूळचें स्थान जें धारा तें सोडून पोवार रजपूत जे इकडे आले, ते नगरधन येथें आले असें म्हणतात. येथें जांग्रा लोधींची वस्ती असून ते पूर्वी शिपाई असावेत. येथील मालगुझार रजपूत आहे. [नागपूर ग्याझे., ए.]

नगरपारकर—मुंबई इलाखा. सिंध, थर व पारकर जिल्ह्यांतील तालुका. कच्छच्या रणाच्या सोमेवर हा आहे. क्षे. फ १६१८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ४७५४८. यांत ३१ खेडी असून नगरपारकर हें मुख्य ठाणें. त्याची लोकसंख्या २॥ हजार. येथें कापड विणतात व रंगवितात लोंकर, धान्य, नारळ, कांतडी वस्तू, धातूंची उपकरणे यांचा व्यापार चालतो. येथून गहू निर्गत होतो उंट वगैरे जनावरंहि विकत मिळतात. गांव वरेंच जुनें आहे. एका मैलावर शरधारा तीर्थ आहे. दोन कोसांवर कांहीं पडकीं जैनमंदिरे आहेत. येथें दवाखाना व शाळा आहेत. दुष्काळाचें वरेंच भय असतें.

नगरमुघेट—मद्रास, गोदावरी जिल्ह्यांतील एक वेट. उ. अ. १६° २०' ते १६° ३५' व पू. रे. ८१° ४४' ते ८१° ५७' या दरम्यान आहे. हें वसिष्ठ नांवाच्या गोदावरीच्या मुखाजवळ असून, वंगालचा उपसागरहि नजिकच आहे. येथें राण्याचा प्रवाह खोदून काढला आहे. त्यापासून ३३००० एकर जमिनीला पाणी पुरतें. येथें मुख्यत्वे नारळ व केळीं होतात.

नगररचनाशास्त्र—ह्या शास्त्रास प्राचीन भारतीय संज्ञा “नगरनिर्माण कला” किंवा “नगरादिक वास्तुशास्त्र” ही आहे. ह्यासवर्धी विवेचन पुराणग्रंथांतून अनेक ठिकाणीं आले आहे. ह्याच शास्त्राचें विवेचन भोजराजकृत युक्तिकल्पतरु ग्रंथांत सविस्तर आले आहे. त्याचा गोपबारा असा:—

प्रथम नगराचा आकार कोणता असावा ह्याविषयी विवेचन आहे. नगर दीर्घ, त्र्यस्त, चतुरस्त, बहुलंब किंवा वर्तुल आकृतीचें असतें. ह्यापैकी दीर्घ आकृतीचें नगर दीर्घकाल सुख व संपत्ति देतें, व चतुरस्त नगर पृथ्वीपतीस चतुरवर्गफलाची प्राप्ति करून देतें. त्र्यस्त नगर राज्याच्या तिन्ही शक्तींचा नाश करणारे व वर्तुल आकाराचें नगर अनेक प्रकारचे रोग उत्पन्न करणारे असतें.

राजधानीचें प्रमाण राजक्षेत्राइतकें म्हणजे सरासरीनें १ कोटी औरसचौरस (राज) हाताइतकें असावें. अर्थात त्यामानानें इतर गांवें लहान लहान असावीत. नगराची रचना करतांना मध्यभागी विस्तीर्ण जागा राखावी व मधोमध चतुष्पथ (चौपाटी) असावेत. त्याचप्रमाणें पाणपोई, लतामंडप, उद्यानें, बागा इत्यादींनीं नगरास शोभा आणावी. ईशान्य व पूर्व दिशेस नगरप्रांत उतरता असून मध्यभागी उंच असावा. सरोवरे, बाजार वगैरे असावेत. नगराभोंवतीं जंगी तट असून त्याला अनेक तऱ्हेचे वुरुज व गोपुरे असावीत व त्यावर नेहमीं शूर सैनिकांचा पाहारा असावा. राजमंड्याचे वाडे नेहमीं राजवाड्याजवळ असावेत, व इतर अम्मलदार

अपापल्या कामावर दूर असावेत, कारण सर्व राजाचे मंत्री व इतर मोठमोठे अम्मलदार जवळ असले म्हणजे कार्याचा नाश होतो, त्याचप्रमाणे मंत्री दूर असले तरी देखील कामे जलद होत नाहीत. हत्तींची वस्ती नगराच्या मध्यभागी नसावी व अश्यांची प्रांतभागी नसावी. आपली स्वःची राज्य-लक्ष्मी वाढविण्याची इच्छा असलेल्या राजाने, हीन, जात वाढलेल्या अवयवाचे किंवा कमी अवयवाचे, महाव्याधिग्रस्त व देशांतराहून आलेले लोक नगरात न ठेवितां दूर वनांत जागा द्यावी, तसेंच अध्ययनशाळा दूर वनांत असल्या कारण अशा ठिकाणी शत्रूचे गुप्त हेर राहतात.

अभिपुराणांत नगरादिक वास्तूवद्दल पुढीलप्रमाणे विवेचन आले आहे:—नगरस्थापनेकरिता एक योजन, योजनार्थ इत्थण्या लांबीचा प्रदेश घेऊन त्या ठिकाणी नगररचना करावी. भोंवताली जंगी तट बांधून निरनिराळ्या दिशेस नटान मोठाले दरवाजे ठेवावेत; त्यापैकी महादरवाजा पूर्वेस अगर उत्तरेस बांधावा. नगरातील मार्गांतून हत्तींना सहज रातीने जाता येईल इतके ते मार्ग रुंद असावेत. वाजाराची जागाहि विस्तृत असावी. छिन्नवर्ण, विभिन्न व अर्धचंद्राकृति नगर अशुभ होय. नगरामध्ये आग्नेयी वाजूस सोनार वगैरे धंदेवाईक लोकांस रहावून घ्यावे. दक्षिण दिशेस नाचकाम, वेश्यांचा धंदा करणाऱ्या स्त्रियांची वस्ती असावी. त्याचप्रमाणे चक्रिकादिक, नट कोळी, वगैरे लोक नैर्ऋत्य दिशेस असावे. रथ, आयुध इत्यादिकांची ठिकाणे पश्चिम दिशेस असावीत. उत्तरेस ब्राह्मण, यति संन्यासी व ईशान्येस फळवाले, भाजीवाले, वागवान, वाणी उदमी रहावेत. पूर्वेकडे सेनापति, आग्नेयी दिशेस चतुरंगवाल, पश्चिमेस महामातय, कोपाध्यक्ष, शिल्पकार, दक्षिणेस न्यायाधीश वगैरेच्या कचेऱ्या असाव्यात. वस्तुतः वैद्य, अश्व व सैन्य ह्यांची सर्व वाजुंनी वस्ती असावी. निरनिराळ्या देवतांची देवालये पूर्वाभिमुख असून नगराच्या पश्चिम वाजूस असावीत. राजनगरातील गृहे चतुःशाल (चौसोपी), त्रिशाल, द्विशाल किंवा एकशालहि असावीत व त्याच्यापुढे शोभेकरितां गच्ची वगैरे बांधलेली असावी. राजवाड्यांत पूर्वे वाजूस सिंहासनगृह, आग्नेयीस पाकगृह, दक्षिणेस शयनमंदिर, नैर्ऋत्येस शस्त्रागार, पश्चिमेस भोजनगृह व वायव्येस धान्याची कोठारें असावीत.

या समाजाकरितां नगररचना करावयाची त्याच्या विविधतेप्रमाणेच नगररचनेतील प्रश्न विविध आहेत. व्यापार, उद्योगधंदे, राज्यकागभर आणि लोकांची घरदोरे या सर्वांशी यांचा संबंध येत असल्याकारणाने त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर वर्गीकरण करावे लागते. रस्ते, लोकांची व मालांची वाहतूक, कारखान्यांकरिता जागा व त्यांची उभारणी, अन्नाचा पुरवठा आणि बाजार, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य, घरे, करमणुकीच्या जागा, नगरोपांत रस्ते (बुलेवर) आणि रस्त्यावरची झाडे, वास्तुशिल्प, फायदे आणि पैशाचा व्यवहार या सर्वांचा अभ्यास वरील

प्रश्न सोडविण्यासाठी करावा लागतो. नगररचनेतील अति महत्त्वाचे भाग म्हणजे औद्योगिक स्थानांची पहाणी, रस्ते मोठाले व रुंद करणे, गटारे, पाणी आणि दिवाबत्तीची व्यवस्था, घरे, आरोग्यसुधारणा, शिक्षण, करमणूक व सामाजिक उन्नति हे होत. वॉर्लिन, पॅरिस, लंडन, न्यूयॉर्क, शिकागो यांसारख्या शहरांतील मध्य सार्वजनिक इमारती, सुंदर वागा आणि मोठाले रस्ते या नगररचनाशास्त्रातील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या गोष्टी कालच्या शिळ्या म्हणता येतील. इंग्लंडमधील घरांची व उपवननगरांची योजना, म्युनिसिपॅलिटीच्या संसारांतील प्रत्येक भागाची जर्मनीत होत असलेली शास्त्रीय प्रगति, बंदरे आणि गोद्या यांची अवाढव्य सुधारणा, रस्तावाघणी आणि वाहतुकीची साधने यामध्ये झालेली आश्चर्यकारक वाट आणि लहान मोठ्या शहरांतून रहाणाऱ्या लोकांच्या सामाजिक हिताची वाढ करण्याकडे जगभर चाललेली चळवळ ही नगररचनेची आजची कामे होत. यावरून नगररचनाशास्त्रात कसा रोज बदल होत आहे हे कळून येईल.

युरोप आणि अमेरिका खंडांत आज अनेक मोठाल्या शहरांतून म्युनिसिपॅलिटीची आणि सर्वसामान्य अशी प्रगति होण्याकरितां मोठमोठाल्या योजना केलेल्या असतात. वॉर्लिन आणि लिन्डरपूल या ठिकाणी नगररचनेचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत. स्टुटगार्ट, फिश्वर, गुलेंट, हेनरीकी आणि वॉमिस्टर हे जर्मन नगररचनाशास्त्रपंडित शहरांशहरी फिरून लोकांना नगररचना कशी असावी हे शिकवीत आहेत. इंग्लंडमध्ये हेन्रीविन्हीयन, रेमंडसनविन, जे. एस. नेदल-फोल्ड, टी. एच. मॉसन, आर. वाय. टिक्स, पी. मेडीज आणि थॉमस अर्डेम्स ही माणसे घरांची स्थिति सुधारण्यासाठी उपवननगरांची स्थापना व्हावी आणि नगररचनेची चळवळ फैलावावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेंत यांसारखे प्रयत्न करणारे लोक म्हणजे जॉन नोलेन, चार्ल्स एम्. रॉबिन्सन, जॉन. एम्. कॅरीरे, जॉर्ज. वी. फोर्ड इत्यादि होत. यावरून शहराची किंवा समाजाची रचना करण्याची चळवळ हा काही तरी अप्रस्तुत विषय नसून म्युनिसिपॅलिटीच्या कारभारातील एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र याची आंखणी मोठ्या शहाणपणाने झाली पाहिजे.

सामाजिक व्यवहाराला साधारण शहाणपण व व्यापारी पद्धत लावणे यांचेच नांव नगररचना होय. शहराच्या कारभारातील वाईट गोष्टीपासून होणारे अनहित टाळणे आपले कर्तव्य आहे. रोग झाल्यावर बरा करण्यापेक्षां आधीच त्याचे निवारण करणे कमी खर्चाचे व फायद्याचे असल्याने अगोदरच आपण नगररचनेसारख्या गोष्टी हातां घ्याव्या हे हितावह आहे. या कामां पैसा खर्च होईल त्याचा मोबदला लोकांच्या वाढत्या सुखाने आणि उत्कर्षाने भरून येईल. प्रत्येक व्यक्तीला कमी खर्च, सोई, आरोग्य आणि पैसा मिळावण्याची चांगली साधने हे फायदे मिळतात आणि संबंध शहराचा

फायदा म्हणजे त्याच्या उद्योगधंद्याची वाढ, सर्व खात्यांत सुधारणा आणि एकंदर समाजाच्या भावी उन्नतीची ग्वाही धनिकांना शहरसुधारिवरोवर त्यांच्या इस्टेटीची आपोआप किंमत वाढल्याने चांगलाच फायदा मिळतो. नगररचनेने नवीन साधने उत्पन्न केल्याकारणाने शहरांतील उद्योगधंद्यांना एकसारखी तेजी येत जाणार म्हणून व्यापाऱ्यांना आपले भांडवल या ठिकाणी गुंतविण्यास हरकत वाटणार नाही; कारण त्यांचा यांत फायदाच असतो.

एखाद्या समाजाची आपल्याला फायदेशीर अशी शहर-सुधारणा व्हावी अशी जेव्हा इच्छा असेल तेव्हाच हा प्रश्न हाती घ्यावा असे नाही, तर याप्रकारचे लोकांवर बंधन असले पाहिजे. दुःस्थितीकडे कानाडोळा करणाऱ्या आळशी शहराला कायद्याने जागे करून हा प्रश्न हाती घ्याव्यास लावला पाहिजे. जर एखादे शहर कमी सुधारलेले असून त्याने आपल्या पुढील वाढीची आंखणी केलेली नसेल तर सरकार कायद्याने त्याला शहरपहाणी करून नगरसंवर्धनाचे नियम करण्यास भाग पाडले पाहिजे. यामुळे भावी आपत्ति टळून एकाद्या सुशिक्षित व कर्त्या अशा भावी पिढीला नगररचना करावी असे वाटल्यास तिच्या मार्गात अडथळे तरी मागल्या पिढ्यांनी उत्पन्न केलेले नसावेत.

न ग र र च ना पार क शी पा डा वी.—नगररचनेची व्यवस्था ज्यांच्या हातांत आहे त्यांनी शहराची वाढ होईल अशा तऱ्हेची मोठी योजना करण्यास आणि न सुधारलेल्या मालमत्तेवर आपला चांगला तावा रद्दण्यास प्रथम पैसा मिळविण्याचे धोरण ठेविले पाहिजे. अशा योजनेत शहराची आहे ती स्थिति सुधारण्याचे अनेक उपाय करावे लागतील यांत शंका नाही. रस्ते व सार्वजनिक चौक नीट राखणे, वागा आणि खेळण्याच्या जागा तयार करणे. लोकांची घरे सुव्यवस्थित असलेली पाहणे व सार्वजनिक केंद्रस्थाने उत्पन्न करणे या गोष्टी नजरपुढे ठेवून प्रत्येक कृत्य झाले पाहिजे. पण शहराला खर्चाची ऐपत येईल तेव्हाच या कामी प्रत्यक्ष हात घालावा. जर एखाद्या शहराचा नगररचना करण्याचा हेतु असून योजना तयार नसेल तर ती योजना एकदम अंमलांत आणण्याची धाई न करणे बरे. पण ती संबंध योजना अंमलांत आणण्याच्या कामी आलेली एकहि संधि दवडू नये. नवीन सुधारणेचा तक्ता हाती असतांना हे हि लक्षांत ठेविले पाहिजे की, मागील चुका दुरुस्त करण्यांत, रस्ते सुधारण्यांत आणि भावी गरजांसाठी जमीन खरेदी करण्यांत खर्चिलेला पैसा नैरवाजवी नव्हे; तर तो कोणत्या ना कोणत्या तरी रूपांत संबंधच्या संबंध परत मिळेल. नगररचनेपासून होणारा फायदा तात्काळिक नाही, तथापि राष्ट्राच्या भावी उन्नतीचे बीज त्यांत साठविलेले असते.

एखादा वेत पार पाडण्यासाठी किंवा मालमत्ता हस्तगत करण्यासाठी जो जादा खर्च लागतो तो मागविण्यास अगदी सामान्य उपाय म्हणजे उसनवारी. आपला व्याप वाढवि-

ण्यासाठी कर्ज काढण्यास कोणतीहि मोठी म्युनिसिपालिटी मार्गेपुढे पहाणार नाही. म्युनिसिपालिटीच्या व्यवस्थेसाठी आपल्याला आदर्शभूत असणारी युरोपांतील मोठमोठी शहरं हि सार्वजनिक फायद्याकरिता कर्जात बुडालेली असतात. बंदरे, गोद्या, वागा, नाटकगृहे, मजुरांची घरे वगैरेच्या वाढीसाठी लाखो रुपये त्यांना उसनवार वाढावे लागतात. न्यूयॉर्क शहराचे कर्ज अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कर्जापेक्षा अधिक आहे. यावरून वरील विधानाची सत्यता पटेल. पण प्रत्येक व्यक्तीने काय किंवा शहराने काय हा विचार केला पाहिजे की, कर्जाची मुदत संपल्यावर ते फेडण्याची आपल्या अंगां पुढे पात्रता येईल किंवा नाही. औद्योगिक किंवा सामान्य वाढ होई पात्रतेचा विचार करतांना लक्षांत घेतला पाहिजे. शहराने कोणकोणत्या कामाकरिता किती मुदतीचे कर्ज काढावे याबद्दल जे घटनेत नियम असतात त्यांकडे पाहून चालले पाहिजे. हा कर्ज काढण्याचा एक मार्ग झाला. यानंतर पैसा मिळविण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ज्यांच्या जमीनजुमल्यांना नगररचनेच्या योजनेपासून विशिष्ट रीतीने फायदा झाला असेल त्यांच्यावर कर बसविणे. त्यांच्यावर जास्त कर लादण्याने अन्याय होत नाही. कारण स्थानिक सरकारने केलेल्या सुधारणेमुळे त्यांच्या जमीनजुमल्याची किंमत आपोआप वाढलेली असते

प्रा थ मि क का र्थ.—एकदा नगररचनेची योजना तयार झाल्यावर पहिले काम म्हणजे मोठाले रस्ते, वागा, क्रीडांगणे, सार्वजनिक इमारती, शाळा आणि इतर लोकांच्या जरूरीच्या गोष्टी या सर्वांची भावी वाढ होण्याकरिता पुरेशी जमीन घेण्याची कांही तजवीज करून ठेवली पाहिजे. याच्याशिवाय वाढत्या शहराला पुढे जरूर लागल्यास खासगी जमीनजुमलेहि हस्तगत करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. याकरिता आधी एक बोर्ड स्थापन थाला जरूर ते अधिकार दिले पाहिजेत. बोर्डाने शहरच्या गरजा नीट ध्यानांत घेऊन व तत्कालीन परिस्थितीची जाणीव ठेवून त्या दृष्टीने व्यवस्था करण्यास सुरुवात करावी. शहरच्या लोकांना नगररचनेपासून होणाऱ्या फायद्याची जाणीव करून द्यावी. जमीनजुमलेवाल्यांमध्ये आपल्या जमिनी कोणकोणत्या अटीवर द्याव्या याचा खल करून एखादी निश्चित योजना तयार करण्यासाठी चळवळ सुरू केली पाहिजे. शहराची प्रगति, त्यांतून जाणाऱ्या आगगाड्यांना हि फायदेशीर असल्यामुळे त्यांच्याकडूनहि नगररचनेच्या योजनेला पाठिंबा मिळवावा. आगगाडीच्या स्टेशनार्मोवतालची स्थिति सुधारण्याची हमीहि शहराधिकार्यांनी त्यांना द्यावी. अशा रीतीने सर्व तऱ्हेच्या लोकांत नगररचनेविषयी सहासुभूति उत्पन्न करणे अधिकाऱ्यांचे काम आहे.

ल हा न मो ठे र स्ते आ णि इ त र व्या व हा रि क प्र श्न.—समाजाची प्रगति करतांना पुढे येणारे व्यावहारिक

प्रश्न मोठ्या महत्त्वाचे व गुंतागुंतीचे असतात. सामान्यतः नगररचनेत पुढील गोष्टीकडे लक्ष घावें लागतें.

द ल ण व ल ण, (अ) रस्ते:—(१) मोठाले रस्ते लहान रस्ते आणि वागेचे रस्ते यांसंबंधी स्थलनिश्चय. (२) रस्तांदि, यांच्यांत फरसंबंधीच्या पायवाटा, वाजूच्या वाटा आणि वागा येतात. (३) गाडीवाटा (४) उपयुक्त गोष्टी (नळ, तारा, नहर इत्यादि). (५) अंगभूत गोष्टी (झाडे, दिवे, खुणेच्या पाव्या, दगड, पूल, पुतळे इत्यादि).

(आ.) आगगाडीचे रस्ते:—(१) वाटा व रस्त्यांचे हक्क. (२) वळणें.

(इ) पाणरस्ते:—(१) ड्रेनेज (२) व्यापारी सोई. सा वै ज नि क मा ल म ता, (अ) कारभार:—(१) सामान्य (पोस्ट ऑफिस, कोर्ट, नॉव्न, मोकळ्या जागा, दुकानें इ.). (२) पोलीसचौक्या व आग विज्ञ-विण्याची स्थिति. (३) पाण्याकरितां केलेल्या योजना. (४) गटारांच्या योजना. (५) बाजार.

(आ) शिक्षण:—(१) शाळा (२) वाचनालयें, पदार्थसंग्रहालये व अजयखाने.

(इ) करमणूक:—(१) क्रीडांगणें. (२) करमणूक-क्रीडा जागा, स्नानगृह इत्यादि. (३) चौक व स्थानिक बागा. (४) मोठाल्या बागा. (५) बागांचे रस्ते व नगरोपांत रस्ते (६) राखीव जंगलें. (७) इतर उघड्या जागा.

खा स गी मा ल म ता, (अ) उपयोगाची क्षेत्रा:—(१) अर्धवट सार्वजनिक (उपहारगृह, देवळे, स्मशाने, संस्था, क्लबच्या जागा इत्यादि). (२) औद्योगिक (३) व्यापारी. (४) राहण्यालायक स्वतंत्र व सामायिक घरे, चाळी वगैरे. (५) सुखवस्तूची राहण्यालायक-एकदोन कुटुंबांची घरे.

(आ) आगी विज्ञविण्याच्या सोईकरितां पाडलेले विभाग.

(इ) इमारतीच्या उंचीवरून पाडलेले विभाग.

(ई) इमारत रेपा आणि इतर जागेवरील (मार्ग वगैरे) संबंधी हक्क आणि बंधने.

रस्ते.—लहानमोठ्या रस्त्यांचा प्रश्न प्रथम महत्त्वाचा आहे. कारण नगरजीवनाच्या त्या नाळ्या म्हणतां येतील. रस्ते नीट नसले म्हणजे घरांची स्थितीहि नीट असणारच. 'निकृष्ट रस्ते, निकृष्ट लोक उत्पन्न करतात' असें एका ब्रिटिश मजूर पुढाऱ्यानें जें विधान केलें होतें तें सर्वस्वी खरें आहे. रस्त्यांमध्ये जे तारेचे खांबे, दिवे वगैरे उभारावे लागतात त्यामुळे रस्त्याचें सौंदर्य नष्ट होणार नाही या गोष्टीकडे लक्ष दिलें पाहिजे. कारण याकडे दुर्लक्ष झाल्यानें अनेक मोठाल्या इतर दृष्टींनीं सुंदर अशा रस्त्यांची खराबी झालेली आहे. तसेंच रस्त्यांतून लावावयाच्या झाडांचीहि योग्य निवड झाली पाहिजे. शहरांतील पुष्कळसे रस्ते त्यांत राहणाऱ्या लोकांच्याच केवळ उपयोगाकरितां असल्यानें व्यापारी दळणवळणाकरितां योग्य अशी रस्त्यांची

सरळ आंखणी करणें चुकीचें होईल. कारण रस्ते थेट व अगदी सरळ करण्याला घराच खर्च येऊन अंशा रस्त्यानें जाणें लोकांना कंटाळवणें होतें. बहुतेक युरोपियन शहरांनीं ही चुकी मार्गेच दुरुस्त करून रस्त्यांना सुंदर वळणें दिली आहेत.

रस्ते तयार करण्याचा पुढील प्रश्न म्हणजे ते स्वच्छ ठेवण्याचा होय. या कामीं वैयक्तिक सहकारितेची आणि संघांची आवश्यकता असते. वाऱ्यांची मदत याला मिळाल्यास कति उत्तम होईल. वायकांनीं हा स्वच्छतेचा प्रश्न हातां घेतल्यास पुरुषांनां त्यांतून बाहेर पडून मोठमोठ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांत हात घालतां येईल. स्थानिक स्मशानभूमीची चांगली व्यवस्था ठेवल्यास शहराला एक प्रकारची शोभा येते.

करमणुकीचीं साधने:—सार्वजनिक बागा या केवळ सौंदर्याकरितांच असतात असें नसून आरोग्याकरितां त्याचा फार उपयोग असतो ही गोष्ट सुशिक्षित वर्गास पटवून देण्याची आज गरज राहिलेली नाही. क्रीडांगणें व बागा लांब मुदतीच्या भाडेपट्यानें खरेदी करण्याचा विचार करता अशी पद्धत आपल्याकडाला कांहीं शहरांतून आहे. शहरांतील लोकांकरितां करमणुकीचीं साधनें तयार करणें व लोकांनीं त्यांचा फायल्यावेळीं उपयोग करणें या गोष्टी पुष्कळ अमेरिकन शहरांतून दृष्टीस पडतात. उघड्या हवेत राहून करमणूक करून घेणें हें लहान मुलांचेच काम नसून मोठ्या माणसांनाहि त्याची आवश्यकता आहे. ज्यांत लहानसें सधें भग घेतांल असे कांहीं खेळ वपातून कांहीं वेळां म्युनिसिपालिटीनें करविले पाहिजेत. घराभांवाताली बागा करण्याला उत्तेजन देऊन लोकांनां करमणुकीचें साधन उत्पन्न करतां येतें. वालवीरचळवळ ही सध्याची चांगली करमणुकीची योजना असून शहराधिकार्यांनां तिच्यांत प्रगति करावी. तसेंच मोठ्या लोकाकरितां क्लब, पोहोण्याचे तलाव, आखाडे, क्रीडांगणें तयार करवावीत. नगररचनेत सार्वजनिक करमणुकीचा प्रश्न कमी महत्त्वाचा नाही. हा नीटपणें सोडविल्यास शिक्षण व आरोग्य यांची लोकांनां जोड करून दिल्यासारखी होईल.

शहरांतच राहणाऱ्या लोकांनां तयार केलेले निव्वस एकत्र करून त्यांचें प्रदर्शन केल्यानें स्वाभिमान वाढून निद्रितावस्थेंत असलेल्या लोकांच्या बुद्धीला चालन दिल्यासारखें होतें. शहरांत म्युनिसिपालिटीच्या खर्चानें गायनाचे जलसे झाले पाहिजेत व म्युनिसिपालिटीचें स्वतःचें नाटकगृह आणि सिनेमागृह असून लोकांनां त्यांचा मुबलक फायदा मिळाला पाहिजे. अशा तऱ्हेची बौद्धिक करमणूक किती उपयुक्त आहे याविषयी फार लिहिणें नकोच.

शहरवासीयांकरितां एखादें अरण्य राखून ठेवावें. उद्योगधंद्याच्या दृष्टीनें हिं महत्त्वाचें आहे. यासाठीं म्युनिसिपालिटींनीं बरीच मोठी कक्षा आल्या ताऱ्यांत घेणें अवश्य आहे. लोकांनां शिकार करण्याची व पशुपक्षांचा अभ्यास करण्याची

चांगली सोय होईल व पाणीपुरवठ्यालाहि मदत होईल.

घरें:—शहरांतील कोंदट व जवळ जवळ असलेली घरें कशी नाहींशी करावीत हा एक मोठा कठिण प्रश्न असला तरी तो सोडविलाच पाहिजे. नाहींार देशाच्या भावी कल्याणाला धोका पोहोचणार आहे. विशेषतः औद्योगिक नगरांतून यासाठी जेराची चळवळ झाली पाहिजे. घरें बांधण्याकरितां कर्ज देणाऱ्या संस्था व सहकारी पतपेढ्या यांनी गरीब लोकांना सुस्थिति आणून दिली आहे असे निःसंशय आढळून येते. उपवननगरांची योजना हितावह ठरलेली आहेच. अनेक युरोपियन देशांतून घरें बांधण्याच्या योजनेला सरकार व स्थानिक संस्था चांगली मदत करते. ही मदत कोणत्या अटीवर द्यावयाची त्याबद्दल निरनिराळ्या देशांत निरनिराळे नियम असतात. पण सर्वसाधारण योजना खालील तीन वर्गांत मांडलेली आढळेल.

(१) प्रत्यक्ष भाड्याकरितां किंवा विकण्याकरितां इमारती बांधणे. (अ) सरकारी नोकरांकरितां. (आ) सामान्य नोकरांकरितां.

(२) सार्वजनिक (सरकारी) फंडांतून खालील संस्थांना कर्ज देणे. (अ) स्थानिक अधिकारी किंवा संस्था, (आ) व्यापारी नसलेल्या इमारती संस्था, (इ) नोकर ठेवणारे लोक, (ई) व्यक्ती.

(३) इमारतीसंस्थांना किंवा इतरांना कर किंवा इतर तऱ्हेने सुट किंवा सवलती देणे.

इंग्लंडमध्ये व्यापारी कामगारांना चांगली घरें करून देण्याच्या चळवळीचे रूपांतर उपवननगरांच्या कल्पनेत झाले. शेतकी, व्यापार व वसाहत या कामी स्वयंपूर्ण असून घराभोंवती बागा करून देण्यापुरती जमीन असलेले नगर ते उपवननगर म्हणता येईल. नगर आणि खेडे या दोहोंतील फायदे उपवननगरांत असतात. दाट वस्तीच्या शहरांत येऊन मोठ्या ह्यालांत राहणाऱ्या ग्रामवासीयांचा खेड्यांतून शहरांत चाललेला ओष थांबवून त्यांच्यांत स्थानिक भावना उत्पन्न करणे हे आणखी एक उपवननगराचे ध्येय असते. उपवननगरांच्या योजनेत सहकारी तत्त्व गोविले असल्याने त्यांत उपयुक्ततेची भर पडली आहे. घरें बांधून देणाऱ्या सहकारी संस्था उपवननगरांना जोडलेल्या असतात.

सार्वजनिक आरोग्य:—सार्वजनिक आरोग्य हे समाजरचना, त्याची प्रगति व कारभार यांवर वरेंचसे अवलंबून असते. आधुनिक काळी या प्रश्नाकडे लोक निराळ्या दृष्टीने पाहू लागले आहेत. स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा, गटारांचा समाधानकारक निकाल, रस्ते व कारखाने यांतील धाणी नाहींशा करण्याची व्यवस्था, चांगली घरें, कारखाने, शाळा व घरें यांची स्वच्छता, सांसारिक रोगांचा प्रतिकार, रोग्यांची सुभ्रूपा, चालसंगोपन, जीवजंतूपासून होणारा त्रास बांचविणे, निर्भेळ दूध, शुद्ध अन्न व शाळांतील आरोग्य यांचे महत्त्व पटविणे,

करमणुकीपासून होणारे हितावह परिणाम दृष्टोत्पत्तीस आणणे, इत्यादि प्रश्न सार्वजनिक आरोग्यांत येतात. यांतील प्रत्येक प्रश्नावर स्वतंत्र अभ्यास झालेला आहे.

व्यापार व उद्योगधंदे:—शहरांतील उद्योगधंदे व व्यापार यांकडे प्रथम लक्ष देणे अति महत्त्वाचे आहे. कारण शहराचा एकंदर खर्च त्याच्या व्यापारवृद्धीवर अवलंबून असतो. वास्तविक शहराचे (१) व्यापारी, (२) उद्योगधंद्यांचा व (३) राहण्याचा असे तीन भाग पाडिले पाहिजेत. नाहींतर यांच्या सरभेसळीने एकमेकांवर अनिष्ट परिणाम होऊन शहराची आर्थिक स्थिति खालवेल. नगररचना पुढील अनुक्रमाने झाली पाहिजे. (१) उद्योगधंदे व बाह्य दळणवळण, (२) आरोग्यकारक राहणी आणि घरांची स्थिति, (३) नगरांतील दळणवळण, (४) बाजार आणि अन्नाचा पुरवठा, (५) शिक्षण, (६) करमणूक, (७) क्रीडागर्भे व क्रीडासंस्था (नागरिकांचे अड्डे) व स्मारक इमारती. येणेप्रमाणे नगररचनेचे स्थूल स्वरूप वर्णन केले आहे. या प्रश्नाकडे जनुतेचें लक्ष जितकें लवकर ओढले जाईल तितकें चांगले. या विषयाचे अभ्यासकहि तयार झाले पाहिजेत. त्यांनी स्थानिक परिस्थिति लक्षांत घेऊन नगररचना आंखली पाहिजे.

अलीकडे शहरांतील लोकवस्तीची झपाट्याने वाढ होऊ लागल्यामुळे व शहरांत फार दाटी होऊ लागल्यामुळे शहरांची वाढ होऊ लागली आहे व हिंदुस्थानांतील सरकारास व लोकांस शहरांची वाढ व्हावयाची ती शास्त्रीय पद्धतीवर व्हावी असे वाटू लागले आहे व त्याकरितां नगररचनाशास्त्राकडे लोकांचे लक्ष दिवसेंदिवस अधिक वेधू लागले आहे. मुंबईसारख्या मोठमोठ्या शहरांत शहरसुधाराईमंडळ (इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट) स्थापन होत आहेत. या शहरसुधाराईमंडळांचे मुख्य काम शहरांतील दाटी मोडून शहरांतील दळणवळण व हवा, उजेद वगैरेचा शहरास योग्य पुरवठा व्हावा या दृष्टीने सोईस्कर असे शहराच्या मध्यभागी मोठमोठे रस्ते तयार करणे, शहराबाहेरील भाग, रस्ते वगैरे दळणवळणाची साधने तयार करून देऊन वस्तीला योग्य असे करणे, शहरांतील लोकांस शहराबाहेर घरें बांधून राहण्यास उत्तेजन देणे व अशा अनेक रीतींनी शहरांचे आरोग्य सुधारून व त्यांचा व्यापार वगैरे वाढून त्यांची भरभराट व्हावी याकरितां लोकोपयुक्त कामे करणे हे असते. शहरसुधाराईमंडळापुढे मुख्यतः दोन प्रश्न असतात; एक शहरांतील दाटी मोडून शहर स्वच्छ ठेवण्यास सोईस्कर असे रस्ते व मोकळ्या जागा ठेवणे व वाढत्या वस्तीस योग्य वळण लावून नवी वस्ती आरोग्यकारक व पद्धतशीर होईल अशी योजना करणे. जुन्या वस्तीतील दाटी मोडतांना ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जुन्या घरांतून जी दाट वस्ती असते ती घरें पाडल्यावर त्यांत राहणाऱ्या लोकांस पुरेशी जागा शहरामध्यें अस्ति-त्वांत असलेल्या घरांत आहे काय? तसे नसेल तर राहिलेल्या

घरांत अधिक दाटी होईल याकरितां प्रथम शहराच्या वाढीस वाव दिला पाहिजे म्हणजे शहरालगतच्या मोकळ्या व घरे बांधण्यास सोईस्कर अशा जागा पाडून त्यांत रस्ते वगैरे करून त्या घरे बांधून राहण्यास योग्य करान्या व तिकडे घरे होऊ लागली म्हणजे शहरांतील दाटी कमी करण्याकडे लक्ष पावें. असे केल्याने दोन फायदे होतात; शहरावाहेरील मोकळी जमीन वस्तीयोग्य होऊन नवीन नमुनेदार वस्ती तयार होऊन शहराची शोभा वाढून लोकांची सोय होते आणि ज्या जागेला ती मोकळी व राहण्यास अयोग्य असते ती शहरसुराधारिमंडळास फार धोड्या किमतीत मिळते व तीच घरे बांधण्यास योग्य झाली म्हणजे तिची किंमत अनेक पटींनी येऊन त्यांतून रस्ते करण्याचा खर्च निघून फायदा होतो व त्याचा विनियोग शहरांतील दाटी मोडण्याकडे करता येतो. म्हणजे हे काम आतवड्याचें होत नाही. तसेंच शहरांतील दाटी मोडण्यासाठी दाट वस्तीतील घरे मालकाकडून विकत घेऊन पाडून टाकली लागतात व अशा रीतीने जमीन मोकळी करावी लागते व अशा वेळीहि मध्ये रस्ता ठेवून बाजूस चांगली घरे बांधता येतील येवढी जमीन विकत घ्यावी. अशा वेळी घरे जुनी व दाट असल्यामुळे त्यांची भरपूर किंमत दिली तरी पैसा फारसा लागत नाही व मोकळी जमीन विकून सर्व पैसा भरून काढता येतो व जुन्या मालकास भरपूर किंमत मिळाल्यामुळे त्यांचेहि नुकसान होत नाही. शहरांत हवा चांगली येव्हावी व व्यापारव्यवहारास अडचण पडू नये म्हणून जेव्हा रुंद व मोठे रस्ते शहरामध्येच तयार करावयाचे असतात तेव्हाहि वरीलप्रमाणेच धोरण ठेवावे. शहरसुराधारिमंडळाचे काम वरीलप्रमाणे असतें. अशा मंडळे सध्या मुंबई, कानपूर, कलकत्ता वगैरे ठिकाणी अस्तित्वांत आहेत.

कलकत्ता इन्फ्रामॅट ट्रस्ट स. १९१२ त निघाले. या वारा वर्षांत वस्ती विरळ करणे, रस्ते रुंद करणे व मोकळ्या जागा करून देणे या गोष्टी करण्यांत ७ कोटी रुपयांवर खर्च झाला पैकी ११ कोटी इजिनियरिंग कामांत व बाकीचे जमिनी विकत घेण्यांत खर्च झाले. २१ कोटीची जमीन लोकांना विकत दिली. मुंबईचे इन्फ्रामॅट ट्रस्ट यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर असून त्याचा खर्चहि दांडगा आहे. ३१ मार्च १९२४ पर्यंत १५ कोटी २६ लक्ष रुपये खर्च झाला. आणखी १ कोटी ६९ लक्षांपर्यंत खर्च करण्यास अधिकार आहे. नवे व मोठे रस्ते करणे, गरीबांकरितां चांगली घरे बांधणे, दाट वस्ती कमी करणे ही नेहमीची कामे असून शिवाय समुद्र हटवून नव्या जागा निर्माण करणे हेहि ट्रस्टचे महत्त्वपूर्ण काम आहे. मुंबई वेढ्याचा उत्तरेकडील भाग घरे बांधण्यायोग्य करण्याचें सर्व श्रेय ट्रस्टला आहे. वरळी, घारावी, सेवरी आणि वडाला या ठिकाणी १५५८ एकर जमीन मिळवून तिची सुधारणा केली. यामुळे दोन चार लाख लोकांना या भागांत चांगले

राहावयास मिळेल. ट्रस्टचा ताबा म्युनिसिपालिटीकडे देण्याचा सरकारचा विचार चालू आहे.

केवळ नगररचना अगर नगरसंवर्धकमंडळाचें काम शहराच्या अंतर्भागपेक्षां शहराच्या बाहेरच विशेष असतें व तें म्हटलें म्हणजे शहराच्या वाढीवर योग्य नियंत्रण ठेऊन ती पद्धतशीर, आरोग्यकारक, सोयीस्कर व शोभादायक करणे हें असतें. याकरितां शहराबाहेरची विशिष्ट जागा शहरसंवर्धनाकरितां मुकर करून प्रथम त्या भागांत योग्य ठिकाणी रस्ते, मोकळ्या जागा, अर्धे-सर्वजनिक इमारती, उद्याने, वर्गाचे वगैरेकरितां जागाहि राखून ठेवून, राहिलेल्या जागेंत दळणवळणाच्या मानानें सोईचे रस्ते राखून राहिलेली जागा घरे बांधण्याकरितां देण्यांत येते. या जागेंत बांधली जाणारी घरेहि कांहीं विशिष्ट नियमानुसार बांधली गेली पाहिजेत असे निर्बंध घालण्यांत येतात. उदाहरणार्थ विशिष्ट क्षेत्राच्या एका तुकड्यांत एकच घर बांधलें पाहिजे. प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्यांत बांधल्या जाणाऱ्या घरांचे व मोकळ्या जागेचे विशिष्ट प्रमाण (उदा० १:२) असलें पाहिजे. घरांची उंची पुढील रस्त्याच्या रुंदीच्या मानानें अमुक फुटांवर असतां कामा नये. घराचा नकाशा प्रथम योग्य अधिकाऱ्याकडून मंजूर करून घेतला पाहिजे इत्यादि.

या योजनेतहि कांहीं लोकांची जमीन रस्त्यांमध्ये अगर इतर सार्वजनिक जागांमध्ये अडली जाऊन त्यांचे नुकसान होतें व कांहीं लोकांची जमीन रस्त्यावर येऊन त्यांच्या जमिनीची किंमत वाढून त्यांचा फायदा होतो. तेव्हा ज्यांचा फायदा होतो त्यांच्याकडून त्या फायद्याचा अर्धा अगर कमी अधिक अंश घेऊन त्यांतून इतरांची नुकसानभरपाई व सार्वजनिक कामे करण्यांत येतात व अशा रीतीने ही योजना बाहेरचा पैसा घेतल्याशिवाय यशस्वी करता येते. अशा तऱ्हेच्या योजना हल्ली पुणे, सोलापूर, कराची, अहमदाबाद, वगैरे ठिकाणी चालू आहेत. बॉंबे डेव्हलपमेंट स्कीमचे कार्य अति व्यापक असून, त्यायोगानें मुंबईचे भूमिक्षेत्र वाढेल, मजुरांना रहावयास स्वतंत्र व चांगली घरे मिळतील, सरकारी जमिनीचा सदुपयोग होईल व साष्टी वेढ्याची सुधारणा होईल. या योजनेकरितां ९ कोटी ३९ लक्ष रुपये कर्ज काढिलें. नाथगांव, डेलाइल रोड, वरळी व सेवरी या ठिकाणी संस्थेने वन्याच चाळी बांधल्या असून त्यांत सुमारे चार हजार विव्हाडे रहातात. बाकीच्या चाळी या वर्षा-अखेर पुऱ्या होतील. अंबरगाथ हें व्यापारी शहर करण्याचा वेत असून त्याप्रमाणें उद्योगहि सुरू आहे. [वर्ड-टोन ट्रेनिंग फॉर स्मॉल कॉम्युनिटीज; हेनरी थुरे-दि न्यू सिटी गव्हर्नमेंट; इडा ब्लॉड ब्लॉड-दि लिटिल डेमाक्री; काडवरी-टोन ट्रेनिंग; लोकशिक्षणातील (वर्ष २ रे). डॉक्टर केतकर यांचा 'नगरसंवर्धन व नगरसौंदर्य' हा लेख; इंडियन ईश्वर शुक्र, १९२५; इतर रिपोर्ट.]

नगरहार—अफगाणिस्तानांतील सांप्रतर्चे जलालावाद. येथे ह्युएनत्संग आला होता. हें राज्य १०० मैल घेराचें होतें. टालेमांन याचा उल्लेख नगर म्हणून केला आहे. एका नाण्यावरहि नगरहार असे नांव आढळतें. प्रांताची चतुःसीमाः—पश्चिमेस जगदलकघाट, पूर्वेस खैबरघाट, उत्तरेस काबूल नदी व दक्षिणेस सफेतकोल पर्वत. वेप्राम (जलालावादेच्या पश्चिमेस एक कोस) ही राजधानी होती. जवळच्या तीन कोसांवरील हिडा येथें घुद्धाच्या कवटीवर बांधलेला स्तूप ह्युएनत्संगच्या वेळी होता. त्याचे व वेप्राम येथील इमारतीचे अवशेष शोधून काढले आहेत. स. ६३० मध्ये हा प्रांत कापिसेनांच्या, त्यानंतर काबूलच्या ब्राम्हणी राजांच्या व नंतर मुसुलमानांच्या ताब्यांत आला. [दीक्षित—भारतवर्षीय भूवर्णन.]

नगरी—मिनांडर यानें साकेतप्रमाणेंच मध्यमिका या शहरावर स्तारी केल्याचें स्तूपां म्हणतो. पतंजलीहि याबद्दल ओझरता उल्लेख करतो. कांहींच्या मतें पतंजली या वेळी हयात होता. मध्यमिका म्हणजे प्राचीन नगरी हें गांव होय. याचेंच दुसरे नांव तंववती नगरी होतें. हें गांव हिंदुस्थानांतील अत्यंत प्राचीन गांवांपैकी एक होय. हें सांप्रत राजपुतान्यांत चित्तोरपासून उत्तरेस ५॥ कोसांवर आहे. येथे जी नाणी सांपडलीं त्यावर “ मद्दिमिका (मध्यमिका) शिवी देशांतील ” असा लेख आहे. [कनिंगहॅम—आर्कि. रिपोर्ट्स पु. ६, १४: इंडि अँटि. पु. ७.]

नगराची—या जातीची एकूण लोकसंख्या (१९११) ३४७२९. त्यांत हिंदू (५४९४), मुसुलमान (२८३९७) आणि बाकीचे इतर जातीचे लोक आहेत. त्यांची मुख्य वस्ती बंगल्यांत (२४९०२) असून बाकी आसाम, मध्यप्रांत व ब्रह्मवर्त इकडे आहे. मध्यप्रांतांतील हे लोक गोंडांची शाखा असून किल्ल्याच्या दरवाजावर व देवळांत नगरा वाजविणें हाच यांचा धंदा असे. कांहीं ठिकाणी यांची स्वतंत्र जात वनत चालली आहे व ते आपसांतच लग्न करतात.

नगरा—मूळ शब्द नकारा (अरबी) आहे. राज्यांतील अठरा कारखान्यांत याचा समावेश होतो. देवळांत पूजेच्या वेळी अगर युद्धांत आणि दिवसाच्या ठराविक वेळेस काल दर्शविण्यासाठी याचा उपयोग करतात. जावत्यांत ‘शनिवार’ हा पेशजीचा फत्तेवार दिला आहे. त्याची फोड अशीः—थोरल्या शिवाजीनं शके १५८० श्रावण शुद्ध पंचमी शनिवारी (१६५८ जुलै २४) सातारा किल्ला हस्तगत केला. त्यामुळे विजयस्मारक म्हणून शनिवारी आणि शिवाजी देवी-जक्त असल्याने शुक्रवारी अशा दोन दिवशी हा चौघडा वाजविण्याचा प्रघात पडला. [शेंडगांवकर बखर पृ. १६१.]

लढाईत वाजविल्या जाणाऱ्या नगान्यास नौबत म्हणत. ती हत्तीवर असे. मुख्य सेनापतीला खास छत्रपतीकडून बरी-पटका व ही (साहेबी) नौबत देऊन मोहिमेवर पाठवीत. हा एक प्रकारचा मान असे, या कारखान्यास निराळा खर्च

तोडून दिलेला असे. लढाईत नगरा वाजविण्याची पद्धत बहुतेक सर्व देशांत प्राचीन काळापासून आहे. सैनिकास हुरूप येण्यास किंवा जय झाल्यानंतर अथवा सेनापतीचे निरनिराळे हुकूम सैन्यास समजण्यास (निरनिराळे आवाज काढून) नगान्याचा उपयोग होई. कूच करावयाचें असल्यास कूचाचा नगरा होई.

नगरा खा ना.—सातारचे छत्रपति प्रतापसिंह यांच्या वेळी नगराखाना या कारखान्याचें कामकाज कसे चाले (पूर्वी-पासून) त्याची सविस्तर माहिती जावत्यावरून समजेल. हा देवळाच्या किंवा राजवाड्याच्या प्रवेशद्वारावर असून यांत चौघडा असतो. सरकारनगराखान्यांतील कामगार चौघडा वाजवणार व सर्नई व तुरई व झांजवाला व घव्याळची व नौबत वाजविणारे वगैरे कामगार त्यांनी चौघडा वाजवावयाचा तो, अस्तमाना, मध्यरात्री व प्रातःकाळी दोन घटका रात्र राहिल्याचे पूर्वी इशारातीचा डंका करून, दोन घटका रात्र राहिल्यावर चौघडा सुरू करावा. तो दोन घटका दिवस आल्यानंतर अखेरीचा गजर व्हावा. तसाच सायंकाळी दोन घटका दिवस आहे तो दुपडीचा डंका इशारातीचा करून, नंतर चौघडा सुरू करावा. तो दोन घटका रात्रीस अखेरीचा गजर व्हावा व मध्यरात्रीपूर्वी दोन घटकेस, इशारातीचा डंका करून नंतर चौघडा सुरू करावा. तो दोन प्रहर दोन घटका रात्रीस अखेरची नौबद व्हावी. व हल्ली सरकारचा फत्तेवार शुक्रवार व पेशजीचा फत्तेवार शनिवार या दोहोवारी चार प्रहरास चौघडा; वर लिहिलेप्रमाणें दरप्रहरी सदरहुप्रमाणें वाजवीत जावा व सरकारांतून कारखान्याचे दागिने, नौबत व झिला शेकावयास लांकडाची मोईन आहे. त्याप्रमाणें पेऊन, झिला व नौबत चांगली खणखणीत वाजे असें करवीत जावें व नवेंजुने सामान याची देखरेख करून सरकारांत कळवीत जावें. सरकारस्वारी जातां येतां, डंका हमेशा वाजवीत जाणें, गाफील राहूं नये. सदरहु लिहिल्याप्रमाणें बंदोबस्त हुशारीने सरकारचाकरी करून दाखवील त्याजवर सरकार मेहेरवान होईल. ज्याकडून हें न धडे, त्यास इजा पोहोचून पुन्हां त्या कामावर राहणें हाणार नाहीं.

सरकारांतून कायदे चालावयाचे ते पुढीलप्रमाणेंः—
(१) दसऱ्याबद्दल कारखान्याचे वकऱ्यांची मुंडी जमादार यांची, बाकी कारखानदार यांचे व कारखान्याची पूजा, दक्षणा, नारळ, विडा जमादार याजकडे चालविले जाईल. (१) नौबतीस नऊ दिवस नैवेद्य व पूजेचें सामान व विडे पावतील. (१) सरकारची नजर एक रुपया व दिपवाळीस तेल, अर्गजा व फराळास व तुळशीचे लग्नावद्दल ऊंस व संक्रांतीबद्दल तिक-गूल व शिवरात्रीचे फराळास व शिमग्याबद्दल होळ्याचा नारळ व मेसकुमाय राणीच्या घुगऱ्या व वर्षप्रतिपदेस निंब व विडे व गोकुळअष्टमीबद्दल निशाण, लोणी व खिरापत व गणेश-चतुर्थीबद्दल विडे, खिरापत व आंबे पिकले हिरवे व गवत

गंजीपैकी पावेल. [संदर्भग्रंथ—इतिहाससंग्रह पु. ६. अं. १०११११२.]

नगीना, तहशील.—संयुक्तप्रांत. विजनोर जिल्ह्यातील आग्नेयीकडील तहशील. उ. अ. १२° १३' ते २९°-४५' व पू. रे. ७८° १३' ते ७८° ५७'. यांत नगीना, वन्हापुर व अफझलगढ या परगण्यांचा समावेश होतो. क्षेत्र. फ. ४८३ चौ मै. लो. सं. (१९११) १६५९९७. यांत खेडी ४६३ शहर २ आहेत. अर्लागढ व नगीना यांत दाट जंगल आहे; रामगंगा व खोह या नद्या आहेत जमीन सुपीक आहे, पण हवा चांगली नाही. येथे अतिवृष्टि व डुकरे वगैरे जंगली जनावरे यांपासून पिकांचे फार नुकसान होतं. कालव्यानी वन्याच जमीनीला पाणी पुरविले जातं.

गां व.—या तालुक्याचे मुख्य ठिकाण नगीना हे अवघ रोहिलखंड रेल्वेवर आहे. लोकसंख्या २१ हजार; पैकी पंधरा हजार मुसलमान आहेत एने-इ-अकबरत हे एका परगण्याचे मुख्य ठाणे होते असा उल्लेख आहे. रोहिल्यांच्या उदयकाळी येथे एक किल्ला बांधला गेला. स. १८०५ त हे अमीरखान पेंढार्याने उध्वस्त केले. इ. स. १८१७-२४ पर्यंत हे उत्तर मुरादाबाद या नवीन जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण होते. येथे १८५७च्या वंडांत बरीच घामधूम झाली. हे शहर चांगले असून यांतील रस्ते वगैरे उत्तम आहेत. येथे दवाखाना व शाळा आहे. येथे आठवड्यांतून २ बाजार भरतात. साखर, तांदूळ व कापूस यांचा घराब व्यापार आहे. हे ठिकाण शिसवीच्या लांकडी कामाकरिता प्रसिद्ध आहे; तसेच कांचेच्या गंगाजळ्याहि होतात. पूर्वी येथे तोड्याच्या बंदुकी व इतर लोखंडी कामहि होत असे. [इपे. ग्याझे. पु. १७.]

नगेलिया (नगासिया)—या जातीची एकूण लोकसंख्या (१९११) ५२७१२. घडार, ओरिसा व मध्यप्रांत-वन्हाड इकडे यांची मुख्य वस्ती आहे, छोटानागपुराजवळच्या संस्थानांतूनहि या जातीच्या वन्य लोकांची वस्ती आहे. यांच्या पूर्वजाला तो लहान असतां कोणा मुंडाने सर्पाच्या फणी-खाली निजलेला पाहिला म्हणून त्याला आणून तो मोठा झाल्यावर आपला राजा केले अशी कथा आहे. हे लोक मुंडांची एक शाखा असावेत. मुंड लोकांसच नाग अशी संज्ञा त्यावेळच्या लोकांनी दिली असावी. मध्यप्रांतांत यांच्यांत तीन वर्ग आहेत; ते—तेल्हा, धुरिया व शेंदूरिया. तेल्हा लोक वधूच्या कपाळावर तेलाचा टिळा लावतात. धुरिया लोक वधूच्या कपाळावर बराच्या पायाच्या धुळीचा टिळा लावतात व शेंदूरिया तिला शेंदूर लावतात. शेंदूरिया स्वतःला उच्च समजतात. ते इतर दोन वर्गांवरोबर विवाहसंबंध करीत नाहीत. धुरिया व तेल्हा हे परस्पर लग्न करतात. तेल्हा व धुरिया बायका कांचेच्या बांगड्या व नथ घालीत नाहीत. तेल्हा लोक म्हणतात की पूर्वी बाघदेवाने त्यांची गोंदण्याची सुई व शेंदूर चोरला म्हणून दोहोंच्या ऐवजी ते तेलाचा उपयोग करतात आणि कायप्रसंगा हे तेल अविवाहित मुला-

कडून नांगराच्या जुंबाला धरून बांधूच्या पाटीत काढतात. धार्मिक कृत्यांत तेल जुन्या पद्धतीने (पाण्यातून) काढतात. [हिरालाल आणि रसेल—छोटानागपूर.]

नचिकेतस—गौतमगौत्रोत्पन्न आणि ऋषि याचा पुत्र. हा सुमारे पांच वर्षांचा असतांना, याच्या पित्याने एकदां उत्तम उत्तम गायी याच्यासाठी निवडून ठेवून, ब्राह्मणांस देण्यासाठी इतर ठेवलेल्या याने पाहिल्या हे न आवडून नचिकेत पित्यास पुन्हां पुन्हां विचारले लागला की, आपण मला कोणत्या ब्राह्मणास दान देणार ते सांगा. ते ऐकून पित्यास क्रोध आला व त्याने मीतुला मृत्युप्रत समर्पण करणार म्हणून उत्तर केले. याप्रमाणे हा यमलोकी गेला. तेथे यमाने त्याला ब्रह्मविद्या देऊन आपल्या पित्याकडे परत पाठविले. ही कथा तैत्तिरीयब्राह्मणांत व कठोपनिषदांत आहे.

नंजनगुड, ता. छ. का.—म्हैसूर संस्थान, म्हैसूर जिल्हा. मध्यभागातील तालुका. उ. अ. ११°-५१' ते १२°-२४' व पू. रे. ७६°-२७' ते ७६°-५६'. क्षेत्रफळ ३७८.९४ चौरस मैल व लोकसंख्या (१९११) ११३१६९. यांत नंजनगुड व कल्ले अशी दोन शहरे व १७० खेडी आहेत. बोलगेर येथे सोन्याच्या खाणीचे काम सुरू केले होते पण जास्त फायदा न दिसल्यामुळे बंद केले. वायव्येकडील भागांत अभ्रकाच्या खाणी आहेत.

गां व.—तालुक्याचे मुख्य ठिकाण. नंजनगुड हे म्हैसूर-स्टेट रेल्वेवरील म्हैसूरच्या पुढचे स्टेशन आहे. लोकसंख्या ६ हजार. ११ व्या शतकाच्या पूर्व भागांत गोपालस्वामी वेढावरील वेत्तडकोटे येथील दनायक लोकांकडे हे गांव असतं. येथे एक नंजुंडेश्वराचे देऊळ आहे. याला १५ व्या शतकांत उमुसुर सरदारांनी व १६व्या शतकांत विजयानगरच्या राजाने व १९ व्या शतकांत म्हैसूरच्या राजाने देणग्या दिल्या आहेत. [इपे. ग्याझे. पु. १८.]

नजफखान—हा इराणांत जन्मला; लहानपणी नादीर-शहाने याला कैदेत ठेविले होते. पुढे मोठेपणी हा हिंदुस्थानांत नुहमदशहाच्या वेळी आला. सुजाउद्दौला, मीर कासीम वगैरे नवाबांच्या पदवी हा होता. हुंदलखंडच्या गुमानसिंगाकडे नोकर राहिला. मध्यतरी याला अलाहाबाद प्रांतांतली जहागीर इंग्रजांनी दिली होती परंतु पुढे अयोध्येच्या बजिराशी तह झाल्याने इंग्रजांनीच ती जहागीर काढून त्याला काही पेन्शन दिले. बाहाअलम दिल्लीस गेला तेव्हा याने जाटांपासून आत्मा घेतले (१७७१). त्यामुळे याला अमीर-उल्लमरा पदवी व जागा मिळाली. पुढे अकरा वर्षांनी डा मेला (१७८२). [फ्रॉल ऑफ दि मोंगल एंपायर.]

नंजराज (तिसरा)—हा म्हैसूरचा सर्वाधिकारी होता. याच्या कापाचे नांव कळे वीरराज होते. म्हैसूरचा दोश कृष्णराज मेल्यावर (१७३१) सर्व सत्ता या नंजराजाच्या हाती आली. याच्याकडे सैन्याचे आधिपत्यहि होते. हा स्वार्थी व महत्वाकांक्षी होता. याला

दळवाई व सर्वाधिकारी असे किताब होते. याने राजास नांवाचे वाहुले केले होते. याने दोन राजांस गादीवर बसविले. दुसरा राजा याला कंटाळला व त्याने हैदराच्या साहाय्याने नंजराजाला अधिकारारुन सैन्याच्या बळावर दूर करविले. हैदर हा मूळचा नंजराजाचा विश्वासू नोकर होता. नंजराजा व त्याचा भाऊ देवराज यांच्यांत तंटा लागला असता व मराठ्यांनी म्हैसूरवर स्वारी केली, तेव्हां (१७५९) हैदरच नंजराजाच्या उपयोगी पडला व त्याबद्दल त्याने हैदरास दळवाई केले. पण राजाच्या सांगण्यावरून हैदराने विश्वासघात करून नंजराजाला हद्दपार केले; मात्र त्याला एक लाख होनांचा मुलूख खर्चाकरिता लावून दिला. याच्या वंशास दळवाई हे आडनांव पडले आहे. कंठीय-नंजराज-बसवराज-नंजराज-कळे वीरराज-नंजराज व देवराज याप्रमाणे याची वंशावळी आहे. या दळव्यांना म्हैसूरचे राजकर्ते म्हणत. [खरे-हैदरअलीवरील पाहिली स्वारी; अय्यंगार-एन्शन्ट इंडिया.]

नंजराजपट्टण—दक्षिण हिंदुस्थान, कुर्गप्रांतातील उत्तरेकडील तालुका. उ. अक्षांश १२° २१' ते १२° ५१ व पू. रेखां ७५° ४१ ते ७६° ५' क्षेत्रफळ ३१७ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ४०५१३; यांत सोमवारपेठ (लो. सं. दोनहजार) हे मुख्य शहर, फ्रेझरपेठ, व कोदलिपेट अशी ३ शहरे व २५४ खेडी आहेत. पश्चिमेकडे पुष्पागिरीचा डोंगराळ भाग असून दक्षिणोत्तर येथेला विरशीम नांवाचा एक कडा आहे. कावेरी नदी याच्या पूर्वेस बहात असून या तालुक्यातील सर्व नाले हत्ती किंवा हारंगी नदीला मिळतात व हारंगी ही कावेरीस मिळते. हेमावती, व कुमारधरी या दुसऱ्या नद्या आहेत. येथील लोक कुर्ग, येपवनाड कुर्ग, वोक्लिग वगैरे. येदवनाड येथे दोनदा तांदुळाचे पिके होतात. येथे ताडी काढतात; तिचा उपयोग गरीब लोक पिण्यासाठी करतात. येथे चंदन फार होते. [इंपे. ग्याझे. पु. १८].

नजीव उद्दौला—हा रोहिल्यांचा एक सरदार याचे खरे नांव नजीबखान. बशात खानाचा पुतण्या अली मुहंमद-खानाच्या बेली हा प्रथम रोहिलखंडांत आला, तेव्हा याला बारा घोडेस्वारांचा नाईक नेमले. परंतु हा अत्यंत कारस्थानी, कपटी व विश्वासघातकी असल्याने हळू हळू याने आपले वर्चस्व वाढविले. रोहिला सरदार हुंडखान याने आपली मुलगी नजीव यास त्याची कर्तवगारी पाहून दिली. याने मराठ्यांविरुद्ध दिल्लीच्या राजदरबारी जो आफगाण पक्ष होता त्यांत शिरकाव करून घेतला. मनांतून हा मराठ्यांचा अत्यंत द्वेष होता. परंतु बेली तो यांच्याशी लुच्चेगिरीने पड घेतल्यासारखे वागे. याने स्वतःस मल्हारराव होळकराचा धर्मपुत्र म्हणविले होते. पेशवे वारंवार नजीवाची खोड मोडण्यास मल्हाररावास सांगत असता, मल्हाररावाने, पेशवे आपल्याकडून धोत्रे बडवून घेताल या खोड्याच मीतीने नजीवास मुद्दाम खली म्हणून राखले. त्यामुळे मराठी राज्याची

फार नुकसानी झाली. नजीवानेच विश्वासघात करून दत्ताजी शिंदे यास ठार मारले व त्यानेच दोन तीन वेळां अवदालीला बोलावून आणून शेवटी पानपत केले. त्याच्याच कारवाईने सुजाउदौला हा अवदालीस मिळाला व रजपूत राजे मराठ्यांस मिळाले नाहीत. नजीबाचा हा स्वभाव पेशव्यांनी व शिंद्याने ओळखला होता. ते त्याला साम्राजमनी या शब्दाने संबोधित. त्याचा नाश करण्याबद्दलच्या अनेक सक्तीच्या सरकारी हुकुमांचा मल्हारराव होळकराने जाणून घुजून अनादर केला. एकदां (१७५७-५८) तर राघोवादादाच्या हाती नजीब लागला होता व तो त्याचे कडक परिपत्य करणार होता, परंतु त्यावेळीहि मल्हाररावानेच त्याला वाचविले. दिल्लीस हिंदुपत-पातशाही स्थापण्याचे धोरण पेशव्यांचे होते व त्याला दिल्ली-दरबारातील आफगाणपक्ष विरुद्ध होता. नजीब त्या पक्षाचाच प्रमुख बनला. गाजी व सफदरजंग हे मराठ्यांकडे होते. शारांश, नजीब जर नाहीसा झाला असता तर दिल्लीस हिंदु-पातशाहीची स्थापना सुलभ झाली असती. नजीबाने गाजी-उद्दीनचा पक्ष घेऊन एकदां सफदरजंगाचा पराभव केला. त्याबद्दल अहमदशहाने त्याला नजीबउद्दौला ही पदवी दिली; तसेच अवदालीने याला अमीर उल उमराहि वनविले (१७५७). परंतु गाजीउद्दीनने याला काढून अहमदशहा बंगप याला अमीर उल उमरा केले होते. त्यामुळे तो पुढे गाजीच्याहि विरुद्ध गेला. पानपतानंतर अवदालीने याला दिल्लीस ठेवून व बजिरी देवून पातशाहाचे रक्षण करण्याचे काम त्याच्याकडे ठेविले; हे काम त्याने मरेपर्यंत केले. तो मेल्यावर (१७७०) त्याचा मुलगा झाबिताखान यानेहि शहाअलमच्या राजकुटुंबाचे रक्षण केले. नजीवावाद येथे नजीबचे थडगे आहे. याची जहागीर गंगायमुनादुआवांत सहाराणपूरच्या सभोवारे होती. गाजी व सफदर यांच्या भांडणांत त्याने हा प्रांत बळकावला होता. तसेच पुढे त्याने सुरजमल जाटाचाहि प्रांत लुबाडला होता. [राजवाडे-खं-१; भाऊसाहेब बखर; बाल; एलफिन्स्टन; डफ].

नजीवावाद, त ह शी ल.—संयुक्तप्रांत, बिजनोर जिल्ह्यांतील उत्तरेकडील तहशील. उत्तर अक्षांश. २९°-२५' ते २९°-५८' व पू. रे. ७८° ७' ते ७८°-३१'. यांत नजीवावाद कीरातपूर, अकबराबाद हे परगणे मोडतात. क्षेत्रफळ ४५७ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १५९००३. यांत नजीबावाद (हे मुख्य शहर) व कीरातपूर ही दोन शहरे व ४२२ खेडी आहेत. यांत कांही वस्ती नसलेला डोंगराळ प्रदेश असून थोडेसे जंगलहि आहे फक्त पावसाळ्यांत धोघो बगहाणारे वरेच नाले आहेत. मालिन हा प्रवाह काय तो थोडा महत्त्वाचा आहे. गंगानदी पश्चिम सीमेवर वाहाते. मालिन नदीपासून लहानसा कालवा काढला आहे.

गांव.—तहशिलेचे मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या (१९११) १८४६०. हे औधरोहिलखंड रेल्वेवरील स्टेशन आहे हे शहर मोगल घराण्याचा बाही दिवस बंजोर असलेल्या

निज्ञाम उद्दल्ल्याने इ. स. १७५५ मध्ये वसविलेले असून पूर्वेस १ मैलावर पथरगढ नांवाचा किल्ला आहे. नजीब उद्दल्ल्याचा नातू महमूद याने बंड केले परंतु ते बंड मोडले गेले व स. १८५६ मध्ये येथील राजवाडा पाडला गेला. गांव जंगला-नजीक असून येथील हवा खराब आहे. येथे नजीब उद्दल्ल्याचे थडगे व कोरीव अशी दरवाजाची कमान आहे. पथरगढ पडला असून हा मोर्जेज याजयळच असणाऱ्या एका किल्ल्याचे दगडाने बांधिले. हे डोंगरी व्यापाराचे ठाणे आहे. भांडी, कपडा, कांबळी, जोडे वगैरे येथे तयार होऊन गन्धवालला जातात. मीठ, साखर, धान्य व इमारती लांकडाचाहि जंगी व्यापार आहे. हे मिठाईकरिता प्रसिद्ध असून पूर्वी येथल्या तोल्याच्या वंदुकी प्रसिद्ध होत्या.

नझून—वरचा ब्रह्मदेश. सर्गेज जिल्ह्यांतील एक टौनशिप. ही इरावती नदीच्या दक्षिण किनाऱ्याने पसरलेली असून क्षेत्रफळ ३३१ चौरस मैल आहे. लोकसंख्या (१९११) ५४६१९. नझून हे मुख्य ठिकाण आहे. ही मिथोधापासून उत्तरेस १७ मैल आहे. नदीनजिकचा भाग सोडून ही टौनशिप बहुतेक पडीत व ओसाड आहे. येथे पाऊस फार कमी पडतो. १९०३-०४ साली फक्त १६४ चौरस मैल जागा लागवडीत होती.

नटमौक—वरचा ब्रह्मदेश. मगवे जिल्ह्यांतील इशान्येकडील टाउनशिप. क्षेत्रफळ ८८० चौरस मैल. यिन नदीच्या शेजारी तांदूळ, धान्य, तीळ वगैरे उत्पन्न होतात. लोकसंख्या (१९११) ७३२१७. मुख्य ठिकाण नटमौक. आहे.

नटराज—नटेश, नटेश्वर. ही नावे एकाच ताडवनृत्यकारी शिवमूर्तीला लावतात. अशा मूर्ती दक्षिण हिंदुस्थानांत फार आढळतात. बंगालच्या ढाक्का, टिपेरा यांसारख्या दक्षिण जिल्ह्यांतूनहि अशा मूर्ती सांपडल्या आहेत. सेनराजांच्या रामपाळ या राजधानीच्या प्राचीन शहराच्या व्यासमंतात असलेल्या एका खेऱ्यास अद्यापि नटेश्वर म्हणतात. यांत एका मोठ्या देवळाचे अवशेष दिसतात. टिपेरा जिल्ह्याच्या ब्राह्मणवारिया पोदविभागातील एका गांवाचे नटेश्वर असे नांव आहे. यांत ८५ वर्षांपूर्वी एक नटराजाची मूर्ति, सांपडली असून तिची लोक आजहि पूजा करतात. यावरून प्राचीन समतट व बंग राज्यंतां नटराज ही सर्वसामान्य लोकप्रिय देवता असावी असे वाटते. नृत्यकारी शिवाची मूर्ति कशी असावी याचे वर्णन मत्स्यपुराणांत (अ. २५९) आलेले आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत आढळणाऱ्या मूर्तीतून शिवाच्या पायाखाली एक बैल असतो व दक्षिणेंत अपस्मार पुष्प नांवाचा एक दैत्य असतो. तथापि काहीतून मागे बैल असलेला दाखवितात (उदा. बदामाच्या पडिल्या लेण्यांत तोंडाशी). चार, दहा, बारा, सोळा असे निरनिराळ्या मूर्तींना हात असतात. नटराजाच्या मूर्तीत जो अभिनय दृष्टीस पडतो तो भारतीय मूर्तिशिल्पाचा एक विशेष म्हणून गणला आहे.

१७४५६

नटोगयी—वरचा ब्रह्मदेश. मिथ्यन जिल्ह्यांतील ईशान्येकडील एक टौनशिप. क्षेत्रफळ ४७१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ७२४३९. मुख्य पिके मोगांग तांदूळ व कापूस. कालव्यामुळे हा भाग सर्व जिल्ह्यांत सुपीक आहे. यांत खेडी १२० असून एकच नटोगयी हे मुख्य शहर मध्य भागां वसले असून येथे कापसाचा मोठा व्यापार आहे.

नॅडि—नॅडि ही जात पूर्व आफ्रिकेत आहे. या लोकांचेच नांव एका प्रदेशाला देण्यांत आले आहे. त्यांची मूळ वस्ती उत्तरेत होती व बहुधा १९ व्या शतकाच्या आरंभापर्यंत ते इथील ठिकाणी आले नसावे. नॅडि लोक कृषिकर्मी असून ते मोठमोठे गुरांचे कळप पाळतात. ते शहरांत रहात नाहीत. कारण प्रत्येक कुटुंबांतील लोक ते जे शेत लागवडीत आणतात त्यावरच आपली उपजीविका करतात. गोऱ्या लोकांना त्यांनी फार त्रास दिला; व आगगाडीचे रस्ते व तारा यांची फार नासाडी केली म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना आगगाडीच्या सुलखाच्या उत्तरेकडे घालविले.

नाडिया जिल्हा—बंगाल इलाख्यांतील जिल्हा. उ. अ. २२°५३' ते २४°११' व पू. रे. ८८° ९' ते ८९°२२'. क्षेत्रफळ २७७९ चौरस मैल. मर्यादा—उत्तरेस जलंगी व पद्मा या नद्या व पश्चिमेस भागीरथी; दक्षिणेस २४ परगणे व पूर्वेस फरीदपूर व जेसोर जिल्हे गंगानदीमधील त्रिकोणाकृति जमिनीच्या डोक्यावर हा असल्यामुळे याची उंची पुराच्या वेळी पाण्याची जी सपाटी असते त्याहून वरील उंच आहे. हा प्रदेश सुपीक असून येथे हिवाळ्याची पिके व तांदूळहि होतो. पश्चिमेस कालांतर नावाचा फार सुपीक व काळा प्रदेश आहे. याच्या उत्तरेस पद्मानदी वहाते. हा प्रवाह अलीकडचा आहे. गंगा नदी पाहिल्याने भागीरथीच्या प्रवाहाने वाहात असे व नंतर जलंगी व माताभंगा या नद्यांच्या प्रवाहाने वाहून शेवटी पद्मानदीच्या प्रवाहाचे अवलंबन घेले. सर्व प्रदेशांत नद्यांचे जणूकाय जाळचे पसरले आहे परंतु भागीरथी, जलंगी व माताभंगा या तिन्ही नद्यांना मिळून “ निदीया नद्या ” असे नांव आहे. जलंगी कृष्णनगरजवळून वाहून शेवटी नाडिया शहराजवळ भागीरथीला मिळते. भैरव ही उपनदी आहे.

माताभंगेचे कृष्णगंगाजवळ दोन भाग होऊन हिचे नांव लयास पावले. येथे दलदल फार आहे. दलदलीत वाढणारी झाडे वरील आहेत. डुकर, चित्ता, तसेच पक्ष्यजवळ जंगली बदके व सर्प फार आहेत. सरासरी उष्णतेचे मान जानेवारीत ५२ ते जूनमध्ये ७९ असे असते. पाऊस सरासरी ५७ इंच पडतो. येथे पुरापासून फार त्रास होतो.

इतिहास.—नाडिया किंवा नवद्वीप हे फार जुने आहे. सुमारे १२ व्या शतकांत सेन राजांनी गौरहून आपली राजधानी येथे वदलली. इ. स १२०३ त लक्ष्मणसेनाचा महमूद बख्त्यार खिलजीने पराभव करून ही राजधानी घेतली व वराच भाग काबीज केला. यापुढची इ. स. १५८२ पर्यंत काही हकीकत माहीत नाही. यावेळेस तोडरमल्लाच्या व्यवस्थेत

याचा सातगांव सरकारांत समावेश होत असे. येथील पंडित त्यावेळी फार प्रसिद्ध होते. सध्याचे महाराज ब्राह्मण असून यांचा सेन घराण्याशी कांहीं संबंध नाही. तरीपण ते अमीसूरने कनोजहून जे ५ ब्राह्मण बोलाविले होते—भट्टनारायण—त्यांचे वंशज आहेत असे म्हणतात. १६ व्या शतकाच्या शेवटी येथील राजाने मानसिंगाला जेसोरच्या प्रतापादित्याविरुद्ध मदत केली त्याबद्दल याला १४ परगणे मिळाले. १८ व्या शतकाच्या मध्यांत येथला राजा महाराज कृष्णचंद्र याने क्वाडव्हाला प्लासी येथे मदत केली त्याबद्दल त्याला राजेंद्र बहादुर पदवी मिळून १२ तोफा इनाम दिल्या गेल्या पैकी कांहीं सध्या राजवाड्यांत आहेत. येथेच इ. स. १८६० चे गीळेचे वंड झाले व यानंतर कमिशन वसून जो निकाल झाला तेन्हापासून येथील नोळेचा व्यापार अगदी वसला. याशिवाय कृत्रिम नोळेने यांना अगदीच निरुपाय करून सोडले.

लोकसंख्या १९२१ साली १४८७५७२ होती. येथे मुसलमान जास्त प्रमाणांत आहेत पण शहरांत कमी प्रमाणांत आहेत. हे बहुधा राक्षी किंवा वाहावी पंथी आहेत. या जिल्ह्यांतच चैतन्यस्वामी होऊन गेले. येथील वैष्णव कीर्तने फार आवडीने करतात.

सुमारे २०० वर्षांपूर्वी चाकधाजवळ रामशरणपाल नांवाचा सद्गोप जातीत एक मनुष्य होऊन गेला. याने कर्ताभज नांवाचा नवीनच पंथ काढला. कृष्णनगर व रतनपूर येथे ज्ञानानामिशन आहे व राणाघाट येथे एक वैद्यक मिशन आहे.

शेतकी.—कालांतर व कुष्ठिया पोटविभागांतील थोडा भाग खेरीजकरून इतर भाग सुपीक नाही. तांदूळ, हरभरा, डाळी, सरस, मोहरी, ताग, गहू, तीळ व ऊंस ही मुख्य पिके आहेत. येथे कुरणे चांगली नसल्यामुळे येथील गुरेहि चांगली नाहीत.

व्यापार व रस्ते.—शांतीपूर येथे पूर्वी मलमल फारच सुरेख होत असे. शांतीपूर, मुनशीगंज येथे खजुरापासून साखर काढण्याचे एतद्देशीय लोकांचे कारखाने आहेत. नवद्वीप व मेहरपूर येथे पितळेची भांडी होतात. कृष्णनगर येथे मातीची चित्रे होतात. कुष्ठिया येथे उसांच्या चरकांची गिरणी आहे. या जिल्ह्यांतून इस्टर्न बंगालस्टेट रेल्वेचा मार्ग असून बोटीनेहि व्यापार करता येतो.

निर्यात माल हरभरा, दाळी, ताग, सरस व मिरच्या व आयात माल कोळसा, मीठ, तेल, तांदूळ वगैरे आहे. इ. स. १७७०, १८६६ व १८९६ या साली भयंकर दुष्काळ पडले.

या जिल्ह्याचे पांच भाग केले आहेत. त्यांची मुख्य ठिकाणे कृष्णनगर, कुष्ठिया, राणाघाट, मेहरपूर व चौदांग. येथे प्रतबंदी धारापद्धति जास्त प्रमाणांत आहे. या पद्धतीप्रमाणे शेतकरी फक्त जमिनीचे भाडे काय ते देतो. १२ वर्षे सतत तच

जमीन नांगरीपर्यंत त्याला या जमिनीवर कोणत्याहि प्रकारचा हक्क मिळत नाही.

१८६०-८१ साली या जिल्ह्यांत वनगांव पोटविभागाचा समावेश होत असे. नंतर हा पोटविभाग जेसोर जिल्ह्याला जोडला गेला. येथील शिक्षण जरा मागासले आहे. नडिया हे संस्कृत भाषेकरिता पूर्वीपासूनच प्रसिद्ध आहे व येथे टोल नांवाच्या संस्कृत शाळा आहेत.

नडियाद, तालुका.—सुबई. खेडा जिल्ह्याच्या मध्यभागांतील तालुका. क्षेत्रफळ २२४ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १३३४६७. लोकवस्तीचे प्रमाण दर चौरस मैली ६६३ लोक. यांत खेडी ९१ असून नडियाद व महुवा ही दोन शहरे आहेत. येथे फळफळावळ चांगली होत असून शेताला कुंपणे वगैरे आहेत आणि एकंदरीत हा तालुका गुजराथीत सर्वांत श्रीमंत आहे.

गां व.—खेडा जिल्ह्यांतील सर्वांत मोठे शहर. हे बी. बी. सी. आय. रेल्वेवर आहे. उ अ. २२°-४४' व पू. रे. ७३°. लोकसंख्या (१९११) २७१४५. सतराव्या शतकाच्या आरंभी येथे निळीचा व्यापार चालत असे. येथे कापसाचेहि बरेच पीक होत असे. शहराला लहानसा तट असून त्याला नऊ दरवाजे होते व पलीकडे एक कोरडा खंदक होता. रघुनाथरावाने १७७५ साली या शहराच्या लोकांपासून हे शहर फत्तेसिंग गायकवाडाला मिळाल्याबद्दल ६०००० रुपये देऊ घेतला. १९ व्या शतकांत या शहराची सारखी भरभराट होत होती. येथून कापूस, सुती कापड, चीट, तंबाखू व हलकी साखर यांची निर्गत होते व वाहेरून कापड, धान्य, औषधे, डिक व रंगाचे सामान येथे येत. येथील तंबाखू फक्त मध्यहिंदुस्थानांतच नव्हे तर एडन, झांजीवार वगैरे भागांत खपतो. येथे सन्तरामाच्या देवळांत दर पौर्णिमेला जत्रा भरते.

नडियाल—ही एक आसामांतील जात. लोकसंख्या (१९११) ६८३५०. ब्रह्मपुत्रा खिंडीतील कोळ्यांची ही जात आहे. धंद्यांत व समाजांतील दर्जात ह्या जातीचे लोक सुरमा खिंडीतील जालिया कैवर्त लोकांबरोबरीचे असतात. त्यांची राहणी स्वच्छ असून हिंदु धर्माचे नियम ते चांगल्या तऱ्हेने पाळतात. त्यांना डोम जातीचे म्हटलेले मुळीच खपत नाही कारण तसे म्हटल्यास बंगालमधील भंग्यांपैकीच आपण समजले जाऊ अशी त्यांना भीति वाटते. [से. रि. पु. ३, १९११.]

नतीर, पो ट वि भा ग.—बंगाल, राजशाही जिल्ह्याचा पूर्वेकडील पोटविभाग. उत्तर अक्षांश २४°-७' ते २४°-४८' व पू. रे. ८८°-५१' ते ८९°-२१'. क्षेत्रफळ ८६४ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ३९८९५८. लोकवस्तीचे प्रमाण दर चौरस मैली ५१८ आहे. यांत नतीर हे मुख्य शहर असून १८४९ खेडी आहेत. यांत दलदलीचा प्रदेश फार असून या सर्वांत चलन बाल नांवाचा दलदलीचा जमिनीचा तुकडा

सर्वोत्तम मोठा आहे. नतोर तालुक्याचे क्षेत्रफळ २१० चौरस मैल असून लोकसंख्या ११८१६० आहे.

शहर.—नतोर पोटाविभागाचे मुख्य ठिकाण. उ. अ. २४° २६' व पू. रे. ८९° १' हे नारद नदीच्या उत्तर किनाऱ्यावर वसले आहे. लोकसंख्या ८२५१. हे पूर्वी जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण होते पण येथल्या रोगट वातावरणामुळे रामपूर कोलिया हे मुख्य शहर केले. नतोर घराणे इ. स. १८ व्या शतकाच्या सुमारास पुढे येऊ लागले पण सध्या हे मोडकळीस आले आहे. येथील म्युनिसिपालिटी इ. स. १८६९ त स्थापन झाली.

नत्र (नायट्रोजन-परमाणुभारांक १४.०१)—हे अघातुरूप मूलद्रव्य आहे. इ. स. १७७२ मध्ये डॉ. रुदरफोर्ड याने हे प्रथम पृथक् करून असे दर्शविले की, हवेतील प्राण काढून टाकिला असता एक वायु रहातो व त्याच्या अंगां ज्वलन-क्रिया किंवा श्वासोच्छ्वास क्रिया यांना मदत करण्याचे सामर्थ्य नसते. वातावरणापैकी सुमारे शें. ७९ भाग (आकारमानाने) नत्र आहे. संयोगास्थितीत, सिंधुनत्रित, सोरा, अमोनियाचे क्षार व प्राणी आणि वनस्पति यांच्या पेशिजालांत व द्रवांत नत्र आढळते. वातावरणांतलं प्राण काढून टाकिला असता नत्र मिळते. ही गोष्ट कोंडलेल्या हवेत स्फुर जाळल्याने किंवा तापलेल्या तांब्याच्या किंसावरून हवा घालेविल्याने करता येते.

अमोननत्रायित (किंवा सिंधुनत्रायित व अमोनहरिद यांचे मिश्रण); अमोननत्रित व हरिद यांचे मिश्रण; व अमोन-द्विधुमित ही तापविली असता नत्र तयार होतो. नत्रहरिदाच्या निविष्ट द्रावणांत हरवायु सोडल्यास, नत्रहरिदावर उपहारायित किंवा उपद्रुमायित यांचा क्रिया झाल्यास व अमोननत्रितावर मंगलद्विप्राणिदक्रिया झाल्यासहि नत्र मिळते.

जिवंत झाले जमिनीतून नत्रसंयुक्त पदार्थ शोधून घेतात व त्यावर त्यांचे पोषण होते; यास्तव ते संयुक्त पदार्थ फार महत्त्वाचे आहेत. जमिनीतील नत्रस कमी झाल्यास दुसरे घालवे लागतात यामुळे नत्रस खतांची मागणी सुरू झाली. हल्ली खत तयार करण्याकरिता हवेतील नत्राचा उपयोग करून घेतात.

नत्र हा रंगहीन, रुचिरहित व वासरहित वायु असून तो पाण्यांत फारच थोडा द्रवतो. तो हवेपेक्षा किंचित हलका आहे. तो स्वतः जळत नाही किंवा त्यांत दुसरे जळण्यासारखे पदार्थहि जळू शकत नाहीत. नत्राचे द्रवीकरण झालेले आहे. द्रवीभूत वायु १९५.५° श. उष्णमानावर उकळेल्यागती व त्यावेळी त्याचे विशिष्टगुण ०.८१०३ असते.

नत्र संयुक्त पदार्थ.—नत्राचा उच्चार्था संयोग होऊन अमोन (अमोनिया) तयार होतो. उच्चजिन (हायड्राझिन), अजिबिमिद (अझोड्रमाइड) ही दुसरी उच्चिदे होत.

नत्र त्रिहरिद.—नवसागरावर हर किंवा सिंधु उपहारायित यांची क्रिया झाली असता नत्रत्रिहरिद तयार होते. हे

तेलासारखे असून त्याचा रंग पिवळा असतो. त्याच्या वाफेने डोळ्यांना फार त्रास होतो. नत्रत्रिहरिद हे मोठे स्फोटक आहे. नत्राची ५ प्राणिदे होतात ती येणप्रमाणे: नत्रसप्राणिद; नत्रिक प्राणिद; नत्रत्रिप्राणिद; नत्रपरिप्राणिद व नत्रपंचप्राणिद. पहिली चार वायुरूप असून पांचवे घनरूप आहे.

नत्रसप्राणिद.—अमोननत्रित तापविले असता उष्णमान (१७०° ते २६०° सें.) किंवा नत्राम्ल व गंधकाम्लाच्या मिश्रणाचे जस्ताच्या योगाने संस्करण केले असता हा वायु तयार होतो. तो रंगहीन व बहुतेक वासरहित आहे. परंतु त्याला गुळचट चव असते. तो स्वतः जळत नाही. परंतु त्यांत तप्त पदार्थ प्राणाप्रमाणेच जळतात. हा पोटांत गेला असता मनुष्याची स्थिति वायूचा झटका आल्याप्रमाणे होते व तो हसू लागतो; यामुळे या वायूला “ हास्यवायू ” असे म्हणतात.

नत्रिकप्राणिद.—तांब्यावर पातळ नात्रिकप्राणिदाची क्रिया करून हा वायु तयार करतात; परंतु ह्या रीतीने वायु शुद्ध न मिळता त्यांत नत्रसप्राणिद व नत्र यांचे मिश्रण असते. यापेक्षा पालाश-नत्रित व लोहसंगंधकित यांच्या मिश्रणावर गंधकाम्लाची क्रिया करून किंवा पालाशनत्रित व लोहहरिद यांच्या मिश्रणावर उच्च हुराम्लाची क्रिया केली असता हा वायु जास्त शुद्ध स्थितीत मिळतो. तो रंगहीन असून पाण्यांत अत्यंत थोडा द्रवतो. पदार्थ बरेच तापलेले असल्याखेरीज त्यांत जळत नाहीत. लोहसक्षारांच्या द्रावणांत नत्रिकप्राणिद द्रवल्यानंतर काळसर पिंगट रंगाचे द्रावण तयार होते.

नत्रत्रिप्राणिद.—तालप्राणिद व नत्रिकप्राणिद यांच्या ऊर्ध्वपातनक्रियेपासून मिळालेल्या अर्कात नत्रत्रिप्राणिद असते. द्रवरूप नत्रिकप्राणिद व प्राण, किंवा वायुरूप नत्रिकप्राणिद व द्रवरूप प्राण यांच्या मिश्रणापासून नयत्रिप्राणिद मिळते.

नत्रपरिप्राणिद.—प्राण व नत्रिकप्राणिद यांच्या मिश्रणापासून होणारा रफ वायु शीतकारक-मिश्रणांत सोडला असता नत्रपरिप्राणिद मिळते. नत्राच्या अम्लांपैकी प्राणिद हे सर्वांत जास्त स्थिर आहे. यांत मेणवत्ती जळत नाही; परंतु उबलत स्फुर व तांबडा लाल निखारा जळू शकतो. हा बलवान प्राणिदकारक (आक्सिडाइझिंग एजंट) आहे.

नत्रपंचप्राणिद.—रजतनत्रितावर अनार्द्रहराची क्रिया झाली असता हे प्राणिद मिळते. ते अतिशय अस्थिर असून नेहमीच्या उष्णमानालाहि त्याचे हळू हळू विघटन होते. ते पाण्यांत द्रवले म्हणजे नत्राम्ल तयार होते.

उपनत्रसाम्ल.—हे अम्ल स्वतंत्र स्वरूपांत करण्याची उत्तमरीति म्हणजे ईथरमधील उच्चहुराम्लाच्या द्रावणांत रजतक्षाराचे विघटन करणे ही होय. हे स्फोटक असून पाण्यांत तावडतोव द्रवते. अम्ल द्रावणांत पालाशपरिमांलिताच्या योगाने त्याचे प्राणिदाकरण होऊन नत्रिकप्राणिद

घनते; परंतु अल्कली द्रावणांत फक्त नत्रसाम्ल होते. कांहीं वेळ ठेवल्यानंतर याचे विघटन होऊन नत्रसप्राणिद तयार होते.

नत्र साम्ल.—अद्यापपर्यंत हे अम्ल शुद्ध स्वरूपांत मिळालेले नाही; कारण पाण्याशी संयोग झाला असता त्याचे विघटन होऊन नत्राम्ल घनते व नत्रिकप्राणिद निघून जाते.

नत्राम्ल—हे एक महत्वाचे खनिज अम्ल आहे. कॅव्हेंडिश याने त्याची रचना ठरवून आर्द्र हवेत विजेच्या ठिणग्या पाडल्या असता हे अम्ल होते असे सिद्ध केले. कांहीं ठिकाणच्या पाण्यांत हे अम्ल थोड्या प्रमाणांत आढळते; परंतु मुख्यतः ते निरनिराळ्या धातूशी संयोगी-स्थितीत नत्रिताच्या (विशेषतः सोरा व सिंधुनत्रिताच्या) रूपाने आढळते.

प्रयोगाच्या कामाकरिता ते बहुधा पालाश किंवा सिंधु नत्रिताचे निविष्ट गंधकाम्लाबरोबर ऊर्ध्वपातन करून मिळवितात. परंतु ते अम्ल मोठ्या प्रमाणावर लागत असल्यास, सिंधुनत्रित (चिली देशांतलं सोरा) व निविष्ट गंधकाम्ल यांचे ओतीव लोखंडाच्या ऊर्ध्वपातन यंत्रांत ऊर्ध्वपातन करून निघणाऱ्या वाफा चिनीमाताच्या भांड्यांत द्रवीभूत केल्या असता मिळते.

नात्राम्ल हे रंगहीन व द्रवरूप असून त्याच्या एक-सारख्या वाफा निघत असतात. त्याचे विशिष्टगुरुत्व १.५०३९४ आहे. हे तापविले असता शुद्ध अम्ल ७८.२° सें. ला उफळू लागते व त्याचे अंशतः विघटन होऊन पाणी, प्राण आणि नत्रद्विप्राणिद हीं द्रव्ये तयार होतात. फार थंड केले असता हे अम्ल ४७° सें. ला घनरूप होतं. नत्राम्लाबरोबर पाणी मिळविले असता मिश्रणाचे उष्णमान वाढते व आकारमान कमी होते. ह्या अम्लाच्या अंगां प्राणिदीकरण करण्याची मोठी शक्ति आहे. बहुतेक धातूवर याचा तावडतोव परिणाम होतो; परंतु सोने व प्लेटिनम यांवर मात्र त्याची क्रिया होत नाही.

नत्राम्लच्या क्षारांना नत्रिते असे म्हणतात. तीं सर्वे पाण्यांत द्रवणीय असून त्यांचे चांगले स्फटिक पडतात. जास्त तापविल्यास त्या सर्वांचे विघटन होऊन बहुधा प्राण व नत्रद्विप्राणिद हे वायू निघून जातात आणि धातूचे प्राणिद मार्गे रहाते. नत्रिताच्या द्रावणांत लोहसंगंधकिताचे द्रावण मिळवून मिश्रण थंड होत ठेवावे. नंतर त्यांत निविष्ट गंधकाम्ल घातल्यास, लोहसंगंधकिताच्या द्रावणाचे रंग पिंगट होतो. यावरून नत्रिताचे अस्तित्व ओळखिता येते.

गंधकाम्ल, डांबराचे रंग, स्फोटक द्रव्ये व निरनिराळी नत्रिते करण्याच्या कारखान्यांत नत्राम्लाचा पुष्कळ उपयोग होतो. चामखील व व्रण यांचा नाश करण्याकरिता शुद्ध नत्राम्लाचा वाह्यतः उपयोग केला जातो. अग्निमांघ वगैरे रोगांवर पातळ नत्राम्लमिश्रित औषधे पोटांतहि देतात. नत्राम्लाच्या योगाने विप-

प्रयोग झाला असता सौम्य अल्क व दुःख हलकें करण्याकरितां अफू देतात.

नाथियागली—वायव्य सरहद्दीवरील प्रांत. अवढावाद तहशिलीतील टेकडीवरील ठिकाण. उ. अ. ३४° ५' व पू. रे. ७३° ५८'. उन्हाळ्यांत या प्रांताचा चीफ कमिशनर येथे रहातो. हे मरीपासून अवढावादला जाणाऱ्या रस्त्यावर जवळ जवळ मध्यावर आहे.

नथुभाई, सर मंगळदास (१८३२-१८९०)—एक दानजूर हिंदी व्यापारी. यांचा जन्म कपोल वनिया जातीतील घराण्यांत झाला. हे घराणे दीवडून मुंबईस रहा-वयास आले होते. यांचा आज्ञा रामदास मनोहरदास यांनी व्यापारांत बराच पैसा मिळविला होता. मंगळदास यांचा अकराव्या वर्षीच बाप वारल्यामुळे लहान वयांतच ते धंद्यांत शिरले व पुष्कळ पैसा मिळविला. मंगळदास यांनी वायको वार-त्यावर तिच्या स्मारकार्ये कल्याणला एक मोफत दवाखाना स्थापला व पुण्याच्या डेव्हिड ससून हॉस्पिटलला एक स्वतंत्र फीमेलवार्ड जोडला. मंगळदास सामाजिक सुधारणावादी होते. स्वजातीच्या सुल्याच्या जागी वंशपरंपरागत इसमा-ऐवजी निवडणुकीने लायक इसम नेमला जावा अशी सुधारणा त्यांनी घडवून आणली. १८६२ साली मुंबई युनिव्हर्सिटीत एक फेलोशिप ठेवून यूरोपांत कांहीं वर्षे राहण्याची सोय ग्रॅज्युएट इसमांस करून दिली आणि मृत्युपत्राने देणगी देऊन अशाच कांहीं स्कॉलरशिपस मुंबई युनिव्हर्सिटीत ठेवल्या. १८६६ साली मुंबई कायदे कौन्सिलांत सरकारतर्फे नेमणूक होऊन ती १८७४ पर्यंत कायम राहिली. १८७२ साली सी. एस्. आय. आणि १८०५ साली नाईट वॅचलर या पदव्या मंगळदास यांस मिळाल्या. त्यांनी इंडियन फॅमिन फंडाला मोठी देणगी दिली व त्याखेरीज ५० लक्ष पौंड इतर दानधर्मांत खर्च केले.

नथैग्यौंग, ता लु का.—खालचा ब्रह्मदेश. वेसिन जिल्ह्याच्या नथैग्यौंग विभागातील एक टाउनशिप. क्षेत्रफळ ३३६ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ७७३२४. यांत खेडी ३३६ व गांव १ (नथैग्यौंग) आहे वेसिन नदीच्या काठांने हा प्रदेश वसलेला असून सुपीक व दाटे लोकवस्ती असलेला आहे.

गांव.—नथैग्यौंग टाउनशिपमधील एक गांव व टाउनशिपचे मुख्य ठिकाण. हे वेसिन नदीच्या डाव्या किनाऱ्यावर असून वेसिनहून ९० मैल दूर आहे. लोकसंख्या (१९११) ७१८२. कांही दिवस ह्या गांवास फार महत्त्व होते. पण दुसऱ्या ब्रह्मी युद्धांत ह्या गांवास सैन्याने गराडा घातला होता व बंडखोर लोकांनी हे गांव १८५४ साली घेतले होते. पण मेजर फिच याने ते परत घेतले.

नंद—गोकुळातील गोपालांचा स्वामी. हा वसुदेवाचा परम मित्र असल्याने त्याने आपली स्त्री रोहिणी व पुत्र वळाराम व कृष्ण यांस गोकुळांत ठेविले होते नंदास यशोदा नामक स्त्री होती 'नंदवंश' पहा.

नंद उर्फ तिरुनलैपोवर.—एक पराया (अंत्यज) साध पुरुष सुमारे ६ शें वर्षांपूर्वी जन्मला. पराया ही मद्रासकडील अंत्यज जात वहुधा अस्पृश्य व गरीब स्थितीत आहे. नंदाला लहानपणाच देवतांच्या मृण्मय मूर्ती करून त्यांची पूजाअर्चा करण्याचा नाद लागला. मोठा झाल्यावरहि परमेश्वराची कृपा कोणत्या उपायाने संपादावी या विचारांत तो असता त्याला एकाएकी असें सुचलें की, देवळांतील नगाऱ्यांनां वगैरे लागणारीं कातडीं स्वतः तयार करून पुरवावी. म्हणून तोच कातडीं कमावण्याचा व्यवसाय त्यानें सुरू केला. एक दयकता अशी आहे की, तिरुपुनकूर येथील देवाच्या दर्शनास नंद गेला होता. तेथील शिवाच्या पुढील नंदीच्या मार्गच्या वाजूस उभा राहून देवाचे दर्शन घेण्याचा तो प्रयत्न करीत असता त्याला नीट दर्शन व्हावें म्हणून तो नंदीहि थोडा वाजूला सरला ! हल्लीं तिरुपुनकूर येथील देवळांतील नंदी शिवाच्या अगदीं समोर नसून जरा वाजूला कललेला पहावयास सांपडतो व त्यासंबंधीच ही दंतकथा आहे. या गोष्टीच्या वेळींच त्यानें एका ब्राह्मण पंडिताच्या तोंडून चिदंबर येथील शिवालाची महती ऐकली व त्यानें दर्शन घेण्याचा निश्चय केला. अंगाला भरम फासून शिवनामस्मरण करणें हा त्याचा नित्याचा व्यवसाय बनला. अधनूर गांवच्या लोकांनां, नंदाच्या या वागणुकीनें त्याला भुताची वाधा झाल्याचा संशय आला आणि एके दिवशी दुसऱ्या एका इसमाच्या अंगांत येऊन करुप्पन व इतर परायांच्या देवतांनां शंभर वकरी, दोनशें कॉवडो यांचा वळी व ताडी अर्पण केली पाहिजे असं तो बोलला. पण स्वतः नंद इत्येच्या विरुद्ध असल्यामुळें त्यानें वळी न देण्यावद्दल विनंति केली पण ती कोणी ऐकली नाहीं. तेव्हां दुःखी अंतःकरणानें चिदंबरला जाण्याची त्याच्या मनानें पुन्हां उचल घेतली. पण ते पावसाचे व शेतकामाचे दिवस असल्यामुळें त्याचा ब्राह्मण जमीनदार त्याला जाण्यास परवानगी देईना. त्यावेळची दंतकथा अशी आहे की, नंद ती अडचण ऐकून गेतांत जाऊन तेथें शिवाचे भजन, नाचत फलं लागला त्याबरोबर दोन चार तासांत सर्व शेत पिकांनें पूर्ण भरलें, तें ब्राह्मण मालकास आणून नंदानें दाखविलें. तेव्हां तें आश्चर्य पाहण्यास सर्व समाज जमला व नंदाला नमस्कार करूं लागला. नंतर मालकाच्या परवानगीनें नंद चिदंबरला गेला. तत्संबंधी दंतकथा अशी आहे की, तेथील दक्षिणांना (ब्राह्मणांना) स्वर्गांत नंदाला अग्नीत शुद्ध करून ब्राह्मण जातींत घेण्यावद्दल दृष्टांत झाला. त्याप्रमाणें कळविल्यावर नंदानें स्वतःस अग्नीत पावन केल्यावर तो चिदंबरच्या देवाळयांत गेला व तेथें नटराजाच्या मूर्तीत अंतर्धान पावला. यामुळें त्याला संतमालिकेंत स्थान मिळालें आहे.

नंदकुमार—हा बंगाली ब्राह्मण वारभूम जिल्ह्यात स. १७२० च्या सुमारास जन्मला. याला बंगालचा सुभेदार

सिराजुद्दौला याच्या हाताखाली नौकरी मिळाली व वाढतां वाढतां हा हुगळीचा फौजदार बनला; याला दिवाणाचाहि अधिकार असून महाराजा ही पदवी होती. नंदकुमार हा नवाबाचा नोकर असून तो इंग्रजांस आंतून फितूर असे. इंग्रजांनीं फ्रेंचांचें चंद्रनगर ज्यावेळीं काबीज केलें (१७५७ मार्च) त्यावेळीं नवाबानें त्यावद्दल तक्रार केली. कारण अलीनगरच्या तहान्वये हें युद्ध इंग्रजांनां नवाबाच्या राज्यांत करतां येत नव्हतें. परंतु इंग्रजांनीं दांडगाई करून व तह मोडून चंद्रनगर घेतलें; तेव्हां नंदकुमारास नवाबानें मौजेसह फ्रेंचाच्या मदतीस पाठविलें होतें. परंतु नंदकुमार आयत्या वेळीं एकीकडे सरला. झाडवू म्हणतो की, “ नंदकुमार जर आपली फौज घेऊन वाजूस सरला नसता तर चंद्रनगर आपल्या हातीं आलें नसतें. ”

नंदकुमाराच्या मनांत नवाबाची वस्त्रिरी आपल्याला मिळावी असें होतें. ती मुहम्मद रेशाखान व राजा सीतापातिराय यांनां झाडवूनें दिली होती. वर सांगितलेली फितुरी केल्यावद्दल झाडवू आपल्यास वस्त्रिरी देईल अशी नंदकुमाराची अपेक्षा होती. ती फुकट गेल्याचें पाहून नंदकुमार व त्याचे नीच (स्मिथ-ऑ टि. ई. पृ. ५१३) इंग्लिश साथीदार यांनीं त्या दोघांवर व नवाबाची पालक मंत्री वेगम हिच्यावर अव्यस्थेचे व लांच खात्याचे आरोप केले. या गोष्टीत हेस्टिंगजचे अंग असावें असें कांहींचें म्हणणें आहे. कंपनीच्या डायरेक्टरांनां या वस्त्रिरीनां पकडून खटले केले, त्यांत ते निर्दोषी सुटले. हेस्टिंगजनें यावरहि नंदकुमारास वस्त्रिरी नेमलें नाहीं, मात्र त्याच्या गुरुदास नांवाच्या मुलास तिजोरीचा कारभार दिला. त्यामुळें नंदकुमार हेस्टिंगजवर चिडला. तो आपल्याला कामापुरता हातीं घेतो असें त्याला आढळून आल्यावर त्यानें हेस्टिंगजवर मंत्री वेगमकडून लांच खात्याची फिर्दाद कौन्सिलात आणली. तीन सभासदांनीं आरोप घृहीत धरून लांचाची रकम हेस्टिंगजनें परत करण्याचा हुकूम दिला. त्यामुळें तो नंदकुमारावर फार चिडला. त्यानें नंदकुमारावर आपल्या विरुद्ध कट केल्याची फिर्दाद केली, तांत नंदकुमार निर्दोषी सुटला. अखेर नंदकुमारावर ६ वर्षांपूर्वी एक छोटा दस्तऐवज केल्याची फिर्दाद हेस्टिंगजनें आणविली; न्यायाधीश ईपे हा हेस्टिंगजचा बालमित्र होता. त्यानें झटपट चौकशी करून नंदकुमारास दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली (५ आगष्ट १७७५) ज्यूरीतील बाराहि माणसे युरोपियन होते. यामुळें हेस्टिंगज निर्धास झाला. यावेळीं कंपनीला पैशाची फार अडचण होती व हेस्टिंगजनें पैसा उकळण्याची निरनिराळी कृत्ये याच सुमारास केलीं नंदकुमाराच्या जवळ ५२ लाख रुपये रोकड असून तितक्याच किंमतीचे जबाहिर व माल होता. नंदकुमाराच्या फांशीवद्दल “ गव्हर्नर जनरल व चीफ जस्टिस यांनीं संगनमतानें केलला न्यायाचा खून ” असें हेस्टिंगजवरील खटल्यांत बकदारस्थानें उद्गार काढले आहेत.

[स्मिथ-ऑक्स. हिस्टरी. ऑफ इंडिया; वोल; स्टोरी ऑफ नंदकुमार.]

नंदगड—मुंबई इलाखा, बेळगांव जिल्हा, खानापूर तालुक्यांतील एक गांव. याचे पेठ नंदगड हें गांव जास्त प्रचारांत आहे. खानापूरच्या आग्नेयास सात मैलांवर हा गांव आहे. लोकसंख्या (१९०१) ६२५७. येथें व्यापारी पेठ असून दर बुधवारी बाजार भरतो. इ. स. १८०९ मध्ये येथून जवळच कितूरच्या देसायांनी प्रतापगड नांवाचा किल्ला बांधला. या गांवास महत्त्व आणण्याकरितां कितूरच्या देसायांनी खानापूरहून व्यापारी लोकांस वसाहत करण्यास उत्तेजन दिलें. जो येथें येऊन राहिल त्यास नऊ वर्षे कांहीं एक कर द्यावा लागणार नाहीं असे त्यांनीं प्रसिद्ध केलें होतें. स. १८२९ मध्ये उद्भवलेल्या कितूरच्या दुसऱ्या बंडाचा पुढारी रायप्पा यास याच ठिकाणीं फांशी दिलें.

नंदन—पंजाब, झेलम जिल्हा, पिंडदादलखान तहशिलांतील एक ऐतिहासिक ठिकाण. येथून जवळच पडीत असे देऊळ, किल्ला व खेडे आहे. देऊळ काश्मीर पद्धतीचें आहे, मात्र काश्मीरपद्धतप्रमाणें तें पूर्वाभिमुखी नसून पश्चिमाभिमुखी आहे. किल्ल्याचे फक्त दोन घुर्ज कायम आहेत. येथें १०१४त महंमूद गझनी आला होता. १३ व्या शतकांत कांहीं दिवस येथें कमरुद्दीन करमानी होता पण जलालुद्दीन (खोरासानचा) यानें त्याला पदच्युत केलें. चंगीझखानाने स. १२२१ त जलालुद्दीनाचा पराभव केला व त्याच्या सरदारानें नंदन खेड्यांतील लोकांची कत्तल केली. स. १२४७ त येथें अल्लमशाचा अंमल असावा. १२४७ सालीं महंमूदशहा याचा मुलगा यानेहि एक स्वारी केली.

नंदप्रभंजन—ओरिसाच्या दक्षिणेकडील व गोदावरीच्या उत्तरेकडील मुळखावर राज्य करणाऱ्या गंगघराण्यांतील एक राजा. या गंग लोकांवद्दल व राजघराण्यावद्दल हिंदुस्थान व सिलोनमधील सर्वांत जुन्या धर्तरीतून उल्लेख आढळतो. या लोकांवद्दलची माहिती प्राचीन ग्रीक व रोमन ग्रंथकारांस असून, हे लोक पूर्वेकडील दूरवरच्या रहिवाद्यांसहि माहित होते. ते काटक असून घाडशी होते व समुद्रावरून दूरदूरच्या देशांशी व्यापार करीत असत. बौद्ध लोकांच्या प्राचीन दंतकथांमध्ये कलिंग राजे त्यावेळीं एका सुधारलेल्या राज्यावर राज्य करीत होते असें आढळतें व गंजम जिल्ह्यांतील चिकाकोल येथें सांपडलेल्या एका प्राचीन शिलालेखामध्ये कलिंग देशाचा राजा नंदप्रभंजनवर्मा याचा उल्लेख आहे. याचा काल बहुतेकरून इ. स. च्या सातव्या शतकाच्या आरंभी चालुक्य राजांनीं वेर्गावर केलेल्या स्वारीच्या पूर्वीचा असावा. चंगी येथील राजांप्रमाणें हे राजेहि कदाचित पल्लव वंशांतल असावे. या राजाचा हा लेख सारपल्लो शहरी लिहिलेला आहे. यानंतरच्या दोन शिलालेखांमध्ये राजा इंद्रवर्मा याचें नांव आढळतें. याचे लेख यांच्या ' पराकामी शकाच्या ' १२८ व १४६ या वर्षी कलिंगनगरांत लिहिलेले आहेत. चालुक्यांच्या

सातव्या शतकांतील स्वारीनंतर कलिंग राजांवद्दल आपणास इ. स. ९७७ पर्यंत कांहीं माहिती नाहीं. यावेळीं चालुक्य राज्यांत अराजकता पसरल्यामुळे कलिंग राजांस कलिंगनगर येथें आपलें सामर्थ्य वाढविण्यास संधि सांपडली.

या काळच्या शिलालेखांवरून पुढील वंशावळी सांपडते:—

जयवर्मदेव

अनंतवर्मदेव

(इ. स. ९८५ त राज्य करीत होता)

राजेन्द्रवर्मदेव

देवेंद्रवर्मदेव

सत्यवर्मदेव

चिकाकोल येथें सांपडलेल्या दोन शिलालेखांमध्ये देवद-
वर्मा, व सत्यवर्मा यांच्या देणग्यांचा उल्लेख असून दोहों-
मध्येहि कलिंगनगर येथील गंगेय वंशाचे ५१वें वर्ष असा काल
सांपडतो. या शतकाचा आरंभ, चांपेकी ज्या राजानें या
राज्याचें वैभव पुन्हां प्रस्थापित केले अशा राजाच्या (जय-
वर्मदेव ?) कारकादीपासून झालेला असावा. देवेंद्रवर्मा
याच्या दुसऱ्या एका शिलालेखांत २५४ वें वर्ष आहे परंतु
शक कोणता तो दिला नाहीं. कदाचित २५४ वें वर्ष त्यांच्या
मूळच्या राज्यस्थापनेपासून असून ५१ वे वर्ष त्यांच्या सत्तेची
पुन्हां प्रस्थापना झाली त्या काळापासून असावे. [इंडि. अँटि
पु. ८ व १०; बर्जस— सा. इ. पॅलिओग्राफी].

नंद भाषा—ही एक व्यापारी लोकांची भाषा आहे. विसोवा खेवराचे कांहीं अभंग, महिपतीच्या विसोवा खेवरा-
संवाचाच्या कांहीं ओंव्या (भक्तिविजय अ. १८) व तुकारामाचे
कांहीं क्षेपक अभंग यांत ही भाषा सांपडते. ज्ञानेश्वराच्या
कालापासून आजपर्यंत म्हणजे सुमारे सहाशे वर्षे ही भाषा
महाराष्ट्रांत अस्तित्वांत आहे. ही कोटून व कशी आली, हिला
नंदभाषा कां म्हणतात इत्यादि माहिती अजून स्पष्ट झाली
नाहीं. या भाषेतील शब्द येणेंप्रमाणें:—केवली = एक,
अवारू = दोन, उधासु = तीन, पोकु = चार, मुळु = पांच,
शेली = सहा, पवित्र = सात, मंगी = आठ, तेवसू = नऊ,
लेवनू = नऊ, अंगुळु = दहा, एकडू = अकरा, रेधा = बारा,
ठेपरू = तेरा, चोपडू = चवदा, तळी = पंधरा, तान आणि
भुरकातानतळी = सोळा, उधासुतानतळी = अठरा, काटी =
वीस, भुरकातानकाटी = एकवीस, विटी = शंभर, ढका =
हजार, फाटा = एक आणा, अवारू फाटे = दोन आणे,
मंगी फाटे = आठ आणे; तळी फाटे = पंधरा आणे,
इत्यादि. [मोलस्वर्थ; पुणें ग्याझेटियर भाग १, पृष्ठ ३७०;
भा इ. सं. मं. १८३४.]

नंदल. ल. मंडलोई, चौधरीराव—हा जातीचा ब्राह्मण.
वादशाही अमलांतच इंदुरास चौधरीच्या कामावर असून,

नर्मदेवराल उतारांच्या बंदोबस्ताचे काम त्याच्याकडे होते. मोगल अधिकाऱ्यांनी त्यास सर्वस्वी हिराण केल्यामुळे सर्वाई जयसिंगाच्या सल्ल्याने तो मराठ्यांस अनुकूल झाला. त्यास आपल्या बाजूस बळविण्याचे काम महारराव होळकर व उदाजी पवार यांनी केलें. मंडलोई घराणें अद्यापि इंदुरास नांदत आहे.

एकदां (१७२९) नंदलालास पेशव्यानें जरव दाखविली होती. नंदलाल स. १७३१त मरण पावला. त्याप्रसंगी त्याच्या पुत्रांचें समाधान करून बाजीराव व चिमणाजीआपा यांनी त्यांचें पुढें यथायोग्य चालविण्याविषयी अभिवचन दिलें. महाररावानें तेजकर्णास (नंदलालचा पुत्र) पाटली देऊन त्याच्या नेमणुकीबद्दल सालाचे ७०० रु. ठरविले. मंडलोईचा वाडा मराठ्यांच्या कमाविसदारांनी आपल्याला राहण्यास घेतला होता तो परत दिला. [राजवाडे खंड-६; मराठी रियासत, म. वि.]

नंदवंश—मगधराज्याच्या शिशुनागवंशातील शेवटचा राजा नंदिवर्धन अथवा महानंदित् नांवचा होता; त्याची एक राणी शूद्रा होती. तिच्यापासून त्याला महापद्मनंद नांवाचा मुलगा झाला. त्यानें बापाच्या पद्धात गादी बळकावली व याप्रमाणें या नंदवंशास प्रारंभ झाला (ख्रि. पू. ३७२). या नंदवंशाची खरी व सुमंगत माहिती उपलब्ध होत नाही. हिंदू पुराणें, बौद्ध (महावंश, दीपवंश, अशोकावदान वगैरे) पुराणें व जैन पुराणें यांच्या परस्पर माहितींत एकवाक्यता नसून जास्त घोटाळे आहेत. हिंदू पुराणकार नळ नंदांची नांवे व पिढ्या (बाप व त्याची आठ मुलें) देतात, मात्र त्यांचा काल भरमसाट सांगतात; महापद्म याचा काल ८८ आणि आठ मुलांचा १२ वर्षे देतात. मुलांच्या नांवांतहि संगति नाही. वडील मुलाचें नांव सुकृष्ण असें आढळतें. एकंदर या दोन पिढ्यांचा काल १०० वर्षे या पुराणकारांनीं वसविला आहे; जैनग्रंथ तर १५५ वर्षे सांगतात. [जा. को. वि. ४ पहा.]

अलेक्झांडरच्या वेळचे लेखक व मेग्यास्थेनीस यांची माहिती दुष्यम दर्जाची आहे. अलेक्झांडरची अबवणूक ज्यावेळीं हीफासीस (ख्रि. पू. ३२६) येथें झाली त्यावेळीं गंगारिदे व प्रासी (प्राची?) देशावर अग्रम्मेस या नांवाचा राजा होता व त्याच्याजबळ २० हजार घोडदळ, २ लाख पायदळ, २ हजार रथी व ३ हजार गजदळ असून तो अत्यंत श्रीमंत होता, अशी बातमी अलेक्झांडरास पौरस राजाकडून मिळाली होती. हा राजा बहुतकरून या नंदवंशातील महापद्म असावा असें विद्वानांचें म्हणणें आहे. महावंशांत धनानंदाचे नांव येतें व ह्युएनत्संग हाहि पर्यायानें या धनानंदाचा उल्लेख करतो. पाटलिपुत्रास असलेल्या अशोकाच्या पांच स्तूपांची मालकी एका दंतकथेनें या धनानंदाकडे जाते. तेथें त्यानें अगणित धन सांठवून ठेविलें

होतें असें म्हणतात. - सुद्राराक्षसांत चाणक्य हाहि नंद राजाच्या लोभीपणाबद्दल उद्गार काढतो (अंक. १).

एकंदर हकीकतीवरून एवढें सार निघतें कीं, नंदवंश हा मूळचा हलक्या दर्जाचा असून त्यानें दोन पिढ्या राज्य केलें. त्याच्याजबळ असलेलें अफाट सैन्य शिशुनागवंशातील राजांच्याच वेळचें असावें व त्याच्याच जोरावर त्यांनीं त्या वंशातील शेवटच्या राजाच्या हातून (त्याचा खून करून ?) सत्ता हिसकावून घेतली असावी. नंदाच्या राज्यमर्यादेचा व कालाचा नक्की तपास लागत नाही. साधारणतः त्यांनीं ५० वर्षेपर्यंत राज्य केलें असावें पुढें या शेवटच्या नंदराजास प्रख्यात चंद्रगुप्तानें हांकलून व सर्व नंदवंशाचा उखात करून राज्य घेतलें (ख्रि. पू. ३२२). जैनांच्या उद्यागिरी येथील खारवेलराजाच्या शिलालेखांत दोनदां नंदराजांचा उल्लेख आला आहे. हे राजे ब्रह्मद्वेष्टे होते म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीचा स्पष्ट उल्लेख पुराणकारांनीं केला नाही असें ग्रियर्सन म्हणतो. साधारणतः नंदवंश हा ख्रि. पू. ३७२ ते ३२२ पर्यंत राज्य करीत असावा. नळ या अंकास नंद अशी संज्ञा कालगणनेंत देतात. [भागवत व विष्णुपुराण; सुद्राराक्षस; जर्नेल रा. ए. सो. १९०८, १९००; एपि. इंडि. पु. १०.]

नंदादेवी—ब्रिटिश हिंदुस्थानातील एक सर्वोच्च शिखर. उ. अ. ३०°२३' व पू. रे ७९°७८'. हें संयुक्तप्रांतांतील अलमोरा जिल्हा अलमोरा तहशिलीमध्ये आहे. याचा आकार पिरॅमिडसारखा आहे. येथून निघणाऱ्या ढगांना हिंदु लोक नंदादेवीच्या पाकपरांतील धूर असें म्हणतात.

नंदिकेश्वर—मुंबई, विजापूर जिल्हा, वदामी तालुक्यांतील एक खेडें. हें येथें असणाऱ्या महाकूटच्या देवालयसमूचा याकरिता व लिंगमांकरिता प्रसिद्ध आहे. महाकूट देवळाच्या समोवार भित असून या देवळाला कांहीं पायऱ्या आहेत. तेथील द्वारपाळ (या कोरीव मूर्ती असाऱ्यात) वातापि व इवल हे दोन राक्षस आहेत असा समज आहे. येथील देवालये चालुक्य किंवा द्राविड पद्धतीचीं असून येथें विष्णु, पुष्करणी नांवाचें कुंड आहे. या कुंडांत ब्रह्मघाची मूर्ति आहे.

दरवाज्याच्या ईशान्येस लज्जागौरीचें देवालय आहे. अशी कथा आहे की, देवी (पार्वती) व शिव हे जलक्रोडा करीत असतां एक मत्स्य दर्शनाकरिता आला. शिव देवळात पळाले व पार्वती पाण्यांत गुप्त झाली. बांझ वायका या गौरीची पूजा करतात. जवळच एक पापविनाशी कुंड आहे. हें कृतयुगांत एका साधूनें बांधलें व हें महादेवाच्या धर्मापासून झालें आहे. महापुरेश्वर देवळावर ६ लेख आहेत. स. ६९६-७३३ चा एक लेख एका वेदयेच्या देणगीचा उल्लेख करतो व ९३४ तील लेख दापुवरसच्या देणगीचा उल्लेख करितो. तिसऱ्यांत एका खांवाच्या देणगीचा उल्लेख केला आहे.

नंदिगाम—मद्रास, कृष्णा जिल्ह्यातील पश्चिमेकडील तालुका. उ. अ. १६°३६' ते १७°३' व पू. रे. ८०°१' ते

८०° ३२'. क्षेत्रफळ ५३२ चौरस मैल. यांत मुंगल व लिंग-गिरी या निक्षामाच्या मुल्लखांतील जमीनादाऱ्यांचा समावेश होतो. लोकसंख्या (१९२१) १५५९८१. यांत जगज्यपेठ हें शहर व १६९ खेडी आहेत. मुख्य शहर नंदिग्राम. यांत कृष्णानदीला मिळणाऱ्या मुनेसू (वरेसूसहित) व पळेसू या नद्या आहेत.

नंदिग्राम—अयोध्येपासून एका कोसावर पूर्वी असलेला एक गांव. राम अरण्यांत गेला असतां येथें भरत १४ वर्षे राहिला होता.

नंदी—कामधेनूचा पुत्र व शिवगणांतील एक. याची सर्व आकृति मनुष्यासारखी असून मुख वानरासारखें आहे. भुज न्हस्व आहेत. दक्षयज्ञविध्वंसकारां यांना भग क्राव्जनास वद्ध केलें होतें. यांना रावणास शाप दिला होता. [भाग. चतुर्थ स्कं. अ. ५; वा. रामा. उत्तर. स. १५] नंदिक, नंदिकेश्वर शब्द याच अर्थाचे आहेत. प्रत्येक शिवालयांत नंदीची मूर्ति असते. लिंगायतांचा वसव हा नंदीचा अवतार समजत असल्याने ज्या प्रांतांत (उदा. हैसूर) लिंगायत वर्चस्व आहे त्यांतून नंदीच्या मोठमोठ्या मूर्ती आहेत. एक नंदीपुराणहि आहे.

नंदीकोतकूर—मद्रास. कर्नूल जिल्ह्यांतील उत्तरेकडील पोटविभाग व तालुका. उ. अ. १५° ३९' ते १६° १५ व पू. रे. ७८° ४' ते ७९° १४'. क्षेत्रफळ १३०८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) १०४८८२. यांत १०२ खेडी असून पैकी ६ इनाम आहेत. हा सर्वांत मोठा तालुका आहे. परंतु २ पेक्षा जास्त (म्हणजे सर्वांत ज्यास्त) “ रक्षित जंगल ” आहे. याच्या सीमेवर कृष्णा व तुंगभद्रा वाहतात. वनवासी नदी तालुक्यांतून वाहत जाऊन संगमेश्वर या हिंदूच्या पवित्रस्थानी कृष्णला मिळते यांतून कर्नूलकडापा कालवा जातो. सरासरी पाऊस २९ इंच पडतो. हवा रोगट असून ताप व पानथरीचे विकार यांचा बराच उपद्रव आहे.

नंदीखेड—म्हैसूर, कोलार जिल्हा, चिक्कबल्लापुर तालुक्यांतील खेडें. लोकसंख्या (१९०१) १३१५. येथें चोलांच्या वेळेचें ११ व्या शतकांतील भोगनंदीश्वराचें देऊळ आहे परंतु आंगणात याच्याहि २०० वर्षांपूर्वीचा (९ व्या शतकाचा) लेख सापडतो. १७९९ ते १८०८ पर्यंत येथें ब्रिटिशांचें लष्करी ठाणें होतें. येथें साखर व वटाटे उत्तम होतात. येथें शिवरात्रिला मोठा मेळा भरतो व वेल विकावयास येतात. येथें ‘ हैदर्स ड्रॉप ’ नांवाची टेंकडी आहे. येथून हैदरच्या हुकूमार्ने अपराध्यांना कडेलोटाची शिक्षा होई. पूर्वेस एक मशीदहि आहे.

नंदीगांव—मध्य हिंदुस्थान, दतिया संस्थान, नंदीगाव परगण्याचें मुख्य शहर हें पड्डजनदीच्या पूर्व किनाऱ्यावर आहे. लोकसंख्या सुमारे चार हजार. या परगण्याचा मालक शिवाचा मांडलिक असून शिवांना ब्रिटिश सरकारमार्फत येथला मुख्य ९५०० रु. देतो. येथें पोस्टऑफिस व

एक शाळा आहे. या गांवाला जी. आय. पी. च्या कानपूर शाखेवरील कुंच हें स्टेशन आहे.

नंदीदुर्ग—म्हैसूर. कोलार जिल्ह्याच्या पश्चिमभागांत असणारी ४८५१ फूट उंच व तटबंदी केलेली टेंकडी. पूर्वभागांतील हें सर्वोच्च शिखर असून हें पेन्नुकोंडा व बेल्हारी जिल्ह्यांच्या उत्तरेस असणाऱ्या पर्वतरांगेच्या टोंकाशी आहे. याच्या शिखरावर मैदान व अमृतसरोवर नांवाचें तळें आहे. पश्चिम भागाखेरीजकलून या टेंकडीचा कडा भितीसारखा सरळ आहे. येथें पालार व अर्कावती या नद्यांचा उगम होतो. यावर जंगलहि बरेंच आहे. येथें पूर्वी गंग राजांचें ठाणें असून ते आपल्याला वेंदगिरीचें अधिपती म्हणवीत. पुढें चोलांनीं येथें येऊन नंदगिरीचें नंदीगिरी असें नांव ठेविलें. १७७० सालीं ह्रीमराठ्यांनीं घेतली व नंतर हैदर व टिप्पूसुलतान यांनीं येथें सुधारणा घडवून आणल्या. येथें एक ‘ टिप्पूज ड्रॉप ’ नांवाचा कडा आहे. येथें अपराध्यांना टिप्पू कडेलोटाची शिक्षा देत असे. १७९१ सालीं हें ब्रिटिशांनीं घेतलें व बरेच दिवस थंड हवेचें ठिकाण म्हणून येथें युरोपियन लोक उन्हाळ्यांत रहात असत.

नंदुवत्तम—मद्रास. नीलगिरी जिल्हा. उटकमंड तालुक्यांतील खेडें. येथून गुंदलूर तालुका व दूरचा-मलवार वयनाद येथील फारच सुंदर देखावा दिसतो. हें उटकमंडहून गुंदलूरला जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर आहे. हें चहा व सिंकोना (किनाईन ज्या झाडापासून काढतात तें) यांच्या लागवडीचे मुख्य ठिकाण आहे. हें फार निरोगी ठिकाण असल्यामुळे जेव्हां गुंदलूर येथें ताप वगैरेचा उपद्रव होतो तेव्हां कचेऱ्या येथें नेतात.

नंदुरवार, तां लु का.—मुंबई. पश्चिम खानदेशांतील एक तालुका. उत्तर अक्षांश २१° ते २१° ३२' व पूर्व रेखांश ७३° ३५' ते ७४° ३१'. क्षेत्रफळ ९९२ चौरस मैल. यांत नंदुरवार हें एकच व मुख्य शहर व २७५ खेडी आहेत. लोकसंख्या (१९११) ८३२७२. पश्चिमभागांत सत्याद्रीच्या काही टेंकड्या आहेत पूर्वेकडील भाग उजाड आहे. हवा थंड असून सरासरी पाऊस २५ इंच पडतो. पाणी कमी असून फक्त तापी व शिदा याच नद्यांना १२ महिने पाणी असतें. पाटाचेंहि पाणी असून, योळ्या फार बागाइती जमिनी आहेत. जंगल बरेंच असून त्यामुळे वाघाचा उपद्रव फार होतो.

गां व.—हा गांव खानदेशांतील फार जुन्या गांवांपैकी एक असून धुक्याच्या वायव्येस ३२ मैलांवर आहे. नंदुरवार तालुक्याचें हे ठाणें आहे. याचा नंदिगड या नांवानें कान्हेरि येथील लेण्यांतील शिलालेखांत उल्लेख आहे. हें गांव नंद गवळी याने वसाविलें असून मुसुलमानांच्या स्वारीपर्यंत तें त्याच्या वंशजाच्या ताब्यांत होतें असे म्हणतात. इ. स. बतूता यानें आपल्या प्रवासवृत्तांत नंदुरवारचा उल्लेख केला आहे. खानदेशचा पहिला फत्कि राजा मलिकराज यानें सुलतानपूर व नंदुरवार ही १७३० सालीं घेतली; परंतु सुलतान मुजफर

गुजराथी ह्याच्या स्वारीमुळे मलिकराजास धाकनेराकडे परत जावे लागले. इ. स. १५३६ मध्ये मंडमुदशहा (तिसरा) हा गुजराथचा राजा झाल्यावर त्याने अशीरगडावर कैदेत असतांना कबूल केल्याप्रमाणे सुलतानपूर व नंदुरवार ही ठाणी मुबारकखान फकी यांस दिली मध्यंतरी गुजराथच्या चैंगीसखानाने ही पुन्हा घेतली होती परंतु त्यास लवकरच ती सोडावी लागली. अकबराच्या कारकीर्दीत हे सरकार (जिल्हा) चे ठाणे असून त्याचा वसूल पांच कोटी दाम असे. येथे टरबुजे व द्राक्षे होत असत. टेंव्हर्निअर याने हि असेच म्हटले असून हे फार भरमराटीत होते असे म्हटले आहे. सन १६६६ मध्ये येथे इंग्रजांनी एक वखार घातली व ती चांगली चालल्यामुळे त्यांनी अहमदाबादचा कारखाना (१६७० साली) येथे भाणला व त्यांत तयार झालेला माल इंग्लंडांत पाठविण्यांत आला एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभाच्या कालांत याचा नावा झाला. इ. स. १८१८ मध्ये हे गांव इंग्रजांच्या ताब्यांत आले तेव्हा अर्धवट ओसाड होते. येथून कापूस, जवस, गहू, रोशेल तेल वगैरे निर्यात वाहेर जातात. येथे कचेरी, कोर्ट, शाळा, पोष्ट व म्युनिसिपालिटी आहे. येथील जुना किल्ला मोडकळीस आलेला आहे. त्यांत दोन विहिरी आहेत. एका जुन्या मशिदीचे अवशेष असून तिच्या एका मनोऱ्यावर एक फारशी शिलालेख आहे. उत्तरेच्या वाजूस जुमामाशीद असून ती एक देऊळ पाडून बांधली असे म्हणतात. याखेरीज दोन मशीदी आहेत. गांवाबाहेर ईशान्येच्या वाजूस एक देऊळ व एक मशीद असून तीवर, मी १५८३ (१९११ हिजरी) साली बांधल्यावद्दल शिलालेख आहे. रनाळा सडकेवर अवलगहानी नांवाची मशीद आहे. याखेरीज नदीवर एक जुनी मशीद असून तीमधील दोन घडग्यांवर फारशी लेख आहेत.

येथे एक रामाचे व एक विठ्ठलाचे देऊळ असून ४१५ तलाव आहेत. येथील सरदेसाई यांचे बरेच जुने घर आहे लो सं. दहा हजार आहे. येथे ताप्ती-व्हॅली रेल्वे झाल्यापासून व्यापार वाढत असून येथील स्टेशन महत्त्वाचे आहे. सुरत-सुवईशी व्यापार चालतो. कापूस पिजण्याचे व गट्टे बांधण्याचे ४-५ कारखाने आहेत. [लासेन, यूल. १; फेरिस्ता ४; एने-इ-अकबरी २; अँडर्सन—इंग्लिश इन वेस्टर्न इंडिया.]

नदीन इस्टेट—पंजाब, कांप्रा जिल्हा. हमीरपूर तहसीलीतील एक इस्टेट. राजा संसारचंदाचा नातू येथील अधिपति असून तो कांप्रा येथील कटोच राजघराण्याचा पुत्र आहे. संसारचंदाचा अनौरस पुत्र जोधवारचंद याने आपल्या दोन बहिणी रणजितसिंगाला दिल्यामुळे तो नदीनचा राजा झाला. इ. स. १८४८ त जोधवीर इमानाला जागल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्याची जहागीर (त्यावेळेस तिचे उत्पन्न वर्षास २६२७० रु होते) कायम करून दिली. याच्या मुलाने १८५७ सालच्या बंडांत मदत करून "आर्डर ऑफ मेरिट". ही पदवी मिळविळी. १८६८ साली येथील राजाला

के. सी. एस्. आय ही पदवी देवून ७ तोफांची सलामी दिली. यानंतर नरेंद्रचंद्र (हल्लीचा) हा गादावर आला. त्याच्या जहागिरांत १४ खेडी आहेत. याला मुनसिफ व ऑनररी मॅजिस्ट्रेटचे हक्क आहेत.

नंदाल, ना लु का.—मद्रास, कर्नूल जिल्ह्यांतील एक तालुका. उ. अक्षांश १५° २१' ते १५° ४२' व पू. रेखांश, ७८° ते ७८° ४७'. क्षेत्रफळ ६७९ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) ७४२०४. येथे मुसलमानी वस्ती फार आहे. यांत नंदल हेच मुख्य व एकच शहर असून खेडी ९१ आहे. याच्या पूर्वेस नळामलई व पश्चिमेस इरामल पहाड आहेत. यांतून कुंदेरु नदी वाहते. याच्या मध्यांतून दक्षिणेत्तर कर्नूल-कडाप्पा कालवा आहे. बहुतेक जमीन काळी आहे. पाऊस सरासरी २८ इंच. हवा रोगी असून हिवाताप बहुधा सर्व वर्षभर असतो. यांत रक्षित जंगल ३५१ चौरस मैल आहे.

गां व.—नंदल तालुक्याचे मुख्य ठिकाण. हे कुंदेरुच्या उजव्या किनाऱ्यावर आहे. लोकसंख्या (१९११) १६२३०. या शहराच्या वरच्या भागास तलाव असून बहुतेक भाग ओलसर आहे व म्हणून हा भाग फार रोगट आहे. सदर मराठा रेल्वे सुरू झाल्यापासून नंदल भरभराटी लागले व हल्ली ते धान्याच्या व पाराचे ठाणे आहे. यांत २ कापूस दाबण्याच्या गिरण्या व एक हायस्कूल आहे. हे कलावतूच्या कानाकरिता प्रसिद्ध आहे.

नद्या व नाले—नद्या व नाले यांच्या पाण्याच्या भूगर्भशास्त्रदृष्ट्या इतर पाण्याप्रमाणे दोन प्रकारच्या क्रिया आहेत; एक रासायनिक व दुसरी पाण्याच्या जोरामुळे होणारी.

रा सा य नि क क्रिया.—इतर पाण्याप्रमाणे नदी-नाले याच्या पाण्यांत रासायनिक क्रिया घडवून आणण्याची शक्ति असते. या शक्तीमुळेच नदीच्या पाण्यांत खनिज पदार्थ विरघळलेले असतात. विरघळलेल्या पदार्थांचे प्रमाण ऋतुमानावर व ज्या खडाकावरून पाणी वाहते त्या खडकावर अवलंबून असते. परंतु सर्वसाधारणतः विचार केल्यास आतापर्यंतच्या जोधावरून असे दिसते की पाण्याच्या प्रत्येक दहा हजार वजनाच्या भागांत दोन भाग विरघळलेले खनिज पदार्थ असतात व हेच प्रमाण नेहमी राहिल्यास प्रत्येक ५००० वर्षांनी नदी आपल्या पाण्याच्या साठ्याइतके खनिज पदार्थ विरघळलेल्या स्थितीत वाहून नेईल.

नदीच्या पाण्याच्या कोराचे दोन प्रकार.—हो कायें तीन प्रकारची आहेत:—(१) गाळ, माती, रेत, वाळू व दगड उंच आगेकडून सखल आगेकडे नेणे, (२) दगड, वाळू, चोरीच्या मदतीने नद्यांच्या कडा व पात्रे खरडून काढणे व (३) सर्व वाहून नेलेले दगड, वाळू वगैरे निरनिराळ्या ठिकाणी साठवून ठेवणे.

(१) दगड, वाळू वाहून नेण्याची क्रिया:—नदीचे पाणी साधारणतः स्वच्छ दिसले तरी त्यांत तरंगत असलेले वाळू

कण नेहमी असतातच पाऊस पडला की नदीच्या पाण्याचा रंग तेव्हाच बदलतो. याचें कारण असें आहे की पावसाच्या पाण्यानें वाहून आलेली माती नदीच्या पाण्यांत मिसळून पाणी गढूळ होतें. पाऊस जोराचा असल्यास मोठाले दगड व खडकांचे कडपे सुद्धा नदीच्या पाण्यांत येतात. पुष्कळसे दगड पाण्याबरोबर वहात जात असतांना एकमेकांवर नदीच्या कांठावर व नदीच्या तळावर घांसून त्यांचा भुगा होतो व त्यामुळे नदीचे पाणी अधिकच गढूळ होतें. ज्या दगडांचा भुगा होत नाही त्यांची वाळू किंवा वाटोळे गोटे होऊन नदीच्या तळावरून सरकत जातात. नदीच्या पाण्यांत तरंगत असलेले किंवा तिच्या ओघाबरोबर घसरत जाणारे पदार्थ नदी किती सपाट्यानें नेऊ शकेल हें खालील गोष्टीवर अवलंबून आहे. (अ) पाण्याचा लोट व त्याचा वेग, (आ) वहात जाणाऱ्या पदार्थाचा आकार, आकृति व विशिष्टगुण व आणि (इ) नदीच्या पाण्यांतील रासायनिक द्रव्ये.

(अ) पाण्याचा लोट जितका अधिक तितकी पाण्याची ढकलण्याची किंवा वाहून नेण्याची शक्ति अधिक, त्यामुळे कांहीं निमित्तानें पाणी वाढल्यास नदी अधिक दगड व गाळ नेऊ शकते. वेग वाढल्यास नदीची शक्ति फारच वाढते. पाण्याचा वेग ज्या प्रमाणात वाढेल त्याच्या सहाय्या घाताइतकी वाहून नेण्याची पाण्याची शक्ति वाढते. वेग जर दुप्पट झाला तर वाहून नेण्याची शक्ति चौसष्टपट होते. यावरून वेग थोडा वाढला तरी शक्ति अतिशय वाढते हें सहज कळून येईल. पाण्याचा वेग मोजावयाचा तो तळाशीं असलेला वेग मोजला पाहिजे. पाण्याच्या पृष्ठभागाचा वेग मोजून पाण्याची खरी शक्ति कळणार नाही. पृष्ठभागां वेग पुष्कळ असतो व तळाशीं कमी असतो आणि तळांतील वेगच ढकलण्याला उपयोगी पडतो.

(आ) दगडाच्या लहानमोठेपणावर पाण्याचें वाहून नेणें अवलंबून असतेंच परंतु तें दगडाच्या आकृतीवरहि अवलंबून असतें. कारण खांचा खोचा असलेल्या दगडापेक्षां वाटोळा दगड सहज वाहून नेला जातो. दगडाचें विशिष्टगुण पाण्याच्या दुप्पट, तिप्पट असतें परंतु कोणताहि पदार्थ पाण्यांत असला म्हणजे त्याचें वजन कमी भरतें. त्यामुळे पाण्याबोहेर अति वजनाचे व मोठे वाटणारे दगड पाण्यांत असले म्हणजे सहज वाहून नेले जातात.

(इ) पाण्यामध्ये कोणतीच रासायनिक द्रव्ये विरघळलेली नसल्यास त्यांत तरंगणारा वारीक गाळ तसाच तरंगत राहतो व तो लांबवर नेला जातो. परंतु पाण्यांत रासायनिक द्रव्ये असल्यास गाळ वसू लागतो. आपण गढूळ पाणी घेऊन त्यांत तुरटीच कांहीं वेढे उगाळल्यास थोड्याच वेळांत गाळ खाली वसतो याचा पुष्कळांना अनुभव आहेच. त्याप्रमाणें पाण्यांत जिप्सम (कपूर शिलाजित, शिरगोळा, खर-गंधकित) वगैरे सारखे जे पदार्थ विरघळलेले असतात यांचा असाच परिणाम होतो व जो गाळ फार लांबवर गेला

असता असा लवकरच खाली वसतो. ज्याप्रमाणें खनिज व निर्जीव पदार्थ पाण्याबरोबर वहात जातात त्याप्रमाणें सजीव पदार्थहि वाहून जातात. मृत वनस्पती व प्राणी पाण्याच्या ओघानें वहात जाऊन एखाद्या ठिकाणी आधार मिळाल्यास त्या ठिकाणीं साठतात. नंतर तेथें त्यांस धरून गाळ व इतर पदार्थांचा थर होतो. अशा तऱ्हेचे थर मोठाल्यां नद्यांच्या कांठाला किंवा मध्यभागां तयार होऊन त्यांचीं वेढे बनतात व कित्येक वेळां त्यांची वाढ इतकी होते की नदीतील दळणवळण बंद होतें. एखादेवेळीं हे थर निसटून फार लांबवर वहात जातात. गंगानदीतील असे निसटलेले थर शंभर मैलपर्यंत समुद्रांत वाहून गेलेले आढळतात. नद्यांतील सर्व गाळ नेहमीं खनिज आणि निर्जीव पदार्थांचाच असतो असें नाही. पुष्कळ वेळां या गाळांत सूक्ष्म प्राणी व वनस्पती किंवा त्यांचे बीं असतें. गंगेच्या पाण्यांतील गाळांत शेंकडा बारा ते पंचवीसपर्यंत इंप्यू झोरिआ असतात. नईल नदीच्या पाण्यांतहि त्यांचें प्रमाण शेंकडा ५ ते १० असतें. नदीच्या पाण्याबरोबर वाहून जाणाऱ्या पदार्थांचें प्रमाण जसें पाण्यावर आणि पाण्याच्या वेगावर अवलंबून असतें तसेंच तें ज्या खडकावरून नदी वाहते त्यावरहि अवलंबून असतें. खडक मऊ असल्यास साहजिकच अधिक गाळ वाहून जातो. नदीच्या पाण्यानें नेहमीं थोडातरी गाळ वाहून जातच असतो परंतु ज्यावेळीं एकदम पुष्कळ पाऊस पडतो किंवा नदीच्या उगमापाशीं वर्षे वितळतो त्यावेळीं नदीला मोठा पूर येऊन पुष्कळच गाळ व दगड वाहून नेले जातात. गंगानदीच्या पाण्यांत पुराच्या दिवसांत वजनानें १/२ भाग व मापानें १/३ भाग गाळ असतो आणि वर्षभर सरासरी वजनानें १/४ भाग व मापानें १/५ भाग इतका गाळ असतो. नदीच्या तळावरून दगड वगैरे जड पदार्थ ढकलत नेले जातात त्यांचेहि प्रमाण वरीलप्रमाणच कमी-जास्त होतें. कित्येक वेळां नदीला डोंगराचा भाग कोसळून किंवा वर्षांचे कडपे पडून बांध वसतो व त्या ठिकाणीं तळ्या सारखे पाणी साठतें. वरील बांध कांहीं दिवसांनीं एकाएकी फुटून मोठाले खडक फार लांबवर नेले जातात व त्यामुळे आसपासच्या प्रांतांचे फार नुकसान होतें; कारण नदीच्या दोन्ही कांठांवरील शेते, घरे, जनावरे व माणसें या सर्वांचीच नासाडी होते.

(२) नदीच्या पाण्याची पोखरण्याची शक्ति:— पाण्याचा वेग, पाण्याबरोबर वाहणारा गाळ व दगड, नदीचा उतार व ज्या खडकावरून पाणी वाहतें तो खडक या सर्वांवर नदीच्या पाण्याची पोखरण्याची शक्ति अवलंबून असते. पाण्याच्या वेगानें दगड वाहूं लागले की एकमेकांवर घांसले जातात व त्याचप्रमाणें नदीच्या तळावर व कांठावर त्यांचे घर्षण होतें. दगड घांसले गेल्यानें त्यांचे कोपरे व कडा क्षिजतात आणि वाटोळे गोटे तयार होतात. हेच गोटे पुढें क्षिजत क्षिजत लहान होऊन त्यांची वाळू होते व शेवटीं

अगदी वारीक कण होतात. वर्षणाने नदीचे कांठ व तळ ही क्षिजतात आणि त्यायोगाने नदीचे पात्र रुंद व खोल होते. किःयेक ठिकाणी पाण्याचे भोंवरे तयार होतात. अशा जागी पाण्याबरोबर दगड व वाळू एकसारखी चकांत फिरविल्यासारखी फिरते त्यामुळे त्या दगडांचे व वाळूचे वारीक कण होतातच परंतु ज्या खडकावर भोंवरे फिरतात त्या खडकावर वाळ्यांच्या आकाराचे लहान लहान खडे व मोठ्या आकाराचे कुंडे तयार होतात.

धवधवे:—नदीच्या पात्राचे सहजगत्या निरीक्षण केलें तर असे दिसून येतें कीं नदीचा प्रवाह अगदी सरळ एका दिशेनें न जातां सारखीं वळणें घेत जातो व बहुतेक सर्वे नद्या व नाले नागमोडीसारखे असतात. ज्या प्रांतांतून नदी वाहते त्या ठिकाणीं मऊ खडक किंवा वाळुकामैदान असल्यास नदीचे पात्र रुंद व उथळ असतें परंतु जर खडक कठिण असला तर नदीचे पात्र अरुंद व खोल असतें. खडक एकदम बदलल्यास धवधवे होण्याचा संभव असतो. त्याचप्रमाणें कठिण खडकाला पुष्कळ भेगा असल्या व कठिण खडकाखालीं मऊ खडक असला तरी सुद्धा धवधवे होतात कारण भेगांतून पाणी खालीं जाऊन मऊ दगडांत शिरतें व मऊ दगड वाहून जाऊन वरच्या कठिण दगडाचे कडे पडतात. या वरील वर्णनावरून असे स्पष्ट दिसून येतें कीं नदीनाल्यांतोळ पाण्याचें पोखरण्याचें काम सदोदित चालू असतें. परंतु यामध्ये असे लक्षांत ठेवले पाहिजे कीं नदीच्या पाण्यांत गाळ किंवा वाळू वगैरे मिश्रित वसल्यास पाण्याची खणण्याची क्रिया फारच थोडी असते. मोठाल्या तलावांतून निघणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या नद्यांच्याकडून पोखरण्याचें काम जवळ जवळ मुळीच होत नाही असे झटलें तरी चालेल परंतु जेव्हां झांझी अंतरावर गेल्यावर त्यांच्यांत वाळू वाहून येते त्याच्या पुढल्या पात्रांत त्याच नदीच्या पोखरण्याच्या शक्तीची स्पष्ट उदाहरणें दिसतात. यावरून असे समजलें पाहिजे कीं ज्या ठिकाणी पाण्यांत वाळूसारखे पदार्थ वाहून नेले जात नाहीत त्या ठिकाणी नदीची पोखरण्याची क्रिया फारच थोडी असते. पाणी वाळूला बळकटी आणून देतें परंतु प्रत्यक्ष खणण्याचें काम वाळूच करते.

(३) नदीची सांठविण्याची क्रिया:—नदीचें खणण्याचें व वाहून नेण्याचें काम सदोदित चालू असतें. परंतु वाहून नेलेले पदार्थ कोठेतरी सांठवले पाहिजेतच. कोणतेहि पदार्थ नदीच्या पाण्याबरोबर वहात जाऊन शेवटीं समुद्रांतच पडले पाहिजेत, परंतु समुद्रांत जाऊन पडण्यापूर्वी त्यांचा मुकाम निरनिराळ्या ठिकाणीं होतो व कांहीं पदार्थ हजारों वर्षे झाली तरी समुद्रापर्यंत जाऊन पोहोचत नाहीत. कोणत्याहि कारणाने पाण्याला अडथळा झाला, पाण्याचा वेग थोडला किंवा पाण्याचा साठा कमी झाला कीं ज्या प्रमाणांत जोर कमी झाला असेल त्या प्रमाणांत वाहून नेत असलेले जिनस नदी टाकून देते. उग्रांत नदीचें पाणी फार जोराने व

खळखळून वहात असत त्यावेळीं मोठाले खडक ढकलले जातात व तेंच पाणी खालीं दरीं पडल्यावर त्याचा जोर कमी होऊन उग्रांतून आणलेले खडक व जड वाळू यांचे ढीग उग्राच्या पायथ्याशीं सोडून नदी पुढें वाहू लागते. त्याचप्रमाणें नदी दरी सोडून सपाट जमीनीवर येते तेव्हांहि असाच प्रकार घडतो. दरीतील पाण्याचा जोर सपाटीवर नसल्यानें पुष्कळ वाळू दरीच्या तोंडाशीं पडते. सपाटीवरून नदी वहात असतांना ज्या ज्या ठिकाणी पाण्याचा वेग कमी होतो त्या त्या ठिकाणी वाळू सांठते. नदी वळण घेतांना ज्या खडकामोवती वळते त्या खडकाच्या वाजूस पाण्याचा वेग दुसऱ्या तीरापेक्षां जास्त असतो म्हणून खडकाच्या वाजूस वाळू सांठज नाही, परंतु दुसऱ्या तीरावर सांठते. नदीला पूर आला म्हणजे दोन्ही तीरावर पाणी चढतें व पाणी कमी होतांना बरोबर आणलेला गाळ तीरावरच राहतो. किःयेक वेळां तीरावर गाळ इतका सांठतो कीं पुन्हां पूर आल्यास तितकें पाणी चढतच नाही व पूर्वापेक्षा खालच्या जागी गाळ सांठतो व अशा तऱ्हेनें नदीच्या दोन्ही तीरावर वाळूच्या पायऱ्या तयार होतात.

नदी तळ्यांत शिरतांना तिच्या पाण्याचा वेग तळ्यांतोळ स्थिर पाण्याच्या अडथळ्यानें कमी होतो व ती जमजशी पुढें जाते तसतशी पाण्याबरोबर आणलेला दगड व वाळूचा भाग टाकीत जाते. नदी जेथें तळ्यांत शिरते तेथे मोठाल्या आकाराचे व जड पदार्थ खाली पडतात व ज्या ठिकाणी नदीचें पाणी तळ्यांतोळ पाण्याइतकें स्थिर होतें त्या ठिकाणी अगदी वारीक कण सुद्धा खाली पडतात. नदीचें पाणी तळ्यांत शिरल्याबरोबर पंध्यासारखें पसरतें त्यामुळे जो गाळ खाली वसतो त्यालाहि पंध्याचा आकार असतो.

समुद्राचे पाणी शांत असल्यास तळ्याप्रमाणेंच समुद्रांतहि पंध्याच्या आकाराचा गाळाचा व वाळूचा ढीग पडेल, परंतु समुद्राच्या लाटांमुळे समुद्रांत जात असलेला गाळ नदीच्या पात्रांत फेकला जातो. नदीचा पूर आणि समुद्राच्या लाटा यांच्या तडाक्यांत गाळ पुष्कळ वेळां हेलकावे खात राहतो व शेवटीं समुद्रांत कायमचा फेकला जातो. नदी फार जोराने वहात असल्यास तीत दगड, गाळ व वाळू पुष्कळ असते. असे पाणी समुद्रांत शिरलें कीं त्याची पुष्कळ शक्ति कमी होते. समुद्राचे पाणी नदीच्या पाण्यापेक्षां जड असतें म्हणून नदीचें पाणी समुद्राच्या पाण्यावर तरंगतें व गाळ वगैरे जिनस खाली वसतात. त्याचप्रमाणें समुद्राचें पाणी नदीच्या पाण्यांत मिसळलें कीं नदीच्या पाण्याची पदार्थ तरंगत ठेवण्याची शक्ति कमी होते. जेथें नदीच्या तोंडाशी दांडी तयार होत नाही अशा ठिकाणी वाळू समुद्रांत किनाऱ्याच्या वाजुनें सांठत जाते व समुद्रकिनाऱ्याची रुंदी वाढते. कांहीं ठिकाणी समुद्राच्या वाजुकडे वादळां वगैरे जास्त ठेववटा होऊन किनाऱ्याकडील सखल जागेत पाणी सांठतें व पुढें त्याचें तळें होऊं शकतें. त्याचप्रमाणें हें तळें भरूं लागल्यास

त्या ठिकाणी दलदलीची ठिकाणे तयार होतात. कित्येक प्रसंगी नदीचा गाळ समुद्रकिनार्यावर सांठतो व पाण्याला एक प्रकारचा अडथळा तयार होतो. असे झाले म्हणजे नदी दुभंग होऊन तिचे दोन्ही फांटे दोन वाजूंनी गाळाला वळसा घालून समुद्रास मिळतात. पुन्हा गाळ साठून प्रत्येक फांटा दुभंगतो व असे होऊन शेवटी पुष्कळां फाट्यांनी नदी समुद्रास मिळतात. ज्या ठिकाणी वरीलप्रमाणे नदी दुभंगू लागते त्या ठिकाणी मुखप्रदेश तयार होतो. नाईल नदी किंवा गंगा नदी यांचे मुखप्रदेश फार मोठे असल्याचे प्रसिद्ध आहेच.

नॅनसरी जमीनदारी—मध्यप्रांत, जिल्हा भंडारा. बाग नदीच्या तीरावर आमगांवच्या उत्तरेस ही जमीनदारी आहे. इ. स. १८१४ मध्ये ही जमीनदारी एका महाराष्ट्र ब्राह्मणास मिळाली. पुढे या घराण्याकडे लांजीच्या कमाविस-दाराचे काम होते. लोकसंख्या सुमारे पांच हजार. जमीनदारीचे एकंदर उत्पन्न (१९०८) ५००० रुपये [भंडारा डिस्ट्रिक्ट ग्याझेटे.]

नॅन्डिस—पश्चिम फ्रान्स. लॉयर इन्फेरीवर विभागाने मुख्य शहर. लॉयरच्या मुखापासून ३५ मैलांवर उजव्या तीरावर हे वसले आहे. ब्रिटनीमध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत नॅन्डिस पहिले शहर आहे. लोकसंख्या (१९११) १००५३५. येथील वंदारात २० फूट १० इंची जहाजे येऊ शकतात. येथील डॉन नावाच्या पदार्थसंग्रहालयात जुने ऐतिहासिक लेख व इतर वस्तू यांचा संग्रह असून तसविरी वगैरेहि आहेत. येथे अदालत कचेरी व ११ व्या सेनाभागाने (आर्माकोअर) मुख्य ठाणे आहे. शिवाय पहिल्या प्रतीची न्याय-कचेरी, व्यापारी न्यायकचेरी, दलालमंडळ, वणिक्सभा, व फ्रान्समधील पेढीची शाखा या संस्था आहेत. विद्यालयांत प्रवचनमठ, मुलींची शाळा, वैद्यकशाळा, दवाखाना व इतर विविध संस्था आहेत. मूकविद्यालयहि आहेत. साखर शुद्ध करण्याचे कारखाने, तांदूळ कांडण्याचे, सावू तयार करण्याचे व तेल काढण्याचे कारखाने मुख्य आहेत. कोळसा व इतर सर्पण हा मुख्य आयात माल असून निर्गत मालांत वेकरकोळसा, पायराइड स्लेट्स, हों येतात.

रोमन लोकांच्या अमलाखाली हे शहर व्यापाराचे व राज्यकारभाराचे केंद्र होते. सेंट क्लेयर याने तिसऱ्या शतकाच्या मध्यकालांत ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार केला. स. ५६० मध्ये १ ल्या क्लॉटेअरला हे शहर मिळाल्यावर याने सेंट फेलिक्स नावाच्या धर्माधिकाऱ्यास येथील कारभार सांगितला. शार्ल-मेन याने पुष्कळ वेळा हे पादाकांत केल्यानंतर ब्रिटनीने त्याच्या पश्चात बंड उभारले व ८४२ मध्ये नामिनो राजा झाला. ८४३ पासून ९३६ पावेतो हे शहर नार्मन लोकांकडे होते. स. १५६० मध्ये दुसऱ्या फ्रान्सिस याने नॅन्डिसला कॉम्प्यूनची संस्था दिली. १५ व १६ व्या शतकांत कित्येक साथी-मुळे शहराचे फार नुकसान झाले.

‘ एडिक्ट ऑफ नॅन्टॉज ’ ही ह्यूजेनॉट लोकांची स्वातंत्र्याची सनद असून तिच्यावर १५९८ साली येथील ड्यूकने सही केला; पण १६८५ साली १४ व्या लुईने ही सनद रद्द केली. स. १७८९ च्या राजकांतीत अनुकूल झाल्यामुळे स. १७९३ मध्ये या शहराला वराच त्रास पोंचला.

नन्नयमभट्ट—एक तेलगू कवि. हा इ. स. ११ व्या शतकांत होऊन गेला. याने प्रथमतः लहानपणी वेदाध्ययन करून नंतर शास्त्राभ्यास केला. हा याज्ञिक क्रियेत चांगला निष्णात असे. याने स्वतः सोमादि यज्ञहि केले होते. याने एक तेलुगी भाषेचे जे व्याकरण केले आहे त्यास आभ्र कौमुदी असे नांव आहे. याने दारायणभट्ट नामक एका तैलंग ब्राह्मणाच्या साहाय्याने महाभारताच्या पहिल्या दोन पर्वांचे तेलुगूंत जे भाषांतर केले ते फारच उत्कृष्ट झालेले आहे. [‘ तेलगू वाङ्मय ’ पहा.]

नन्निलम, ता लु का.—मद्रास, तंजावर जिल्ह्यांतील पूर्वेकडील एक तालुका. उत्तरअक्षांश १०° ४४' ते ११° १' व पूर्व रेखांश ७९° २७' ते ७९° ५१'. क्षेत्रफळ २९१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) २०६७२६. मुख्य शहर नन्निलम, याखेरीज कुदवासल हे दुसरे मोठे शहर असून खेडी २४४ आहेत. येथे पाऊस सरासरी वर्षास ४४-४६ इंच पडतो. येथे कालव्यानी वन्याच जमिनीला पाणी पुरवतात.

गां व.—नन्निलम तहशिलीचे मुख्य ठिकाण. लो.सं. (१९११) ५३८२. येथे विणकाम लहान प्रमाणांत होते. या शहरापासून तीन मैलांवर रेल्वेस्टेशन आहे. येथे एक मधुवनेश्वर स्वामीचे देऊळ असून देवळाजवळ रानटी मधमाशा मघाची पोळी तयार करतात म्हणून याकडे लोक जरा आश्चर्याने पहातात.

नॅन्सी—फ्रान्स देशाच्या ईशान्य भागातील एक शहर. पूर्वी लोरेन प्रांताचे हे मुख्य शहर होते. सांप्रत मॉर्थे-एट-मोसिल विभागाने हे मुख्य शहर आहे. पॅरिसपासून पूर्वेकडे २१९ मैलांवर, स्ट्रासबुर्गला जाणाऱ्या रेल्वेवर हे मॉर्थेच्या तीरावर मार्नेन्हाइनच्या कालव्यापासून ६ मैल वरच्या बाजूस शहर वसले आहे. येथील लोकसंख्या १९११ साली ११९९४९ होती.

नॅन्सी हे धर्माधिकारी व प्रिफेक्ट यांचे रहाण्याचे ठिकाण असून अपीलकचेरी, अदालत कचेरी व वित्तव्या आर्माकोअरचे मुख्य ठाणे आहे. हे शहर शैक्षणिक विभागाने मुख्य ठिकाण असून येथे कायदे, वैद्यक, शास्त्र व वाङ्मयशास्त्रांची महाविद्यालये आहेत. कनिष्ठ दर्जाची न्यायकचेरी व व्यापारी न्यायकचेरी, दलालमंडळ, प्रवचनमठ व शिक्षक तयार करण्याची शाळा, धर्मशिक्षणाची शाळा, शेतकीची शाळा, जंगलशिक्षणाची शाळा वगैरे संस्था आहेत. लोंकरी व सुती कापडाचे कारखाने, बूट, गवती टोप्या, मातीची भांडी वगैरे तयार करण्याचे कारखानेहि आहेत.

१२ व्या शतकांत लोरेन ड्यूक यांची राजधानी येथे स्थापन करण्यांत आली. १४७७ साली २२ व्या रेने यानें चार्लस दि बोल्डचा येथे परामव करून प्रवेशद्वारावर त्याला ठार केलें तिसऱ्या चार्लसन या शहरास वाढवून पुनः शहराची तटबंदी केली. १६३३ साली फ्रेंचांनी हें शहर घेतलें. १६९७ साली रिसविकच्या तहान्वये हें शहर परत दिलें गेलें व ड्यूक लिओपोल्ड याने या शहरास पूर्वस्थितीस आणण्याच्या विचारानें त्याची डागडुजी करून विद्यापीठ व कारखान्यांची स्थापना केली व नवें शहर वनविण्याच्या विचारास लागला. पुढें स्टानिस्लास लेझिन्स्की यानें तें काम तडीस नेलें. १७६६ साली हें शहर फ्रेंच लोकांकडे आलें व १८१४-१८१५ साली दोस्ताराष्ट्रांनी घेतलें. १८७० साली प्रशियन लोकांनी जिक-ल्यावर खंडणी घेऊन तें पुन्हां फ्रेंचांच्या स्वाधीन केलें.

नपुटा—दक्षिण ब्रह्मदेश, वेसिन जिल्ह्यांतील दक्षिणेकडील इरावती नदीच्या मुखप्रदेशाच्या अगदी नैर्ऋत्य कोपऱ्यांतील एक पोटविभाग. क्षेत्रफळ १४५७ चौरस मैल. पश्चिम व दक्षिण सरहद्दीवर समुद्र असल्यामुळे व पश्चिम भागांत आराकानयोमा ह्या डांगराच्या ओळीमुळे येथील जमीन पिकाळ नाही. लोकसंख्या (१९११) ४६३८०. यांत खेडी ११० नपुटा हें मुख्य ठाणें असून तें वेसिन नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावर वसलेलें आहे व खुद्द वेसिन शहराच्या दक्षिणेस १६ मैल लांब आहे. येथें मीठ तयार करतात.

नंदिग्रसन—अंबलवासी जातिसमूहापैकी एक वर्ग. पुष्प-कन हें या जातीचें सर्वसाधारण नांव आहे. हे माळ्याचा धंदा करतात. त्यांच्या वायकांना पुष्पनां किंवा ब्राह्मणां असे म्हणतात आणि त्या भद्रकालीच्या देवळांत व नायरादि लोकांच्या तालीबंधनाच्या वेळेस कांहीं गाणीं म्हणतात. चक्रियर, थियत्तनी व वेंगडी नंदिग्रस यांच्याशिवाय अंबलवासियांमध्ये हा एवढाच वर्ग यज्ञोपवीत धारण करता. [से. रि. पु. १८ (१९११)].

नंमुद्रि—मद्रास इलाख्यांतील एक ब्राह्मण जात. यांना मलय ब्राह्मण म्हणतात. ते लग्न व वडिलोपार्जित मिळकतीच्या बांटेणींमध्ये मळतयम शास्त्र प्रमाण मानतात (त्या कायद्यानें चालतात) परंतु वडील मुलगाच फक्त नियमानें आपल्या जातींत विवाह करतो. त्याला एका व्रीपासून संतति न झाली तर, तोंसिडी अनेक स्त्रिया करण्यास मोकळीक आहे. तो संततीवांचून मरण पावल्यास त्याच्या धाकड्या भावाने लग्न करण्याची परवानगी असते. एखाद्या ज्येष्ठ बंधूस पुष्कळ वडिणीं असून त्यांचीं लग्नें करण्याचें त्यास सामर्थ्य नसेल तर तो त्यांना दुसऱ्या कुटुंबांत देऊन त्यांच्यावद्दल स्वतःला वायका करून घेतो. या अनेक वायकांपैकी निचा मुलगा सर्वांत वडील असेल त्यालाच लग्न करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. बाकीचे मुलगे नायर, अंबलवासी व क्षत्रिय यांच्या वायकाशी 'संवंधम् विवाह' करतात. त्यांच्या वायका पडदा पाळतात व त्यांस अंतर्जना किंवा अकत्तमा (पडदानशीन

स्त्रिया). असें म्हणतात. त्यांचा बहुतेकजण ऋतु प्राप्त झाल्यानंतर विवाह होतो. सध्या या ब्राह्मणांत मुली १२ ते २० वर्षे वयापर्यंत अविवाहित असतात याचें कारण ऋतुस्नात होण्यापूर्वी लग्न न करणें व कुटुंबांतील फक्त वडील मुलास लग्न करता येतें त्यामुळे नवरा मिळण्याची पडणारी पंचाईत पडते. संस्कारविषयक कांहीं हक्कावरून या ब्राह्मणांचे दहा पोट-भाग आहेत. त्यांपैकी सर्वांत वरिष्ठ वर्गाला १० हक्क आहेत. त्यांच्याहून हलक्या वर्गास ९, ८ याप्रमाणें हक्क आहेत. फक्त पहिले ६ वर्ग वेदांचें अध्ययन करूं शकतात. वैदिक नंमुद्रिमध्ये पुन्हां तीन वर्ग आहेत. अध्ययन हे सर्वांत श्रेष्ठ, त्यांच्याहून कमी प्रतीचें अस्त्यन आणि सर्वांत कनिष्ठ दर्जाचें सामन्यन. अस्त्यन हे यज्ञादि कामे करूं शकतात. सामन्यन यांस तसें करण्याचा अधिकार नाही. आणि अध्ययन हे यज्ञ वगैरे करणें कमीपणा समजतात. वैदिक नंमुद्रिमध्ये कांहीं परंपरागत तंत्रां आहेत. ते सर्वांत श्रेष्ठ पुजारी असून देवळा-मधील संस्कारांमध्ये ते सागताील त्या गोष्टी प्रमाण आहेत. दुसरे वाधयन, हे यज्ञामधील मुख्य ऋविज असून त्रिचुर, तिरुत्तवय आणि वैधिकान येथील वेदशाळेचे मुख्य अध्यापक आहेत.

ते जातीसंबंधानें सर्व गोष्टींत शास्त्राधार देतात व स्मार्तन हे पंचायतीचे अध्यक्ष असतात. वैदिकेतर नंमुद्रिच्या पुष्कळ पोटजाती आहेत. त्यांच्यातील मुत्तद किंवा अष्टवैद्यांचा परंपरागत धंदा वैद्यकीचा आहे. दुसरे छात्रांगकार (किंवा जास्त वरोवर क्षत्रांगकार) हे यांचे पूर्वज लढाईचा धंदा करीत होते असें म्हणतात. तिसरे ग्रामी हे नंमुद्रि वसाहतीमध्ये कारभार पाहतात असत. इतर ब्राम्हणांप्रमाणें नंमुद्रि ब्राह्मणांमध्येहि गोत्रे असून गोत्रानुरविवाह प्रचलित आहे. ते वृद्धि व मुत्तक १० दिवस पाळतात.

नमूचि—इंद्रानें मारिलेला एक दैत्य. जेव्हां इंद्रानें सर्व असुरांना जिंकले तेव्हां एकटा हाच जिंकण्याचा राहिला. दिवशां किंवा रात्री ओल्यानें किंवा वाळलेल्यानें मी मारला जाऊं नये हा वर इंद्रापासून त्यानें मिळविला. पुढें इंद्रानें संविप्रकाशांत पाण्याच्या फेसानें याचें मस्तक उडविलें. या कथेचें बीज प्रथम ऋग्वेदांत आढळतें. शतपथ ब्राह्मणांत व महाभारतांत या कथेचा विस्तार केला आहे.

नम्माळवार—एक वैष्णवपंथी तमिळ कवि. याच्यापूर्वी चार आळवार होऊन गेलेपण ते फार प्रसिद्ध नव्हते: ('आळवार' पहा). ताम्रपर्णीच्या तीरावर असलेल्या शिक्कुरहुर नांवाच्या गांवां करियर वेळाला राहतात असे. तो व त्याचे पूर्वज विष्णु-भक्त असत. त्याला वरेच दिवस संतान नव्हतें. पुढें देवाला नवस केल्यावर एक मुलगा झाला. हा मुलगा डोळे उघडोत नसे, हें कां वूं करीत नसे किंवा, अंगावर दूयाह पोत नसे. तेव्हां त्याच्या आईबापांनीं बाराव्या दिवशी नदीच्या कांठीं असलेल्या विष्णूच्या देवळांत त्याला नेऊन तेथें जवळच विचेच्या झाडाखाली पाळण्यांत ठेऊन दिला. असा विचित्र

मुलगा आपल्याजवळ वाळगण्यापेक्षा देवाच्या हवाली केलेला बरा असा विचार करून ते घरी गेले. या मुलाचे नांव मरन ठेविले होते. तो अशा स्थितीत वाहून सोळा वर्षांचा झाला. पुढे अशी कथा सांगतात की, मधुरकवि नांवाच्या एका विद्वान सामवेदी ब्राह्मणाला ह्यांत होऊन तो या ठिकाणी आला व त्याने चिंचेच्या झाडाखाली डोळे झांकून पडलेल्या या प्राण्याला पाहिले. तेव्हा आश्चर्य वाटून त्याने एक मोठा धोडा मरनच्या समोर आदळला. त्याबरोबर सोळा वर्षे झांकलेले आपले डोळे मरनने उघडून मधुरकवीकडे पाहिले. तेव्हा या मुलाचे विचार तरी काय आहेत हे अजमावण्याकरिता मधुरकवीने एक वेदांतातील प्रश्न टाकला. तेव्हा मरनकडून त्याला तावडतोब सूत्रबद्ध सुंदर उत्तर मिळाले.

या मुलाचा विचित्र जन्म, असाधारण विद्वता व दैवी-दृष्टि पाहून मधुरकवि चकित झाला. व मरनचे शिष्यत्व पत्करून त्याच्याजवळ राहिला. या मधुरकवीच्या सुखकर संगतीमुळे मरनला काव्यस्फूर्ति झाली. याच्या सर्व कविता मधुरकवीने ताडपत्रावर काळजीपूर्वक लिहून घेऊन नममाळ-वारच्या मृत्यूनंतर त्या प्रसिद्ध केल्या. त्या पाण्ड्य राजाच्या दरबारांत ३०० पंडितांच्या समेत मधुरकवीने म्हणून दाखवून त्यांचे महत्त्व प्रस्थापित केले.

दृष्टि प्राप्त झाल्यावर नममाळवाराने पुढे काय केले, त्याचे आयुष्य कोणत्या प्रकारचे होते वगैरेबद्दल कांही माहिती मिळत नाही. वरील माहितीसुद्धा दंतकथेसारखी आहे.

तामिळ भाषेत गूढ व भावनामय काव्य करणारा हा पहिला कवि होय. त्याच्या उक्त्यात अतिसुक्य व प्रेम दिसून येते. त्याप्रमाणे सृष्टिसौंदर्य जागृजागी वर्णन केलेले आढळते. कदाचित् उपजल्यापासून सृष्टीकडे सारखे लक्ष असल्यामुळे सृष्टिप्रेम त्याच्यात उपजले असावे. नममाळवार पसतीस वर्षांचा होऊन वारला. मधुरकवीने याची स्मृति जागवण्यासाठी वरील खटपट केली. थिरक्कट्टुर येथे त्याची मूर्ति असून त्याठिकाणी यात्रा भरते नममाळवाराच्या हजार कवि-तांच्या संप्रदाहा " तिरुवोयमोळि " असे नांव आहे. साम-वेदाचा निष्कर्ष त्यांत आहे. श्रारंगम्च्या देवळांत या ग्रंथाचे पठण होत असते. वेदाचा अर्थ खालच्या लोकांत व लौकिक (तामिळ) भाषेत आणण्याचा प्रयत्न नममाळवाराने केला हेच त्याचे मुख्य कार्य होय.

शैवपंथ तामिळ प्रदेशांत स्थापण्याचे जे कार्य अप्परने केले तेच वैष्णवपंथ स्थापून नममाळवाराने केले. दोघांनाही आस्तिक्यवादाला दुजोरा देऊन बौद्ध व जैन धर्मांचे उच्चाटण केले. या दोघां शैव व वैष्णव धेळाळ कवींच्या कविता तामिळी काव्याच्या मध्ययुगांत अति उच्च दर्जाच्या गणल्या जातात. नममाळवाराच्या ग्रंथांना " द्रविड वेद " म्हणतात. यावरून त्याच्या काव्याची योग्यता किती मान-तात हे समजून येईल. या द्रविडवेदांत वेदांचा सारांश तामिळ

भाषेत आणलेला आहे. शतगोपदासर, तिरुवळुदिनाडूदासर व कुरुगैक्कावलन ही दुसरी नावे नममाळवाराला होती.

नममाळवाराच्या कालाविषयी मतभेद आहे. कोणी त्याला नवव्या शतकांत घालतात तर कोणी पांचव्यापासून सातव्या शतकाच्या अवधीत तो होऊन गेला असावा असे निश्चित करितात. वैष्णवपंथाच्या उदयास केव्हापासून सुरुवात झाली हे ठरविले असता त्याच काळ अजमावता येईल असे वाटते. [डॉ. हुलटझ; नटेसन चरित्रमाला; अय्यंगार-एन्सन्ट इंडिया.]

नरह्योक (ब्रह्मी नांकोक)—ब्रह्मदेश, दक्षिण शान संस्थानांतील मध्यवर्ती संस्थान. उ. अ. २०° ३३' ते २०° ४७' व पू. रे. ९७° ११' ते ९७° २१'. क्षेत्रफळ १०८ चौरस मैल. मुख्य पिके तांदूळ, माजीपाला, नीळ व थांतपेत. लोक-संख्या (१९११) ६९२०. यांत ७२ खेडी आहेत. यांत शान व तांगयस या जातीचे लोक यिम्मे निम्मे आहेत. म्याओशा हा नक्षकोट येथे राहतो. १९०३-४ साली करा-पासून-मुख्यत्वेकरून थायमिडा करापासून-८८०० रु. उत्पन्न आले. पैकी ४५०० ब्रिटिश सरकारला खंडणी म्हणून गेले.

नयागढ संस्थान—बंगाल्यांतील एक मांडलिक संस्थान उ. अ. १९° ५३' ते २०° २०' व पू. रे. ८४° ४८' ते ८५° १५'. क्षेत्रफळ ५८८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९०१) १४०७७९ येथील नैसर्गिक देखावा चांगला आहे. निर्गत माल तांदूळ, कापूस, ऊंस व तेलाने धी. दक्षिणेकडील खोड लोकांनी स. १८९४ मध्ये याला फार त्रास दिला. हे संस्थान ५०० वर्षांपूर्वी रेवा येथील राजघराण्यांतील एका पुरुषाने स्थापिले. खंडपारा-पूर्वीचा नयागढ संस्थानांतील भाग-२०० वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झाला. नयागढचे एकंदर उत्पन्न १२०००० रुपये असून त्यापैकी ५५२५ रुपये ब्रि. सरकारला खंडणीच्या रूपाने द्यावे लागतात. खेडी एकंदर ७७५. मुख्य खेडे नयागढ असून तेथे राजा राहतो. येथे एक मिडलस्कूल, ३ अप्पर प्रायमरी व ४८ लोअर-प्रायमरी शाळा आहेत. तसेच एक दवाखाना आहे.

नरक—' स्वर्ग व नरक ' पहा.

नरकासुर—हा भूमीचा पुत्र म्हणून यास भौमासुर असेही नांव होते. हा प्राग्ज्योतिषपूरचा राजा होता. हा मोठा चलाढ्य होता. त्याने देवास मोठी पीडा देऊन अनेक कन्यका हरण केल्या. तेव्हा कृष्णाने आश्विन वद्य १४ स त्याचा वध केला. हा दिवस दिवाळीचा आरंभ मानितात.

नरखेड—मध्यप्रांत, नागपुर जिल्हा, काटोल तहशील. काटोलपासून १५ मैल आणि नागपुरपासून ४४ मैल. उ. अ. २१° २९' व पू. रे. ७८° ३२'. हा एक महत्त्वाचा शेतीचा गाव आहे. लोकसंख्या (१९११) ६२०३. हे गाव मानस नावाच्या लढवऱ्या जातीने वसविले असावे असे म्हणतात. हे वऱ्हाडांत लुटलूट करण्यास जात असून पेंडारी लोकांचे हक्क परतवीत असत.

तोफ आहे. तिच्यावरहि एक लेख अपून हिजरी सन १०९१ आहे. या किल्ल्यांतील पाणी मधुर आहे. एकंदर २२ तलाव येथे आहेत व पाण्याच्या सोयीसाठी ठिकठिकाणी हौद बांधिले आहेत. जवळच्या दलबादल ठिकाणी पूर्वी भोसल्यांचे २००१२५०० सैन्य असे हल्ली यात्रेकरूंखेरीज या किल्ल्यावर कोणी सहसा येत नाही. रानटी श्वापदांची येथे वस्ती आहे. घुन्हाण इमादशहा हा येथे कैद होत; याच वेळी (१५७२) मूर्तिजा निजामशहाने हा किल्ला घेतला. अकबराच्या वऱ्हाड सुभ्यांत नरनाळा हे एक सरकार (जिल्हा) होते. शाहूने परसोजी भोसल्यास वऱ्हाडची जहागीर दिली त्यावेळी या सरकारांत ३७ महाल होते. शेवटी भोसल्याकडे हा किल्ला होता. [फोरस्ता; अकोला डिस्ट्रिक्ट ग्याझे. भाग १.]

नरनौला (नवल), त ह शी ल.—पंजाब, पतियाळा संस्थानांतील एक तहशील. क्षेत्रफळ ५७६ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) १५४०४७. यांत दोन शहरे व २८७ खेडी आहेत.

गां व.—नरनौल तहशिलीचे मुख्य ठिकाण. हे छालक नदीवर वसले आहे. हे पतियाळाखेरीज करून सर्वांत महत्त्वाचे शहर आहे. लोकसंख्या (१९११) २१३५०. हे शहर निःसंशय जुनाट आहे. दंतकथांवरून हे राजा लवणकर्ण याने वसवून आपली वायको नारलवण हिच्या नांवावरून याचे नांव ठेविले. पण महामारतांत दिल्लीच्या दक्षिण भागाचे नरराष्ट्र असे नांव होते व याच्यावरून नरनौल हे नांव पडण्याचा जास्त संभव आहे. सुसुलमान प्रथम याचा उल्लेख अलतमशने सैफुद्दीन यास—म्हणजे आपल्या मालकाला—जजर केले होते म्हणून करतात व स. १४११ त हे इस्लीखान व बहादुर नादिर यांच्याकडे होते. नंतर खिजिरखानाने यावर स्वतः स्वारी केली. येथे शेरशहा जन्मला व त्याचा आज्ञा मरण पावला. इ. स. १६७२ त औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत येथे महत्त्वाचे धार्मिक वंड झाले. सतनामी नांवाच्या, आपणांस अमर समजणाऱ्या लोकांनी हे काबीज करून येथे आपला अंमल बसविला, पण सरतेशेवटी यांचा मोठ्या शोचनीय रीतीने पाडाव झाला. मोंगल सत्तेनंतर येथे जयपूरच्या महाराजाची सत्ता आली. इ. स. १७९५ त हे आप्पा खंडेराव व जार्ज थामस यांना घेतले व नंतर मूर्तिजाखान बहरोख याला दिले. इ. स. १८५७ च्या वंडाच्या वेळी मदत केल्याबद्दल पतियाळाचे महाराज नरिंदरसिंह यानां २ लक्ष रु. वार्षिक उत्पन्न असलेली नरनौलची इतलाक मिळाली. येथे मुख्यत्वेकरून कापूस, तूप, लोकर यांचा व्यापार आहे. येथे एक धान्यबाजार, एक शाळा व एक दवाखाना आहे. येथे इ. स. १९०६ त म्युनिसिपालिटी स्थापन झाली.

नरमेध, प्रास्ता विक व प्राचीन.—बहुतेक सर्व धर्मांत व जातींत नरमेध करण्याची चाल आहे. सुधारणेच्या कालांतहि निरनिराळ्या लोकांवर या चालीचा पगडा बसलेला

होता नरमेधाची चाल. अगदी रानटी लोकांत उगम पावली असे म्हणतां येत नाही; उलट पक्षां, अर्धवट रानटी व थोडेबहुत सुधारलेल्या अशा लोकांमध्येहि ही चाल बरीच प्रचलित होती. प्राचीन हिंदुस्थान, ग्रीस, इटली वगैरे देशांत व प्राचीन जपानी व कांहीं आफ्रिकन जातींत ही चाल होती. ब्राह्मणकालीन भारतवर्षापेक्षा वैदिककालीन भारतवर्षामध्ये नरमेध अगदी कमी प्रमाणांत अस्तित्वांत होता. कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नरमेधास विधियुक्त खून असे म्हणतां येईल. नरमेध करणे हे सामुदायिक कृत्य समजले जाते; कारण मनुष्य एखाद्या संधाचा किंवा वर्गाचा प्रतिनिधि असतो.

ज्यावेळी समाजरचना धार्मिक तत्वांवर झालेली असते. त्यावेळी न्याय व निष्ठा यांचा घोटाळा होऊन-जातो. संध-विच वेटांतील लोक गुन्हेगार लोकांना ईश्वराला बळी देतात असे म्हणतात. प्राचीन रोमन लोक धान्य चोरणाऱ्या लोकांचा सिरस देवतेला बळी देण्याच्या निमित्ताने प्राण घेत असत. लढाईत पकडून आणलेल्या लोकांचा किंवा त्रास-दायक लोकांचा बळी देण्याचा ताहिती देशांत प्रघात होता; परंतु मेक्सिकन लोक सर्व प्रकारच्या देहान्तांशिक्केस वलि-दानाचे स्वरूप देत. एकंदर समाजाचे कल्याण करणे हाच सर्व प्रकारच्या यज्ञांचा उद्देश असतो. एखाद्या रोगाची सांध घालविण्यासाठी सर्वांत सुंदर मुलीला नदीत बुडविण्याची चाल चिपेवा लोकांत होती; तसेच बोशियन लोक एखाद्या मुलाला बळी देत. पापक्षालनार्थ एका वाईचा बळी घेण्याची चाल नायगर देशांत होती. धान्याला अपायकारक अशी हवा पडली असता, पेरू देशांतील लोक मुलांना बळी देत. अतिवृष्टि झाली असता किंवा सूर्याच्या उष्णतेपासून फार त्रास झाला तर सूर्याला खूप करण्यासाठी नरमेध करण्याची चाल ग्रेटबेनिन देशांत होती. हे बळी दिलेले लोक आपल्या देशाचे ईश्वरापार्शी दौत्यकर्म करतात असे त्या लोकांना वाटत असे. झालेल्या पापाचे क्षालन करण्यासाठी किंवा पुढे पाप होऊ नये या उद्देशाने बळी देण्याची चाल होती.

युद्धांत पराभव होऊ नये म्हणून प्राचीन ग्रीक, गॅल, सेमाईट व हिंदु लोक नरमेध करीत असत. नरमेध करण्याचा उद्देश इतर लोकांचे प्राण वांचविणे हा होय. आयुष्याचा विमा उतरण्याचाच ती एक चमत्कारिक पद्धत होती. अनेक लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी एका मनुष्याला बळी देणे किंवा एखाद्या मोठ्या व लोकोपयोगी मनुष्यासाठी सामान्य एखाद्या मनुष्याचा बळी घेणे हाहि नरमेधाचा उद्देश होत. जेव्हां राज्यकर्त्याच्या दुर्वर्तनामुळे एखादी आपत्ति येई त्यावेळी प्रत्यक्ष राजालाहि बळी जावे लागत असे. हिंदु लोकांमधील सती जाण्याची चाल, युगांडा, ईस्ट इंडीज, फिजी व न्यू हेब्रिडीज या ठिकाणीहि आहे. हा आत्मयज्ञ विरक्तावस्थेसारखा असून परलोकसाधन हा त्याचा उद्देश असतो. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा प्राण वांचविण्यासाठीहि नरमेध करण्याचा कोठे कोठे प्रघात आहे. प्राचीन

सेमाईट लोकांत पहिल्या मुलाला वळी देण्याची चाल होती. ख्रियांचें बंधव घालविण्यासाठी एखाद्या मुलाला वळी देण्याचाहि कोर्टे कोर्टे प्रघात आहे. नवीन इमारत बांधावयाच्या ठिकाणी एखाद्या मनुष्यास वळी दिल्यास तो त्या इमारतीचा रक्षक बनतो अशीहि कल्पना होती. 'मेक्सिकन लोक नरमेधाचे पक्षे अनुयायी असून, ते वळी दिलेल्या मनुष्याचा कांहीं भाग भक्षण करीत असत. देवाचें सांवन करण्यासाठी किंवा एखादें संकट टाळण्यासाठी केलेले नरमेध, भिक्षू किंवा इतर लोक यांनी वळी दिलेल्या माणसाच्या शरीराचा कांहीं भाग भक्षण केल्याशिवाय, पुरे होत नाहीत अशी नायगेरिया देशातील लोकांची समजूत आहे. मृतांना अन्न मिळावें या हेतूनेहि नरमेध करण्याची कोर्टे कोर्टे पद्धत आहे. मेक्सिकन लोक सूर्यग्रहणामध्ये नरमेध करीत.

देव यज्ञामध्ये मनुष्याचा वध करीत, असे ऐतरेय ब्राह्मणामध्ये सांगितले आहे. यज्ञासाठी मनुष्याला मारल्यास तो खून होत नाही असे कालिकापुराणांत म्हटले आहे. ब्राह्मणजातीच्या देवतेला ब्राह्मण वळी व क्षत्रिय देवतेला क्षत्रिय वळी दिला पाहिजे असे तैत्तिरीय ब्राह्मणांत सांगितले आहे. वळी द्यावयाचा मनुष्य उत्तम प्रकारचा असला पाहिजे. त्याला कोणतेहि घातरीक व्यंग नसून तो निष्कलंक असावा असे कालिकापुराणांत म्हटले आहे. देवाच्या आवडत्या जगेशेजारी एखाद्याने आग लाविल्यास त्या मनुष्याचा त्या देवतेसाठी वळी घेण्याची चाल पूर्व आफ्रिकेत आहे. परंतु त्याने आपल्यावद्दल आपला गुलाम वळी दिल्यास त्याची मुक्ता होते. [डॅरमन-प्रिमिटिव्ह सुपरस्टिशन्स, फ्लिन्टेलिक्या, १८८१; वॅन्कोप्ट-नेटिव्ह रेसेस; वेस्टरमार्क-ऑरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ दि मॉरल आयडीयाज़ १९०६-०८.]

भा र ती य.—हरिश्चंद्र राजाने आपला पुत्र वरुणास वळी देण्याची शपथ घेऊन ती मोडल्यामुळे त्या राजाला जलोदर झाला वगैरे हकीकत ऐतरेय ब्राह्मणांत आहे (७-१३, १८). वंगालमधील ख्रिया आपले पहिले मूल गंगेस अर्पण करीत असत, परंतु ब्रिटिश सरकारने ही चाल बंद केली. याशिवाय सर्व प्राणिमात्रावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी 'पुष्पमेध' करण्याची चाल हिंदुस्थानांत होती. या यज्ञांत अकरा माणसे व अकरा गाई वळी देत असत. हा विधि शुक्लयजुर्वेदांत दिला आहे (१. १२). तैत्तिरीय (३. ४), शपथ (२३. ६), शांखायन (१६. १०, १६), ब्राह्मणांतून व वैतानश्रौतसूत्रांतहि (३७ पासून पुढे) यासारखे उल्लेख आहेत. घनप्राप्तीसाठी करण्यांत येणाऱ्या अश्वमेधांतहि एका मनुष्याला वळी देत असत. चण्डिकादेवीला नरमले देत असत असे पुराणांमध्ये व तन्त्रांमध्ये सांगितलेले आहे. एकदां विधिपूर्वक नरमेध केला असता चण्डिका देवी एक हजार वर्षपर्यंत प्रसन्न रहाते असे कालिकापुराणांत सांगितले आहे.

मराठ्यांच्या राज्यामध्ये अशा प्रकारचे तांत्रिक यज्ञ प्रचलित होते. तंजावर येथील शिवमंदिरांत कालीची एक मूर्ति आहे; त्या मूर्तीपुढे प्रत्येक शुक्रवारी एका मुलाला वळी देत असत; परंतु ब्रिटिश अंमल सुरू झाल्यावर मुला-ऐवजी एका मेघाला वळी देण्याचा प्रघात पडला. मध्य-प्रांतांतील एका देवीला ब्राह्मण वळी लागत असे. सातारचा राजा दरवर्षी प्रतापगडावर जाई त्यावेळी तेथील लोक एका वृद्धााला वळी देत असत. कन्हादे ब्राह्मण प्रत्येक वर्षी एका ब्राह्मणकुमाराचा पुणें येथें वळी घेन असत; जेव्हां उघडपणें एखाद्याचा वळी घेणें धोक्याचें होऊ लागलें तेव्हां ते विष-प्रयोग करूं लागले असे सर जॉन मालकम याचें म्हणणें आहे. हिंदुस्थानातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांतून धार्मिक विधि म्हणून कधी कधी नरमेध अद्यापिहि करण्यांत येतो असे इ. स. १८५४ च्या चेव्हरच्या अहवालावरून समजत. हिंदुस्थानच्या ईशान्येस कालीसाठी वळी देण्याचा वराच प्रघात आहे. सोळाव्या शतकातील कोचचा राजा नरनारायण याने एकदम दीडशे लोकांना वळी दिले व त्यांच्या वंशजांपैकी काहींनी ती चाल पुढे चालविली असे म्हणतात. कुचविहारमध्ये भोगी नांवाचे लोक स्वखुषीने वळी जाण्यास तयार होतात; वळी जाण्याची वेळ येईपर्यंत त्यांना वाटेल तसे वागण्याची मोकळीक असते. हल्ली मनुष्यांना वळी देण्याऐवजी टोणगे, घोडड वगैरे जनावरांना वळी देण्याची चाल पडली आहे.

छोटानागपूरच्या आसपास रहाणाऱ्या द्रविड लोकांत एके-काळी नरमेध फार प्रचलित होता. खोंड लोकांमध्ये नरमेध फारच भयंकर प्रमाणांत चालू असल्यामुळे, तो बंद करण-साठी जादा कामगार ब्रिटिश सरकारास नेमावे लागले. संकट टाळण्यासाठी, रोगांची लांघ घालविण्यासाठी, युद्धांत यश संपादण्यासाठी व थान्याचें उत्तम पीक येण्यासाठी हे लोक ' तरि पेनु ' म्हणजे पृथ्वीदेवीसाठी नरमेध करीत. कापणीच्या हंगामाच्या वेळी नरमेध करण्याची बहुधा चाल असे; परंतु त्यापूर्वी कित्येक दिवस वळी देण्यासाठी मनुष्यांची निवड केली जाई. या निवडलेल्या लोकांना फार सन्मानानें वागविण्यांत येत असे. भूमिज जातीचे द्रविड, मुलांना पळवून आणून रंकिनी नांवाच्या आपल्या देवीपुढे त्यांना वळी देत असत. माग जातीचे लोक शिरकमळे मिळविण्यासाठी एकमेकांवर हल्ले करतात. अंगानि जातीच्या लोकांत निदान एका मनुष्याचा प्राण घेईपर्यंत कोणीहि चोड्याचा पोवासा घालूं नये असा नियम आहे. ही चाल ब्रिटिश सरकारानें बंद केली; परंतु कांहीं स्वतंत्र जातींत ही चाल अद्यापि चालू आहे.

जमिनीत पुरून ठेविलेल्या संपत्तीवर भूतपिशाच्चादिवांचा ताबा असतो अशी हिंदू लोकांची सामान्यतः समजूत आहे. या पिशाच्चांना कांहीं वळी दिल्याशिवाय ही संपत्ति काढून घेणें धोक्याचें आहे असे त्यांना वाटतें. यासाठी दक्षिण हिंदुस्थानांत नरमेध करण्यांत येतात व गरोदर ख्रियांचें रक्ष

शुतांनां फार आवडतें अशी त्या लोकांची समजूत आहे; परंतु अलीकडे बोकड वगैरे प्राण्यांनाच बळी देण्यांत येतें. नद्यांवर पूल बांधायचे असल्यास अगोदर नरमेध करून जलदेवतेस संतुष्ट करावी लागते. मोठमोठ्या इमारती बांधण्यापूर्वी त्या जागी बळी देण्याचा प्रघात आहे. कोणताहि इष्ट हेतु साध्य करण्यासाठी नरमेध करणें जरूर आहे अशी हिंदु लोकांची समजूत आहे.

धर्मासाठी आत्मयज्ञ करण्याची चाल हिंदुस्थानांत बरीच प्रचलित होती. नर्मदा नदीतील एका वेदांत नरमांसप्रिय अशा कालभैरवासाठी त्याचे भक्त स्वखुषीनें बळी जात असत; ही चाल १८२४ सालापर्यंत चालू होती. गंगा नदीसारख्या पवित्र नदींत एखाद्यानें जीव दिल्यास त्यास पुण्यप्राप्ति होऊन, दुसऱ्या जन्मी त्याचा त्याला फायदा होतो अशी कित्येक लोकांची कल्पना होती. पुरी येथील जगन्नाथाच्या रथाची मिरवणूक दरवर्षी एकदां निघत असते; त्या रथाच्या चाकाखाली स्वतःला चिरडून घेणें हीहि पुण्यप्रद मानलें जातें.

पतिनिधनानंतर सती जाणें हें तर अत्यंत पुण्यप्रद आहे असें जुने हिंदु लोक समजतात. सती जाण्याची चाल बहुतेक सर्व जातींत होती; रजपूत लोकांमध्ये तर विशेष प्रचलित होती. बहुतेक स्त्रिया स्वखुषीनें सती जात असत; परंतु कित्येक प्रसंगी त्यांचे आप्तेष्ट त्यांनां सती जाण्यास भाग पाडीत. ही सतीची चाल १८२९ साली ब्रिटिश सरकारनें बंद केली व संस्थानिकांनाहि त्याचें अनुकरण केलें; तथापि सतीची उदाहरणें काचित् प्रसंगी आढळण्यांत येतात. ही चाल कशी व कधी प्रचारांत आली तें निश्चितपणें सांगतां येत नाही; वेदांमध्ये याचा कोठेहि उल्लेख नाही. परंतु पतिसहस्रामन केल्यानें परलोकीहि त्याचा सहवास घडेल या समजुतीमुळे ही सती जाण्याची चाल पडली असावी असें वाटतें. दक्षिण हिंदुस्थानांतील विजयानगरच्या राज्यांत मृत राजाबरोबर कित्येक स्त्रिया आपली प्राणहुति देत असत. पति किंवा पुत्र अत्यंत आजारी असल्यास काली देवीस स्त्रिया असः नवस करीत कीं, ' हे देवि, माझा पति किंवा पुत्र वरा झाल्यावर मीं आपलें रक्त तुला अर्पण करीन. ' [मुल्लर-एन्शंट संस्कृत लिटरेचर; हिलेब्रांट-रिच्युअॅलिटिक लि. विस्तम-एसेज.....ऑन दि रिलिजन ऑफ दि हिंदूज; चेव्हर्स-मेडिव्हल ज्युरिस् प्रूवेन्स इन् बँगॉल. वार्ड-हिस्टरी, लिटरेचर अँड रिलिजन ऑफ दि हिंदूज; मित्र-ऑन ह्युमन सॅक्रिफाइसेस इन् एन्शंट इंडिया; गेट-ह्युमन सॅक्रिफाइस इन् एन्शंट आसाम; कूक, यस्टन, एन्योवेन वगैरे.]

इराण.—इराणमधील अवेस्तालोकांमध्ये किंवा त्यांच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांमध्ये नरमेध प्रचलित होता असें दिसत नाही. परंतु आर्कॅमिनियन राजांच्या वेळीं नरमेधाचा प्रचार होता असें हिरोडोटस वगैरे ग्रंथकारांचें मत आहे. जिवंत माणसांनां पुरून टाकण्याची पद्धत इराणांत अर्वाचीन कालीहि दिसून येते. इराणांत इतर लोकांत जरी नरमेधाची चाल

गव्हती तरी ती सिथियन लोकांत बरीच प्रचलित होती असें दिसतें. लढाईत पकडून आणिलेल्या लोकांपैकीं प्रत्येक शेक-व्यापैकीं एका मनुष्यास ते बळी देत. दोंगी दैवज्ञांनाहि बळी देण्याचा प्रघात इराणांत होता. राजाच्या निधनसमयी, त्याच्या नोकरांपैकीं कांहीं नोकरांचा बळी घेण्यांत येत असे. धार्मिक कृत्य या नांवाखाली हे बळी घेण्यांत येत. [जिव्हॅन्स-प्रीहिस्टॉरिक अँटिकिटाज् ऑफ दि आर्थन पीपल्स; संजाना-सिव्हिलिझेशन ऑफ दि ईस्टर्न इराणियन्स; फ्रेझर-अँडो-निस, अँटिस, ऑसिरिस.]

जपानी व कोरियन.—जलदेवता क्षुब्ध होऊं नयेत म्हणून त्यांच्यासाठी नरमेध करण्याची चाल प्राचीनकाळीं जपानमध्ये होती असे प्राचीन दंतकथावरून समजतें. परंतु माणसांपेवजीं प्राण्यांनां बळी म्हणून मारण्यांत येऊं लागले व पुढें बौद्ध-धर्माचा प्रसार झाल्यावर ही बलिदानाची चाल बंद पडली. इ. स. ६४२ त जपानांत अवर्षण झाल्यामुळे कित्येक ठिकाणीं कांहीं प्राण्यांनां बळी देण्यांत आले; परंतु पर्जन्यवृष्टि न झाल्यामुळे, बलिदानाची पद्धत बंद करावी व पर्जन्यवृष्टीसाठीं बुद्ध-प्रार्थनेशिवाय दुसरा कोणताहि उपाय योजू नये असें प्रधानमंडळानें ठरविलें. ज्यावेळीं नरमेध करण्याची चाल जपानांत होती, त्यावेळीं ते नरमेध नद्यांनां वंधारे बांधतेवेळीं करण्यांत येत. किल्ले, पूल वगैरे बांधतेवेळीं जिवंत माणसांनां पुरून टाकण्याची चाल जपानांत होती; अशा बळींनां मानवी स्तंभ असें म्हणत. वादशहा व राजपुत्र यांच्या थंडग्यांतहि जिवंत माणसांनां पुरण्यांत येत असे. पुढें माणसांपेवजीं मातीचे पुतळे थंडग्यांत पुरण्याचा प्रघात पडला. तथापि जपानांत थनी किंवा पति मरण पावला असतां त्याचा नोकर किंवा त्याची स्त्री हीं स्वखुषीनें आत्मयज्ञ करतांना अद्यापि आढळतात. ही चाल बंद करण्याची पुष्कळ खटपट झाली, परंतु विसाव्या शतकांतहि हा प्रकार तेथे चालू आहे. इ. स. १९१२ मध्ये सुखु-हितु वादशहा मरण पावला यावेळीं काउंट नोगो नांवाच्या त्याच्या सरदारानें परलोकीहि आपल्या घन्याचा सहवास घडावा म्हणून आत्मयज्ञ केला; परंतु या गोष्टीचें अनुकरण होऊं नये म्हणून पोलिसखात्याला त्याचा बंदोबस्त करावा लागला. [कोजिकी व निहॉंगी (भाषांतरे); अँस्टन-शिंटो; जुओकोरॉन (जपान मेल); दौगकम.]

चिन.—चिनी लोकांमध्ये नरमेधाची नियमित अशी कांहींच पद्धत नाही. त्यांच्या देवतांचें स्वरूप सौम्य असून त्या परोपकारी असतात. हिंदी कालीसारखी देवता चिनी लोकांत नाही. त्यांच्या देवतांनां मानवी रक्ताची तृष्णा नसून त्यांनां बळी लागत नाही. तथापि मनुष्यांचे बळी घेऊन ईश्वराला प्रसन्न करून घेण्याची त्यांची इच्छा चिनी इतिहासांत कोठें कोठें व्यक्त होते. कारण, नरमेधाची निदान कल्पना तरी प्रादुर्भूत झाल्याची कांहीं उदाहरणें उपलब्ध

आहेत. मृत सरदारांच्या स्त्रिया व नोकर यांना मारून टाकण्याची चाल प्राचीन चीनमध्ये होती. सोनं, रत्नं वगैरे मौल्यवान चिजा मृत मनुष्याबरोबर पुरून टाकण्याची पद्धत चीन देशांत बरेच दिवस प्रचलित होती; कारण, परलोक हा इहलोकचा पूरक आहे अशी त्यांची कल्पना असल्यामुळे येथे लागणाऱ्या सर्व वस्तूंची मरणानंतरहि अपेक्षा आहे असे त्यांना वाटत असे. अशा प्रकारे बरीच संपत्ति फुकट जात असे; यामुळे पुढे पुढे कमी किमतीच्या वस्तू मृताबरोबर पुरण्यांत येऊ लागल्या व माणसांचे लांकडी पुतळे पुरण्याची चाल पडली. चौ घराण्याच्या वेळी, उया पुतळ्यांचा उपयोग करीत, त्यांना स्त्रिंग असल्यामुळे, ते प्रत्यक्ष माणसांप्रमाणे हालचाल करीत असत. परंतु कालांतराने मृताबरोबर जिवंत माणसांस पुरण्याचा प्रघात पडला. वरिष्ठ दर्जाचे लोक मृत झाले असता त्यांच्यासाठी नरमेध करण्यांत येत असे. याबद्दल चिनी वाङ्मयांतहि उल्लेख केलेला आढळतो. राजांच्या प्रेतयात्रेबरोबर शेंकडो लोकांना जिवंत पुरून घ्यावे लागे. सिन शि व्हांग हा महापुरुष मरण पावला त्यावेळी त्याच्या अंतःपुरांतील सर्व निपुत्रिक स्त्रियांना त्याच्याबरोबर पुरून टाकण्यांत आले (क्रिस्तपूर्व २०९). परंतु चौ घराण्यानंतर आपली प्रेतयात्रा को लाहोहि घास न देता व कोणाचाहि बळी न घेता करण्यांत यावी असे एका यादशहाने इ. स. ९५४ त सांगितले. परंतु निसर्गदेवतेला व जलदेवतेला बळी दिल्याची उदाहरणे इ. सनाच्या बाराव्या शतकांत चीन देशांत आढळतात. मिंग घराण्यांतील यादशहा राज्य करीत असतांना (इ. स. १३६८-१६४४) नरमेधाची चाल बरीच प्रचलित होती; यिंग त्संग याने आपल्या मरणसमयी नरमेध करून घेतले असे ठरविले (स. १४६४).

आपल्या मृत पतीबरोबर परलोक जाण्याकरिता, स्त्रियांनी जाहीरपणे आत्महत्या केल्याचीहि कांही उदाहरणे चीनमध्ये आढळतात. पूल किंवा सार्वजनिक इमारती वांधतेवेळी कैदी किंवा गुलाम यांना बळी देण्याची चाल चीनमध्ये अद्यापिहि आहे. [मॅक्गोवन—ए हिस्टरी ऑफ चायना; ग्रूट-रिलिजिअस सिस्टिम ऑफ ईंडिया; लेगो—चायनीज क्लासिक्स; चायना रिव्यू.]

ग्री क.—होमरच्या काव्यांत नरमेधाचा फारसा उल्लेख नाही असे म्हणतात; तथापि या गोष्टीस अपवाद आढळतात. ग्रीक संस्कृतीला नरमेध संमत नव्हते; तथापि ऐतिहासिक कालापूर्वी नरमेधाची चाल होती असे आख्यायिकांवरून समजते. अधर्मांमुळे ईश्वरीकोप होऊन समाजावर संकट येते; अधर्माचरणांमुळे येणारे हे संकट घालविण्यासाठी एका व्यक्तीचा बळी घेणे अवश्य आहे अशी ग्रीकांची समजूत होती. दुष्काळ, रोगाची साथ वगैरे संकटे नाहींशी करण्यासाठी अथेनियन लोकांत नरमेध करण्याची चाल होती. परंतु परकीय शत्रूपासून येणारे संकट टाळण्यासाठी नरमेध नेहमी करावा लागे.

ऐतिहासिक कालांत नरमेध अस्तित्वांत नव्हता असे ग्रीक वाङ्मयावरून अनुमान काढता येते. सॅलेमिसच्या लढाईपूर्वी लोकांच्या आग्रहावरून जॉयओनिसस ओमेस्टसच्या सन्मानार्थ तीन पर्शियन कैद्यांचा बळी घेणे थेमिस्टोकलस याला भाग पडले ही प्लुटार्चमधील हकीकत वाचून आश्चर्य वाटते. ही गोष्ट विश्वसनीय नाही असे कांही लोकांचे म्हणणे आहे; ती तशी असो वा नसो, परंतु नरमेध उपयुक्त आहे असे मानणारे कांही लोक त्यावेळी होते एवढे अनुमान काढण्यास हरकत नाही.

कांही उदाणटपू लोकांना दुष्काळ वगैरे संकटांच्या वेळी बळी देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चाने अथेनियन लोक पोशीत असत असे म्हणतात. कांही कांही ठिकाणी तर प्रत्येक वर्षी नरमेध करण्याची चाल होती. आर्केडियामध्ये इसवी सनाच्या ३ व्या शतकांतहि ही चाल प्रचलित होती. त्यूकासमधील अपोलोच्या देवळापाशी प्रत्येक वर्षी एका गुन्हेगारास समुद्रास बळी देण्यांत येत असे. अथेन्समध्ये होणाऱ्या धर्मेलिया नांवाच्या उत्सवाच्या वेळी एक पुरुष व एक स्त्री यांना बळी देण्याचा प्रघात होता. त्यांना दगड मारून ठार मारीत असत. एकंदरीत असे दिसते की प्राचीन ग्रीस देशांतील सुसंस्कृत लोकांमध्ये फक्त विशिष्ट प्रसंगांचे नरमेध होत असत; त्यांचे सातत्य असेल असे वाटत नाही. नरमेधाच्या चालीवरूनच आर्टिमिस आर्थिआच्या वेदीशी स्पार्टन मुलांना फटके मारण्याची पद्धत निघाली असावी असा समज आहे. [हेरिसन—प्रेलिगेमेना; लांग—मिथि. रिचुअल अँड रिलिजन; टेलर—प्रिमिटिव्ह कल्चर; फ्रेझर—गोल्डन वाक.]

रोमन.—नरमेध याचा अर्थ एखाद्या देवतेप्रीत्यर्थ मनुष्यबळ करणे असा आहे; हे कृत्य धार्मिक असून ते विधिपूर्वक करावयाचे असते. देवता कुद्ध झाल्या असता युद्धे सुरू होतात किंवा रोगांच्या साथी उद्भवतात; त्यांना संतुष्ट करण्याकरिता मनुष्यांच्या प्राणांची आहुति द्यावी लागते अशी पूर्वी कल्पना होती; परंतु कालांतराने ही चाल बंद पडून प्रत्यक्ष माणसाऐवजी त्यांचे पुतळे देवतांना अर्पण करण्याचा प्रघात पडला. पापांचे निरसन करण्यासाठी रोमन लोकांमध्ये देहान्तशिक्षा देण्याचा परिपाठ होता. देवाला वाहिलेल्या कुमारांकरिता नतिभ्रष्ट आचरण केल्यास त्यांस जिवंत पुरून टाकण्यांत येत असे. वसंतऋतूमध्ये जन्मलेली असतील ती सर्व पाळीव जनावरे देवतेला अर्पण करून अशी रोमन लोकांनी, त्यांचे हॅनिबॉलशी युद्ध चालू असता शपथ घेतली होती. हाहि एक प्रकारचा यज्ञच होय. रोमन लोकांचा विजय झाला असता ते आपल्या शत्रूच्या सेनापतीस पकडून आपण ठार मारीत असत; हाहि एक नरमेधाचाच प्रकार होय. क्रिस्तपूर्व ४६ ताल बंडाच्या वेळी ईश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी सीझरने दोन मनुष्यांना बळी दिले. क्रिस्तपूर्व ४१ त जूलियसच्या वेदीपाशी आक्टिव्हियनने ३०० लोकांस बळी दिले असे म्हणतात; डिक्टेटरच्या

पूर्वजांना संतुष्ट करण्याच्या हेतूने ह्या नरमेध केला असावा. मिथ्याच्या सन्मानार्थ कमोडस वादशहानेहि एका मनुष्याला वळी दिले होते. पिशाच्चविद्या ज्यावेळी प्रचारांत होती, त्यावेळी कित्येक लोकांना ठार मारण्यांत येत असे; डिडियस ज्यूलिनस, हा भविष्य जाणण्यासाठी मुलांचा वळी घेई. तसेंच एलागॅवालस हा जादू करण्यासाठी लहान मुलांना मारीत असे.

बिनासरकारी कामगारांच्या धर्मकृत्यांत नरमेधाचा इतका प्रसार झाल्यामुळे कांहीं दयाळू वादशहानां नरमेधाची चाल बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तैबेरियस, क्लाडियस, हॅड्रियन वगैरे वादशहानां नरमेधाच्या विरुद्ध वरीच चळवळ केली. दरवारी धर्मकृत्यांतून नरमेधाची हकालपट्टी करण्यांत आली तथापि परकीयांच्या वर्चस्वामुळे, नरमेधाची चाल पुन्हां प्रचारांत आली व जरी नरमेध बंद करण्याकरितां बरेच कायदे करण्यांत आले, तरी ती चाल समूळ नष्ट करणे अशक्य झाले. [वार्ड कौलर—दि रोमन फेस्टिव्हल्स; टॉटेन—सेंक्रिफासिअम्; रीड—ह्यूमन सेंक्रिफायसेस अँड रोम.]

से मि टि क.—ईजिप्तमध्ये नरमेध अस्तित्वांत नव्हता असे कित्येक प्रसंगी प्रतिपादन केलेले आहे; तथापि ग्रीक व लॅटिन ग्रंथकारांच्या लेखांवरून नरमेध थोड्या निराळ्या स्वरूपात प्रचलित होता असे दिसते. ईजिप्तच्या राजाने साम्राज्याच्या लोकांना वळी दिले असे डायओडोरस सिक्क्युलसने म्हटले आहे; साम्राज्याचे लोक त्या देशांत अगदीं कमी असल्यामुळे त्याच लोकांना वळी देण्यांत येत असे. कालांतराने जिंघंत माणसाऐवजी मेणाच्या पुतळ्यांचा उपयोग करण्यांत येऊ लागला असे मॅनियोने म्हटले आहे. अवर्षण व रोग यांचा उद्भव होऊ नये म्हणून माणसांना जिंघंत जाळून टाकण्यांत येत असे, असे एका ठिकाणी म्हटले आहे. नाइल नदीवर ईजिप्तमधील लोकांचे जीवित अवलंबून असल्यामुळे, प्रत्येक वर्षी एका तरुण मुलीला ह्या नदीत लोटण्यांत येत असे मुसलमानांनी स. ६४२ त तो देश काबीज केला, तोपर्यंत हा प्रकार चालू होता असे अरबी इतिहासकार मुतंधा याचे मत आहे. हिब्रू लोकांमध्येहि नरमेधाची चाल होती; ती चाल बंद करण्याकरितां कडक कायदे करावे लागले. विजयप्राप्तीसाठी नरमेध करण्याची चाल त्या लोकांमध्ये होती. अहज व मनसेह यांच्या कारकीर्दीत मुलांना अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी देण्याचा प्रघात होता. [स्मिथ—रिलिजिअस सेमेटिक्स; मॅकॅलिस्टर—दि एक्सकॅव्हेशन ऑफ गेझर; स्ट्रूक—दि ज्यू अँड ह्यूमन सेंक्रिफाईस.]

ट्यूटन.—एखादे संकट टाळण्यासाठी नरमेध करण्याची चाल ट्यूटन लोकांत ऐतिहासिक कालापर्यंत होती. नरमेधाच्या योगाने देवता व पिशाच्च संतुष्ट होतात अशी त्या लोकांची कल्पना होती. लढाईत पकडून आणलेले लोक, गुलाम, वहिष्कृत लोक किंवा लहान लहान मुले यांना हे

लोक नरमेधासाठी पसंत करीत. कालांतराने माणसाऐवजी जनावरांना वळी देण्याचा प्रघात सुरू झाला.

सर्व जातीचे जर्मन लोक वोडन—मर्क्युरीअस नरमेध करीत असत असे टॅसिटसचे म्हणणे आहे. उपसलेचा औन राजा वृद्ध झाला त्यावेळी आपले आयुष्य वृद्धिंगत व्हावे म्हणून त्याने आपले एक पुत्र ओडिनला वळी दिले. ओडिनला बलिदान केले असता तो बली देणाऱ्यांचे आयुष्य वाढवितो असा त्या लोकांचा समज होता. लढाईत सुरवात होण्यापूर्वीहि विजय प्राप्त झाल्यास आपण नरमेध करू अशी शपथ घेण्याची चाल या लोकांत होती.

रॅन नांवाचे नरस्तेयी पिशाच्च समुद्रामध्ये रहाते अशी ट्यूटन लोकांची समजूत होती; समुद्रामध्ये वादळ झाले म्हणजे हे पिशाच्च माणसांना पकडते, अशी त्या लोकांना भीति वाटत असल्यामुळे जलपर्यटन करण्यापूर्वी हे लोक स्वसंरक्षणार्थ नरमेध करीत असत.

सॅक्सन व नार्मन लोकहि समुद्रापासून आपले रक्षण करून घेण्यासाठी नरमेध करीत. हे नरमेध समुद्र क्षुब्ध झालेला असे त्यावेळी समुद्रकिनाऱ्यावर करण्याची बहिषाट होती. जमिनीत पीक चांगले यावे यासाठीहि नरमेध करण्याची पद्धत होती. दुष्काळ पडल्यास ट्यूटन लोक राजाला दोषी ठरवीत. सामान्य माणसास वळी देऊनहि दुष्काळनिवारण न झाल्यामुळे स्वीडन लोकांनी डोमॅन्डी राजाला वळी दिले असे म्हणतात. कालांतराने ही चाल बंद पडली; परंतु वर्गीडियन लोकांप्रमाणे हे लोक दुष्काळ पडल्यास राजाला पदच्युत करीत किंवा त्याला देशाबाहेर घालवून देत. इतर लोकांप्रमाणे ट्यूटन लोकहि इमारतीचे पाये बांधतेवेळी नरमेध करीत असत. असे केल्याने इमारत दीर्घकाल टिकते असा त्यांचा समज होता; कांहीं कालाने मनुष्याच्या ऐवजी जनावरांना वळी देण्यात येऊ लागले; व नंतर पुतळे, नाणी वगैरे जमिनीत पुरण्याचा प्रघात पडला. पाया बांधतेवेळी नरमेध केल्याशिवाय भोठाल्या इमारती बांधता येत नाहींत असा अद्यापि कांहीं लोकांचा समज आढळतो. [टॅसिटस; सागा; स्ट्रूवो. ए. रि. ए. ए. स्किफाईस " ह्यूमन सेंक्रिफाईस " हा लेख.]

नरवर, जि. ल्हा.—मध्यहिंदुस्थान. ग्वाल्हेर संस्थानांतील एक जि. ल्हा. उत्तर अक्षांश २४° ३२' ते २५° ५४' व पूर्व रेखांश ७७° २२' ते ७८° ३२'. क्षेत्रफळ ३७६३ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ४०८१९९. येथे जंगल असणाऱ्या वन्याच लहान लहान टेंकड्या आहेत. जमीन वरीच सुपीक आहे. फरेरा खेड्याच्या आसपास खडकाळ जमीन आहे. सिंधु, पार्वती, बेटवा या मुख्य नद्या होत. यांत चंदेरी व नरवर ही दोन शहरे व १३४२ खेडी आहेत. मुख्य ठिकाण सीपरी; याचे सीपरी, पिचोर, कोलरास व फरेरा ही मुख्य ठिकाणे असलेले असे चार परगणे केले आहेत.

गां.व.—याच नांवाच्या जिल्ह्यांतील एक गांव. लोक-संख्या (१९११) ३९१३. हें नलराजाचें ठिकाण होतें. कनिंग-हॅमच्या मते ही नागांची पद्मावती असावी. गणपति नांवाच्या प्रयाग येथील समुद्रगुप्तलेखांत वर्णन केलेल्या नाग राजाचीं नाणीं येथें सांपडतात. याचा ग्वाल्हेरशी फार निकटसंबंध आहे. १० व्या शतकांत दोन्ही ठिकाणें कछ-बाह्र रजपुतांच्या हातीं गेलीं. इ. स. ११२९-१२३२ पर्यंत परिहार लोक येथें होते. यांनां नंतर अलतमशानें घाल-विलें. नंतर स. १२५१ त हें यादवदेवानें घेतलें व नंतर नासिहदिनानें येथें आपला अंमल बसविला. तैमूरच्या स्वारी-नंतर नरवर तीनवार लोकांनीं घेऊन तेथें स. १५०७ पर्यंत राज्य केलें. नंतर १२ महिण्यांच्या खडतर वेळ्यानंतर शिकंदर लोदीने याचा पाडाव केला. यानें कछबाह्र घराण्याच्या-प्रथम घराण्याच्या-एकाला हें देऊन टाकलें. थोडा काल खेरीत्रकरून १९ व्या शतकापर्यंत येथें कछबाह्र घराण्याचा अंमल होता. नंतर हें शिंधांनीं घेतलें व पुढें प्रयागच्या सन १८०५ च्या तहानें यांच्याकडे हें कायमचें आलें.

येथील किल्ला फार सुंदर असून याच्या भोंवती ५ मैलां-वर असणारी भिंत आहे. येथें मुसलमानी अवशेष आहेत. परंतु हिंदूंच्या उदयकाळांत याचा नेवर ग्वाल्हेरनंतर दुसरा लागत असे. हिंदूंच्या पुराणवस्तूंत इ. स. १६९६ चा छाप असणारी एक जोघपूरच्या सवाई जयसिंगाची तोफ आहे. भिनीच्या बाहेर जवळच एक तीनवाट मुख्यांची नांवे अस-लेला दगडी खांब, एक वाघडी व मुसलमानांनीं बांधलेला पूल आहे. येथें एक सतीचें स्थान आहे. राजा गजसिंहाच्या उपाध्यायाच्या २ वायका आपल्या नवऱ्याच्या मरणाचें वृत्त ऐकून सती गेल्या होत्या. येथून पूर्वी लोखंड काढीत पण आजकाल तें काम बंद आहे.

नरवल—संयुक्तप्रांत. कानपूर जिल्ह्यांतील पूर्वेकडील तहशील. ही पूर्वीच्या साहू सालेमपूर (हल्ली नरवल) पर-गण्याला लागूनच आहे. क्षेत्रफळ २०६ चौरस मैल. लोक-संख्या (१९११) ८८९१६. खेडी १७२. नरवल शहर हें तहशिलीचें मुख्य ठिकाण आहे. यांत पांडु व रिंद या नद्या वाहतात. तहशिलीचा मध्यभाग सुपीक आहे. येथें ' लोवर गॅंजीस कनाल ' या कालव्याच्या कानपूर व फत्तेपूर शाखांनीं पाणी पुरविलें जातें.

नरवाण—पंजाब, पतियाळा संस्थान. करमगढ निझाम-तांतील एक तहशील. क्षेत्रफळ ५८२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १३५५१३. यांत खेडी १३८ असून मुख्य खेडें नरवाण आहे.

नरसपट्टण—मद्रास, विजयपट्टण जिल्हा. नरसपट्टण पोटाविभाग व गोवळकोंडा तालुक्याचें मुख्य ठिकाण. हें सुपीक जमिनीने वेष्टित असून टेंकडीच्या पायथ्याशी आहे. लोक-संख्या (१९११) ११२६८. हें एक व्यापाराचें ठाणें आहे.

नरसपुर, ता लु का.—मद्रास. कृष्णा जिल्ह्यांतील समु-द्रकोंडा तालुका. थोड्या दिवसांपूर्वी यांत नगरम् वेटाचा समावेश होत असे. हें सध्यां गोदावरी जिल्ह्याला जोडलें आहे. क्षेत्रफळ २६२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १९०८०७. यांत ३ शहरे व ७८ खेडी आहेत. मुख्य पिकें तांदूळ व यागांतील माजीपाला हीं होत.

गां व.—तहशिलीचें मुख्य ठिकाण. हें समुद्र किनाऱ्याहून ६ मैलांवर गोदावरीच्या वसिष्ठ मुखाजवळ वसलें आहे. लोक-संख्या (१९११) ११९५०. येथें पोर्तुगीज लोकांनीं पालाकोळ कारखान्याची शाखा स्थापन केली होती. ते येथें लोखंड काढीत असत. सध्याहि त्यांच्या कांही इमारती आहेत. इंग्लिशांनीं येथें स. १६७७ त बसविली पण स. १७५६ त त्यांनां फ्रेंचांनीं हांकून लाविलें. स. १७५९ त फोर्ड साहेबानें फिरून हें घेतलें. येथला व्यापार बहुतेक बसला. येथून फक्त दरवर्षीं हाडें परदेशी जातात. इलाख्यांत प्राथमिक शिक्षणप्रसार करण्याच्या प्रयत्नांत येथेंच प्रथम टेलर शाळा उघडली.

नरसरावपेट, ता लु का.—मद्रास इलाखा, गुंतूर जिल्ह्यांतील एक तालुका. क्षेत्रफळ ७१६ चौरस मैल. लोक-संख्या (१९२१) २११६३१. यांत नरसरावपेट हेंच मुख्य व एकच शहर आहे. येथें कालव्यांचा फारच थोडा उपयोग केला जातो. येथील कुरणें फार चांगलीं असून येथील गुरें चांगलीं असतात.

गां व.—तालुक्याचें मुख्य ठिकाण. हें सद्देन मराठा रेल्वेवर आहे. लोकसंख्या (१९२१) ११३०८. याचें नांव, नरस-रावाशहरांतील तलाव ज्याने वाढवून बांधिला त्या मल-राष्ट्र वेंकट गुंडरावाच्या बापाच्या नांवावरून पडलें असावें. पट्टाभि. रामस्वामी व भीमेश्वर यांच्या छत्रीवर लेख आहेत. येथून जवळच कोतप्पकोंडा हें पवित्र स्थान असून फेब्रुवारींत पौर्णिमेला जंगी मेळा भरतो. येथें देवळें वरींच आहेत.

नरसापुर (१)—मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा गदगच्या ईशान्येस दोन मैलांवरचें एक इनामी खेडें. या खेड्याचा बसूल गदग येथील त्रिकुटेश्वर व वीरनारायण या देवळांकडे जातो. येथील एका लहानशा देवळांत इ. स. ११७३ सालचा एक शिलालेख आहे. या देवळांतील खोंदकाम म्हणजे तेराव्या शतकांतील एक उत्तम नमुना आहे.

(२) मुंबई इलाखा, सिंधुदेरावाद जिल्ह्यांतील अला-ह्यार तालुक्यांतील "तंदो" मध्ये असणारें एक गांव. लोक-संख्या (१९११) ४३४२. हें पूर्वी विणकामाकरितां प्रसिद्ध असून सध्याहि थोड्या प्रमाणावर हातमागाचें काम होतें हें गांव स. १८९१ त बसलें असावें. येथें एक दवाखाना, एक शाळा व एक न्यायकचेरी आहे.

नरसिंगगढ संस्थान—मध्य हिंदुस्थान, भोपाळ एज-न्सीतील एक संस्थान. उ. अ. २३° ३५ ते २४° व पू. रे. ७६° २०' ते ७७° १०'. क्षेत्रफळ ७३४ चौरस मैल. लोकसंख्या

१०१४०६. हे माळव्याच्या उमतवाडा भागांत वसले आहे. या संस्थानचा राजगढाशी निकट संबंध आहे. कारण की, दोहोंचे सरदार राजगढच्या उदाजीचा भाऊ दुदाजीचे वंशज होते. इ. स. १६६१ त रावत मोहनसिंग हा लहान असल्यामुळे दिवाण अजबसिंग हा कारभार पहात असे. यानंतर परशुराम हा कारभार पाहू लागला. काही दिवसांनी रावत व दिवाण यांमध्ये वेवनाव होऊन शेवटी इस्टेटाचे दोन वांटे झाले. स. १६८१ त परशुराम याने नरसिंगगढ येथे राजधानी केली. १८ व्या शतकांत येथल्या मुख्याला मराठ्यांशी (होळकर) ८५००० रु. खंडणी देऊन सलगी करावी लागली. स. १८१८ च्या मालकम साहेबाच्या व्यवस्थेत होळकर, देवास वगैरे राजांशी व येथल्या संस्थानिकांशी परस्पर ठराव करून दिले. या ठरावाने होळकरला ठराविक रकम मिळत असे. स. १८१९ त दिवाण सुभाससिंग हा अधिकार न चालवू शकल्यामुळे त्याचा मुलगा जेनसिंग याच्याकडे अधिकार आला. पण त्याचा पोलिटिकल एजंटशी वेवनाव होऊन त्याने सीहोर येथील ब्रिटिश सैनिकांवर हल्ला केला; त्यांत तो मारला गेला. यानंतर हनवंतसिंग गादीवर आला. न याला इ. स. १८७२ त राज्याधिकार व ११ तोफांची सलामी मिळाली. इ. स. १८८० त प्रतापसिंहाने (हनवंतसिंग नंतरचा राजा) मिठावरील कर माफ करून ६१८ रु १२ आ. घेण्याचे कबूल केले स. १८९० त याचा चुलता महतावीसिंग गादीवर आला. हा स. १८९६ त मेहयानंतर अर्जुनसिंग गादीवर आला. हा १९२४ त वारला. हल्लीचे संस्थानिक राजा विक्रमसिंग १६ वर्षांचे असून राणी शिवकनवर साहिना या कारभार पहातात. संस्थानिकाला ११ तोफांच्या सलामीचा मान आहे. संस्थानांत नरसिंगगढ हेच एक कार्यते मोठे शहर आहे; त्याची लोकसंख्या सुमारे ९ हजार आहे. भापा राजस्तानी भाषेची भाषा भागांतील आहे. रजपूत, चमार, ब्राह्मण व वेलेस या जाती आहेत. यांत डालव्यांचे प्रमाण फार थोडे आहे. मुख्यपिके.—ज्वारी, कापूस, गंधु, मका, हरभरे, व खसखस. येथे फक्त गाढावाडा चांगल्या आहेत. राज्यव्यवस्थेच्या सोयीकरिता या जिल्ह्याच्या तहशिली केल्या आहेत. त्यांची मुख्य ठिकाणे नरसिंगगढ, पाचोर, खुजनेर व छपेरा येथे आहेत. यांवर एक तहशिलदार असून हाच न्यायाध्यांश व करवसूली करणारा असतो. फारच उच्च दर्जाचे मुकदमे पोलिटिकल एजंटकडे जातात. येथे स. १८९७ पर्यंत भोपाळची नाणी चालू होती. नंतर तेथे इंग्रजी रुपयाचा प्रवेश झाला. येथे उमत रिसाला नांवाचे एक पथक, एक घोडेस्वारांची टोळी, एक तोफ व २३ तीर्दाराज इतके सैन्य आहे. लिहितां वाचतां येणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे शेकडा ३.५ आहे.

नरसिंगदेव बुंदेला—हा राजा मधुकरशहा बुंदेल्याचा मुलगा. हा अकबराच्या कारकीर्दीत शहाजादा सेलीम (जहांगीर) याचा नौकर होता. याने सेलीमच्या आहोने अक-

बराचा मित्र व बडीर अवूल फजल याला ठार मारिले (१६०२). जहांगीरने आपल्या कारकीर्दीत याला चार हजारी मनसबदार केले होते. याने मथुरा येथे श्रीकृष्णाचे मोठे मंदिर बांधले, त्यास तीन लाख रु. खर्च आला. या मंदिराचीच पुढे औरंगजेबाने मशीद केली. नरसिंग हा सन १६२६ त मेला.

नरसिंगपूर, जिल्हा.—मध्यप्रांत. नर्मदानिभागांतील जिल्हा. उ. अ. २२° ३७' ते २३° १५'; व पू. रे. ७८° २७' ते ७९° २८'. क्षेत्रफळ १९७६ चौरस मैल. बहुतेक जिल्हा नर्मदेच्या दक्षिणेस तिच्या व सातपुडा पर्वतांच्या मध्ये आहे. जमीन चांगलीच सुपीक आहे. जिल्ह्याची समुद्रसपाटीपासून सरासरी उंची ११०० फूट आहे. जंगल असे फक्त सातपुड्याच्या दक्षिणेकडील उतारावर आहे. यांत मुख्यत्वेकरून मोह, अचार, दमन, सालई, पळस, वगैरे झाडे सांपडतात. वाघ (काचित्), चित्ता, डुकर, सांबर, व नीलगाय हा जनावर आहेत. हवा चांगली असून थंडीचे दिवस फार बहारीचे असतात. पाऊस सरासरी ५१ इंच पडतो. बहुधा अतिवृष्टीपासूनच पिकांचे वगैरे नुकसान होते.

इतिहास:—याच्या उपलब्ध इतिहासकालापासून नरसिंगपूर येथे मंडलागोंड घराण्याचा अंमल होता. नरसिंगपूरच्या नैर्ऋत्येस असणारा चौरागढ याचा मंडलाराजाशी निकट संबंध होता. याच्यावरील काम व विहिरी पाहून याला राजे लोक किती महत्त्व देत होते याची कल्पना होते. इ. स. १५६४ त असफखान या मोगल सरदाराने दलपतशहा (सिंग) ची राणी दुर्गावती हिला हरवून चौरागढ घेतले; त्यावेळेस त्याला १०० रत्नांनी भरलेले हंडे व १००० हत्ती मिळाले. तीन पिढ्यांनंतर ओरछाचा राजा प्रेमनारायण याने हा किला घेतला पण याचा विश्वासघाताने वध झाला. अजूनही लोक प्रेमनारायण व दुर्गावतीला फार मान देतात. स. १७८१ त हा किला मराठ्यांच्या सागरच्या सुभेदारीत मोडून झाला. इ. स. १८१७ त नागपूरच्या गडबडीमुळे ब्रिटिशांनी नरसिंगपूरवर हल्ला केला. इ. स. १८२६ त हा जिल्हा ब्रिटिश अंमलाखाली आला व इ. स. १८६० त शिद्यांनी दिलेल्या छानवरपाठ व तेंडूखेडा हे परगणे जोडून त्याचा विस्तार केला. ब्रिटिश अंमलाखाली येथे इ. स. १८४२ त व १८५७ त थोडासा उपद्रव झाला.

जुन्या वस्तूपैकां बरिहदा (नरसिंगपूरच्या नैर्ऋत्येस १४ मैल) येथे जुने शिलालेख मिळाले; पैकां काही नरसिंगपूरच्या सार्वजनिक बागांत आहेत व काही विलायतेला नेले आहेत. नर्मदा व बराही या नद्यांचा वरचाहाण हा संगम हिंदूंचे पवित्र स्थान आहे. नद्यांवर देवळे व ठिकठिकाणी घाट आहेत. घिलवर व छानवारपाठ येथे गोंड किल्ले आहेत. लोकसंख्या (१९२१) ३१५१६२.

शहरें नरसिंगपूर (मुख्य ठिकाण), गाढरवाडा व डिंदवाडा ही आहेत. मुख्यत्वे बुंदेली व काचित् लोक मराठी, उर्दू

व गोंडी या भाषा बोलतात. येथे गोलापुरव म्हणून एक ब्राह्मणांची जात आहे. हे फक्त शेतीच करतात; भिक्षुकी वगैरे करीत नाहीत. शेती करणारे बहुधा लोधी, कुरमी किंवा कौनरास या जातीचे असतात. कौनरास हे आपल्याला कौरवांचे बंशज समजतात.

शेतकी:—येथे दोन धान्ये एकाच वेळी एकाच शेतात पेरतात. जसे कोदो व तीळ, तीळ व अन्धर किंवा तांदूळ, व अन्धर आणि उडीद किंवा मूग. मसूर, कापूस वगैरेहि उत्पन्न करतात. येथे मालगुजारी पद्धतीने करवसूली होते. शेताला बांध घालून अडविलेल्या पाण्याचा गव्हास उपयोग करतात. येथून सागर, हुशंगावाड वगैरे ठिकाणी गुरे पाठवितात. तूपहि बऱ्याच प्रमाणात होते. येथे विहिरीचे पाणी पाटाने शेतास नेतात. अशा विहिरी एकंदर १२०० आहेत.

खनिज:—येथे २४९ चौरस मैलांचे “राखीव” जंगल असून यांत साग, खैर, बांबू वगैरे होतात. गाडरवाड्यापासून १२ मैलांवर मोहपानी येथे कोळशाची खाण आहे. शेर व शकर या नद्यांच्या पात्रांतहि थोडा कोळसा सांपडतो. तेंडू खेड्याला लोखंडाच्याहि खाणी आहेत. बरदानमध्यें तांबे सांपडत.

व्यापार:—गाडरवाडा, सिंधपूर व आमगांव येथे थोडा कापडाचा व्यापार चालतो. पण गिरण्यामुळे हा अलीकडे मंदावला आहे. चिखली येथे पितळेचे काम चालते. नयाखेडा व घाट येथे बांगळ्या होतात. गाडरवाडा व छिंदवाड्याला कापूस दावण्याचे कारखाने आहेत. नज्जेत कांहीतरी मिसळून अमोव्हा नांवाचे रंगीत कापड तयार करतात.

निर्यात माल तूप, गळीताची धान्ये, हरभरे, धान्य व इमारती लांकूड वगैरे असून आयात माल कापड, मीठ, साखर, मातीचे तेल, तंबाखू व किरकोळ सामान हा आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत या जिल्ह्याचा ४ था नंबर लागतो.

तहशील.—नरसिंगपूर जिल्ह्यातील पूर्वेकडील तहशील. क्षेत्रफळ १०६८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १५३४८२. या तहशिलीत नरसिंगपूर व छिंदवाडा ही दोन शहरे व ५५८ खेडी आहेत. यांतून नर्मदा नदी वहाते.

शहर.—नरसिंगपूर जिल्ह्याचे व तहशिलीचे मुख्य ठिकाण. हे जी. आय. पीच्या जबलपूर-इटारसी वाटेवर आहे. लोकसंख्या (१९११) १०६३०. याचे पूर्वीचे छोटगाडरवाडा असे नांव होते पण १०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या श्रीनृसिंह देवळावरून याचे नांव नरसिंगपूर पडले. यांतून शिंगरी नदी वहाते. ही लहान असूनहि कधी कधी हिला मयंकूर पुर येतात. इ. स. १८९१ च्या पुराणे बराच गांव वाहून गेला होता. या नदीला बांध घालून शहराला पाणी पुरविले जाते. सागरशी संघर्ष जोडल्यामुळे नरसिंगपूर भरभराटत चालले आहे. इतर धंदे म्हणजे हातमागाचे काम, रंगाचे काम व छापस्ताने. येथे ३ मासिके निघतात.

नरसिंगपूर, नोरा-पुणे जिल्ह्याच्या अगदी आग्नेयांत, इंदोपुरच्या आग्नेयांत १२ मैलांवर भांमा व निरेच्या संगमावर हे गांव आहे. येथे श्री लक्ष्मीनरसिंहाचे देवालय आहे. विचूरकरांनी हे देवालय शके १६७८ त बांधिले. वैशाख शुद्ध चतुर्दशीपासून येथे दोन दिवस जत्रा भरते. [तीर्थयात्रा-प्रबंध.]

नरसिंगपूर संस्थान—विहार-ओरिसा. ओरिसा प्रांतांत ताल मांडलिक संस्थान. उ. अ. २०° २३' ते २०° ३७' व पू. रे. ८४° ५' ते ८५° १७'. क्षेत्रफळ १९९ चौरस मैल. उत्तरेस अंगुल जिल्हा व हिंदोल संस्थानामधील पहाड, पूर्वेस बटांवा; दक्षिणेस महानदी व पश्चिमेस दसपल्ला. नरसिंग व चोरो या खोंड पुढाऱ्यांचा ६०० वर्षांपूर्वी परामव करून धरमसिंग नांवाच्या एका रजपुताने हे वसविले. याने कराचे उत्पन्न ६६ हजार रु. असून यापैकी १४५० रु ब्रिटिश सरकारला खंडणी म्हणून दिली जाते. लोकसंख्या (१९२१) ३३००२. यांत १९८ खेडी असून मुख्य गांव कानपूर आहे. लोक सर्व हिंदू आहेत. मुख्य जाती चास व पान या आहेत.

नरसिंह—विष्णूचा चवथा अवतार (' अवतार ' पहा). हिरण्यकशिपु दैत्याच्या त्रासांतून जगाची मुक्ता करण्याकरिता हा अवतार आहे. हिरण्यकशिपूचा पुत्र प्रल्हाद हा विष्णुभक्त होता, म्हणून बाप त्याची निंदा व छळहि करी. एके दिवशी त्याला जुझा विष्णु या दगडी धांवत आहे का असे विचारून त्या खांवाला लाय मारतांच अर्धा मनुष्य व अर्धा सिंह यारूपाने विष्णु प्रकट होऊन हिरण्यकशिपूला फाडून टाकिले. नृसिंहजयंति वैशाख शुद्ध १४ ला असते.

अठरा उपपुराणांत नरसिंहपुराण नांवाचे एक उपपुराणहि आहे. या पुराणाचा सूतसंहितेत तिसरा नंबर आहे. मत्स्यपुराणांत (अध्याय ५३) नरसिंहपुराणाची श्लोकसंख्या १८ हजार दिली आहे. अपरांक १२ व्या शतकात नरसिंहपुराणाचा उल्लेख करतो.

नरसिंह ठक्कुर—याने मम्माटाच्या काव्यप्रकाशावर ' नरसिंहमनीषा ' नामक टीका लिहिली आहे. गोविंद ठक्कराच्या ' प्रदीप ' नामक टीकेविषयी हा बराच पक्षपाती दिसतो. याच्या टीकेत चंडीदास, लाटभास्करमिश्र, सुसुद्धिमिश्र, मधुमतीकार (रविभट्टाचार्य), कामुदीकाय, आलोककार, यशोधरोपाध्याय, मणिभार, रुचिमिश्र (रुचिकरमिश्र), परमानंद चक्रवर्ती, प्रदीपकर (गोविंद ठक्कर) इत्यादि पूर्वीच्या काव्यप्रकाशटीकाकारांची नावे आढळतात. हा मोठा नैययिक होता. [वि. वि. पु. २२.]

नरसिंहसरस्वती—हा शके १३८० त होऊन गेला. हा दत्तभक्त असून, याचा शिष्य सरस्वतीगंगाधर याने याचे चरित्र ' गुरुचरित्र ' या नांवाचे लिहिले आहे. (' गंगाधर-सरस्वती ' पहा). श्रीपादश्रीवल्लभ याचा नरसिंह हा शिष्य होता. याने दत्तभक्ति सुरू केली.

नरसी मेहता (१४१५—१४८१)—एक गुजराथी संतकवि. याचें चरित्र व काव्याविषयी माहिती “ गुजराथी बाहुमय ” (१२ वा विभाग, पृ. १४३—१४४) या लेखांत सांपडेल. महिपतीनें भक्तिविजयांत नरसीमेहत्याची सुरस कथा दिली आहे.

नरसोबाची वाडी—कोल्हापूर संस्थान. हें क्षेत्र पंच-गंगा व कृष्णा नदी या दोन नद्यांच्या संगमावर वसलें आहे. मिरज—कोल्हापूर रेल्वे फांट्यावरच्या शिरोळ स्टेशनावर उतरून या ठिकाणीं जातां येतें. स्टेशनपासून वाडी ९ मैल आहे. मोटार व टांगे मिळतात. श्रौपाद श्रीवल्लभ म्हणून लोक ज्यानां दत्तात्रेयाचा प्रथमावतार समजतात ते येथें झाले असें म्हणतात. या क्षेत्रास कुंदवाड संस्थान लागून आहे. येथील दत्ताच्या पादुकांची सेवा करण्याकरितां हजारो लोक येतात. भूतबाधा व कुष्ठरोग जातो अशा समजुतीनें वरेच सेवेकरी येथें नेहमीं राहातातहि. गुरुचरित्रांत या क्षेत्राचें वरेंच वर्णन केलें आहे. देवस्थानाला चांगलें उत्पन्न असून त्यांतून गुह्यादशीला (आश्विन वा १२) अन्नदान केलें जातें. दरवर्षी एकंदर एक लाख यात्रा तरी या ठिकाणीं येते.

नरहरितीर्थ—एक स्वामी. नरहरितीर्थीचें पूर्वाश्रमांतील नांव शामाशास्त्री असें होतें याचे वडील कलिंगदेशच्या राजाच्या मुख्य मंत्र्याचें काम करीत होते. पुढें कलिंगदेशचा राजा प्रतापवीर चारसिंहदेव याच्या अज्ञानावरून यांनीं राज्यकारभार हांकला (शके ११८६). यावेळीं कलिंगदेशास शेजारच्या पहाडी मुलखांतील शवर लोकांपासून वराच उपद्रव होत असावा असें दिसतें. नरहरितीर्थींनीं या लोकांचा चांगला बंदोबस्त केला व तेथील राजा वयांत आल्यावर त्याच्या स्वाधीन सर्व राज्यकारभार केला (शके ११९७). यांचे गुरु आनंदतीर्थ (मध्वाचार्य) बदरिकाश्रमीं कायमचें वास्तव्य करण्याकरितां निघून गेल्यावर (शके ११९७) पद्मनाभतीर्थ त्यांच्या गादीवर होते व पद्मनाभतीर्थींच्या निधानानंतर ९ वर्षे, १ महिना व २३ दिवसपर्यंत त्या गादीचें काम नरहरितीर्थींनीं पाहून श्रीमुख-संवत्सरीं दशममासी शुद्ध सप्तमीस ते समाधिस्थ झाले (शके १२१४—१५). [इ. अ. पु. ४३, पृ. २६२—२६६.]

नरहरि मोरेश्वर देशपांडे (शके १६७०)—एक मराठी कवि. हा बीड परगण्याचा देशपांडे. आईचें नांव भवानी; याचें टोपणनांव बवाजी. हा बीडमठपति भीम-स्वामी रामदासी याचा शिष्य. यानें महाभारताच्या कांहीं पर्वांवर मराठींत टीका केली आहे. सध्या उद्योग, भीष्म, द्रोण व कर्ण अशीं चार पर्वे उपलब्ध आहेत. हा बहुश्रुत असून आपल्या पूर्वीच्या ग्रंथकारांच्या उपमा व कल्पना यानें उचललेल्या आढळतात. याची भाषा चांगली आहे. [सं. क. काव्य सूचि.]

नरहरि सोनार—हा जातीचा सोनार असून शिवभक्त होता; हा पंढरपुरास रहात असे. हा वीरशैव असल्यानें विठो-

बाचें दर्शन घेत नसे. पण कडदोन्याच्या निमित्तानें यानें विठोबाच्या मूर्तीचें दर्शन घेतलें व पुढें ज्ञानेश्वराच्या सांगण्यावरून शिव व विष्णु यांत अभेद मानून हा वारकरी भागवतपंथी बनला. हा शके १२३५ त पंढरपुरास वारला. [म. सा.]

नरोळ—(१) मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. रोंगच्या आग्नेयीस १० मैलांवर हें एक गांव आहे. येथें चंद्रमल्लेश्वरदेव, सोमेश्वरदेव, त्रिपुरांतकेश्वर, कमलेश्वरदेव व मोले ब्रह्मदेव अशीं पांच देवळें असून येथें एकंदर सात शिलालेख आहेत.

(२) मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. हानगलच्या ईशान्येस १४ मैलांवर एक गांव असून येथील सर्वेश्वराचें देऊळ फार जुनें आहे असें म्हणतात. या देवळांत चार शिलालेख असून पैकीं तीन इ. स. १०७७, ११२५ आणि ११३० सालचे आहेत. येथील तलावाचें क्षेत्रफळ ३०२ एकर असून याच्या इतका मोठा आसपास तलाव नाही. याच्या कांठावर इ. स. १०९९ आणि ११५० या सालचे शिलालेख असलेले दोन वीरगळ असून तळ्याच्या बांधकामावर इ. स. ११६६ सालचा एक शिलालेख आहे. त्याचप्रमाणें येथील बसप्पाच्या देवळांत इ. स. १२७३ सालचा एक शिलालेख आहे. म्हणजे या गांवांत एकंदर आठ शिलालेख आहेत.

नरैळ—मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. धारवाडच्या ईशान्येस पांच मैलांवरील एक गांव. शंकरलिंग देवळाच्या समोरील ढिगावर गोबा कदंबदास (इ. स. १००७—१२५०) चा एक शिलालेख आहे.

नरैळ, पो ट वि भा ग.—बंगाल, जेसोर जिल्ह्यांतील आग्नेयीकडील पोटाविभाग. क्षेत्रफळ ४८७ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ३६०५०९. खेडी ५४१ मुख्य खेडे नरैळ. हा पोटाविभाग जेसोर जिल्ह्यांतील इतरापेक्षा निरोगी असल्यामुळे येथें दाट वस्ती आहे. वाजाराचीं ठिकाणें नरैळ, नलदी व लोहागरा हीं आहेत. नरैळ तालुक्याचें क्षेत्रफळ २३८ चौरस मैल असून लोकसंख्या १४९२८९ आहे. यांत खेडी २३८ आहेत.

खे डे.—बंगाल, जेसोर जिल्हा. याच नांवाच्या पोटाविभागाचें मुख्य ठिकाण. उ. अ. २३° १०' व पू. रे. ८९° ३०'. लोकसंख्या १२२५ हें चित्रानदीवरील, जेसोर शहरापासून २२ मैल आहे. येथें एक कॉलेज व शाळा आहे. यांत एफ. ए. पर्यंत शिक्षण दिलें जातें. नरैळ घराणें येथील मुख्य जमीनदार असून या घराण्यानें येथें बऱ्याच उपयुक्त इमारती बांधल्या आहेत.

नरोद (किंवा रनोद)—मध्यहिंदुस्थान, ग्वाल्हेर संस्थान, नरवर जिल्ह्यांतील एक खेडें. हें सिंधूच्या अरिावती उर्फ अहीरयाट नात्यावर वसलें आहे. येथें हिंदी व मुसलमानी प्रेक्षणीय पडकीं स्थळें असून येथें आंबराई जगैरिही आहेत. सर्वांत पहाण्यालायक असा एक हिंदी धर्तीवर बांधलेला मठ आहे. सध्या ज्या भिंतीला कोकई महाल

म्हणतात; त्यावर एक त्या इमारतीसंबंधाचा लेख आहे. त्यांत अद्वैतवर्मन राजाचा उल्लेख आहे. जुन्या लेखावरून हा राजा इ. स. ११ व्या शतकांत झाला असावा. क्षत्रीरी मशीदहि पहाण्यासारखी आहे. जहांगीरच्या राज्यांत हें खेडें चौघरी चितामण वकाल याला दिले व याच्या वंशजांना अजून याची सनद आहे. मराठ्यांच्या स्वारीपासून याला उत्तरी कळ लागली व १९ व्या शतकांत शिंद्यांच्या हाती गेल्यावर याचा संपादनार्थ न्हास होऊन लागला. याच्या भोंवती उंच भित असून तिला ४ दरवाजे आहेत. येथे एक शाळा व संस्थानी पोस्ट ऑफिस आहे.

नर्मदानदी—ही हिंदुस्थानांतल एक प्रमुख नदी आहे. अमरकंटक पर्वतांत (उ. अ. २२° ४१' व पू. रे. ८१° ४८') उगम पावते, व ८०१ मैल वहात जाऊन शेवटी शेवटी भडोचजवळ समुद्राला (खंयायतच्या आखाताला) जाऊन मिळते. समुद्रसपाटीवर ३००० फूट असणाऱ्या वज्या भोंवतीं देवळ आहेत अशा एका कुंडापासून हिचा उगम आहे. जवळच फापिलधारा नांवाचा ८० फूट उंचीचा एक धबधबा आहे. ४० मैलांनंतर ही मध्यप्रदेशांत शिरते, व मंडल्यावरून रामनगरच्या जवळ पोचते. हिचे मंडला ते रामनगर पर्यंत (१५ मैल) पाणी निळें असून दोन्ही बाजूला घाट जंगल आहे. यानंतर ही नदी जवळपूरच्या शेजारून वाहते. येथे दुधधारा नांवाचा ३० फूट उंचीचा धबधबा आहे. नंतर संगमरवरी खडकातून ही आपला मार्ग काढते. येथे पात्र फक्त २० यार्ड रुंद आहे. यानंतर जवळपूर ते हंडिया, २०० मैल पर्यंत फार सुपीक अशा विंध्य व सातपुडा पर्वतांमध्य असणाऱ्या प्रदेशातून ही वहाते. यानंतर पुन्हा नदीच्या काठांनी पर्वत व जंगल सुरू होते. याचे ठिकाणी पेंढारी लोकांचे माहेरघर होते मंचर व पुनासा येथे लहान लहान धबधबे आहेत. मांघातानंतर इंदूर संस्थानातून सुमारे १०० मैल पुन्हा सुपीक प्रदेशातून वहाते. नंतर ही महेश्वराजवळून वहात जाते. येथे अहल्यावाईने बांधविलेले घाट व देवळ घरांचे असून तिचेहि स्मारक आहे. मुंबई इलाख्यांतल या नदीची लांबी १७० मैल आहे. भडोचपासून या नदीचे मुख १७ मैल आहे. मंडल्यातून घंजर, नरसिंगपुरातून शरे, शंकर व हारन या नद्या हिला मिळतात.

या नदीत घोटी अशा फक्त सुखाजवळ चालतात. इतरत्र फक्त पावसाळ्यांत लहान लहान होळ्या चालू शकतात. या नदीवर जवळपूर, हुशंगाबाद व मोरटका येथे रेल्वेपूल आहेत. बहुतेक ठिकाणी हिचे कडे फार उंच असल्यामुळे या नदीचा कालव्यांकडे उपयोग होत नाही.

या नदीचे नांव रेवा असेहि आहे. हें नांव रेव (उडणे) या शब्दावरून पडले. रामायणांत व महाभारतांत ही नदी शिवाच्या शरीरापासून निघाल्याचे उल्लेख आहेत. हिंदूंना ही नदी फार पवित्र वाटते. कोणी हिचे महात्म्य गंगेहून जास्त आहे असे प्रतिपादन करतात. ज्या ज्या

ठिकाणी या नदीचा दुसऱ्या नद्यांशी संगम झाला आहे, तेथे देवळे फार असून त्या ठिकाणी नर्मदे ब्राह्मण फार असतात.

पवित्र स्थाने.—भंडाघाट, ब्रह्मण, ओंकार मांघाता (मध्यप्रांत), वरवाना (मध्य. हिं.). नर्मदाखंड या पुस्तकांत १४००० श्लोकांत या नदीचे विस्तृत वर्णन आहे. प्रतिवर्षी सुमारे ३०० यात्रेकरू नर्मदाप्रदक्षिणा करण्यास निघतात. शुक्रतीर्थ, येथे एक वडाचे झाड असून यावर संत कबीराचे नांव आहे. नर्मदा ही उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थानांची सीमा आहे. या नदीच्या दोन्ही बाजूंना निरानिराळे शक आहेत. मराठे लोक या नदीच्या पलीकडे गेले म्हणजे दुसऱ्या देशांत गेलों असे समजत.

नल—निपघराज वीरसेनाचा पुत्र; हा सुंदर, सत्यवादी व अश्वविद्येत फार प्रवीण होता. विदर्भदेशाचा राजा भीमक याचा कन्या दमयंती हिची माहिती ऐकून याने तिच्याकडे दूत (हेस) पाठविला. दोघेहि परस्परानुरक्त झाली. स्वयंवराच्या वेळी देवांनी नलरूप घेऊन तिची परीक्षा केली असतां तिने खरा नल ओळखून त्याला माळ घातली. पुढे नळाने दायादांशी दूत खेळून त्यांत आपले राज्य गमाविले. तेव्हा मुलें माहेरी पोहोचवून दमयंती नळाबरोबर अरण्यांत गेली. हिला सोढ- ह्यास ही माहेरी जाऊन सुखांत राहिल अशा विचाराने नळाने अरण्यांत तिचा त्याग केला; वाटेत एका व्याधाने तिच्यावर वाईट नजर ठेवल्याने तिने त्याला दग्ध करून चेदीराजाच्या घरां आश्रयास गेली. नळाने एका नागास वण- व्यातून वाचविल्यामुळे त्याने नळाचे स्वरूप बदलविले. पुढे नळ हा अयोध्येच्या ऋतुपर्णे राजाकडे बाहुक नांव धारण करून सारथी म्हणून राहिला. दमयंतीच्या वापास तिचे वर्तमान समजल्यावर त्याने तिचा शोध करून तिला माहेरी आणविले. नळाला कुंडिणपुरास आणण्याच्या निमित्ताने दम- यंतीने आपण पुनः स्वयंवर करित असल्याचे ऋतुपर्णीस कळ- विले. बाहुकाने अगदी थोड्या दिवसांत ऋतुपर्णास अयोध्ये- हून कुंडिणपुरास आणले. तेव्हा ऋतुपर्णाने नळास अक्ष- विद्या शिकविली व आपण त्याच्या जवळून अध्वविद्या शिकला. पुढे दमयंतीने नळास खरा प्रकार सांगितला व पुन्हा दोघे एकत्र झाले. नंतर नळाने आपल्या राजधानीस येऊन आपल्या दायादांशी पुन्हा दूत खेळून राज्य जिंकून घेतले व सुखाने आयुष्य घालविले. 'दमयंती' पहा. [भारत वनपर्व. अ. ५३—७२]

नल (८).—मुंबई इलाखा. अहमदाबादच्या वाय- व्येस सुमारे ३७ मैलांवर असणारे एक मोठे तळ. पूर्वी हा समुद्राचाच भाग असून काटेबाद हें बेट होते. तरी सध्या हि याचे क्षेत्रफळ ४९ चौरस मैल आहे. उन्हाळ्यांत याचे पाणी फारच खारट असते. याच्या काठांनी निरनिराळी झुडुपे आहेत व यांत विप्रविचित्र पक्षी राहतात. यांत घरांचे बेट असून त्यांचा क्रणांप्रमाणे उपयोग केला जातो.

नलकूबर—कुबेराचा पुत्र. मणिग्रीवाचा ज्येष्ठ भ्राता. नारदाच्या शापाने हे दोघे गोकुळांत अर्जुन-वृक्ष झाले असता, कृष्णाने यांचा उद्धार केला.

नलगोंडा, जि. ल्हा.—हैदराबाद संस्थान. मेयक-गुल-शनावद विभागांतील जिल्हा. उत्तर अक्षांश १६° २०' ते १७° ४७' व पूर्व रेखांश ७७° ४५' ते ७९° ७५'. क्षेत्रफळ ६१०४ चौरस मैल (यांत जहागिरीचाहि समावेश होतो). यांत एकंदर ४ पर्वतांच्या रांगा असून लहान लहान स्वतंत्र टेकड्या वन्याच आहेत. नलपहाड ही त्या रांगांपैकी एक आहे. जिल्ह्याचा सरसकट उत्तार वायव्येकडून आग्नेयीकडे आहे. या जिल्ह्यांत कृष्णा व तिला मिळणाऱ्या नद्या मूसी, अलेर हल्लिया, पेद्दावती, दंडी या नद्या मुख्य आहेत. गोंवळकोंड्याचे हिरे येथील कडाप्पाकर्नूलसारख्याच दगडापासून काढीत असत. येथील जंगलांत साग, शिसू, सद्र, बाभुळ, आंबा, चिंच व तरबड इत्यादि झाडे सांपडतात. आगस्ट-आक्टोबरमध्य येथे हिषतापाची सांघ असते. पाऊस सरासरी २६ इंच पडतो.

इतिहास—हा पूर्वी वरंगळच्या राजांचा भाग असून त्यांच्यातील एकाने नलगोंडाच्या ईशान्येस २ मैलावर पांगाल किल्ला बांधून ते मुख्य ठाणे केलें; पुढे लगेच नलगोंडा येथे राजधानी झाली. अहमदशाह वली या बहामनी राजाच्या वेळेस हा प्रांत जिकला गेला. बहामनीनंतर येथे गोंवळकोंड्याची कुतुबशाही कुलीकुतुबशाह्याच्या वेळेस आली. पुढे औरंगजेबाच्या राज्यांत हा प्रांत मोडून लागला. पण हैदराबाद जेव्हा वेगळे झाले तेव्हा हाहि वेगळा झाला. पुराणवस्तुपैकी नलगोंडा व देवरकोंडा, ओरलकोंडा व भोंगरी हे किल्ले प्रेक्षणीय आहेत. देवरकोंड्याच्या भोंवती ७ टेकड्या होत्या व हा अजिंक्य समजला जात असे, पण सध्या हा किल्ला धुळीस मिळाला आहे. पांगाल, नागलपाद व गालमरी येथील देवालये हिंदूंच्या कारागिरीची साक्ष देतात. यांत जहागिरीसुद्धा १९१७ खेडी आहेत. शहरें—नलगोंडा व भोंगरी. येथील लोक तेलगू भाषा बोलतात. सध्या यांत नलगोंडा, चेरिअल, सुरियापेट, हुजुरनगर, मिरियालगुडा, देवरकोंडा व भोंगरी या ७ तहशिली आहेत. कापूस, माडिंगा, धनगर, ब्राह्मण, सालस (कोष्टी), कोमटी, औसालस वगैरे जाती आहेत. लोकसंख्या (१९११) १०४४३८१.

मिरियालगुडा तालुक्यानजीकची कृष्णानदीकाठची जमीन सुपीक आहे. येथे रब्बी पिकें होतात. चलका व मसव (जमिनीचे प्रकार) या जमिनींत खरीफ पिकें होतात; जसे ज्वारी, बाजरी, कापूस, कुळीथ व एरंडीचे बीं. थोडासा तांदूळहि होतो. येथे रयतवारीपद्धतीने जमिनी दिल्या जातात. मूसी, अलेर, पेद्दावागू या नद्यांच्या पाण्यापासून काही तलाव झालेले आहेत. त्यांचे पाणी बरेच उपयोगांत येते. येथे रक्षित असे जंगल नाही पण १७ प्रकारची झाडे कोठेहि सांपडली तरी “ रक्षित ” समजावी असा नियम आहे. येथे चुन्याचा व शाह्याबादी दगड सांपडतो.

पूर्वी चित्रळ येथे सोन्याची खाण होती पण ती बंद झाली कृष्णानदीच्या डाव्या किनाऱ्यावर हिरे सांपडतात असे म्हणतात.

व्यापार—चरलपल्ली, नलगोंडा व पांगल तालुक्यांत फारच ठिकाळ लुगडी व उपरणी होतात. भोंगीर येथे मातीची भांडी तयार होऊन ती हैदराबाद वगैरे ठिकाणी जातात. नलगोंड्याच्या पूर्वेस कातडें कमाविण्याचा कारखाना आहे.

आयात-निर्गत माल—एरंडीचे बीं, कापूस, तरबडाची साल, कातडी, हाडे, शिंगे, तांदूळ, ज्वारी बाजरी, डा असून आयात माल, मीठ, अफू, चांदी, सोने, तांबें, पितळ, लोखंड, साखर, मातीचे तेल, कच्चे रेशीम, सूत, लोंकरी, रेशमी व सुती कापड इत्यादि आहे. जिल्ह्यातून नैश्याम गॅरंटीड स्टेट रेल्वे जाते. राज्यव्यवस्था इतर जिल्ह्यांप्रमाणे चालते. शिक्षणाच्या बाबतीत याचा नंबर बराच खाली लागतो. फक्त शेंकडा १.९ लोक साक्षर आहेत [इंपीरियल गॅझेट; हैदराबाद सेन्सस रिपोर्ट].

तालुका—नलगोंडा जिल्ह्यांतील तालुका. क्षेत्रफळ १००३ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १८६२०५. यांत नलगोंडा शहर हे मुख्य ठिकाण असून २४६ खेडी आहेत; पैकी १६ जहागिरी आहेत. येथे मुख्यत्वेकरून तांदूळ पिकतो.

गांव—याच नांवाच्या जिल्ह्याचे व तालुक्याचे मुख्य ठिकाण. हे दोन टेकड्यांमध्ये वसले आहे. लोकसंख्या (१९०१) ५८८९. उत्तर टेकडीवर शाहा लतीफचे धडगे व दक्षिणेकडील टेकडीवर एक किल्ला आहे. पूर्वी याचे नांव नीलगिरी होते. पण अलाउद्दीन बहामनशाहापासून हे नांव पडलें. येथे एक मरी अलमने बांधलेली सराई, हिंदू देवालय, एक उताऱ्यासाठी गृह व उस्मानगंज नांवाचा बाजार आहे. येथे एक दवाखाना, गाळा, कातडी कमाविण्याचा कारखाना इत्यादि आहेत.

नलदुर्ग—हैदराबाद संस्थान. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जुने नांव. हा दुआब निजामाचा होता; येथे एक किल्लाहि होता; तो त्याने साखरखेड्याच्या लढाईत पराभव झाल्याने (२५ लक्षांच्या जहागिरीबरोबरच) पेशव्यांना देण्यांत आला. पुढे इंग्रज व निजाम यांच्यातील स. १८५३ च्या तहाने हा दुआब इंग्रजांस मिळाला. नंतर १८५७ च्या बंडांत निजामास परत मिळाला. हा आदिलशाहीचा एक सरकार (जिल्हा) होता; ज्यावेळी औरंगजेबाने ते राज्य खालसा केलें तेव्हा हा प्रांत मोंगलाकडे गेला व पुढे निजामउलमुल्क स्वतंत्र झाल्यावर त्याच्या राज्यांत समाविष्ट झाला.

येथील किल्ला बोरी नदीच्या उंच थडीवर वसला असून हा दक्षिणेतील किल्ल्यांपैकी मुख्य व महत्त्वाचा आहे. मुसुलमानी स्वारीपूर्वी येथे एखादा चालुक्यांचा भांडलिक असावा. नंतर हा बहामनीराज्याकडे गेला व त्यांनी शहराची तटबंदी केली. नंतर विजापूरच्या आदिलशाहीचा येथे अंमल सुरू झाला. इ. स. १५५८ मध्ये अली आदिलशाहाने हा किल्ला

वांधला इतकेंच नव्हे तर बोरी नदीला बांध घालून किल्ल्या-साठी सतत पाण्याचा पुरवठा करून घेतला.

नलहाती—बंगाल, बोरभूम जिल्हा. रामपूर पोस्टविभागांतल खेडें. हें ईस्ट इंडियन रेल्वेवर वसलें आहे. येथे पूर्वी नलराजाची राजधानी असली. नलहाती जिला टँक-डीवर कांहीं पुराणवस्तूंचे पडके अवशेष दिसतात. 'दुसरे नलेश्वरीच्या देवळापासून याचे नांव पडलें असावें असे म्हणतात. येथे सती देवीचे डोकें पडलें असे म्हणतात. हें तांडुळाच्या व्यापाराचें ठिकाण आहे.

नाल्या—मुंबई, कच्छ संस्थानांतल शहर. लोकसंख्या (१९११) ५४७७. कच्छमधील हें वन्याच भरभराटीचें शहर आहे. याला तटवंदी असून येथे मुंबई व झांजीवारचे श्रमंत वयोवृद्ध व्यापारी आपले शेवटचे दिवस घालवण्याकरिता येतात.

नलमलियास (काळ्या टेकड्या)—मद्रास, कर्नाळ जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील तीन ताळुक्यांतील पूर्व घाटाच्या भागाचें नांव. उ. अ. १४° २६' ते १६° व पू. रे. ७८° ३९' ते ७९° २३'. ह्या टेकड्या दक्षिणोत्तर कृष्णा नदीपासून पेंमार नदीपर्यंत ९० मैल पसरल्या आहेत. यांची सरासरी उंची १५००—२००० फूट आहे.

यावर वरीच उंच सपाटीवरील मैदानें असून कित्येक वेळां येथे राहण्याचे प्रयत्न झाले परंतु पाण्याची टंचाई व जूनमधील ताप यामुळे ते सफळ झाले नाहीत. श्रीशैलम् हा फार सखल असल्यामुळे येथे जुन्न्या काळी वस्ती होती व पुराणवस्तूंचे मोडके अवशेष सांपडतात. हल्ली येथे चेंचस नांवाचे रानटी लोक मात्र राहतात.

या सर्व टेकड्यांवर बहुतेक सर्व ठिकाणी जंगल आहे. पाऊस सरासरी ४० इंच पडतो. दन्या फार खोल व सुळकेदार असल्यामुळे पाणी चटकन वाहून जातें. येथील इमारती लांकूड कठिण असतें. येथून सध्या गुंतकळ-वेष्टवाडा रेल्वेने इमारती लांकूड वरेंच आणलें जातें. ही रेल्वे नदी कनम " नदीपथ " या अरंद वाटेने जाते. जवळच नंदिकेश्वराचें देऊळ आहे कर्नाळ जिल्ह्यांतून समुद्रकाठाकडे व मंगलम्मा व डोर्मलवरून आणारा असे दोन बैलगाडीचे रस्ते आहेत; पैकी पहिला महत्त्वाचा आहे.

नवखंडे—इलावृत्त, भद्राश्व, हरिवर्ष, किंपुरुष, केतुमाल, रम्यक, भरत, हिरण्य, व उत्तरकुरु ह्यां नऊ खंडे जंजु-होपाची आहेत. भरत, वत्स, राम, द्रामाळ, केतुमाल, हिरे, विधिवस, महि व सुवर्ण ह्या दुसरी नावे काहीं ग्रंथांतून सांपडतात (विवेकसिंधु).

नवग्रह—सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, व केतु हे नवग्रह होत.

नवहरीप (नडिया)—बंगाल. नडिया जिल्ह्याचें पूर्वांचे मुख्य ठिकाण. उ. अ. २३° २४' व पू. रे ८८° २३'. हें भागीरथीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलें आहे. लोकसंख्या

(१९११) १२४८०. येथे हिंदुंची वस्ती फार मोठी आहे. बंगालचा ब्रह्मसैन याचा मुलगा लक्ष्मणसेन यानें हें शहर इ. स. च्या १२ व्या शतकांत वसाविलें असावें. स. १२०३ मध्ये वखत्यार खिलजीने हें घेतलें. हें विद्वान लोकांचें ठिकाण असून धर्माच्या बाबतीत येथल्या पंडितांचा सत्ता दूरदूरचे लोक घेतात. येथेच चैतन्य या धोर पुरुषाचा जन्म झाला व त्याच्या जन्मदिवसाप्रत्यर्थ येथे जंगी यात्रा भरते. येथे तोंड किंवा संस्कृत पाठशाळा आहेत. येथे पितळेची मांडी तयार होतात.

नवनाग—अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक व कालिय. ह्या नवनागांची नांवे होत.

नवनाथ—नाथसंप्रदायांत नवनाथ व ८४ सिद्ध तांगितले आहेत, त्यांतल ९ नाथ तेः—प्रकाशनाथ, विमर्शनाथ, आनंदनाथ, ज्ञाननाथ, सत्यानंदनाथ, पूर्णानंदनाथ, स्वभावा-नंदनाथ, प्रतिभावानंदनाथ आणि सुभगानंदनाथ. [मत्स्य-दिनाथ नाथपंथ-कानकाटे; नवनाथभक्तिसार पहा.]

नवनिधी—महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील व खर्व असे कुबेराचे नवनिधी आहेत.

नवरत्ने—हिरा, माणिक्य, मोती, गोमेद, इंद्रनील, पाच, प्रवाल, पुष्कराज व वैडूर्य किंवा तोरमल्ली.

नवरस—शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभक्त, अद्भुत व शांत हे नवरस होत.

नवरात्र—आश्विन शुद्ध प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंतच्या नऊ दिवसांस नवरात्र असे म्हणतात. हें नवरात्र देवीविषयी असून शरदृतूमध्ये येत असल्यामुळे यास शारदीय नवरात्र असे म्हणतात. हा कुलाचार बहुतेक सर्व ब्राह्मणवर्गांत आढळतो. आश्विन शुद्ध प्रतिपदेस मातीच्या लहानशा ढिगावर थोडे गहू पेरून त्यावर मृत्कलश स्थापून त्यावर देवीची स्थापना करतात. यास घटस्थापना हें नांव रूढ आहे. नित्य देवीची पूजा, घटावर पुष्पमाला बांधणे व अखंडदीपस्थापना या गोष्टी नऊ दिवस चालतात. कोणी मार्कंडेय पुराणांतील देवीमहात्म्य-सप्तशती—नित्य पठण करतात. आठव्या दिवशी चंडी (देवी) प्रीत्यर्थ सप्तशतीतील श्लोक म्हणून तिलहोम करतात. या होमानंतर चलीच्या ऐवजी कोहाळा फोडून देवीस वलिदान करतात. नऊ दिवस पूर्ण झाल्यावर दहाव्या दिवशी विसर्जन होतें. दहाव्या दिवशी दसरा होतो; 'दसरा' पहा.

शारदीय नवरात्राशिवाय, खंडोबाचें नवरात्र (सहा दिवस), रामाचें नवरात्र (रामनवमी पूर्वी) वगैरे नवरात्र आहेत. परंतु तीं फारशी रूढ नाहीत. विशेषतः देशस्थ लोकांत खंडोबाचें नवरात्र (मार्गशीर्ष शु. १ ते ६ पर्यंत) पाळलें जातें. पेशवाईतील नवरात्राचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे असेः—

आश्विन शुद्ध पक्षांत अंबा पञ्चासनावर आरूढ होते; व प्रतिपदेस घटस्थापना होते. मूळमंत्र करून व रक्षपाल ठेकन ब्रह्मा, विष्णु, महेश व यमादींचें पूजन करून उदो म्हणतात.

दुसऱ्या दिवशीं रेणुकादि चौसष्ट योगिनी कस्तूरी मळवट भरून उदोकार बोलतात. तिसरे दिवशीं अंबा सीनगा (शृंगार) मांडते व पीतांबर व अलंकार लेवून अष्टभुजा स्वरूपांत विराजमान होते. चतुर्थ दिवशीं निराहार करून विश्र्वयापक भवानीला पावण्याबद्दल प्रार्थना करण्यांत येते. पाचवे दिवशीं भक्तीनें देवीचे पूजन व रात्री जाग्रण करितात. सहावे दिवशीं दिवट्या घेऊन गोंधळ घालतात व कंवड्यांची माला धारण करून भक्तगण जोगवा मागतात. सातवे दिवशीं सप्तशृंगगडावर नानाप्रकारच्या पुष्पांनीं पूजा केली जाते. आठवे दिवशीं अष्टभुजा नारायणी शेषाद्रिपर्वतावर उभा देखिली असा भक्तास अनुभव येतो व तो तिला शरण जातो. नवव्या दिवशीं नवा दिवसांचे पारणे करून सप्तशतीचा जपहोमहवन करतात. पक्षात्राचा नैवेद्य करून आचार्य ब्राह्मण तृप्त केले जातात. दहाव्या दिवशीं अंबा शिलंगणास निघते. [भा. इ. सं. मं. शके १८३२.]

नवरोज—पारशी लोकांचा वर्षप्रतिपदेचा दिवस. इराणांत पारशी राज्य असतांना पारशी राजे आपल्या राज्यारोहणाचा वाढदिवस करीत त्यासहि नवरोज म्हणतात. सुसुलमानांनीं इराण घेतल्यावर त्यांनींही हा क्रम सुरू ठेवला होता. अकबरानें ज्यावेळीं आपला दिन-ई-इलाहि नांवाचा नवीन धर्म प्रचारांत आणला त्यावेळीं नवरोजचा सण सुरू केला. १५९७ सालीं अकबर लाहोरास असतांना नवरोजचा सण मोठ्या समारंभानें करीत असतां एकाएकीं मोठी बीज पडून त्याची सर्व छावणी जळून गेली. हा उत्सव मोंगल बादशाहाअखेरपर्यंत चालू असे. त्या दिवशीं सरदार-दरकदारांस इनामें, वक्षिसें वगैरे देत व त्यांच्याकडून पातशहास नजर मिळेली त्याची खासगी मिळकत समजली जाई. हा समारंभ पांच दिवस चाले. नाण्यांवर, बादशहाच्या राज्यारोहणाचें हें नवें वर्ष लागल्यानें नवा सन घालून नवीं नाणीं पाडण्यांत येत. कांहीं विलासप्रिय बादशहा यावेळीं मीनावाजार भरवून गोपांतील स्त्रियांची ओळख करून घेण्याची खंटेपट करीत. अशा ओळखीच्या स्त्रिया पुढें त्यांच्या वेगमाहि होत असें म्हणतात. मराठी राज्यांत हा सण उचलला गेल्याचें आढळत नाहीं.

नवलगड—राजपुताना, जयपूर-संस्थान. शेखावती निझामतीतील याच नांवाच्या इस्टेटांचें मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या (१९११) १४०५९. येथें दगडी तटबंदी आहे. येथें पोस्ट व टेलिग्राफ ऑफिस व शाळा आहेत. येथें तीन ठाकुर असून ते सर्व मिळून दरवारला ९२४० रुपये देतात.

नवलगुंद, तालुका.—मुंबई. धारवाड जिल्ह्यातील वायव्येकडील तालुका. उत्तर अक्षांश १५° २१' ते १५° ५३' व पूर्व रेखांश ७५° ५' ते ७५° ३३'. क्षेत्रफळ ५६५ चौरस मैल. यांत नवलगुंदपेठ या लहान पोटविभागाचाहि समावेश होतो. यांत अण्णिमरी, नरगुंद व नवलगुंद अशीं ३ शहरे व ८५ खेडी आहेत. लोकसंख्या (१९११) ८८८१६. हा सर्वांत

विरळ लोकवस्ती असलेला तालुका आहे. पाऊस सरासरी २४ इंच पडतो.

शहर.—नवलगुंद तालुक्याचें मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या (१९११) ७०४५. हें सुती सत्रंज्या व येथील उत्तम वैलांकरितां प्रसिद्ध आहे. स. १४५४ च्या सुमारास हें बहामनी सुलतान अल्लाउद्दीनच्या एका सरकाराचें मुख्य ठिकाण होतें इ. स. १६९० मध्ये औरंगजेबच्या वेळेस येथें एक लिंगायत देसाई राहत असे. १७४७ सालीं हें पेशव्यांकडे गेलें. नंतर हें टिपूनें घेतलें परंतु फिरून हें मराठ्यांनीं घेऊन येथील देसायाला २३००० रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारी जमीन दिली. १७९५ पासून १८०० पर्यंत थोडोपैत गोखल्यांनीं नवलगुंद व गदग हे देसायापासून घेतले. इ. स. १८३७ मध्ये जनरल मनरोनें रामराव नांवाच्या एका मनुष्याला येथला अधिकारी नेमिलें व त्यानें गोखल्याच्या मुलाचा (वापू) पराभव केला. येथल्या देसायाला अजून काहीं इनाम जमिनी आहेत. इ. स. १८३८ मध्ये देसायाला व्यापारावरील जकात उठविण्याच्या अटीवर दत्तक घेण्याचा हक्क दिला.

नवलगाव उर्वरे—खडकाळ्याच्या (पुणें) ईशान्येस १० मैलांवर हें एक जुनाट गांव आहे. जवळूनच सूद नदीचा उगम होतो. येथें कांहीं हिंदूमुसलमानांचे पुराणावशेष आहेत. येथें एक वहिरोवा नौखंडांचे देवालय आहे. ह्या गांवाची स्थापना ७०० वर्षांपूर्वी झाली. येथील कोणा मोंगल सरदाराच्या कन्येस भाऊविजेच्या दिवशीं नऊ लाख टांक आंवाळणांत मिळाले. त्यावरून या गांवास हें नांव पडलें. रशियन प्रवासी निकितिन ह्यास वेळलहून जुन्नरास जाताना घाटेंत उर्वरें लागलें होतें.

नवली—मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. नवलगुंदच्या पूर्वेस आठ मैलांवर हें खेडें असून येथील कलमेश्वराच्या देवालयांत एक शिलालेख आहे.

नवविधामक्ति—ईश्वरभक्तीचे नऊ प्रकार आहेत तेः—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन.

नवशाहरो उवैरो (गढीयासीन)—मुंबई, सिंध, सकर जिल्ह्यांतील तालुका. क्षेत्रफळ ४०२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ७५९८३. यांत गढीयासीन हें मुख्य खेडें असून इतर ९० खेडी आहेत. हा तालुका फार सुपीक असून भरभराटीत आहे. मुख्य पिकें तांदूळ, ज्वारी, गहू, हरभरा हीं होत. शेतांनां सकर कालव्यानें पाणी पुरविलें जातें.

नवशाहरो फिरोझ—मुंबई, सिंध-हैदराबाद जिल्ह्यांतील तालुका. क्षेत्रफळ ५५३ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १०१३१४. खेडी १९३; मुख्य खेडें नवशाहरोफिरोझ. तालुक्याच्या पश्चिम भागाला जंगल असून नदीच्या पुरामुळे कधीं कधीं नुकसान होतें. मुख्य पिकें गहू, हरभरा, ज्वारी व नीळ हीं आहेत.

नवसरी, प्रांत -वडोदें संस्थानांतील एक प्रांत. घडो-
यांतील ४ प्रांतांपैकी ह्या सर्वांच्या दक्षिणेस आहे. मर्यादा:-
उत्तरेस मडोच व रेवाकांठा एजन्सी; दक्षिणेस सुरत जिल्हा,
वांवसा व डांग; पूर्वेस खानदेश व पश्चिमेस सुरत व अरबी
समुद्र. क्षेत्रफळ १८१० चौरस मैल. लोकसंख्या १९२१)
३४०३७२. यांत शहरें सह आहेंत. येथील शेंकडा ७५ लोक
गुजराथी बोलतात. मुख्य पिके:-ज्वारी, तांदूळ, गहू,
बाजरी, कोद्रा, नागली, तूर, वाल, वाटाणे, चणे, मूग,
उडीद, कापूस, तंबाखू, ऊंस. केळी वगैरे आहेत. या
प्रांतांत जंगल ५४७ चौरस मैल आहे. यांत हलारवन,
तेमरू व सादडा या जातींचे इमारतीचे लांकूड सांपडते. येथे
मुख्यत्वेकरून कापडाचा व्यापार चालतो. इतर नक्षीकाम,
दागिने व धातूचे कामहि होतें. निर्गतमाल ताडी, केळी,
ऊंस, तांदूळ, ज्वारी, गूळ, साखर, साग, सादडा वगैरे; व
आयातमाल विलायती सामान, स्टेशनरी, लोखंडी व कांचेचे
सामान, छत्र्या वगैरे व्यापार बोटीने व रेल्वेने चालतो. यांत
बी. घां. सी. आय व तापरी-व्हॉली रेल्वे या अनुक्रमे दक्षि-
णोत्तर व पूर्वपश्चिम आहेत. प्रांताचा कारभार नवसरी येथे
असणारा सुभा चालवितो. येथे इतर खात्यांच्याहि मुख्य
कचेऱ्या आहेत.

तालुका.—नवसरी प्रांतातील नैर्ऋत्येकडील एक महाल.
क्षेत्रफळ १२५ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ५५२७०.
नवसरी हें एकच व मुख्य शहर आहे. खेडी ६० आहेत.
यांतून उत्तरेकडे मिघोला व दक्षिणेस पूर्णा या नद्या वाहतात.
मुख्य पिके ज्वारी, तांदूळ, कापूस, एरंडीचे बी व ऊंस ही आहेत.

शहर.—नवसरी प्रांताचे मुख्य शहर. हें चौथे-वडोदा
सेट्रल इंडिया रेल्वेवरील स्टेशन आहे. हें जुने शहर असून
टॉलेमी याचा नसरीथा म्हणून उल्लेख करतो. लोकसंख्या
१७९८२. या शहराशी हिंदुस्थानांतील पारश्यांचा ऐतिहा-
सिक संबंध आहे. इराणांतून ज्या पारश्यांनी इस्लामधर्म
नाकारला ते ११४२ साली हिंदुस्थानांत येऊन नवसरीला
राहिले. येथे ते भरभराटीला आले व हें शहर त्यांनी आपले
ठाणे केलें. येथे म्हातारपणी धंदा सोडल्यावर चैनीने राह-
णाऱ्या अशा वन्याचशा पारशांची घरे आहेत. येथे ताडाचीं
गुफळ झाडे अमून नवसरीची ताडी फारच स्वादिष्ट म्हणून
प्रसिद्ध आहे. समुद्राच्या साविध्यामुळे उन्हाळयांतहि हवा
समशीतोष्ण असते. महदारराव होळकरांना येथे राहणे फार
आवडत असे. येथे एक हायस्कूल, आंग्लोव्हर्नाक्युलर शाळा,
दवाखाना तसेच बाजार, वाचनालय, तुंग, दारूचा कार-
खाना वगैरे आहेत. येथे गुलशन नांवाचे इंग्रजी-गुजराथी
मासिक निघते. पाहण्यासारख्या वस्तूंपैकी येथे “ टावर ऑफ
मायलेन्म ” (पारशी मृतांना पुरण्यासाठी) व अग्नीचे एक
देवालय (अताश नांवाचे) आहे. येथे पूर्वी सुती कापड होत
असे. पारशी लोकांची कस्ती नांवाची वानगी येथेच होतात इतर
कारखाने म्हणजे साखरेचा व कातडी कमावण्याचा हे होत. येथे

बोटीने व रेल्वेने वराच व्यापार चालतो व वंदरांतहि सुधा-
रणा होत आहे.

नवसागर—“ आमोनिया ” (ज्ञानकोश विभाग ८,
पृ. २०१-२०२) पहा.

नवाडा, पोटावि भाग.—विहार-ओरिसा. गया जिल्ह्यां-
तील पूर्वेकडील पोटाविभाग. क्षेत्रफळ १५२ चौरस मैल.
लोकसंख्या (१९११) ४६०९९६. उत्तरेकडील भाग सुपीक
असून दक्षिणेकडील डांगराळ आहे. यांत नवाडा हें मुख्य
शहर व हिसुआ ही दोन शहरें आहेत. यांत खेडी १७५२
आहेत. अफसर येथे जुन्या वस्तू सांपडतात. पैकी वराहाची
एक मूर्ति आहे.

शहर.—याच नांवाच्या पोटाविभागाचे मुख्य शहर.
याच्या मधून खुरई नदी वहाते. लोकसंख्या (१९११) ६८२८.
साउथ-विहार रेल्वे सुरू झाल्यापासून ह्या शहराला व्यापारी
दृष्ट्या महत्त्व येऊ लागलें आहे.

नवानगर, संस्था न—मुंबई. काठेवाड पोलिटिकल
एजन्सीतील एक संस्थान. उत्तर अक्षांश २१° ४४' ते
२२° ५८' व पूर्व रेखांश ६९° २०' ते ७०° ३३'. क्षेत्रफळ
३७९१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९०१) ३३६७७९.
मर्यादा:-उत्तरेस कच्छचे आखात (२१); पूर्वेस गोर्वा,
राजकोट, ध्रोल व गोंडल ही संस्थाने; दक्षिणेस काठेवाडचा
सोरठ पोटाविभाग व पश्चिमेस अरबी समुद्र व ओखारण.
यांत भादर, वर्तू, अजी व उन्द या मुख्य नद्या आणि जोदिय
सलाय व नवानगर किंवा वंदी ही वंदरे आहेत

या संस्थानांत पूर्वी मिह सांपडत असत. वाघेरे वंदखोरांनां
पकडण्यासाठी तोफा चालविल्यापासून आतां सिंह फक्त
जोर व (क्वचित प्रसंगी) गिरनार जंगलांत आढळतात. इतर
जनावरे म्हणजे नीलगाय, चित्ता वगैरे. हवा साधारण घरी
आहे; पाऊस सरासरी २०-३० इंच पडतो.

इतिहास:—नवानगरचा जाम हा जातीने जाडेजा रजपूत
असून कच्छच्या राववंशाचा आहे. जाडेजा रजपूत कच्छ-
मधून काठेवाडांत आले व त्यांनी तेथल्या जेठवा रज-
पुतांना हांकलून लाविले. इ. स. १५३५-३७ च्या
सुमारास जाम रावळाने सोरठवर स्वारी करून जोडिया,
अमरान व खंबालिया हे परगणे जिंकून १५४० सालीं
नवानगर वसविले. याला याचे भाऊ हरदोलजी, रावजी,
व भांडजी हे मदत करीत होते. हरदोलजीने ध्रोल परगणा
घेऊन तेथे राज्य वसविले. १८०७ साली येथील जाम यांनीं
व्यवस्थेकरितां करवसुलीची पद्धत सुरू केली. यांच्यांत
मुलीच्या लग्नाचे पैसे वांचवे म्हणून लहान मुलींना ठार
कात. ब्रिटिश अमलाखाली हा प्रकार बहुधा बंद झाला
आहे. मध्याचे जामसोहेव रणजितसिंगजी हे १९०७ सालीं
गादीवर बसले हे क्रिकेटपटू म्हणून विख्यात आहेत. संस्था-
नांत शहरें ३५ खेडी ६६६ आहेत. मुख्य शहर नवानगर. ज्वारी,
बाजरी, गहू, चणे, तांदूळ (रावळ येथे), ही मुख्य पिके आहेत.

थोडेफार जंगल फलवरदा टेकडीजवळ आहे. येथे थोडासा संगमरवरी दगड सांपडतो. खंबालिया परगण्यांत थोडेसे तांबेहि आहे. तसेच रेशमी व सुती कापड, मासे, इसिंग्लास यांचाहि व्यापार चालतो. संस्थानाच्या सुमारे ३०० थोटी व ४दांपगुहे आहेत. नवानगरहून राजकोटपर्यंत ५४.२२ मैल लांब आगगाडीवा रस्ता आहे. नवानगर हे काठेवाडांतील पहिल्या प्रतीचे संस्थान असून येथील संस्थानिकाला बराच अधिकार आहे. संस्थानचा वसूल ६० लाख रुपये आहे. १२००९३ रुपये कररूपाने ब्रिटिश सरकार, गायकवाड व जुनागडाचा नवाब यांना मिळून द्यावे लागतात.

श. ह. र.—संस्थानचे मुख्य ठिकाण. याला जामनगर असेहि नांव आहे. लो. सं. (१९११) ४४८८७. हे शहर १५४० साली जानरावळ याने वसविले. येथे दगडी इमारती असून त्यांच्या भोंवती दगडी भित आहे. हे भरभराटीचे शहर असून येथील व्यापार वाढता आहे. येथे मोत्याचे मासे मिळतात. येथे बरीच काम व सुगंधी तेल आणि कुंकू तयार होत. येथे रंगाचे काम उत्तम होत व या धंद्याला रंगमती नदीचे पाणी फायदेशीर आहे असा समज आहे. या शहरांत जस लाखक याचे स्मारक आहे. येथील वागांत वरीच केळी तयार होतात.

नवापूर—मुंबई. पश्चिम खानदेशातील एक तालुका. तालुक्याचे मुख्य ठाणे नवापूर. गुजराथेतून येणाऱ्या रस्त्यावर हे गांव असून येथे पूर्वी पुष्कळ विणकऱ्यांची वस्ती होती. येथील सुकवेळ व जिरसाळ नांवाचे तांदूळ फार प्रसिद्ध असून, त्यांस कस्तुरीसारखा वास येत असे. हा तांदूळ इराणांत रवाना होत असे व पेशव्यांच्याकडेहि जाई. तसेच हे गांव द्राक्षाकरिता प्रसिद्ध असे व येथे उसाचे मळे असून चरक व गुन्हाळे पुष्कळ असत. हल्ली हे व्यापारांत मागे पडले आहे. मुंबई सरकारचा सरकारी गवताचा फार मोठा साठा (डेपो) येथे असतो. सभोवार सव्वाद्रीचे फांटे व जंगल आहे. पाणी व हवा खराब आहे. वाघांचा उपसर्ग फार होतो. जवळच गायकवाडी सरहद्द लागते. पूर्वी हा पेठा होता; त्यावेळी यांत ८० गांवे व लोकसंख्या (१९११) ३२२११ होती. हे तापी न्होली रेल्वेवरील स्टेशन आहे. [येव्हेनॉट. पु. ५; टॅव्हर्नियर पु. २; खानदेश ग्याझेटियर.]

नवाबगंज, त. ह. शी. ल.—(१) संयुक्तप्रांत. बारावंकी जिल्ह्यातील मुख्य तहशील. हीत नवाबगंज, प्रतापगंज, सत्रिख व देवा या परगण्यांचा समावेश होतो. क्षेत्रफळ ३६१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) २४६१७९. यांत ४ शहरे व ३८८ खेडी आहेत. नवाबगंज हे तहशीलीचे मुख्य ठिकाण आहे. यांतून कल्याणी व रेय या गीतमी नदीला मिळणाऱ्या नद्या वहातात. येथे शील म्हणजे लहान पाण्याचे झरे आहेत. यांपासून कालवे काढलेले आहेत.

श. ह. र.—संयुक्तप्रांत, बारावंकी जिल्हा, याचे तहशीलीचे मुख्य ठिकाण. हे औध-रोहिलखंड रेल्वेच्या बारावंकी स्टेशन-

जवळ आहे. लो. सं. (१९११) १४१२७. हे असफउद्दवल्याच्या वेळेस उदयास आले. येथे बंडांत बराच उपद्रव झाला. येथे शाळा, सराई, पुष्पांसाठी व ब्रियांसाठी दवाखाने आहेत. येथे घान्याचा व कापडाचा बराच व्यापार चालतो. हे पूर्वी साखरेसाठी प्रसिद्ध होते पण तो धंदा आता मंदावला.

त. ह. शी. ल.—(२) संयुक्त प्रांत, बरेली जिल्ह्यातील पूर्वेकडील तहशील. क्षेत्रफळ २२१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १२८४८०. यांत खेडी ३०६ व शहरे २ आहेत. ह्या भागांत मैदान असून वऱ्याच लहान लहान नद्या वहातात. मुख्य पिके तांदूळ व ऊंस ही होत.

नवाबगंज शहर (किंवा बारधरिया नवाबगंज).—मालवा जिल्ह्यातील शहर. हे महानंदा नदीवर तिच्या गंगेशी झालेल्या संगमाच्या थड्यावर वसले आहे. लोकसंख्या (१९११) २३३२२. हे व्यापाराचे ठाणे असून येथून बोटीने व्यापार चालतो. हे या जिल्ह्यातील सर्वांत दाट वस्तीचे ठिकाण आहे.

नशीरउद्दीन कवाचा—शहाबुद्दीन मुहम्मद घोरीचा हा एक तुर्की गुलाम असून त्याने याला मुलतान प्रांताचा सुभेदार नेमिले (१५०३). याला दिल्लीचा सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक याने आपली मुलगी दिली. कुतुब याच्या मरणानंतर नशीरने सिंधप्रांतातील दिल्लीकरांचा पुष्कळसा प्रांत काबीज केला व सुमनस या क्षत्रिय घराण्याचे राज्यहि हिसकावून घेतले आणि आपण स्वतंत्र बनला. मुलतान, सिंध, कोहराम व सुरसती हे प्रांत त्याच्या राज्यांत मोडत. गझनीच्या ताज-उद्दीन एलदझने याच्यावर दोनदा स्वान्या केल्या, पण त्यांत त्याचाच मोड झाला. दिल्लीचा सुलतान शम्सुद्दीन अल्तमश यानेहि सिंध काबीज करण्याची पुष्कळ खटपट केली. अखेर तो स्वतः याच्यावर आला; तेव्हा त्याच्याशी तोंड देण्याची ताकद आपल्यास नाहीं असे पाहून नशीरने आपला सर्व पैसा व कुटुंब घेऊन उच्छ हा आपली राजधानी सोडून दुसरीकडे जात असता वादळांनी त्याच्या होडीचा नाश झाला व तो सर्व माणसांसह सिंधुनदांत बुडून मेला (१२२५). याने २२ वर्षे सिंधवर राज्य केले. [बील.]

नष्टिक, त. ह. शी. ल.—बलुचिस्तानातील चागई जिल्ह्याची अगदी पूर्वेकडील तहशील. समुद्रसपाटीपासून उंची ३००० फूट. क्षेत्रफळ २३६१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ८११८. हिचा पूर्वभाग डोंगराळ आहे. ह्या तहशीलीचा 'ढाक' भाग फार सुपीक आहे. गावे १० असून नष्टिक हा तहशीलीचा मुख्य गांव होय.

गांव. —बलुचिस्तानातील चागई जिल्ह्याचा मुख्य गांव. समुद्रसपाटीपासून उंची २९०० फूट. हे ष्वेढाहून ९१ मैल आहे. लोकसंख्या (१९०१) ६४४. कलासच्या खानाजवळून जेव्हा नाकि निजामत घेण्यांत आले त्यावेळी (१८९९) हे गांव वसविले. ह्या गांवाचा खोरासान व इराणांतील सिस्तान वगैरे प्रांतांशी व्यापार चालतो.

नसरत—मुंबई, सिंध-हैदराबाद जिल्ह्यांतील एक तालुका. हा सन १९०३ मध्ये वसविला असून यांत मोरो, सकरंद व शाहदापूर या तालुक्यांचा समावेश होतो. क्षेत्रफळ ९६० चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ३५६८१. खेडी १६८ असून मुख्य ठिकाण नवाबदिह आहे. येथे रेलीच्या टॅकच्या आहेत. सध्या येथे नसरत कालव्याने पाणी पुरविताना व बाजरी, तीळ, व कापूस ही पिके मुख्यत्वेकरून होतात.

नसीराबाद—(१) बलुचिस्तान, सिंधी जिल्ह्यांतील पोटविभाग व तहशील. क्षेत्रफळ ४९७ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ३३९७७. राज्यव्यवस्थेकरिता यांत ज्ञातपत ते मिथ्री-पर्यंतच्या रेल्वेच्या वाहिनि समावेश होतो. मुख्य ठिकाण नसीराबाद; हे जाकोबाबादहून ८ मैलांवर आहे. र्हात खेडी १७० आहेत. येथे वेगडी व “ डेझर्ट कॅनल ” (वाळवंटी कालवे)ने पाणी पुरविताना. येथेच कायते हरभरे व नीळ उत्पन्न होते.

(२) मुंबई, सिंध, लारकाना जिल्ह्यांतील एक तालुका. क्षेत्र. फ. ४१८ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ५७१२९. खेडी ६५ असून मुख्य ठिकाण गारह. गार कालव्याच्या चिलोवाह व नासिरवाह या दोन शाखांतून या तालुक्याला पाणी मिळते व येथे मुख्यत्वेकरून तांदूळ होतो. दक्षिणेकडील जमिनींत बराच खार असल्यामुळे जमीन शेताला अयोग्य आहे.

(३) मुंबई, पूर्व खानदेश, जळगांव तालुक्यांतील एके शहर. हे बी. आय. पी. रेल्वेच्या भाडली स्टेशनपासून दक्षिणेस २ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९११) १३०३३. हे येथल्या वांगच्याकरिता प्रसिद्ध आहे. येथे बऱ्याचशा मशीदी आहेत. सातमाळ पहाडांत राहणाऱ्या भिळांनी येथे ब्रिटिश अंमलापूर्वी वरेच डाके घातले. १८०१ साली जुवा नांवाच्या दरबेखोरांने व १८०३ साली पेशव्यांच्या अंमलदाराने यावर स्वारी केली होती. यानंतर पुरंदर्यांनी हे गांव वसविले व हे त्यांना इनाम म्हणून दिले गेले. येथे जीन व कापूस दावण्याचे कारखाने तसेच ६ शाळा आहेत; पैकी २ मुलीच्या आहेत.

(४) राजपुताना, अजमेर-मेरवाडमधील छावणीचे शहर. हे अरवलीच्या पूर्वेकडील उतारावर वसले आहे. लोकसंख्या (१९११) २०२४१. क्षेत्रफळ ८०५ चौरस मैल. लष्करी ठाणे १८१८ साली सर डेव्हिड आफ्टरलोनीने वसाविले असून याभोवती शहर वसले आहे. नसिराबाद हे म्हू येथील “ वेस्टर्न कमांड ” मधील एक भाग आहे. येथे पाणी कमी आहे. येथील बंगाली तुकच्यांनी २८ मे १८५७ साली बंड करून त्या दिल्लीकडे-अजमेर घेण्याचा प्रयत्न न करता निघाल्या. मुंबईचे पोडेस्वारीसैन्य मात्र इमानाने राहिले. हे माळवा-राजपुताना रेल्वेवरील एक स्टेशन आहे.

नहपान क्षहरात च त्याचे घराणे—आंध्र राजवंशातील २३ वा राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी व २४ वा राजा वासिष्ठीपुत्र पुलमायी यांच्या वेळेस पश्चिम हिंदुस्थानांत चालू शक्यवनादि टोळ्यांनी घुमाकूळ घातला. त्यांनी काही प्रांत

पळकावला व ते इंडोपार्थियन किंवा कुशान यांच्या आश्रयाने राहिले. मुंबई इलाख्यांत हे पत्तरेले होते, त्यांची नक्की ठिकाणे व राज्यविस्तार आढळत नाही. अगदी प्रथम ज्याचा उल्लेख आढळतो तो सत्रप भूमक क्षहरात याची नाणी पार्थियन राजांच्या नाण्यांसारखी आहेत. हा त्या राजांपैकी गोंदोफरेसचा मांडलिक असावा. याचा नक्की काळ सापडत नाही; बहुधा ख्रिस्ताच्या पहिल्या शतकाच्या मध्यभागांत तो झाला असावा. कदाचित त्याच्याहि पूर्वी झाला असेल. या क्षहरातांचा व शकांचा संबंध होता व हे बहुधा मूळचे शकस्थानांतील (सीस्थान) रहिवासी होते.

दुसरा क्षहरात राजा नहपान होय. याचा भूमकाशी संबंध होता की नाही व त्याच्याच मागे हा गादीवर बसला की काय हे मात्र समजत नाही. याचा काळ इ. सन ६० ते ९० असावा. याचे नांव इराणी पद्धतीचे दिसते प्रथम हा सत्रप (गव्हर्नर) होता. पुढे याने आपल्याला महाक्षत्रप व राजा ही उपपदे लाविली. याने आपले राज्य दक्षिण-राजपुताना ते नाशिक पुणेपर्यंत (सुराष्ट्र काठेवाड धरून) वाढविले होते. याची राजधानी जुन्नर (पुणे जिल्हा) येथे होती. महाक्षत्रप पदवीवरून हा स्वतंत्र नसून उत्तरेकडील कुशानांचा मांडलिक असावा असे काहींचे म्हणणे आहे. याच्या नंतर ऋषभदत्त हा गादीवर आला. वर सांगितलेल्या गौतमीपुत्र शातकर्णीने गादीवर आल्यावर (इ. सन १०९) या क्षहरात घराण्यावर स्वारी करून त्यांना हिंदुस्थानांतून धाडून हाकलून दिले व त्यांचे सर्व राज्य आपल्या राज्यांत सामील केले (१२४). त्याने क्षहरातांचे सर्व चलन प्रजेकडून सरकारांत आणवून त्या (नाण्यां) वर आपल्या प्रतिमेची व आपल्या नाण्याची मुद्रा ठोकून ते परत प्रजेस दिले व या प्रमाणे आपल्या क्षहरातांवरील विजयाचे स्मारक कायमचे करून ठेविले. [भांडारकर-डेकन. स्मिथ ऑल हिस्टरी ऑफ इंडिया; माऊदाजी-लिटररी रिमेन्स.]

नहाल—ही जात साधारणतः भिळ या सामान्य-नांवाखाली मोडते. पण भिळांत व या जातींत पुष्कळशा बाबतींत फरक आहेत. सातपुत्रांच्या सीमेवर, यालवाडी पळसनेर, सिंदवा, चिरीमिरा, धीरवड वगैरे शहरी या लोकांचे वास्तव्य आहे. भिळांत अत्यंत रानटी लोक कोणी असतील तर ते हेच होत. यांचा वर्ण अत्यंत काळा, बांधा ठेंगणा, व अवयव राफट असतात. पितळेची कर्णभूषणे हे घालतात, व जोडे म्हणून नीलगाईचे कातडे पायाला बांधतात. कंदमुळे, फळे व वीरे यांवर मुख्यतः ते आपला उदरनिर्वाह करतात. हे इतरांशी कोणत्याहि प्रकारची देवघेव अथवा व्यवहारसंबंध ठेवत नाहीत. झाडांच्या बाळेल्या पाचोळ्याच्या राखेत कित्येक धान्य पेरतात व कित्येक वर्षांतील उपयोगी वस्तु इतरांना देऊन त्यांच्यापासून मोवदला कापड घेतात. परंतु आपल्या वर्षांतील वस्तीच्या सीमेबाहेर ते क्वचितच जातात. नहाल लोकांपैकी कित्येक

मुसुलमान आहेत, पण पुष्कळांना ओळखण्यासाठी असा धर्मच नाही. ते हिंदु देवतांचीहि पूजा करतात नाहीत. किंवा मुसुलमानी धर्माप्रमाणेहि वागत नाहीत यांचा एक पिढी-जात नाहीक असतो. १८२३ त नहाल लोकांना खानदेशांत बरेच दंगेधोप केले होते.

नहुष—एक राजा. हा पुरुरव्याचा नातू, आयूचा पुत्र व ययातीचा पिता होय. यास एकदां इंद्रपद प्राप्त झाले असतां यानें इंद्राणांवाहि अभिलाष धरिला. तिनें ' आपण अपूर्व वाहनांत बसून आलांत तर मी तुमची होईन' असा त्याला निरोप पाठविल्यावरून नहुषानें सप्तर्षींचे वाहन केलें व त्यांना पादस्पर्श करून ' सर्प ' ' सर्प ' (चला, चला) असें म्हणूं लागला. तेव्हां अगस्त्य ऋषीला राग येऊन त्यानें तूं सर्प होशील असा शाप दिला. सर्पयोगांत हा दहा हजार वर्षे होता. युधिष्ठिराच्या दर्शनानें त्याचा उद्धार झाला.

नळगंगा नदी—मलकापूर तालुक्यांतील अजंठा डोंगरांत नळकुंड गांवाजवळ या नदीचा उगम अभूत ही पूर्णा नदीस मिळते. मलकापूर येथे या नदीवर रेल्वेचा पूल बांधला आहे. उन्हाळ्यांत या नदीस वाहते पाणी नसून ठिकठिकाणी डोह असतात या नदीची लांबी सुमारे ४० मैल असून ही नदी घुलढाणा जिल्ह्यांतील मलकापूर तालुक्यांत आहे.

नक्षत्रपद्धति व तारकापुंज—नक्षत्रांसंबंधी बरीच माहिती ज्ञानकोश विभाग तीन यात शब्दसृष्टि या प्रकरणांत आली आहे (पृष्ठ १८८). नक्षत्र हा शब्द प्रायः चंद्र मार्गांतील तारकागणांस लावण्यांत येतो. तथापि चंद्रमार्गावाहेरील तारकाकरितांहि नक्षत्र शब्द वापरण्याचा वराच प्रचार आहे. इलीप्रमाणेंच वैदिक कालांतहि नक्षत्र संज्ञा चंद्रमार्गांतील नक्षत्रांस लागून सर्व तारकांस देखील लागत असे. उदाहरणार्थ, ऋ. सं. १०. ८५, २. अथर्व सं. १४. १, २ यांत नक्षत्र हा शब्द चंद्रमार्गांतील नक्षत्रांस लाविलेला आहे; परंतु ऋ. सं. १. ५०, २; अथ. सं. १३. २, १७; २०. ४७, १४ व ऋग्वेद सं. १०. ६८, ११, या ठिकाणी तो एकंदर तारकांचा बोधक आहे. चंद्रमार्गांतील नक्षत्रांपैकी सर्वांची नावे ऋक्संहितेंत आलीं नाहीत. ऋ. सं. ५. ५४, १३; १०. ६४, ८ मध्ये तिष्य म्हणजे पुष्य, ४. ५१, २ मध्ये चित्रा, ४. ५१, ४७ मध्ये रेवती व १०. ८५, १३, मध्ये अषा आणि अर्जुनी म्हणजे मघा आणि फल्गुनी. (अथ. सं. १४. १, १३ व शत. ब्रा. २. १, २, ११ पहा.) अशीं कांहीं नक्षत्रें मात्र आली आहेत. तैत्तिरीय श्रुतींत नक्षत्रांचा संबंध फार आला आहे. तै. सं. ४. ४, १०; तै. ब्रा. १. ५, १; ३. १, १, २; व ३. १, ४, ६ ह्या चार ठिकाणी सर्व नक्षत्रें आली आहेत. त्यांचीं नावे, अशीं—(१) कृत्तिका; (२) रोहिणी; (३) मृगशारिर्षम् किंवा इन्वक; (४) आर्द्रा किंवा बाह; (५) पुनर्वसू; (६) तिष्य;

(७) आश्रेया; (८) मघा; (९) फल्गुनी किंवा पूर्व-फल्गुनी; (१०) फल्गुनी किंवा उत्तरफल्गुनी; (११) हस्त; (१२) चित्रा; (१३) स्वाती किंवा निष्ठया; (१४) विशाख; (१५) अनुराधा; (१६) रोहिणी किंवा ज्येष्ठा; (१७) विजृत्तौ, मूलवर्हणी किंवा मूलम् (१८) अषाढा; किंवा पूर्वाषाढा; (१९) अषाढा किंवा उत्तराषाढा; X अभिजित; (२०) श्रौणा; (२१) श्रविष्ठा; (२२) शतभिषक् (२३) प्रोष्ठपदा; किंवा पूर्व प्रोष्ठपदा; (२४) प्रोष्ठपदा; किंवा उत्तरप्रोष्ठपदा; (२५) रेवती; (२६) अश्वयुजौ; (२७) आणि अपभरणी. तैत्तिरीय श्रुतींत चौहेंपैकी दोन स्थळी अभिजित नक्षत्र आले आहे; परंतु एकंदर नक्षत्रें २७ किंवा २८ हें कोठें सांगितले नाही. अथ. सं. १९. ७ मध्ये नक्षत्रें २८ मानिली आहेत असें दिसते. तेथेहि सर्व नक्षत्रें आली आहेत. पण कृत्तिका, मृगशिर; पुष्य; आश्रेया; फल्गुन्यौ, स्वाति; अनुराधा, श्रवण; व भरण्या; याप्रमाणे कांहीं नक्षत्रांच्या नावांत, लिंगांत किंवा वचनांत थोडासा फरक आढळतो. हीं नक्षत्रें म्हणजे चंद्राच्या मार्गांत लागणारे तारकागण असून तीं वर दिलेल्या अनुक्रमानें पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आहेत.

नक्षत्र शब्दाची व्युत्पत्ति तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (१. ५. २) व निरुक्तांत गत्यर्थक नक्ष धातूपासून सांगितली आहे. ह्या लोकांचे पुण्यात्मे स्वर्गी नक्षत्रें होतात अशी यांत कल्पना आहे. तथापि त्याच ब्राह्मणवचनांत नक्षत्रें हीं देवांचीं म्हणें आहेत असेंहि म्हटले आहे. येथे देव शब्दानें नक्षत्रांतून संचार करणारे प्रत्यक्ष प्रकाशमान ग्रह विवक्षित दिसतात. नक्षत्रें हीं पृथ्वीचीं अर्थात पृथ्वीवरील वस्तूंचीं चित्रें अशीं आणखीहि एक कल्पना उपर्युक्त ब्राह्मणवचनांत आहे. ती पाहिली असतां आकृतीवरून नक्षत्रविशेषांस नावे पडलीं असतील असा संभव दिसतो. परंतु नक्षत्रांचीं नावे दुसऱ्याच कारणांनें पडलेलीं दिसतात. पुनर्वसू, मघा, चित्रा व रेवती हे शब्द भाषेत अगोदरच प्रचारांत असलेले मागाहून नक्षत्रांस लागले असावे व ऋ. सं. १०. १९, १ मधील पुनर्वसू शब्दाचा अर्थ सायणानें ' पुनःपुनर्वस्तारौ स्तोतृणामाच्छादयितारौ (देवौ) ' असा केला आहे. ऋ. ७. ७५, ५; ७७. ३ यांतील चित्रामघा या पदाचा अर्थ विचित्रघना असा आहे (निरुक्त १. ७). ऋ. सं. ५. ५१, १४; व ०. ७२, ९ यांत रेवती म्हणजे धनवती असा अर्थ आहे यावरून उपर्युक्त शब्द त्या त्या नक्षत्रांचे दर्शनीयत्व, धनदातृत्व, इत्यादि, प्रत्यक्ष, कल्पित किंवा अनुभूत गुणावरून त्या त्या नक्षत्रांस लाविले असावे असें अनुमान होतें. दुसऱ्या कांहीं नक्षत्रांसंबंधीहि असेंच म्हणतां येईल. रोहिणी, मृग व मृगशारिर्ष हीं नावे आकृतीवरून पडलेलीं दिसतात. हीं सर्व नक्षत्रें उगवून वर येऊन पश्चिमेकडे जात असतां ऐ. ब्रा. १३. ९ मध्ये सांगितल्याप्रमाणें रोहिणीच्या पाठीस मृग लागला आहे आणि त्याच्या पाठीस व्याघ्र लागला आहे असें दिसते. हस्त

नक्षत्रांच्या पांच तारा मिळून हाताच्या पंजासारखी आकृति होत असल्यामुळे त्यास हस्त ही संज्ञा पडली हे स्पष्ट आहे. तै. ब्रा. १. १, २ व ५:२ मध्ये कित्येक नक्षत्रांच्या व्युत्पत्ती दिल्या आहेत. त्यांपैकी दुसऱ्या ठिकाणी हस्त, चित्रा, निष्ठया, विशाखा व अनुराधा ही पांच नक्षत्रे मिळून नक्षत्रिय प्रजापतीची आकृति कल्पिली आहे. हस्त हा त्याचा हस्त, चित्रा हे शिर, निष्ठया हे हृदय, विशाखा (दोन तारा) या मांड्या व अनुराधा ही त्याची उभे राहण्याची जागा असे ह्या प्रजापतीचे वर्णन आहे. सांप्रत आकाशाकडे पाहिले असता या पुरुषाने हात मस्तकाच्या एका बाजूस वर केला आहे अशी कल्पना करून ही आकृति चांगली जमते; मात्र स्वाति हृदय हे जमत नाही असे कै. शं. वा. दीक्षित म्हणतात. स्वातीची निजगति इतर तारांपेक्षा पुष्कळ जास्त असल्यामुळे वरील वाक्यांत वर्णिलेली स्थिति प्राचीन काळी केवढी तरी खरी असली पाहिजे असे ते म्हणतात.

तैत्तिरीय श्रुतीत नक्षत्रांसंबंधी जी वचने आहेत ती त्या त्या नक्षत्रांतील तारासंख्या समजण्यास बरीच उपयोगी आहेत. त्यावरून वेदकाळी रोहिणी, पुष्य, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्, श्रवण, शतभिषक् व रेवती या नक्षत्रांत प्रत्येकी एक एक; अश्विनी, पुनर्वसू, पूर्वा, फल्गुनी व विशाखा यांत प्रत्येकी दोन दोन; आणि आर्द्रा व मूळ यांत प्रत्येकी एक एक किंवा दोन दोन तारा मानीत असे सिद्ध होतें. याशिवाय कृत्तिकांत सात (तै. ब्रा. ३.१,४), धनिष्ठा व उत्तरा भाद्रपदा यांत प्रत्येकी चार चार (तै. ब्रा. ३.१,२) व राहिलेल्या नक्षत्रांपैकी प्रत्येकांत सातांढून कमी (शं. ब्रा. २.१,२-२) तारा होत्या असे दाखविणारी वचने सांपडतात. वेदोत्तरकाळी निरनिराळ्या ग्रंथांत निरनिराळ्या तारा दिल्या आहेत. सूर्यादि चार सिद्धांतांपैकी फक्त शाकल्यब्रह्मसिद्धांतातच नक्षत्रांच्या तारा किती हे सांगितले आहे. नक्षत्र-कल्प, वृद्धगागीयसंहिता, नारदसंहिता, वराहमिहिर, खंड-खाद्यक, लल्लकृत रत्नकोश, शाकल्यब्रह्मसिद्धांत, श्रीपतिकून रत्नमाला, मुहूर्ततत्त्व व मुहूर्तचिंतामणी अशा दहा ग्रंथांत दिलेल्या तारासंख्यांची तुलना करून पाहतां असे दिसून येतें की, सर्वांच्या मते चित्रा, स्वाती व आर्द्रा यांची प्रत्येकी एक एक; उत्तरा फल्गुनी व पूर्वाभाद्रपदा यांच्या दोन दोन; भरणी, मृग, ज्येष्ठा, अभिजित् व श्रवण यांच्या तीन तीन; रोहिणी व हस्त यांच्या पांच पांच व कृत्तिकांच्या सहा तारा आहेत. पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रांत वराह-मिहिराशिवाय इतर सर्व ग्रंथकारांच्या मते दोन तारा आहेत. व अनुराधा नक्षत्रांत शाकल्यब्रह्मसिद्धांताखेरीज इतर सर्वांनी चार तारा दिल्या आहेत. वराहमिहिर मात्र पूर्वाफल्गुनीच्या ८ तारा देतो व शाकल्यब्रह्मसिद्धांतकार अनुराधा नक्षत्रांच्या ३ तारा देतात. इतर नक्षत्रांच्या तारा-संख्येविषयी तर याहूनहि अधिक मतभेद आहे. अश्विनीच्या दोन किंवा तीन; पुनर्वसूच्या व पूर्वाषाढांच्या दोन किंवा

चार; पुष्याची एक किंवा तीन आश्लेषाच्या व मघाच्या पांच किंवा सहा; धनिष्ठाच्या चार किंवा पांच; शतभिषक्ची एक किंवा १००, विशाखांच्या दोन, चार किंवा पांच, उत्तरा भाद्रपदांच्या दोन, चार किंवा आठ; रेवतीची एक, चार किंवा बत्तीस, मूळाच्या दोन, सहा, नळ किंवा अकरा आणि उत्तराषाढाच्या दोन, तीन, चार किंवा आठ तारा सांगितल्या आहेत नक्षत्रतारासंख्येविषयी मतभेद आहे तरी इष्ट नक्षत्र-पुंज आकाशांत कोणते याविषयी मतभेद नाही. शतभिषक् या शब्दांनील शत शब्दावरून त्याच्या तारा १०० असा भ्रम पडला व त्यामुळे शतभिषक् या मूळच्या नांवाबद्दल शततारा असे नांव पडले. परंतु ही समजूत वराहमिहिरा-पासून आहे. तसेच रेवती नक्षत्रांतील योगतारेच्या आसपास मृदंनाकारांत वऱ्याच तारा आहेत; परंतु त्या बत्तीसच अस-तील असे नाही. तेव्हा ही संख्या कशावरून मानली ते सम-जत नाही; परंतु तीहि वराहमिहिरापासूनच आहे. बाकी सर्व नक्षत्रांचे प्रदेश आकाशांत पाहिले असता प्रत्येकाने मान-लेल्या संख्येस कांहीना कांही आधार आहे असे दिसून येतें.

कै. शं. वा. दीक्षित यांच्या मते भारतीयांस नक्षत्रज्ञान शकपूर्व ५००० वर्षांच्या आगोदरच झाले होते. शतपथ ब्राह्मण २.१,२ मध्ये ' कृत्तिकामात्र पूर्वे दिशेपासून चळत नाहीत ' असे वर्णन आले आहे त्यावरून त्या वचनाचा काळ शकपूर्व ३००० वर्षे ठरत असल्यामुळे, वेदमंत्रांचा व त्यांत आलेल्या नक्षत्रज्ञानाचा काळ याहूनहि प्राचीन असला पाहिजे हे उघड आहे. कै. दीक्षितांचे असे म्हणणे आहे की, शनि आणि मंगळ हे रोहिणीशकटाचा भेद करतील तर ते फारच अनिष्टकारक असे जे नृ. सं. ३४ मध्ये सांगितले आहे त्यावरून तो भेद कधी तरी झालेला असला पाहिजे, परंतु तसा भेद होण्याचा काल शकापूर्वी ५००० वर्षांच्या अली-कडे कधीच येत नसल्यामुळे नक्षत्रांचे ज्ञान आपणास ह्या कालापूर्वी कधी तरी झाले असावे.

वेदांत नक्षत्रारंभ कृत्तिकांपासून आहे. कृत्तिकांपूर्वी मृग हे पहिले नक्षत्र होते असे अनुमान निघते. परंतु प्रत्यक्ष तशी गणना कोठे नाही. ज्योतिषसिद्धांतग्रंथांत अश्विनी हे पहिले नक्षत्र आहे. ते वैदिककाळी किंवा वेदांगकाळी नव्हते. धनिष्ठापासून आरंभ वेदांगज्योतिषांत आहे. श्रवण हे एकदां पहिले नक्षत्र होते असे महाभारतांत आहे. म्हणजे ही दोन नक्षत्रे वेदांगकाळी पहिली होती. त्या काळी कृत्तिका हे पहिले होतेच. मृग, कृत्तिका, अश्विनी यांच्या प्राथम्याचा संबंध वसंताशी अथवा वसंतांतल्या विपुवाशी आहे. धनिष्ठा, श्रवण यांचा संबंध उग्रायनारंभाशी आहे.

क्रांतिवृत्ताचा २७वा भाग म्हणजे ८०० कला हे नक्षत्रांचे मान सामान्यतः आहे. परंतु भारतीयांची नक्षत्रपद्धति मूळ दृष्टीघातेने सिद्ध झाली असल्यामुळे नक्षत्रतारा सारख्या अंतरावर नाहीत. कांही नक्षत्रे अर्धभोग, कांही समभोग (एक भोग), व कांही अर्धभोग (दोह भोग) अशी

मानण्याची जी एक पद्धति पूर्वी प्रचारांत होती तिचे कारण हेच असले पाहिजे. गर्गादिकानां फलाकरितां ही पद्धति सांगितली आहे असे म्हणून ब्रह्मगुप्ताने व तदनुसार भास्कराचार्यानं ती दिली आहे. ह्या पद्धतींत भरणी, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाती, ज्येष्ठा, शतभिषक् हीं ६ नक्षत्रे अर्धभोग; रोहिणी, पुनर्वसू, उत्तराश्रय, विशाखा हीं सहा अर्धधर्मभोग आणि वार्काची १५ समभोग आहेत. भोगप्रमाण गर्गाने ८०० कला आणि ब्रह्मगुप्ताने चंद्रमध्यमदिनगति म्हणजे ७९० कला व ३५ विकला मानिले आहे. आणि यामुळे ब्रह्मसिद्धांतपद्धतींत अभिजित् नक्षत्र घेऊन त्याचा भोग (चक्रकला-२७५७९० कला, ३५ विकला =) ४अंश, १४कला व १५ विकला दिला आहे. त्या पद्धतीने नक्षत्रांचे कालविषयक मान अर्धभोगाचे १५ मुहूर्त, समभोगाचे ३० मुहूर्त व अर्धधर्मभोगाचे ४५ मुहूर्त नारदाने सांगितले आहेत. ही पद्धति कांहीं काळ प्रत्यक्ष व्यवहारांत होती असे दिसते. कनोजचा राजा भोजदेव याच्या संवत् ९१९ च्या देवगढ येथील शिलालेखांतील नक्षत्र गर्गपद्धतीने किंवा ब्रह्मसिद्धांतपद्धतीने मात्र मिळते (ई. अ. जानेवारी, १८८८). सांप्रत सूर्यसंक्रमण ज्या दिननक्षत्रावर होईल त्या मानाने त्याचे १५, ३० किंवा ४५ मुहूर्त गणतात व त्यावरून सुमिक्षदुर्मिक्ष ठरवितात, याचे मूळ हीच पद्धति आहे.

चैत्रादि माससंज्ञा नक्षत्रांवरूनच पडल्या. त्या वेदांच्या संहितांमध्ये नाहीत. ब्राह्मणांत त्या क्वचित् आहेत. कै. दीक्षितांच्या मते त्या ब्राह्मणकालाच्या शेवटी प्रचारांत आल्या असल्या. पारस्कर सूत्रांत (१.२१) नक्षत्राचे चार अंश मानलेले आढळतात. यावरून त्या सूत्राच्या कालीं क्रांतिवृत्ताचे द्वादशधा भाग पाडून लागले होते असे अनुमान होतें.

नक्षत्रांच्या योगतारा कोणत्या याविषयी ज्योतिष्यांत हल्लीं वराच मतभेद आहे. शके ९५३ च्या सुमारास हिंदुस्थानांत आलेला अल्वेरुणी म्हणतो कीं अत्यंत परिश्रम करूनहि नक्षत्रांच्या योगतारा डोळ्यांना पाहून आकाशांत बोटाने दाखविणारा एकहि ज्योतिषी मला आढळला नाही. कोलब्रुक म्हणतो कीं, कांहीं नक्षत्रे हिंदु ज्योतिष्यांनीं आम्हांस दाखविलीं परंतु कांहीं त्यांस दाखवितां आलीं नाहीत. कै. दीक्षित यानां हि चौकशीअंती ज्यांस सामान्यतः नुसतीं नक्षत्रे हि दाखवितां येत नाहीत असे पुष्कळ ज्योतिषी असल्याचे आढळून आले होते. कोलब्रुक, वेडाल व फेरोपंत, व्हिडने आणि बर्नेस, बापूदेव, बॅकटेश बापूजी केतकर व शंकर बाळकृष्ण दीक्षित या आठ विद्वानांच्या मतांची तुलना करतां कृत्तिकांची ईश टारि, रोहिणीची आल्डिवरान, पुनर्वसूची पोलक्स, पुष्याची डेल्टा कांक्रा, मघाची रेग्युलस, उत्तराफाल्गुनीची डेनबोला, चित्राची स्पायका, स्वातीची आक्टर्नस, ज्येष्ठाची अंटारिस, अभिजित्ची व्हीगा, श्रवणाची आल्टेर, शतभिषक्ची लॅबडा आर्कॅरियस व पूर्वाभाद्रपदाची मार्कारब योगतारा आहे;

याविषयी मतभेद आढळून येत नाही. इतर नक्षत्रांच्या योगतारांविषयी मात्र मतभेद आहे. अश्विनीची अल्फा किंवा बीटा एरॅटिस; भरणीची ३५, ४१ किंवा म्यू एरॅटिस मृगाची लॅड ओरायन* किंवा ११६ टारि, आर्द्राची आल्फा ओरायन, १३३ टारि किंवा गॅमा जेमिनि*, आश्लेषाची आल्फा किंवा ४९ कांक्रा किंवा एमिलान किंवा झीटा*ड्वेडी, पूर्वाफल्गुनीची थीटा*, किंवा डेल्टा लिब्रानिस, हस्ताची डेल्टा* किंवा गाय्ा कोर्निह, विशाखाची २४ आल्फा* किंवा कपालिब्रा, अनुराधाची डेल्टा* किंवा बीटा स्कार्पिआन, मूळाची म्यू ३४ किंवा लॅड* स्कार्पि किंवा ४५ ओफि, पूर्वाषाढाची डेल्टा किंवा लॅड* साजिदोरॅअस, उत्तराषाढाची टो, सिग्मा, फाय, किंवा पाय साजिदोरॅअस, धनिष्ठाची आल्फा* किंवा बीटा डेल्फि, उत्तराभाद्रपदाची आल्फेराट किंवा आल्जेनिब व रेवतीची झीटा* किंवा म्यू* पॅशियम ही योगतारा मानण्यांत येते. यांपैकी कै. श. वा. दीक्षितांच्या मते ज्या योगतारा आहेत त्यांच्यापुढे अशी फुलीची खूण केली आहे.

हिंदु लोकांप्रमाणे प्राचीन काळच्या चिनी व अरब लोकांतहि नक्षत्रपद्धति होती. या नक्षत्रपद्धतीचे हिंदु नक्षत्रपद्धतीशीं वरेंच साम्य आहे. रोहिणी, पुनर्वसू, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा ह्या ठळक पहिल्या प्रतीच्या तारा, अश्विनी वगैरे कांहीं दुसऱ्या प्रतीच्या तारा व कृत्तिका इत्यादि वारीक तारांचीं नक्षत्रे कोणाहि दोघाचीं एक जमल्यास त्यांत आश्चर्ये नाही. परंतु मृगशीर्ष, मूळ, पूर्वोत्तरभाद्रपदा, भरणी हीं नक्षत्रे हिंदु, चिनी अरबी या तिघांचीं एक आहेत; पूर्वोत्तर फल्गुनी हिंदु व अरब यांच्या एक आहेत; आणि आश्लेषा नक्षत्र हिंदु व चिनी यांचे एक आहे. भारतीय व चिनी नक्षत्रांतील मुख्य फरक म्हटला म्हणजे भारतीयांचीं सर्व नक्षत्रे अगदीं स्वाभाविक सुचलेलीं दिसतात, परंतु चिनी नक्षत्रांचे तसें नाही. रोहिणी, पुनर्वसू, मघा, पूर्वोत्तरफल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूळ, अभिजित्, श्रवण यांच्या योगतारा चांगल्या ठळक म्हणजे पहिल्या किंवा दुसऱ्या (क्वचित तिसऱ्या) प्रतीच्या आहेत; पण चिनी लोकांनी त्या न घेतां त्या नक्षत्रांच्या तारा दुसऱ्याच अगदीं कमी तेजस्वी वेधोपयोगी असलेल्या अशा स्वीकारल्या आहेत. [सूर्य सिद्धांत भाष्य पृ. ३२४ पहा.]

बायो म्हणतो कीं चिनी लोकांची वेधयंत्रे व वेधपद्धति चांगली होती, आणि त्यांचे सांप्रतच्या युरोपीय पद्धतीशीं साम्य आहे. त्यांच्यापार्शी याम्योत्तरलंघनयंत्र आणि कालसाधनार्थ घटिका होती. त्यांनीं तारांच्या याम्योत्तरलंघन वेधावरून त्यांचे विषुवांश आणि क्रांति ठरविली होती, आणि त्याकरितां व वेधांत कालसंबंधी चूक पडेल तर दुस्त करण्याव रितां विषुववृत्ताच्या आसपासच्या २४ तारा त्यांनीं कृत्तिकारंभकाली म्हणजे ख्रि. पू. २३५७ च्या सुमारास ठरविल्या होत्या. त्या ठरविण्यांत त्यांचे विषुववृत्ताशीं सान्निध्य या गोष्टीकडे मुख्य लक्ष होतें; मग त्या फार तेजस्वी असोत

किंवा नसोत. त्या प्रत्येकास सियू म्हणतात. त्या चौविसांत मागाहून मघा, विशाखा, श्रवण आणि भरणी यांतील चार तारा च्यूकांग या राजाच्या वेळीं ख्रि. पू. ११०० च्या सुमारास जोडल्या. चिनी नक्षत्रं मूळचीं २४ असून ख्रि. पू. ११०० च्या सुमारास २८ झालीं (या गोष्टीस ऐतिहासिक आधार मुळीच नाही असें थोडो म्हणतो). वायव्यांतील मङ्गलांथ व मङ्गलार्थ हे शब्द (जाय ३८. ३२, राजे २३. ५) अरव लोकांच्या नक्षत्रवाचक मङ्गल शब्दाशीं सदृश आहेत, त्यावरून पाश्चात्य सेमिटिक लोकांत नक्षत्रपद्धति असावी आणि ती खालिडयन लोकांनीं काढली असावी असें वेबर म्हणतो. बाविलोनियांत नक्षत्रपद्धति होती व तेथून ती सर्वत्र पसरली असें मॅक्समुल्लरनें एके ठिकाणीं (ऋग्वे. प्रस्तावना पृ. ४) विधान केले आहे. परंतु त्यांत तथ्य नाही (ज्ञानकोश प्रस्तावनाखंड भा. १पृ. ३०१ पहा). बुंदेदेश नामक पारशी ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागांत नक्षत्रांची संख्या (२८) आणि त्यांची नांवे आहेत. विट्टने म्हणतो कीं, ख्रिस्त पू. ११०० यावेळीं किंवा त्यानंतर लवकरच चिनी नक्षत्रपद्धति पश्चिम आशियांत गेली. तेथे सेमिटिक अथवा इराणी या दोन राष्ट्रांपैकी कोणी तरी ती स्वीकारली. त्यांनीं तींत कमी कुशलतेच्या आणि चांगल्या शास्त्रीय पद्धतीस विशेष अनुसरून नाही अशा वेधपद्धतीस उपयोगी असा फेर फार केला. तो असा कीं, क्रांतिवृत्ताच्या प्रदेशांतील ग्रहगतीस अनुसरून त्यांनीं चिनी सूर्य ही एक तारा होती त्यावरून पुंज कल्पिले आणि कांहींचीं स्थाने बदलली आणि अशा स्थितांत ती पद्धति आणि तिजवरवींवरच ग्रहांचे ज्ञान हिंदुस्थानांत आले आणि त्याच सेमिटिक आणि इराणी लोकांपासून ती नक्षत्रपद्धति शेवटीं अरवांनीं घेतली. परंतु ज्या सेमिटिक किंवा इराणी लोकांच्या द्वारे चिनी पद्धति हिंदुस्थानांत आली असें विट्टने म्हणतो ते खालिडयन किंवा पार्शी नव्हत. कां कीं, खालिडयन लोकांत नक्षत्रपद्धति होती असें दाखविणारा उल्लेख इतका अप्रसिद्ध व संशयित आहे कीं तो त्या पद्धतीच्या अस्तित्वाबद्दल प्रमाण मानतां येत नाही असें स्वतः विट्टनेच म्हणतो. व खालिडयन ज्योतिःशास्त्रांत ती असती तर ग्रीक लोक तिजविषयी कांहीं तरी सांगितल्याशिवाय राहतेना. पार्शी लोकांच्या सैदावेस्ता ग्रंथांत नक्षत्रपद्धति अद्यापि कोणीं दाखविली नाही व त्यांच्या ज्या बुंदेदेशनामक ग्रंथांत नक्षत्रांची नांवे आहेत ती अलीकडच्या म्हणजे ज्या सस्सानियन वादशहाच्या कारकीर्दीत इराण देश स्वतंत्र झाला त्या वेळाचा आहे. अरवांपासून हिंदूंनीं नक्षत्रपद्धति घेतली म्हणावी तर तसें स्वतः अरवांचे मत नाही किंवा दुसऱ्या कोणाचेंहि नाही. हिंदूंनीं नक्षत्रं चीन, बाविलोन किंवा दुसऱ्या कोणत्या अज्ञात राष्ट्रापासून घेतलीं असें ज्या यूरोपियांचे म्हणणे आहे त्यांपैकी कांहींच्या मतें या गोष्टीचा काळ ख्रि. पू. ११०० हून प्राचीन नाही. वेबरनें जरी काळ स्पष्ट सांगितला नाही तरी तो त्याच्या मतें ख्रिस्त पूर्व २७८० हून प्राचीन नसला

पाहिजे. परंतु भारतीयांस नक्षत्रं ख्रि. पू. ३००० च्याहि अगोदरपासून माहीत होती असें वर दाखविलेंच आहे. अर्थात् चिनी इत्यादि लोकांनीं नक्षत्रपद्धति स्वतंत्रपणे स्थापिली असेल तर भारतीयांनींहि ती स्वतंत्रपणेच स्थापिली असली पाहिजे.

नक्षत्रं ओळखण्याकरितां नाटिकल अल्मनॅकावरून ताऱ्यांचे विपुवांश आणि क्रांति घेऊन एक सूक्ष्म पट तयार केला असतां त्यावरून नक्षत्रांची ओळख पटण्यास सोईचें होतें. अलीकडे जे पट तयार झाले आहेत त्यांत फरक आहे.

ता र का.

ताऱ्यांच्या प्रती.—नुसत्या डोळ्यांनीं सहा प्रतींच्या तारा दिसतात. सहा इंच भिंगाच्या दुर्बिणीतून सुमारे १३ प्रतींच्या तारा दिसतात. आणि पृथ्वीवरील अति मोठ्या दुर्बिणीतून १६ प्रतींच्या तारा दिसतात. कोणी तारांच्या प्रती २० पर्यंतहि केल्या आहेत. एका प्रतीच्या तारेचें तेज खालच्या प्रतींच्या तारेच्या सुमारे २॥ किंवा २॥ पट असतें. आणि एका प्रतीच्या तारांची संख्या आकाशांत जितकी आहे, तिच्या सुमारे २॥ किंवा ३ पट खालच्या प्रतींच्याची आहे. एका प्रतीच्या सर्व तारा एकत्र केल्या तर वरच्या प्रतीचीं सुमारे एक तारा होईल. ही अनुमाने केवळ डोळ्यांनीं दिसणाऱ्या तेजावरून वसविलेली आहेत. यामुळे ती स्थूल असणें साहजिक आहे.

प्रकाशमापक या नांवाचें यंत्र हल्लीं निघालेलें आहे. त्यानें तेजाचें सूक्ष्म मान समजतें. परंतु त्यावरून तारांच्या प्रती अजून ठरल्या नाहीत. हल्लीं फार सूक्ष्म अशा तारास्थितिपत्रकें झालीं आहेत. त्यांत सुमारे २० हजार तारांची स्थिति दाखविली आहे. उत्तरध्रुवापासून दक्षिणक्रांति २ पर्यंत असणाऱ्या प्रतींच्या तारांचें एक स्थूल स्थितिपत्रक झालें आहे. त्यांत सुमारे ३ लक्ष तारा आहेत. ही संख्या सुमारे अर्ध्या आकाशांतली आहे. नुसत्या डोळ्यांनीं जेथें एक तारा दिसते तेथें मध्यम दुर्बिणीतून सरासरी १०० तारा दिसतात.

दुर्बिणीतून दिसणाऱ्या असंख्य तारांनीं आकाशगंगा झाली आहे. अशा तारा आकाशगंगेपासून दूरच्या प्रदेशांत थोड्याच आहेत. जसजसें आकाशगंगेकडे पहात यावे तसतशा त्या दाट आहेत असा अनुभव आहे. नुसत्या डोळ्यांनीं दिसणाऱ्या ताराहि आकाशगंगेंत जास्त आहेत. आकाशगंगेखेरांज इतर प्रदेशांतहि कोठें कोठें फार दाट तारा आहेत.

रूपविकारीता रा.—कांहीं तारांचें तेज नेहमीं एकसारखें नसतें; कमजास्त होतें. अशा तारा सुमारे १४३ आहेत. त्यांत ज्यांचा रूपविकार सहज समजण्यांत येतो अशा २ आहेत. ययाति नामक पुंजामध्यें एक तारा आहे; स. १८९३ च्या आरंभी तिचे विपुवांश ३१११२ व क्रांति ७० ४०१३२१३६ होते. हिला अल्योल असें यूरोपियन (मूळचें अरबी)

नांव आहे. ती साधारणतः दुसऱ्या प्रतीची दिसते. २ दिवस, २० तास व ४९ मिनिटे इतक्या कालांत तिच्या रूपांत एकदां फार होतो. एकदां तेज कमी होऊं लागलें म्हणजे सुमारे ३॥ तासांत ती चवथ्या प्रतीची होते. सुमारे १५ मिनिटे ती तशीच राहते व पुन्हां ३॥ तासांत पूर्ववत होते. मिरा (अद्रुत) या नांवाची दुसरी एक रूपविकारी तारा तिमिंगल पुंजांत आहे. नौकापुंजांत तिसरी एक तारा आहे. द्विच्या तेजांत फार विलक्षण फेरफार होतो. परंतु

तिचा काल सुमारे ४६ वर्षे आहे. इतर तारांचे फेरफार पुष्कळ होतात. परंतु त्या बारीक असतात. अभिजित्च्या आग्नेयीस ५१६ अंशावर दोन तारा आहेत. त्यांतील पश्चिमेकडची १३ दिवसांत ४ वेळां बदलते. त्यांत ती कधी ३॥ प्रतीची व कधी ४॥ प्रतीची असते. मृगांतली १३ वी तारा किंचित बदलणारी आहे.

नव्यातारा.—कधी कधी पूर्वी दिसल्या नाहींत अशा फार तेजस्वी तारा आकाशांत दिसतात, आणि नाहींशा

नक्षत्रांच्या योगतारा, शर, ध्रुवक व तारापुंज.

नक्षत्रे	योगतारा	शर	उत्तर की दक्षिण	ध्रुवक	तारापुंजांतील
				राशी अंश कला	तारा
अश्विनी	बीटा एरैटिस	१० अंश	उत्तर	० ८ ०	३
भरणी	३५ एरैटिस	१२ अंश		० २० ०	३
कृत्तिका	ईटाटारी	४ अंश, ३० कला		१ ७ २८	६
रोहिणी	आल्डिबरान	४ अंश, ३० कला	दक्षिण	१ १९ २८	५
मृग	११६ टारी	१० अंश		२ ३ १	३
आर्द्रा	१३३ टारी	११ अंश		२ ७ ०	१
पुनर्वसु	पोलक्स	६ अंश	उत्तर	३ ३ ०	४
पुष्य	डेल्टाकांक्रा	० अंश	शर नाहीं	३ १६ ०	३
आश्लेषा	४९ कांक्रा	७ अंश	दक्षिण	३ १८ ०	५
मघा	रेग्युलस	० अंश	उत्तर	४ १ ०	५
पूर्वा	थीटालियानिस	१२ अंश		४ २७ ०	२
उत्तरा	डेल्टाबोला	३ अंश		५ ५ ०	२
द्वस्त	डेल्टाकाव्हि	११ अंश	दक्षिण	५ २० ०	५
चित्रा	स्पायका	१ अंश, ४५ कला		६ ३ ०	१
स्वाती	आर्कटयूरस	३७ अंश	उत्तर	६ १९ ०	१
विशाखा	२४ लिब्रा	१ अंश, २० कला	उत्तर	७ २ ५	४
अनुराधा	बीटा स्कार्पा	१ अंश, ४५ कला		७ १४ ५	४
ज्येष्ठा	अंटारिस	३ अंश, ३० कला		७ १९ ५	३
मूळ	३४ स्कार्पा	८ अंश, ३० कला	उत्तर	८ १३ ०	११
पूर्वाषाढा	डेल्टासाजि	अंश, २० कला		८ १४ ०	४
उत्तराषाढा	फैसाजि	५ अंश		८ २० ०	३
अभिजित्	व्हीगा	६२ अंश	उत्तर	८ २५ ०	३
श्रवण	आल्टेर	३० अंश		९ ८ ०	३
धनिष्ठा	आल्फाडेलफी	३६ अंश		९ २० ०	४
शततारका	लॅवडा आक्वेरियस	० अंश, २० कला	दक्षिण	१० २० ०	१००
पूर्वाभाद्रपदा	मार्काव	२४ अंश	उत्तर	१० २६ ०	२
उत्तराभाद्रपदा	आल्जेनिका आल्फेराट	२६ अंश		११ ७ ०	२
रेवती	झीटापीशियम	० अंश		० ० ०	३२

होतात. ह्या तारा वस्तुतः नव्या नव्हत. फार तेजस्वी नसल्यामुळे किंवा फारच बारीक असल्यामुळे पूर्वी त्या माहीत नसतात, व तेज कमी झाल्यावर बारीक होऊन राहतात किंवा अगदी बारीक होऊन दिसनाशा होतात. त्या वस्तुतः रूपविकारी होत. इतरांचा रूपविकार बराच किंवा अगदी नियमित असतो; ह्यांचा अनियमित असतो इतकेंच. सूर्य आणि तारा ह्यांची शरीरघटना सामान्यतः सारखीच आहे. सूर्यावर सुमारे दर ११ वर्षांनी फार डाग दिसतात. तेव्हां 'सूर्य' सुद्धा ही एक

इतक्या कालांत नियमित रूपविकार पावणारी तारा होय.

तारकायुग्म.—सुसत्या डोक्यांनी जेथे एक तारा दिसते तेथे दुर्विणीतून दोन तारा दिसतात अशी पुष्कळ उदाहरणे आहेत. अशा दोन तारांस तारकायुग्म अथवा जोडतारा म्हणतात. रोहिणीतील चवथी तारा; मृगांतील पहिली, चवथी, पांचवी, सहावी; व्याघ्र; पुनर्वसूपैकी पहिली; मघापैकी पांचवी; त्रिशंकु दुसरी; दक्षिणार्क सातवी; आप; ज्येष्ठा दुसरी (योगतारा) ह्या जोडतारा आहेत. यांत काहींची

जोडी लहान दुर्विणीने दिसते, कांहींची मोठ्या दुर्विणीने मात्र दिसते. ज्या तारांच्या जोडीमध्ये १५ विकलांपेक्षा जास्त अंतर आहे त्या नुसत्या डोळ्यांनी जरी दिसल्या तरी दुर्विणीतून फार दूर दूर दिसतात. म्हणून ज्योतिषी त्यांस जोडतारा म्हणत नाहीत. हल्लीं सुमारे सहा हजार जोडतारांचा शोध लागला आहे. फार थोड्या अंतरांने असणाऱ्या जोडीचा वास्तविक कांही संबंध आहे की काय हे सर्वाविषयी निश्चयाने सांगता येत नाही. कांही जोड्या पृथ्वीपासून एका सरळ रेषेत असतात म्हणून मात्र तशा दिसतात. परंतु ज्या ज्या जोडीमध्ये फार थोड्या विकलांचे अंतर आहे तिचा कांही तरी भौतिक संबंध असावा असे दिसते. हा संबंध कांहींच्या अनुभवास आलेला आहे. त्यांतल्या तारा आपल्या गुरुत्वमध्याभोवती प्रदक्षिणा करतात. अशा जोडीस मिथुनमाला म्हणतात. सुमारे १२ मिथुनमालांचा प्रदक्षिणाकाल निश्चित झाला आहे. तो सुमारे २५ पासून १०० वर्षेपर्यंत आहे. कांहींचा शेंकडो वर्षे असेल. ज्या जोडीचा प्रदक्षिणाकाल थोडा आहे ती फारच निकट आहे. कांही तारा एकत्र तीन व कांही चार आहेत. युग्मांतली एक अथवा दोन्ही तारा स्वतः युग्म असल्यामुळेच अशी बहुतेक त्रिके आणि चतुर्के झाली आहेत.

तारकापुंज.—दुर्विणीतून फार वारीक तारा दिसतात, त्या सर्वत्र सारख्या पसरलेल्या नाहीत. त्यांचे बहुधा दाट पुंज झालेले आहेत. कृत्तिका नक्षत्र हा नुसत्या डोळ्यांनी दिसणारा पुंज होय. त्यांत ६ किंवा ७ तारा दिसतात. दुर्विणीतून पाहिले तर ५० पासून १०० किंवा अधिकहि दिसतात. ज्या पुंजांत फार दाट व फार वारीक तारा असतात तो नुसत्या डोळ्यांनी लहानसा धुराचा पट्टा किंवा ढग दिसतो. पुण्यनक्षत्राच्या पश्चिमेस ३-४ अंशांवर असा एक पुंज दिसतो. त्याचे विपुवांश ८१२० व क्रांति उत्तर २०१० आहे. ययातिपुंजांत एक गुच्छ आहे. त्याचे विपुवांश २११० व क्रांति उत्तर ५७ आहे. तो जानेवारीच्या सातव्या तारखेस ७ वाजता मध्यान्हो येतो. मूळाच्या तिसऱ्या तारेजवळ एक गुच्छ आहे.

तेजोमेघ.—अगदी स्वच्छ आकाशांत नुसत्या डोळ्यांनी पांडव्या मेघासारखे किंवा आकाशगंगेसारखे तेजाचे लहान लहान पुंज दिसतात. दुर्विणीतून पाहिले तर त्यांतले कांही तारकागुच्छ असतात. एका दुर्विणीत जो नुसता ढग दिसतो तो तिच्याहून मोठ्या दुर्विणीत तारकागुच्छ दिसतो. परंतु अशा प्रकारच्या कांही पुंजांचे वर्णलेख घेतल्यावरून दिसून आले आहे की, ते अतिप्रदीप्त वायूचे किंवा वाफांचे स्वयंप्रकाशपुंज आहेत. त्यांस आपण अग्निमेघ किंवा तेजोमेघ म्हणतो. अशा सुमारे पांच हजार तेजोमेघांचा शोध लागला आहे. कांही तेजोमेघांचा आकार प्रहासारखा वाटोळा असतो त्यांस प्रहाकार तेजोमेघ म्हणतात. कांही आवर्तीकार (भोवत्यासारखे) व कांही बलयाकार (आंगठीसारखे) असतात.

कांहीचे आकार अनियमित असतात. एखादा तेजोमेघ एखाद्या तारेच्या भोवती पसरलेला असतो. देवयानी पुंजांत एक तेजोमेघ आहे. अर्धपारदर्शक भिंगातून दिवा दिसावा तसा तो नुसत्या डोळ्यांनी दिसतो. त्याचे विपुवांश ०-३५ व क्रांति उ. ४० आहे. अभिजितच्या आग्नेयाच्या दोन तारांमध्ये बलयाकार तेजोमेघ आहे. नौकापुंजातील रूपविहारी तारा मार्गे संगितली ती, आणि मृगांतील ८ वी व ९ वी यांच्या भोवती एकेक तेजोमेघ आहे. कृत्तिकांतील चवथ्या तारेच्या दक्षिणेस एक तेजोमेघ आहे.

फार प्रसिद्ध असा एक तेजोमेघ मृगाच्या पोटांतील वाणाच्या दक्षिणेस ३ लहान तारा आहेत (त्यांस यूरोपियन ओरायनची तरवार म्हणतात) त्यांतील मधल्या तारेच्या म्हणजे मृगापैकी सहाव्या तारेच्या भोवती हा तेजोमेघ आहे. असा तेजस्वी आणि चित्रविचित्र तेजोमेघ उत्तरगोलार्धात नाही. नुसत्या डोळ्यांनी देखील पूर्वेक तारेभोवती तेजोमेघाचा भास होतो. हल्लींच्या अति मोठ्या दुर्विणीतून त्यांत शेंकडो तारा दिसतात. तथापि वर्णलेखावरून असे दिसून आले आहे की तो घनपदार्थ नसून, तप्तवायु आहे व त्यांत हायड्रोजन व नायट्रोजन ह्या दोन व युंचे मिश्रण आहे.

तारांची गति.—वर्णलेखकयंत्राने खस्थ ज्योतींची भौतिक घटना समजू लागली आहे. तसेच ते दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या शोधाचे साधन झाले आहे. कमजास्त तिर्यक् रेषेने कांही तारा आपल्याकडे येत आहेत, व कांही आपल्यापासून दूर जात आहेत. काटकोनत्रिकोणाच्या कर्णरेषेने होणारी त्यांची गति आपल्यास त्यांच्या दोन वाजूंतून दिसते. म्हणजे एक आकाशांत आढवी दिसते आणि दुसरी तारांकडे पाहण्याची आपली जी दिशा म्हणजे दर्शनरेषा तीत अनुभवास येते. यांपैकी आढवी म्हणजे आकाशांत पूर्व पश्चिम किंवा कोणत्या तरी दिशेस दिसणारी गति दुर्विणीने पुष्कळ वर्षे समजली, तिला वास्तवगति म्हणतात. ती गति कांही तारांची वर्षांत ४ पासून ७ विकला आहे आणि बहुतेक तारांची शंबर वर्षांत थोड्याशा विकला आहे. ही गति सर्व तारांची एका नियमाने होत आहे असे नाही. तिची मान आणि दिशा निरनिराळ्या आहेत; आणि ती सरळरेषेत आहे. कांही तारा दर सेकंदास ४०-५० मैल वेगाने आपल्याकडे येत आहेत व कांही तारा १५-२० मैल वेगाने आपल्यापासून दूर जात आहेत. यांत व्याधाच्या गतीत चमत्कार दिसून आला आहे. प्रथम दर सेकंदास सुमारे २० मैलप्रमाणे त्याचे निर्गमन होत होते. परंतु तो वेग कमी होत जाऊन आता त्याचे आगमन होऊ लागले आहे. [दीक्षित—भारतीय ज्योतिःशास्त्र; ज्योतिर्वि-लास.]

नाइक—नायक, नाइकडा. यांची एकंदर वस्ती सुमारे ११ लाख असून मुंबई इलाखा व राजपुताना यांत विशेष आहे. मुंबई इलाख्यांत सुमारे ५० हजार नाइक आहेत. हे पंचमहाल, रेवाकाठा व नुरत प्रांतांत मुख्यत्वेकरून आढळतात.

भडोचचे 'तलव्दा', कोळी यांनाहि नाईक असे म्हणत असत. तेव्हां नांवाचा घोंटाळा होऊ नये. म्हणून यांना लहान नाईक अथवा नाइकडे म्हणू लागले. गेल्या शतकाच्या अखेर-पर्यंत हे केवळ रानटी स्थितीत होते. व व्यावहारिक आचार विचाराची फारशी पर्वा करीत नसत. त्यानंतर त्यांनी मजुरी, लांकूड तोडण्याचा उद्योग आरंभिला व ज्यांच्या जवळ पैल व नांगर होते त्यांनी शेतकी सुरू केली. यांची सज्ञानपर्णी लगेच होतात.

नायकडा व कोळी जातीत परस्पर शरीरसंबंध होऊ शकतात. वधूवरांस भोजनोत्तर अंगणाच्या अथवा मंडपाच्या मध्य-भागी बसवून उभयपक्षांची वृद्ध मनुष्ये उपाध्याय या नात्याने त्या वधूवरांची 'हस्तमेलाप' करितात व त्याच्या वस्त्रांच्या पद-रांस गांठ मारून त्यांच्या डोक्यावरून दुसरे एक वस्त्र घेरितात. नंतर वृद्ध मनुष्ये त्यांना गूळपापडीचे लाडू देतात. वधूवरांनी परस्पर रांस दोन दोन घांस दिल्यावर त्यांच्या डोक्यावरील वस्त्र काढून टाकतात, म्हणजे लग्नकार्य संपले. कोणी सुलगी सोळा वर्षांच्या वयावर अविवाहित स्थितीत असेल, तर तिने त्यानंतर आपल्या पसंतीस येईल त्या पुरुषाबरोबर स्त्रीच्या नात्याने जाऊन राहण्यास हरकत नाही आणि जर तो पुरुष त्या स्त्रीच्या आईवापास सोळापासून पन्नास रुपयांपर्यंत कांही देणगी देऊ शकेल तर त्या स्त्रीने त्या पुरुषाजवळ राहण्यास तिचे आईवापहि हरकत करीत नाहीत. जर बायको नवऱ्यास टाकून देईल, आणि दुसऱ्याजवळ जाऊन राहील तर तो पहिल्या नवऱ्यास सोळापासून साठपर्यंत कांही रुपयांची रक्कम देतो म्हणजे तंडा तुटला. परंतु जर नवरा आपणुषीने बायकोस टाकून देईल तर तिने दुसऱ्याशी लग्न केल्यावर पहिल्या नवऱ्यास कांही द्यावे लागत नाही. या जातीत पुनर्विवाह प्रचलित आहे. विधवेला दिराशी अगर नवऱ्याच्या दुसऱ्या एखाद्या नातलगशी लग्न करता येते. ही जात सर्व प्रकारचे मांस (गाढव, कावळा व साप खेरीज) खाते. या जातीत मनस्वी दारू पितात व उत्सवप्रसंगां तर दारूचा अतिरेक होतो. भिळजात त्यांच्या हातचे पाणी पिते. मुंबई ग्याझेटियरवरून असे समजते की, ही जात मुसलमानांबरोबर जेवते व वेड, चांभार, भंगी यांच्या हातचे जेवलेल्या नायकड्यांना पंचांनी जातीबाहेर टाकल्यावर जातभाईनां दंड व भोजन देऊन पुन्हा जातीत घेतले आहेत. भिळ त्यांच्या जातीत येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे कोळी व इतर जातीहि नायकड्यांच्या जातीत येतात. त्यांचा धर्म वन्य वाटतो. कालिका, अंबा, व महाकाली या देवतांचे हे पूजन करतात. हे वाघाला फार मानीत असून खरेपणाची शपथ घ्यावयाची असल्यास वाघाची घेतात.

आपले सामाजिक वाद पंचायत सभा भरवून निकालास लावतात. जातीचे नियम मोडल्यास दंडाची शिक्षा होते व दंडाच्या रकमेतून त्याला शुद्ध करून घेण्यात येते.

पंजाबांत हे हिंदू व मुसलमान असून मुख्यतः मुलतान व दिल्ली प्रांत फेरोजपूर, लाहोर व शहापूर जिल्हे व लोहास, फरीदकोट, चंबा, नाभा आणि भावलपूर संस्थान यांत आढळतात. पूर्वी नाईक ही केवळ अहेरी, थोरी व वंजारा लोकांच्या पुढाऱ्यांना पदवी म्हणून लावीत असत. परंतु हल्ली ती एक जात (नाईक) म्हणून झाली आहे. हे शेतकी व मजुरी करतात. [सेन्सस रिपोर्ट (१९११) मुंबई व पंजाब; रोज ग्लासरी.]

नाईलनदी—ही आफ्रिकेतील सर्वांत लांब नदी असून जगातील नद्यांच्या लांबीत हिचा नंबर २ रा लागतो. विहक्टीरिया नायंझापासून येथे समुद्रापर्यंत हिची लांबी ३४७३ मैल आहे. हिचा मुख्य फांटा दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वहात जातो. हिचा मध्य आफ्रिकेतील तलावांचे पाणी मिळते. याशिवाय हिचा काफू, वेहूर एल गझल, सोबात वगैरे नद्या मिळतात. सोबातपासून ५२० मैलांवर हिचा पूर्वकडील घाल एल अझ-राक नांवाची एक मोठी नदी मिळते. या दोन नद्यांच्या मध्ये खारदूम आहे. खारदूमपासून २०० मैलांवर हिचा अतवारा नांवाची शेवटची नदी मिळते. ईजिप्त व सुदानच्या उत्तरेकडील भागाचे जीवित व भरभराट या नदीच्या कालव्यावर अवलंबून आहे. या नदीचे पाणी सतत सारखे रहात नाही. पावसाळ्यांत हिचा पूर येतो व उन्हाळ्यांत हिचे पाणी कमी होते; तरी ते १८ फुटांपेक्षा कमी खोल नसते. एलेफंटाइन वेडावर या नदीचे पाणी मोजण्याकरिता एक जुनाट स्तंभ आहे. ही नदी कांही ठिकाणी नौकानयन करण्याइतकी खोल नाही. कांही ठिकाणी हिच्यांत मोठ्या बोटीहि चालू शकतात.

ह्या नदीच्या उगमाचा शोध लावण्याचा प्रयत्न पुरातन काळापासून सुरू होता. ग्रीक व इराणी लोक यांनी बराच प्रयत्न केला होता. यानंतर निरनिराळ्या युरोपियन प्रवाशांनी हिच्या उगमाचा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला. स्टानले याने १८८५ साली विहक्टीरिया नायंझाला प्रदक्षिणा घालून नाईलच्या उगमाचा खरा शोध लाविल्यावरहि बरेच प्रयत्न स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून व आंग्लो-जर्मन कमिशनकडून केले गेले. ही नदी ब्रिटिशांच्या ताब्यांत आहे.

नाक—गंधाचे ज्ञान होण्याकरिता नासिक हे विशेष इंद्रिय आहे. जरी गंधाच्या प्रकृतिधर्माविषयी पुरतेपणी समजत नाही तरी तो पदार्थाच्या पृष्ठभागावरून निघतो. अशी सामान्य कल्पना असते की, गंधवान पदार्थापासून सूक्ष्म कण निघून चडूकडे पसरतात, आणि ते आपल्या नाकास येऊन लागतात तेव्हा आपणांस गंधज्ञान होते परंतु हा तर्क खरा आहे किंवा कसे याविषयी संशय आहे. गंधज्ञानसंबंधी इंद्रिय नाकाच्या खांचांत आहेत. ह्या खांचा कफादि मलोत्पादक अशा नाजुक त्वचेकडून मढविलेल्या आहेत. बरला भाग मात्र गंधाचे स्थान असा मानला पाहिजे, कारण तेथेच मात्र घ्राणीद्रव्यांसंबंधी मज्जातंतू आढळतात. नाक हे

अस्थियुक्त सांगाडा व कूर्चा मिळून मुख्यत्वेकरून झाले आहे, व त्याच्यामध्ये एक हाडाचा पातळ पडदा व कूर्चा उभा असून त्यांकडून नाकाच्या खांचेचे दोन भाग झाले आहेत, त्यांस नाकपुड्या म्हणतात. हाडांच्या रोगांना नाकाच्या बुडास सुरेखपणा प्राप्त झाला आहे, आणि स्नायूंस जडून रहाण्यास मजबूत आधार आहे. कूर्चेच्या योगाने बाहेरल्या भागास सुरेखपणा आला आहे आणि तिची स्थिति-स्थापकता दुखापतीचे भय कमी करते.

उ प यो ग.—फुलांचा व सुगंधी द्रव्यांचा सुवास या इंद्रियाने घेऊन मनुष्यास फार आनंद होतो हे सांगणे नको. तथापि क्षुधा व स्वासोच्छ्वासासंबंधी इंद्रिये यांस सांमाळी ह्या या इंद्रियाचा मुख्य उपयोग आहे. याच्या साहाय्याने अन्नाची परीक्षा करता येते, म्हणजे ज्या पदार्थाचा वास अमंगळ आहे व त्यामुळे अर्थात जो खाण्यास योग्य नाही तो सेवन करू नये, असे ठरविता येते. परंतु सर्वांहून मोठा उपयोग हा आहे की, स्वासोच्छ्वासाच्या इंद्रियाने त्याकडून संरक्षण होतं. जे सूक्ष्म अदृश्य कण गंधयुक्त पदार्थापासून निघतात ते बारंवार प्रकृतीस फार वाघक असतात, आणि हवा कधी कधी अशा विषकारक पदार्थांनी भरलेली असते. हवा येण्यावाण्याच्या रस्त्यावरच हे इंद्रिय असल्याने हवेचा लोंढा आत जाऊ लागतांच नाक त्याची परीक्षा करतं, व शरीरास वाघक असे जे वायू त्यांत असतात त्यांच्या विषयी आपणास सावध करतं.

प्रा णे द्रि या ची ती व्र ता.—कित्येक पदार्थांविषयी प्राणेंद्रियाची तीव्रता फार विलक्षण आहे. असे म्हणतात की कस्तुरीचा अतिसूक्ष्म परमाणु जरी साधारण हवेत मिसळला असता त्याचा गंध समजतो. निरनिराळ्या पदार्थांच्या गंधाचा भेद समजण्याची शक्ति, शिक्षण व संवयी यांकडून पुष्कळ वाढविता येते.

ज ना व रां मध्ये प्रा णे द्रि यं.—बहुतकरून सर्व जनावरांस प्राणेंद्रिय आहे आणि विशेषकरून सस्तन प्राण्यांमध्ये ते फार पूर्णतेस आले आहे. त्यांचे नाक फार मोठे असून आंतील खांबे विस्तीर्ण आहे. कितीकांस अधिक हाडे अथवा हाडांच्या पडद्या यांचा पुरवठा आहे, तेणेकरून अधिक मोठा पुष्टभाग उघडा राहून हुंगण्याची शक्ती वाढते. मनुष्याच्या संबंधाने प्राणेंद्रियाचे जे उपयोग आहेत म्हणून पूर्वी सांगितले त्याखेरीज आणखी त्याचे उपयोग जनावरांमध्ये आहेत. सिंह, वाघ, लोढगा, अस्वल आदिकरून मांसाहारी जनावरांस या इंद्रियाच्या योगाने आपल्या भक्ष्याचा पाटलाग करता येतो, आणि आसपास दुसरें जनावर दृष्टीस पडण्याजोगें नसले तरी त्याचा शोध त्यांस लागतो.

नाकाचे रोग—प्राणेंद्रिय न नाक त्यायोगे वन्या व वाईट गंधांचे ज्ञान मंदूस होतं; परंतु त्यास त्याच्या नाना ठिकाणी नानाप्रकारचे रोग होतात; व म्हणून ते इंद्रिय आपल्या परिचयांतले असले तरी रोगपरीक्षणार्थ त्याचे भाग पद्धत-

शीर रीतीने तपासण्याची माहिती पाहिजे. नुसत्या डोळ्यांनी बहुधा हे कार्य करता येतं. परंतु त्याजोगता एक बारीक आरसा—जो घशांत घालता येऊन नाकपुड्याचा घशांतील मार्गास भाग प्रकाशित करील अशा प्रकारचा—जवळ असल्याने परीक्षणास मदत होते. आरसाने व तदर्थ दुर्विणीने नाकपुड्यांत पुढूनहि प्रकाश पाडता येतो. प्रथम रोग्याच्या नाकाचा बाह्य भाग तपासावा. नंतर त्यास डोंकें मागे वांकविण्यास सांगितल्याने नाकपुड्यांच्या आंतील भाग प्रकाशित करता येतो व तसा तो झाला म्हणजे आंतील पडदा, नाकाचा तळभाग अगर भूमि (डोंकें मागे वांकविलेल्या स्थितीत असलेली), दोन्ही दानू व त्यांवरील खेळमल आवरण, यांतच नाकपुड्यांच्या बाहेरील व पडदांच्या आंतील वाजूच्या हाडांच्या सुमारास आडव्या दोन स्तंभणी, ज्यावर खेळमलत्वचा आहे अशा व नाकपुड्या या भागांचे निरोगी स्थितीत परीक्षण करण्याची संवय असल्यास रोग-विज्ञान व विकृतस्थिती लवकर लक्षांत येते. नाकपुड्यांची घशांतील छिद्रे घशांत बोट घालून तपासता येतात व तेथे ग्रंथी वगैरे असल्यास त्या चांचपता येतात. वरील जव-ल्याच्या व नाकामागील मस्तकाच्या पोकळ अस्थींचा संबंध नाकाशी आहे.

लाल नाक अगर नाकावरील मुरुमाच्या फुटकुळ्याः—दारुवाजाचे नाक लाल असतं हा समज खरा आहे. कारण नाक लाल होण्याचे ते एक कारण आहे. पण त्याशिवाय तितकीच महत्त्वाची कारणे आहेत ती अशी. की सर्द हवा, सर्दी, यौवनावस्था प्राप्त होण्याचा काल, अर्जाणे व अभि-मांथ. स्त्रियांना हा रोग विशेष होतो. याचे कारण शोधून त्यावर उपाय करावे. वाहेरून लावण्यासाठी गंधकाचे मलम अगर रसकापुराचे घावन उपयुक्त असतं. घारीक व मध्यमशः ग्रंथी व दुष्ट (असाध्य) ग्रंथी या ठिकाणी होतात व त्यासाठी शस्त्रक्रियेची मदत पाहिजे. चरणारा असाध्य ग्रंथ व ल्युपसनामक त्वग्रोग या ठिकाणी होतात. त्यासाठी त्यावर सांगितलेले उपचार करावेत. फिरंगोपद्मासंबंधी होणारी गळवे व गुमर्डी; ही हाडास होऊन ती रात्री ठणकतात व त्यावर त्या रोगाचे इलाज करावेत.

ना क पु ड्यां ती ल रोग.—(१) धुणधुणा फुटणेः—मंदू, यकृत या ठिकाणी रक्ताधिक्य झाल्यास धुण-धुणा फुटल्याने वरें वाटतं. मुलांची यौवनावस्था, म्हातारपण, यकृतरोग, हृद्रोग, व मूत्रपिंडाचे रोग या अवस्थेत रक्त खराब व पातळ होणें, रक्तपित्त, कांही प्रकारचे ताप व रक्तस्राव होण्याची प्रकृति असणें, नाकास व डोळ्याच्या कवटीच्या तळास मार, इजा, धक्के इत्यादि लागणें अगर अस्थि भंग होणें; आंतील पडद्यांस, रक्तग्रंथी, खेळमल ग्रंथी असाध्यग्रंथी अगर हाडीग्रंथ असणें ही मुख्य कारणे होत. रक्त एका अगर दोन्ही नाकपुड्यांतून येतं किंवा मागील

छिद्रांतून तें गिळलें जातें अगर तोंडांतून बाहेर व्हातें; अगर श्वासनलिकेत शिरून खोकला व ठसका उत्पन्न करतें.

उपचार:—सशक्त माणसांत रक्तस्राव आपोआप थांबतो व फार तर साधे उपचार करावे व थोडेफार रक्त गेल्यानें फायदाच असतो. म्हणून तें अगदीं ताबडतोब बंद करूं नये. रोग्यास उताणा निजवून त्याचे हात डोक्याकडे पसरून ठेवावे व डोकें अमळ उंच राहील असें ठेवावे. त्यास बर्फ चोखण्यास द्यावा. अति थंड अगर कडत पाण्याची पिचकारी हळूहळू नाकांत सोडावी, मानेस अगर नाकास बर्फ लावावे. हात व पाय गरम ठेवावे, पोटामध्ये अर्गटचा अर्क, क्वालाशियम लॅकटेट ही औषधें घ्यावीत. नाकांत पिचकारीनें घालण्यास तुरटीचें पाणी, आयर्न क्लोराईडचें पाणी हीं औषधे चांगलीं, अगर हेझेलिन किंवा सॅड्‌नोलेनचे थेंब घालावे अगर त्यांत कापूस भिजवून त्याचा बोळा नाकांत ठेवावा. अगर रक्तस्रावाच्या ठिकाणीं विजेची पेटी लावावी. बरील उपचार करण्याच्या अगोदर कोणतें कारण संभवत आहे हें पाहून उपचार करावे.

(२) जुनाट पडसे:—कारणें—मुलांची अशक्त व क्षयी प्रकृति, वरचेवर पडसे येणें, घशाच्या मागे मऊ व विलंबिलीत चारीक ग्रंथी असणें, मधील पडदी वांकडी असणें, पिचोळ्या नाकपुड्या, तपकीर फार ओढणें इत्यादि. या रोगाचे तीन प्रकार अगर अवस्था आहेत. (अ) नाकांतून पांढरा-पिवळा शेंबूड येणें, व नाक आतून लाल होणें. परंतु नाकांतील त्वचा जाड न होणें व त्यांतून दुर्गंधिमय खपल्या न निघणें व नाकाची घाण न येणें हीं लक्षणें असतात. (आ) मागील रोगाची ह्य-गय झाल्यानें नाकाची अंतस्त्वचा सुजून लाल होते व त्यांतून पांढरा पिवळा शेंबूड फार येतो, आवाज नाकांतून येतो, नाक चोंदल्यामुळें वरचेवर शिकरावें लागतें व श्वासासाठीं तोंड उघडे ठेवणें जरूर असल्यामुळें चेहरा वावळट दिसतो, शेंबूड नाकाच्या मागून घशांत उतरतो व तो खांकरून थुंकावा लागतो. याचा कानाशीं संबंध असल्यामुळें बहिरे-पणाहि येतो. ठसका, दमा, अगर घुरें सुद्धां यामुळें होतें. वाहेरून नाकपुड्या जाड दिसतात. मागील छिद्रें तपासलीं असतां तेथें त्वचा मुजलेली दिसून त्याच्या गांठीहि वनलेल्या असतात. याच रोगाचें तिसऱ्या प्रकारांत पर्यवसान होतें (इ) पीनस रोग:—नाकांतील अंतस्त्वचेची सूज ओसरून ती रूक्ष होऊन त्याखालील रचनेचा नाश होणें हें लक्षण यांत असतें व म्हणून यांत नाकपुड्या फार मोठ्या दिसतात. अंतस्त्वचा नेहमीपेक्षां कमा लाल दिसते व ती-वर हिरव्या व पिवळ्या खपल्या धरतात. बहुतेक रोग्यांच्या नाकाला या खपल्याखालीं जमणाऱ्या लावामुळें अत्यंत दुर्गंधी येते. जुनाट पडश्यामुळेंच असें झालें असल्यास खपली-खालीं त्रण बनतो. उपदंश वगैरे इतर कारणांमुळें नाक विघ-डून त्यांत त्रण व दुर्गंधी येते तो प्रकार पुढें येईलच.

उपचार—आरंभच न कंटाळतां खटपट केली तर हा रोग बरा होतो. परंतु शेवटच्या पीनसाच्या अवस्थेपर्यंत जाऊं दिल्यास पूर्ण बरा होत नाहीं. रोग्याची प्रकृति तो क्षयी व अशक्त असल्यास कोंडलीव्हर आईल, मालटाईन, आयर्न आयोडाईड, या औषधानां सुधारावी. नाक स्वच्छ करण्या-साठीं औषधे घालावयाचीं तीं तुषार उडवण्याच्या पिच-कारीनें घालावी. व त्यासाठीं हायड्रोजन पॅरोक्साईड हें औषध चांगलें आहे. त्यानंतर त्या भागास स्तंभत्व येण्यासाठीं टॅनिक अॅसिड, झिंक सल्फोकार्बोलेट, टर्पिन, कोकैन व थाय-मोल हीं औषधे पातळ पेट्रोलिभ्रममध्ये यथायोग्य प्रमाणांत विरघळून घालावीत. अंतस्त्वचा फार जाडी असल्यास तिला क्रोमिक अॅसिड लावावे. अगर कांहीं व्यंग असल्यास शस्त्र-क्रिया करावी. पीनस रोगासाठीं दुर्गंधी कमी होण्यास कॅवो-लिक अॅसिड, बॉर्क्स, अरिस्टॉल इत्यादींच्या धावनांचा उपयोग करावा अगर दुर्गंधीनाशक पूड नाकानें ओढावी व पोटामध्ये कॅकोळयुक्त औषध घावें.

(३) नाकांत त्रण होणें:—हा क्षयी व अशक्त प्रकृतीमुळें होतो व तो हाडापर्यंत गेल्यानें नाक वसकें व विद्रूप होतें. उपचार:—पोटांत कोंडलीव्हर आईल वगैरे घेऊन प्रकृति सुधारावी व वर सांगितलेल्या धावनानें अगर आयडोफॉर्म किंवा ल्याक्टिक आसिड लावून त्रणाचें स्थान शुद्ध करावें. त्रण जुनाट असल्यास शस्त्रानें खरडावा किंवा आंतील नासक्या हाडाचा तुकडा काढावा.

(४) फिरंगोपदंशसंबंधी नासारोग:—लहान मुलास हा रोग (आईच्या संसर्गानें वगैरे) झाल्यास प्रथमावस्थेत पुटकुळ्या येऊन पडसे येत व त्यामुळें श्वासोच्छ्वासाच्या वेळीं मोठा आवाज, हीं लक्षणें होतात. यापुढील स्थितीत नाक-पुडीत त्रण होतो व “ गसा ” नामक ग्रंथी होतात व त्यामुळें आंत चरत जाणारे खोल हाडीत्रण होऊन हाडें कुजून जातात व पू वाहून नाक खन्वें व नंतर वसकें होतें, नंतर मधील पडदी झडते, टाळूस भोंक पडतें व नंतर नाकावरील मांस व त्वचा झडून गेल्यावर माणूस फार विद्रूप दिसतें. फार दिवस टिकणारा स्राव व हाडाची एक विशिष्ट दुर्गंधी व जुनाट पडशाप्रमाणें नाकाची अंतस्त्वचा मुजलेली नसणें आणि पूर्वीं उपदंश झाल्याचा पुरावा मिळाल्यानें रोग-निदान होऊन उपचार करणें सोपें होतें. उपचार:—पोटांत पोर्टशियम आयोडाईड हें औषध घावें; व त्याबरोबर किनाईन, सिकोना, व नाना पारदभस्म प्रकारांपैकी एखादा योग्य प्रकार योजून घ्यावेत व पीनस रोगांत सांगितल्या-प्रमाणे नाकावर धुण्याचे उपचार करावेत. कुजकें हाड शस्त्र-क्रियेनें नाकपुड्याच्या पुढील अगर मागील छिद्रांतून काढून टाकावें.

(५) लेंकरांनां सांसर्गिक फिरंगोपदंश रोग झाल्यास पोटांत कांहीं महिने त्रे पावडर हें औषध सूक्ष्म प्रमाणांत

देऊन नंतर पोटयाशियम आयोडाईड दिल्याने आश्चर्यकारक गुण येतो. नंतर कॉडलिव्हर आईल घावें.

(६) ल्यूपस नामक त्वप्रोग नाकाबाहेर होतो. तो कधी नाकाच्या पडदीस होऊन तेथे छिद्र पडल्याने घाव सुरू होतो. तेथील जागा लाल होऊन तीवर कांडा व खपल्या जमतात, व त्या काढल्या तर त्यांखाली मऊ व्रण दिसतो. उपचार:—पोटांत कॉडलिव्हर आईल व सोमल ही पौष्टिक औषधे देऊन रोगनाश करणारी ल्याकटिक असिडे वगैरे औषधे लावावीं अगर शस्त्राने खरडावे अगर “ क्ष ” किरणांचा उपयोग करावा.

(७) नासाश्मरी:—मुतखडयाप्रमाणे जुन्याच्या फॉस्फेटचे कीट नाकांत जमून खडा बनतो व त्यामुळे शेंवूड, साव, नाक चोंदणे हीं लक्षणें होतात. निदान करतांना अस्थिग्रंथि अगर क्यान्सर आहे की काय असा घोंटाळा होतो. यात उपचार:—खडाचिमट्याने ओढून काढावा. खडा मोठा असल्यास प्रथम तो फोडण्याचे शस्त्र असतें त्याने प्रथम बारीक करून काढावा. आंगुल पदार्थ आंत शिरल्यासहि वरीलच उपचार उपयोगी आहेत.

ग्रंथि रोग.—याचे तीन प्रकार आहेत. (अ) ग्लेगल ग्रंथि—ही गांठ बहुधा नाकाच्या बाजूस आंतून होते व फार क्वचित मधील पडदीस होते. या गांठी अनेक व लहान असून त्याचा बहुधा पुंजका असतो. लक्षणें:—नाक चोंदणे, गैगाणा आवाज व पांढरा साव, दमा, खोकला कसलाच वास न येणे हीं लक्षणें असतात. नाक तपासले तर पांढऱ्या-करडया रंगाच्या, ओलसर, हालणाऱ्या व त्याचर टोंचले किंवा दावले तर तेथे खळगा पडणाऱ्या गांठी दिसतात. गांठी खोल जागी असल्या तर नाक तपासण्याच्या दुर्विणीची मदत घ्यावी लागते. उपचार:—यास प्रथम कोकेन लावून विजेच्या साहाय्याने जाळून काढतां येते. अगर तारेच्या फासात अगर चिमट्यांत पकडून पीळ घातल्याने त्या तुटतात. (आ) तंतुमय ग्रंथि या नाकपुडीत पुढील भागास प्रायः होत नाहींत; आंत खोल घशांत होऊन मोठ्या झाल्यावर त्या नाकांत अडथळा करतात. याचीं लक्षणें वरील प्रमाणेच पण घाणेरडा साव व त्यांत रक्त, विशेष वहिरेपणा, श्वासास व कधी कधी अन्न गिळताना अडचण हीं होत. मनुष्य मोठा होतो तसतशा या गांठी लहान होतात. परंतु त्या फुटल्या तर फार रक्तसाव होऊन रोगी दगावतो सुद्धा. उपचार:—या गांठी शस्त्रक्रियेने काढतांना रक्तसाव फार होतो म्हणून ही शस्त्रक्रिया करण्यास उत्तम शस्त्रवैद्याची उत्तम मदत हवी. (इ) असाध्य (क्यान्सर साकोमा ग्रंथि) याचीं लक्षणें वरीलप्रमाणे. उपचार शस्त्रक्रिया करणे.

नाक पुट्यां मधील पडदीचे रोग:—(१) रक्त सांखळून गांठ बनणे: हे मार अगर धक्का, इजा यामुळे घडते. ही गांठ मऊ विलंबिलीत असते व ती इजा झाल्यानंतर लागलीच आल्यामुळे तें गळें नव्हे असे ओळखतां येते.

पडदीच्या दोन्ही बाजूस बहुधा ती असते ही फोडें नये, ती आपोआप ओसरून जाते. (२) गळें झाल्यास मात्र तें फोडावे. खाली, सूज, दाह, ठणका यावरून गळें ओळखावे. (३) किरंगोपदेशजन्य “ गमा ” नामक ग्रंथि होऊन तीवर उपचार न केल्यास ती चरत जाते व व्रण होऊन पडदीस भोंक पडते व नाकाचीं हाडें कुजून नाक बसते अगर अडते. त्या व्रणावर हिरवे-काळे सायटें धरून त्याभोंवतीं खाली असते. उपचार:—आरंभीच पोटॅशियम आयोडाईड औषध घेतल्याने हि गांठ जिरते. नाही तर पुढें व्रण बनल्यास शस्त्रवैद्याची मदत घ्यावी लागते. क्षयी व अशक्त प्रकृतीमुळे होणारा रोग हाडीव्रण व लाल पुटकुळी या दोहोंपैकी एखाद्या स्वरूपांत हा रोग होतो. फुफ्फुसांत कफक्षयाची लक्षणें बहुधा सांपडतात. उपचार:—शस्त्रवैद्याकडून व्रण अगर पुटकुळी खरडून घेऊन नंतर तीवर शामक उपचार करावे.

पडदीची उपजत अगर इजेमुळे असलेली वक्रता:—यामुळे एका नाकपुडीत फुगवटी व दुसरीत खळगा दिसतो. नाकपुडीची वाहेरील बाजूहि अंमळ बक्र दिसते. नाक चोंदून श्वासास अवरोध, शेंवूड येणे, वहिरेपण, मायेच्छू हीं लक्षणें असतात. उपचार:—ही वक्रता नाहीशी करण्याजोगता एक चिमटा असतो; त्यांत पकडून पडदी सरळ करितात. परंतु ती कायम तशी राहण्यासाठीं दोन्ही नाकपुड्यांत नाकपुडीच्या आकाराच्या कांड्या बसवून कांहीं दिवस त्या ठेवतात. नंतर भोंवतालच्या रचनेस नवीन वळण येईतपर्यंत ठेवल्यावर त्या काढून त्याऐवजी व्हलकनाइट किंवा हस्तिदंताच्या कांड्या कांहीं काळ ठेवतात. याच पोकळ कांड्या बसविल्या म्हणजे श्वासास अवरोध होण्याची अडचण दूर होते. नंतर त्याहि काढून टाकतात.

पडदीस तंतुमय, कूर्चमय, अस्थिमय अगर रक्तवाहिन्यायुक्त ग्रंथि होतात त्यांवर इजा शस्त्रप्रयोगाचा होय. मृत्क्रासम (विलंबिलीत) ग्रंथि लहान मुलाच्या घशांत नाकपुड्याच्या मागील छिद्राजवळ पुकळ्यांना होतात; कारण त्या होण्याजोगी अनुकूल रचना तेथे असते. अशा मुलाच्या गळ्यांतील गांठीहि बहुधा मोठ्या असतात. यामुलांना घशांतील सूज, दाह व पडसे वरचेवर येत व त्याची हयगय झाल्यास कान ठणकतो, फुटतो व वहिरा होतो. लक्षणें:—वहिरेपण, नाकांतून श्वासास अवरोध, घोरणें, नाकातून आवाज येणे अगर निर्जांब पुळपुळीत आवाज येणे, व सदां श्वासासाठीं तीठ उघडें राहिल्याने चेहऱ्यावरील बावळटपणा. तोंडांत बोट घालून नाकपुड्यामागे चांचपिलें तर या ग्रंथी मऊ मऊ व बोटांस गांडुळाप्रमाणे लागतात. आरशानें तपासले तर त्या मुलाची रंगाच्या व दाट उगवून नाकपुड्याच्या मागील छिद्रा-आड आलेल्या दिसतात. उपचार:—शस्त्राने कापून काटणे. यासाठीं हाताचे नख, वर्तुळाकार (आंगठीप्रमाणे) चाकू, चिमटा अगर खरवडण्याचे हत्यार यांपैकी जें सोयीचे दिसेल त्या साधनाने त्या काढून टाकतात. व साधल्यास

घशांतील गांठीहि काढतात. गुंगी आणण्यास प्रथम ईथर हुंगवून मग क्लोरोफार्मने गुंगी आणतात; तो जपून दिला पाहिजे. कारण रक्त नाकांतून व तोंडातून वाहून तें गालांत जमतें व तेथून तें स्पंजनने अगर घोळ्याने वरचेवर टिपून घेतां येईल असा मद्दतनिशास अवसर थावा लागतो. म्हणून डॉक्रे एका वाजूर ठेवतात. शस्त्रक्रियेनंतर रोग्याचें तोंड बंधनानें बांधून टाकतात म्हणजे तो नाकानें श्वास आपोआप घेऊं लागतो.

नाकाच्या पोकळीशीं संलग्न अशा इतर (जवडा, मस्तक, कपाळ इ.) पोकळीचे रोगः—नाकांत पडसें, सूज प्रथम येऊन ती इकडे पसरल्यामुळे अगर छेपल लंथी किंवा किडक्या दांताच्या मूळाची पीडा होऊन त्यामुळे हा रोग उत्पन्न होतो. याचीं लक्षणेः—एका नाकपुडींतून फिकट पिंपळा पू बाहेर येतो. पू येण्यासारखी नासादमरी, कुजकें हाड, फिंगोपदंशजन्य व्रण हीं कारणे जर नसलीं तर या पोकळीपैकींच कारण बहुधा असतें. जवड्याच्या पोकळीतील पू बाहिल्यावर कांहीं दिवस बंद होतो व तो पू दुर्गंधियुक्त असा वाहतो. डॉक्रे मार्गे केल्यानें अगर दूषित जवड्याच्या विरुद्ध वाजूर निजल्यानें नाकपुडीच्या वाजूरच्या आंतील अंगाकडून पू येतो. गालावर अगर दांत दाबला तर दुखतें. विजेच्या दिव्याच्या साहाय्यानें रोगनिदान होतें. परंतु तें नक्की अजमावण्यासाठीं दातांच्या वरील जागेंत पोकळ सुईच्या अग्रानें टोंचून आंत पू आहे किंवा नाहीं हें पाहतात. जवड्याखेरीज इतर पोकळीतून येणारा पुवाचा स्राव सतत वाहता व मस्तक ताठ ठेवल्यानें अधिक येतो. नाकामार्गे खोल ठिकाणी दुखतें अगर डोळ्यांत व कपाळांत पोकळी दूषित असलेल्याप्रमाणें दुखतें, तसेंच डोळे पुढें आलेले घटवटीत दिसल्यास नाकामागील अगर अस्थीतील पोकळीत पू आहे असें दर्शविते. पापणी पडली राहून निर्जीव होणें, तिरवेपणा, व एकदम अंधत्व हीं लक्षणेहि तेंच दर्शवितात. उपचारः—अगोदर औषधी पाण्यानें जुनाट पडशाचे उपचार, फवारा उडविण्याच्या पिचकारीनें करून नाकांतील स्राव कमी करावा. त्यानें उपयोग बराच होईल. न झाल्यास शस्त्रक्रिया करावी. म्हणजे जवड्याच्या अगर कपाळाच्या हाडांतील पोकळीतील पू धुवून ती निर्मळ करतां येते. अगर ती चिरून तिच्यांतील पुवाचा निचरा होण्यासाठीं तिच्यामध्ये पू वाहून नेणारी नळी कांहीं दिवस ठेवावी म्हणजे कांहीं दिवसांनी ती पोकळी पुनरहित व स्वच्छ होते. हें करण्याच्या वेळीं दांत शाबूत असल्यास दातांच्यावर हाडांत छिद्र पाडून आंत नळी घालावी, पण एखादा दांत किडका असेल तर तो उपटून अगर अगोदरच पडून गेलेला असेल तर त्याच्या लगवण्याच्या पोकळीत छिद्र पाडून त्यावाटे जवड्यांत नळी शिरकवावी. नळी ठेवल्यानें तें छिद्र पुजत नाहीं व त्यांतून रोज बोरिक ॲसिड किंवा क्षिक सल्फेटच्या धावनानें ती पोकळी धुवून निर्मळ करतां येते. एवढ्यावर बहुधा भागतें. पण न भागलें तर

हेंच छिद्र मोठें करून त्यावाटे आंतील मऊ छेपल त्वचा खरडण्याच्या हत्यारानें खरवडून ताजी व स्वच्छ करतात. म्हणजे त्यांतील पूयोत्पादक दुर्गुण नाहींसा होऊन स्राव बंद होतो. त्याच प्रमाणें कपालास्थीतील पोकळीपुडील वाजूर मोकें पाडून धुतात अगर खरवडतात व त्याचा नाकाशीं असलेला स्वाभाविक संबंध पुजला असेल तर तो सळईनें फोडून सुरू करतात. नाकामागील हाडाच्या पोकळी खरवडण्यासाठीं नाकांतून जपून शस्त्र घालावें लागतें अगर डोळा व नाक यांच्या कोपण्यांत चिरून खालील खोलभाग उघडा करावा लागतो.

ना सा का ठि ण्य रोगः—हा एक दुर्मिळ व विशिष्ट जंतुजन्य रोग आहे व यांत नाक, ओंठ हे दगडासारखे कठिण होऊन श्वासावरोध होतो; दुःख नसतें. यास उपचार, त्या जंतूची लस टोंचणें. नाकांत आंगंतुक पदार्थ जाऊन बरेच दिवस झाल्यास दुर्गंधियुक्त स्राव सुरू होतो. एखादेवेळीं हा पदार्थ आंत गेलेला आईवापांसहि माहीत नसतो व बऱ्याच दिवसांनी नाकांत व्रणहि होतो. उपचारः—संशय आल्यास रोग्यास मूल देऊन नाकांत आंगंतुक पदार्थ शोधावा व तो चिमटा अगर सळई या साधनांनी काढावा अगर तो मार्गे घशांत ढकलावा.

ना सा स्थि भ गः—मार लागून हाडें मोडल्यास नाकपुड्यांत घोट अगर सळई घालून तीं हाडें नेहमीं प्रमाणें जुळवून ठेवावी व ती पुन्हां विस्कटूं नयेत म्हणून नाकपुड्यांत इस्तिदंती व पोकळ खुंट्या कांहीं दिवस ठेवाव्या. नाकाचा अंतस्त्वचेचा संबंध मेंदूशीं असल्यामुळे या इजेची हयगय करूं नये.

न वें ना फ व स वर्णेः—रोगानें नाक झडतें. अगर कोणी दुसऱ्यानें द्वेषानें नाक कापल्यास त्यामुळे अति विद्रूपता प्राप्त होते; स्त्री असो, पुरुष असो त्यास ही विद्रूपता असद्य होते. ती जाण्यासाठीं नाकाच्या क्षेत्रफळायेवढें त्रिकोणी कातडें, रोग्यास मूल देऊन त्याच्याच कपाळावरून सोलून काढून तें नाकाकडे न तोडतां तसेंच वळवून त्याचें नाक व नाकपुड्या वनवून त्या जागच्याजागीं टाके मारून कायम करतात. त्यास पोषण करणारी रक्तवाहिनी शाबूत असल्यामुळे नवीन ठिकाणीं मूळ धरीपर्यंत व नंतरहि तें कृत्रिम नाक तजेलदार रहातें व तेथें तें कांहीं दिवसांनीं चिकटल्यावर वळलेल्या त्वचेचा संबंध तोडतात. तोंपर्यंत कपाळाच्या ठिकाणीं नवीन त्वचा आल्यामुळे कपाळहि साफ होतें. हें नवीन नाक अर्थात कृत्रिम असल्यामुळे केवळ शोभेचें होय. त्याचा वास अगर घाण जाणण्याच्या कामी उपयोग नाहीं. पण विद्रूपता बरीचशी घालविणें हा त्याचा मोठा उपयोग होतो.

आ यु वें दी य नि दा नः—दंव, वारा, धुरळा, फार बोलणें, फार निजणें, फार जागणें, सखल डोकें ठेऊन किंवा फार उंच उशी घेऊन निजणें, पाणी बदलणें, फार पाणी पिणें, पाण्यांत फार डुंबणें, वांती व अश्रू यांस आवरून धरणें या व इतर अशाच प्रकारच्या कारणांनीं वातादिक दोष कुपित

होऊन नाकांत दाट होऊन पडसे उत्पन्न करतात. ते जसजसे वाढते तसतसा मनुष्य क्षीण होत जातो आणि अतिशय वाढले असता त्यापासून शेवटी क्षयरोगाहि होतो. वाताच्या पडशांत तोंडास कोरड, अतिशय शिंका, नाक चौदणें व त्यांत टांचल्यासारखें होणें, दांत, कानशिलें व डोकें यांत व्यथा होणें, भिवयांच्या आसपास किडे फिरल्यासारखें वाटणें, आवाज वसणें, पडसे उशीरा पिकणें आणि थंड व पातळ शेंबूड येणें हीं लक्षणें असतात. पित्तान्या पडशांत तहान, ताप, नाकांत पुळ्या येणें, भोंवळ, नाकाच्या चौडीवर वारीक पुळ्या येणें आणि रुक्ष, उष्ण, तांबूस व पिवळट शेंबूड येणें हीं लक्षणें होतात. कफाच्या पडशांत खोकला, अकचि, दमा, वांती, अंग जड होणें, तोंड गुळचट होणें, नाकांत कंड सुटणें आणि, चिकट पांढरा दाट असा शेंबूड येणें हीं लक्षणें होतात. त्रिदोषजन्य पडशांत घरील तिहींचीं लक्षणें असून ते कारणावाचून एकाएकी कमीजास्त होतें. रक्त दूषित होऊन नाकाच्या शिरांत जाऊन पडसे उत्पन्न करतें, त्यांत छाती घडिर होते, डोळे लाल होतात, श्वासस घाण येते, कान, नाक व डोळे यांत कंड सुटते, आणि पित्तजन्य पडशाचीं लक्षणेंहि होतात.

या सर्व प्रकारच्या पडशांची हयगय फेळी असतां तीं दुष्ट होतात. त्यांत घरील लक्षणें अधिक जोरदार असल्यामुळे सर्व इंद्रियांस त्रास होतो. अग्निमांघ, ताप, दमा, खोकला, उरांत व वरगळ्यांत वेदना, तोंडास दुर्गंधी व सूज, हे विकार होतात. पुष्कळां हें पडसे कारणावाचून जास्त होते. वरचेवर नाक कोरडे किंवा ओलें होतें, मोकळें असतें किंवा चौदणें, पुवासारखा काळसर, रक्ताच्या गांठीनीं युक्त असा शेंबूड येतो आणि त्यांत लांब गुळगुळीत पांढरे व वारीक असे कृमी असतात. अंग हलकें होणें, शिंका थांवणें, चिकट व पिवळा शेंबूड येणें, आणि रस व वास कळू लागणें हीं सर्व प्रकारचीं पडशां पिकल्यांचीं लक्षणें होत. तीक्ष्ण पदार्थे हुंगणें, सूर्याचे किरण, सूत, गवत व इतर वातप्रकोप करणाऱ्या कारणांनीं नाकांतील कोंवळीं हाडेंघांसलीं गेल्यानें वायु कुपित होऊन त्याचा मार्ग वेद झाला म्हणजे तो शृंगारक मर्मांत जाऊन तेथून उलटतो आणि अतिशय शिंका आणतो. या विकारास मृशक्षव (शिंका अतिशय येणें) म्हणतात.

वायु नाकांतील कफास शुष्क करून नासिकशोष नांवाचा विकार उत्पन्न करतो. यांत नाकांत कुसें भरल्यासारखें वाटतें व श्वास दाकताना कष्ट होतो. नासानासांत कफानें वायु कोंडला जाऊन नाक चौदणें आणि श्वासोच्छ्वासास अटकाव झाल्यानें नाकाचीं छिद्रे वेद झाल्यासारखीं होतात. पित्त, नाकपुढींतील त्वचा व मांस यांचा पाक करून दाह व शूल उत्पन्न करतें, यास प्राणपाक म्हणतात. कफानें स्वच्छ व पाण्यासारखा पातळ असा निरंतर साव होत असतो. तो रार्शी विशेष होतो. त्यास प्राणस्राव असें म्हणतात. नाकांत

कफ वाढून तो स्रोतांस वेद करून अपीनस नामक रोग उत्पन्न करतो, यांत पडशापेक्षां जास्त वेदना असतात. श्वास घुरघुर वाजतो आणि मेंढीसारखें नाक चिघळून त्यांतून एकसारखा बुळबुळित पिवळा, पिकलेला व दाट असा शेंबड वहातो. नाकांत रक्ताचा विदाह झाला असतां नाकास आंतून व बाहेरून स्पर्श सोसेनासा होतो, एकसारखा कडत उच्छ्वास निघतो व नाक पेटल्यासारखें वाटतें. या रोगास दीप्ति, असें म्हणतात. दाळच्या मुळाशीं तिन्ही दोष दुष्ट झाले म्हणजे तोंडांतून व नाकांतून जो वायु व शेंबूड येतो त्यास दुर्गंधी येते. या विकारास पूतिनास म्हणतात. त्रिदोषापासून किंवा नाकावर अथवा डोक्यावर आघात झाल्यानें नाकांतून पू व रक्त वहातें त्यास पूयरक्त असें म्हणतात. यांत डोक्याची आग व वेदना होतात. पित्त व कफ यांनीं नाकांत वायु अडकला म्हणजे तो कफास सुकवितो. त्यायोगानें नाकतुट्या कोरड्या होतात या विकारास पुटक असें म्हणतात. नासार्श व नासार्शुद हे पूर्वी सांगितलेल्या अर्थ व अर्थुद या विकारांसारखेच असतात. त्यांचे दोष व लक्षणींही त्यांच्याप्रमाणेंच समजावीं. सर्व प्रकारच्या नासार्श व नासार्शुदांत उच्छ्वास करण्यास कष्ट पडतात, पडसे येतें, एकसारख्या शिंका येतात, गंगणा शब्द येतो, तोंडांतून व कानांतून दुर्गंधियुक्त वायु व शेंबूड येतो आणि डोकें दुखतें. या अठरा प्रकारच्या नासारोगांत दुष्ट प्रतिश्याय अथवा दुष्ट पीनस याग्य आहे; वाक्कीचे साध्य आहेत.

चिकित्सा.—सर्व प्रकारच्या पडशांत अगोदर निवाऱ्याच्या जागेत रहावें. स्नेहपान करणें, शेकून घाम काढणें, घमन, भूषपान, गुळणे, जड व उवदार कपडे व डोक्यास जाडसें वस्त्र बांधणें हे उपचार करावे. शिंकायेण्याकरितां तीक्ष्ण नस्यें ओढावी. हलकें व रुक्ष अन्न खावें. भूषपान करावें. स्नान, शोक, राग, फार निजणें व थंड पाणी हीं वर्ज्य करावीं. दुष्ट पीनसावर क्षयरोग व कृमी यांवरील चिकित्सा करून रोग्याची शांती कमी होऊ देऊ नये. पूयरक्त नवीन असतां त्याची मधुर औषधांनीं चिकित्सा करावी आणि जुन होऊन अतिशय वाढल्यावर नाडीघणासारखी चिकित्सा करावी. नासार्श व नासार्शुद यांचा दाह करून सेंधव, मनशीळ, हरताळ, इत्यादि औषधांची वात करून ती नाकांत घालून देवावी. वाक्कीच्या सर्व नाकाच्या रोगांवर तीक्ष्ण नस्यांचा उपयोग करावा व दोषापुरोधानें इतर चिकित्साहि करावी.

उपाचें नाक तुटलें असेल तो तरुण असल्यास प्रथम रेचकादिकांनीं शुद्ध करून तुटक्या नाकाएवढा एक पानाचा तुकडा कातरावा. तो तुकडा नाकाजवळ गालावर ठेवून तेवढ्याच आकाराचा त्वचेचा व मांसाचा एका अंगास घर राखून तुकडा काढावा; तो तुकडा एका वाजूस करून गालाचा छेद जुळवून मध्यें कापसाचा बोट्या घालून सुईनें टांके मारावे, नंतर नाकाचा छेद खरवडून तो वाजूस केलेला गालाचा तुकडा नाकावर

वळवून घेऊन गालास बंध बांधावा व फार जपून नाक शिवावे. नंतर श्वासोच्छ्वास चांगला चालण्याकरिता नाकांत दोन नळ्या घालून नाकपुड्या उचलून धराव्या. शिवणीवर हिरवे तेल लावून रक्त बंद करणाऱ्या औषधांचे वस्त्रगाळ चूर्ण वर लावावे व व्रणाचे उपचार करावे. अवस्था पालटल्यास सद्योव्रणावरचे उपचार करावे. व्रण भरून आल्यावर नाकाजवळ वाढलेले मांस चामड्यासकट कापावे आणि साफ करून शिवावे. नाक कमी म्हणजे वसकट झाल्यास पुन्हा पालिवर्धक तेलांनी वाढवावे. नाक तुटल्यावरोवर वैद्यास समजल्यास त्याने लागलाच तो तुकडा वर वसवून चाकी सर्व उपचार व्रणाप्रमाणे करावे.

नस्यः—गळ्याच्या वर असलेले विकार नस्याने (नाकांत घातलेले औषध) घालविता येतात. कारण नाक हे डोक्याचे द्वार आहे म्हणून नाकांत घातलेले औषध डोक्यातील दोष काढून टाकिते. या नाकांतून ओढण्याच्या औषधाचे त्याच्या कार्यावरून तीन भेद आहेत. अस्पमार, पडसे, डोके दुखणे व जड होणे, कृमि, डोळे येणे, इत्यादि विकारांत आतील दोष बाहेर काढून टाकण्यासाठी नस्य देतात त्यास विरेचन नस्य म्हणतात.

वातिक शूल, आवाज घसणे, सूर्यावर्त रोग इत्यादि विकारांत वायूच्या शांत्यर्थ देतात ते वृंहण नस्य व केशदोष, डोळ्यांचे रोग, नालिका, वांग इत्यादि रोग जाण्याकरिता तेथल्या तेथे दोष जिहून जाण्याकरिता देतात ते शमन नस्य होय. ही विरेचन, वृंहण आणि शमन अशी तीनही प्रकारची नस्ये स्नेहाच्या रूपाने ज्यावेळी घावयाची असतात त्यावेळी त्या स्नेहाच्या प्रमाणावरून त्यास मर्श व प्रतिमर्श अशी नावे देतात. मर्शाची मात्रा प्रतिमर्शापेक्षा तिप्पट अगर चौपट मोठी असते व त्यांत काही चूक झाल्यास अपाय होतो. प्रतिमर्श निरोगी लोकांनी इंद्रिये तरतरांत रहाण्याकरिता घावयाचा असतो व त्यास पथ्य नसते. याचे प्रमाण दोन थेंब आहे. तीक्ष्ण औषध घाटून चटणीच्या अगर चूर्णाच्या रूपाने देऊन विरेचनकार्य ज्यावेळी करावयाचे असते त्यावेळी त्या विरेचननस्याला अवपीड असे म्हणतात. हे चूर्णस्वरूपाचे औषध नळीने नाकात फुकावे म्हणजे पुष्कळ दोष बाहेर निघतात.

नस्य घ्यावयाचे असतां अगोदर डोक्याला स्नेह व स्वेदविधी करावे. नंतर निवांत जागी उताणे सरळ निजावे, पाय थोडे उंच करून डोके खाली करावे; नंतर एक एक नाकपुडी बंद करून औषध ऊन पाण्यात ऊन करून नळीने अगर बोळ्याने नाकांत औषध घालावे. औषध घातल्यावर पाय, हात, खांदे व कान हे चाळावे. जितका वेळ औषध ठेवावयाचे तितका वेळ झाल्यावर हळू हळू कुशावर होऊन नाकांतील औषध काढून टाकावे. याप्रमाणे दोन तीन वेळ औषध संपेपर्यंत करावे.

नाकांत घातलेल्या तीक्ष्ण औषधानां मूर्च्छा आल्यास डोक्यावर थंड पाणी शिंपडावे. विरेचननस्य दिल्यावर स्निग्ध नस्य द्यावेच. नाकांत औषध घातल्यानंतर दोन मिनिटे उताणे निजावे; नंतर औषध काढून टाकावे व नंतर धूम्रपान करून ऊन पाण्याच्या चुळा मुखशुद्धीकरिता कराव्या. नस्याकरिता नेहेमी उपयोगात देणारे अणुतेल नांवाचे औषध प्रसिद्ध आहे. याने डोक्याचे पुष्कळ विकार जातात. नेहेमी नस्य औषधे वापरणाऱ्यांचे खांदे, मान, वक्षस्थल व तोंड ही घड व उंच आणि त्वचा चांगली असलेली होतात. इंद्रिये दृढ होऊन केंस लवकर पिकत नाहीत.

नाग—हा शब्द मूळचा विशिष्ट लोकांचा वाचक दिसतो. नागकन्या, पुराणांत जिकडे तिकडे चमकलेल्या दिसतात. यादवांचा मूळ पुरुष यदु, याचा नागकन्यांबरोबर विवाह झाला होता. कुशाचा विवाहहि एका नागकन्येबरोबर झाला. असल्या स्थळी नाग म्हणजे सर्प किंवा तिथेच सृष्टीतील प्राणी अशी कल्पना करणे योग्य नाही. अर्जुनाने नागकन्या उलुपी हिच्याशी विवाह केला, कित्येक ऋषींनी नागकन्यांपासून संतति झाली वगैरे उल्लेख महाभारतांत आहेत. खांडववनांत नाग लोक राहत असत. त्यांना तेथून हांकलल्यामुळे त्यांचा राग तक्षक हा पांडवांचा शत्रु वनून भारतीय युद्धांत पांडवांविरुद्ध त्याने कर्णास मदत केली. शिवाय अर्जुनाचा नातु परीक्षित राजा यालाहि तक्षकाने मारले. त्याचा सूड घेण्याकरिता परीक्षितपुत्र जनमेजय याने सर्पसत्र केले म्हणतात. त्याने सर्व नाग(सर्प)जातीचा संहार सुरू केला त्यावेळी इंद्राचा आप्त्रय घेऊन तक्षक वांचला. भगवद्गीतेतील “ सर्पाणामस्मि वासुकिः ” आणि “ अनंतश्चास्मि नागानां ” या वचनांवरून नाग व सर्प एकवंशो पण दोन भिन्न जातीचे असावेस दिसते. त्यांपैकी सर्प हे सविष म्हणजे आयुष्यांत घ्रास देणारे व नाग हे निर्विष म्हणजे घ्रास न देणारे असा भेद असावा. वासुकि, तक्षक वगैरे सर्पकुळांतील आणि अनंत, शेष वगैरे नागकुळांतील प्रसिद्ध पुरुष दिसतात. राजतरंगिणीतहि नागकन्या व नाग आहेत. आपल्या धर्मात जसे नाग येतात, तसेच बांदांच्या धर्मातहि येतात. ललितविस्तरांत व महावंशांतहि नाग नांवाजलेले आहेत. विष्णुपुराणांत व भागवतांत “ नऊ नाग ” राजे आलेले आहेत. या नाग राजांची नाणी हल्ली उपलब्ध असून, गणपति नाग हा राजा समुद्रगुप्ताचा समकालीन होता. माळव्याचे गुप्त वंशांतले जे मोठे पराक्रमी राजे शालिवाहन शकाच्या पांचव्या शतकांत होऊन गेले, त्यांच्यामध्ये समुद्रगुप्त हा मूर्धाभिषिक्त होय. या नागांची राजधानी पद्मावती असून, हीस हल्ली नरवर किंवा नलवाडा म्हणतात. नरवर हे माळव्यांत आहे. काश्मीरचा पहिला राजा नील नांवाचा नाग होता, इतकेच नाही तर शालिवाहनाच्या आठव्या शतकात जो वंश काश्मीरची गादी उपभोगीत होता, तो वंश एका कर्कोट नांवाच्या नागाचाच समजला जातो. पूर्वेकडील किनाऱ्यावरील निगापट्टण हे मूळचे नागापट्टण म्हणतात. नागांचे

किती आहेत, त्यांचा पत्ताच नाही. नागपूर हे नांव नागांव-वरून पडलेले असून रेशीम रंगविण्याचे वगैरे काम करणारी जी जात त्या मुलखांत प्रसिद्ध आहे, तीस नाग शब्द लाविलेला जातो असे म्हणतात. पूर्वेकडील नाग लोक व त्यांची प्रस्तुत नांवाजलेली मणिपूर राजधानी ही दोन्ही, महाभारतांत व पुराणांत अनेक वेळां आलेली आहेत. नागोर हेहि मूळचे नागपूर समजतात. इतक्या जर नागांच्या निशाण्या आज-मितीस कायम आहेत, तर ते तिथेच समजण्यापेक्षा आपल्या अफाट मानवी जातीचाच एक पुष्कळ जुनाट व अनेक ठिकाणी पसरलेला एक पोटभेद मानणे अधिक सयुक्तिक आहे. नाग शब्दाचा विचार करतां हे लोक मूळचे डोंगरी असावे, कारण नग हा शब्द संस्कृतांत 'डोंगरा'चा वाचक आहे. हे लोक मूळचे डोंगरचे किंवा डोंगराला मुलखांतील रहिवाशी असून ते जिकडे तिकडे पसरले असावे. जर यांची समुद्रांतरी द्वीपे होती, तर जलयानाच्या विद्येची यांचा घराच परिचय पूर्वीच्या काळी असला पाहिजे नागांचा लोक "खाळी" (पाताल) समजण्याचा संस्कृतांत संप्रदाय आहे. या संप्रदायावरून नाग हे मूळचे दक्षिण दिशेचे रहिवाशी असून, ते पुढे वर हिमालयापर्यंत व काश्मिरापर्यंत पसरले असे म्हणणे भाग पडते. आज आमच्या देशांतील महाराष्ट्राच्या नावास "नाक" किंवा "नाख" शब्द लाविला जातो. नाक किंवा नाख हे नाग शब्दाचेच रूपांतर असून, महार हे मूळचे नागांमधीलच असावेत. [वि. वि. पुस्तक २३, पान ४९.]

नाग जात—आसामच्या पूर्व टेंकच्यांतून या जातीची वस्ती आहे. यांचे भौगोलिक व भाषाशास्त्रिय वर्गीकरण केल्यास चार पोटजाती पडतील, त्याः—(१) नाग बोडो, (२) पश्चिमकडील नाग, (३) मध्यभागांतील नाग, आणि (४) नाग-कुकी. हे सर्व भाषेच्या तिबेटी-ब्रह्मी वंशांतले आहेत. यांची संख्या सुमारे दोन लाख आहे. या लोकांची ओळख त्यांच्या उंचावरून, त्यांच्या पोशाखावरून व त्यांच्या शस्त्रांवरून होते. यांचा रंग तपकिरी असतो. नाक बहुतेक चपटेंच असते. यांचे डोळे घारे असतात. यांची दाढी फारशी वाढत नाही.

बायका पुरुषांपेक्षा फार ठेंगण्या असतात. पण पुरुषांस मुळां लाजविण्याइतकी त्यांच्या स्त्राव्युंची वाढ झालेली असते. मूल होईपर्यंत त्या मोहक दिसतात. पुढे म्हातान्या दिसू लागतात. हे लोक स्वभावतः अणंदी स्वभावाचे आहेत. यांच्या उत्पत्तीच्या अनेक दंतकथा आहेत. यांच्या दंत-कथांवरून हे लोक मणिपूरचेच मूळ राहणारे नसावेत असे दिसते. हे लोक शेतीची जमीन पाळीपाळीने बदलीत असतात व शकुन पाहून लागवड करण्याची दिशा ठरवितात. डोंगराच्या उतांगवर निरनिराळ्या रुंद पायऱ्या करून त्यावर पाटबंधारे घालून फार लांबून पाणी आणून शेती करतात. प्रत्येक टोळीची निरनिराळी पण ठराव शेत असतात. घरांतील राहणी, शेतकी व विणकाम आणि शिकार यांच्या

अनुरोधाने वसविलेली आहे. यांच्या घरांतील पुढल्या भागांत आगटीमोवती वसण्याकरिता लांब फळ्या घालून चौथरे केलेले असतात. लहान मुले घराच्या मागच्या भागांत राहतात. बायका हुके ओढतात व पुरुष त्या हुक्यांतले पाणी फार आवडीने पितात.

यांचे मुख्य खाणें तांदूळ असून मांजर सोडून सर्व प्राणी हे खातात. कुत्र्यास प्रथम उपाशी ठेवून त्यास भात खाले घालतात. त्याने पोटभर भात खाऊ म्हणजे तो झोपतो. लागलीच त्याचे डोळे फोडून त्याचा पाय एका काठीस बांधून त्यास थोडा वेळ भाजतात. नंतर त्याचे पोट चिरून त्यांतील भात खातात.

यांच्या करमणुकीचे अनेक प्रकारचे खेळ निरनिराळ्या जातीतून असतात. नृत्य करणे यांस फार आवडते. यांच्यांत नृत्याचे अनेक प्रकार आहेत. हंसंगे, टुनांगालोम्ना, हेरनांग-टूना, टिकूमजनीना टनरगा लामे, गनानलाम, ही नृत्य-प्रकारांची नावे आहेत. एक कुटुंब हेंच यांच्या समाजाचे घटक आहे. घरांत फक्त नवरावायको राहतात. त्यांची अविवाहित मुले निराळ्या घरांत राहतात, व ही मुले गांवांतील राखून ठेवलेल्या एका खोलांत एकत्र निजतात. यांच्या समाजांत सर्वांत वडील पुरुषांची संतति कुटुंब बनते. कुटुंबांतील मुख्यासच घरांतली सर्व धर्मकृत्ये चालवावी लागतात व कुलदेवतेची पूजाहि करावी लागते. मुलांचे लग्न झाले की पूर्वीचे कुटुंब मोडून नवी दोन कुटुंबे बनतात. यांच्यातील टोळ्यांचे महत्त्व लग्न जुळवितांना दृष्टीस पडते. मुलगी नेहमी वाहेरच्या टोळीतलीच असली पाहिजे. लग्नापूर्वी मुलांने कोणाबरोबर जरी संयोग केला तरी त्याबद्दल कोणतीच हरकत नाही पण लग्न झाल्यावर तिच्या फार कडक पातिव्र-त्याने राहणे भाग पडते. यांचे मुख्य कारण विवाह झाल्या-बरोबर स्त्रियांस समाजांत महत्त्वाचा दर्जा प्राप्त होतो.

तरुण मुली व मुलगे स्वतःच आपलांत लग्न जुळवितात. पण बहुधा एखाद्या वृद्ध मध्यस्थाकडूनहि जुळविण्याची चाल आहे. मुलीचा हुंडा याचा लागतो. हा हुंडा पैशाच्या ऐवजी धान्याच्या रूपांत किंवा कपड्यांच्या रूपांत देतात. बायको मेली तर नवऱ्यापासूनच तिचा वाप मुंडू किंवा मांडू नांवाचा दंड घेतो. हा दंड तिच्या हाटांची किंमत समजतात. कधी कधी बायको विकली तर तिचा मुंडू तिच्या विकत घेणाराकडून घेतात. बायको माहेरां मेली तर मुंडू मिळत नाही. कारण तिची हाडे माहेरच्याच मरणसांच्या ताब्यांत असतात.

वडील मुलाचे लग्न जाले की, आईबापांनी घर सोडून आपली इतर मुले व नातलग घेऊन दुसऱ्या घरांत रहाव-यास गेले पाहिजे व लग्न करणाऱ्या मुलास आपल्या शेताचा दोनतृतीयांश हिस्सा दिला पाहिजे. अशा प्रकारे निराळे जाण्यानंतर पुन्हा एका मुलाचे लग्न केले की पुन्हा घर सोडून गेले पाहिजे. शेवटी वडील मुलाच्या घरांत राहण्यास आई-वाप येतात. मुलाचे लग्न झाले की बापाचा दर्जा कमी झाला.

मुलांच्या लमापूर्वीच वाप मेला तर वडील मुलास इतर भावांपेक्षां दुप्पट हिस्सा मिळतो. जंगम संपत्तीचे मात्र सारखे वाटे होतात. कोठे कोठे वडील मुलाच्या वांट्यावर धाकट्या भावांना पोसण्याचा बोजा लादण्यांत येतो. मुलीस व विधवांस फक्त अन्नबत्ता मिळते. त्यांचा स्थावर संपत्तीवर मुल्लेच हक्क नसतो. मुल्ले नसलीच तर मयताच्या भावांकडे स्थावर संपत्ति जाते व जंगम माल वायकांत वांटून टाकतात.

या लोकांत खून म्हणून होत नाहीत असे म्हटलें तरी चालेल. पुरुषाला व्यभिचाराबद्दल पूर्वी देहांतशिक्षा मिळे. आतां स्त्रियांच्या लमांत दिलेलें शुल्क दंड म्हणून त्यांच्याकडून घेतात. कोठे गाईचा दंड करतात, कोठे गांवांतून हद्दपार करतात. तर कोठे व्यभिचारिणीच्या आईवापांकडून तिच्या लमांतलें शुल्क परत देववितात.

पूर्वी चोरीबद्दल देहांतशिक्षा करीत. पण आतां चोरी हा सगधारण गुन्हा समजतात. विवाहित गुन्हेगारास मात्र जास्त शिक्षा देतात. कर्ज काढलें तर त्याचें व्याज एक वर्षांनंतर सुरू होतें. यांच्यांत दिव्ये करण्याचीहि चाल आहे.

इंग्रजी अम्मल सुरू होण्यापूर्वी नेहमी गांवागांवांत युद्धे होत. अजून सुद्धा युद्धाचा पुकार एका गांवांतून दुसऱ्या गांवांत पाठवितात. शत्रुपक्षाचा सूड पूर्ण घेतला नसला तर त्यांच्याकडील माणसांची डोकी तरी जमा करून ठेवावी व ती गांवाबाहेर झाडांवर ठेवावी; शत्रूशी सख्य झाले म्हणजे एकमेकांना जमविलेली डोकी परत करावी अशी चाल आहे.

धरणीकंप करणाऱ्या देवानेंच सृष्टि निर्माण केली असावी अशी यांची समजूत आहे. हे लोक आकाशास पुरुष व पृथ्वीस स्त्री व धरणीकंप हें यांचें मैथुन असे समजतात. मृत्यु म्हणजे देहाला 'कोणी तरी' सोडून जाणें. हें सोडून जाणारें 'कोणी तरी' कधीं कधीं फुलपाखरूं तर कधीं कधीं मधमाशी असे समजतात. मृत्यूनंतर मृताचा आत्मा किंवा लिंगशरीर सिरोंही फुरारच्या शिखरावरून स्वर्गास जातें. तेथील दार नेहमी लागलेलें आढळतें. एखादें लडू शरीर आल्याखेरीज तें दार उघडत नाही. म्हणून श्रीमंत माणूस मेला तर रेडा बळी देतात. कारण रेड्याचा लिंगदेह स्वर्गद्वाराला धक्का देऊन दार उघडतो. [आसाम सेन्सस रिपोर्ट, १८९१, १९११; मॅक्कुल्लो-मणिपूर अँड दि हिल ट्राइब्स; हॉडसन-दि नाग ट्राइब्स ऑफ मणिपूर; ग्रीयर्सन-लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, पु. ४; रसेल व हिरालाल.]

नाग टेंकड्या (नागाहिल्स)—आसाममधील एक जिल्हा. क्षेत्रफळ ३०७० चौरस मैल. उत्तरेस नौगांग व शिवसागर; पश्चिमेस उत्तर कचहार पहाड; दक्षिणेस मणिपूर संस्थान; पूर्वेस दिखो व त्रिबु या नद्या. हा जिल्हा पर्वतांनी व्यापिलेला असून पर्वतांवर दाट झाडी आहे व दऱ्या फार खोल आहेत. यांतील सर्वांत उंच शिखर कोहिमा हें १०००० फूट उंच आहे. यांतील सर्वांत मोठी नदी दोयांग ही होय, पण हिच्यांत बोटी फारशा चालत नाहीत. येथील हवा थंड

असून पावसाळ्यांत दऱ्याखोऱ्यांतील प्रदेशांत हिंवापाचा उपद्रव असतो. पाऊस ७६ ते १०० इंच पडतो.

इ ति हा स.—नागांची पूर्व माहिती फारच थोडी आहे. १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धांत टेम्हरनियर हे लोकदोण्यांना हुकरांचे सुळे लावतात व फार कमी वर्षे उपयोगांत आणतात, असे वर्णन करतो. अहोम राजांच्या वेळेस हे मैदानांत येऊन कधीं कधीं स्वाभ्या करीत पण बलाढ्य राजे यांना थोपवून धरीत. इ. स. १८३२ त जॅकिन्स व पॅवरटन हे इंग्रज प्रथमच येथे गेले व ब्रिटिशांच्या पूर्व अंमलांत येथील लोकांशी त्यांना सतत लढावे लागे. १८३२ ते १८५१ पर्यंत ब्रिटिशांनी येथे १० स्वाभ्या केल्या. यांतील शेवटच्या लढाईनंतर ब्रिटिश सरकारने या पहाडी लोकांशी कांहीहि संबंध ठेवू नये असे ठरविले. परंतु हाहि उपाय चालेना. पुन्हां १८५३-१८६५ पर्यंत १९ स्वाभ्या झाल्या. नंतर सरकारने इ. स. १८६६ त याचा जिल्हा बनवून सामगुतिंग हें मुख्य शहर बनविले. इ. स. १८७८ त अंगामी प्रदेशांतील मध्यवर्ती स्थळ कोहिमा येथे राजधानी बदलण्याचे ठरले. या नंतर नाग लोकांवर स्वाभ्या होतच होत्या. इ. स. १८९८ त मीकीर व रंगमा हे पर्वत नौगांग व शिवसागरला जोडले गेले. इ. स. १९०४ त कांही भाग या जिल्ह्याला जोडला जाऊन तिबू नदीच्या परीकडे मर्यादा नेली.

लोकसंख्या (१९२१) १६०९६०. कोहिमा हेंच एक व मुख्य शहर असून खेडी २९२ आहेत. नाग लोक यांचा कल कोणत्याहि घर्माकडे नाही; हे स्वच्छंदी लोक आहेत (नाग लोकांची माहिती स्वतंत्र दिली आहे). अंगामी, चुंगली व ल्होता या यांच्या भाषा आहेत. अंगामी, औस, ल्होता व सेमा ह्या नागापोट जातींचे लोकांहि येथे आहेत.

शेत की.—येथे झूम नांवाची शेतकीपद्धति प्रचारांत आहे. जंगल कापून व नंतर त्याला आग लावून त्यानंतर पेरणी करतात. तांदूळ, मका, मिरच्या, कापूस, ही येथील मुख्य पिके आहेत. २ वर्षे पेरणी झाल्यानंतर ८ ते ९ वर्षे शेत पडित ठेवितात. अंगामी नागांची शेतपद्धति चांगली असून ते कालव्यांचाहि उपयोग करतात. येथील गुरे खाण्याला उपयोगी पडत असल्यामुळे जरा लडू असतात. पण गाईंचे दूध काढीत नाहीत. येथे पूर्वी दाट जंगल होतें पण झूम शेतपद्धतीने जंगलाचा वराच नाश झाला.

व्यापार—स्थानिक उपयोगांस लागणाऱ्या जिनसा येथे तयार केल्या जातात. सर्वांत मुख्य घंदा म्हटला म्हणजे जाडभरडें कापड तयार करणें. लोखंडी भाले व इतर युद्धशस्त्रेहि तयार करतात. आयात माल मीठ, मूत, मार्तीचे तेल व लोखंड. व्यापारी ठाणीं खोमोमा, मोक्षेमा, लोक्षेमा, ही आहेत. अंगामी व खेमी, हे लोक कधीं रंगून, कलकत्ता, व क्वचित् प्रसर्गा मुंबईलाहि व्यापारासाठीं जातात.

राज्य व्यवस्था.—जिल्ह्याचे कोहिमा व मोको कडूंग असे दोन गोटविभाग केले आहेत. यावर डेप्युटी कमिशनर

असतो, तो कोहिमा येथे राहतो व याला एक युरोपियन अस्सिस्टंट मदत करतो. येथे किमिनऊ किंवा सिव्हिल प्रोसीजरपैकी कोणताहि कायदा अंमलांत नाही. डेप्युटि कमिशनरला चीफ कमिशनरच्या संमतीने देहांतशिक्षा देण्याचा अधिकार आहे. बरेच खटले खेड्यांतच आपसांत मिटतात. येथे जमिनीवर कर नाहीत. घरांमागे मात्र अंगामांना ३, नागांना २ व परदेशीयांना ५ रुपये कायद्यावद्दल द्यावे लागतात. येथील शिक्षण फार मागासलेले आहे.

नागपंथ—बहुनकरून संस्कृत नमक व हिंदी नम या शब्दांवरून या लोकांस हे नांव मिळाले असावे. शैव, वैष्णव व शीख या तिन्ही पंथांत नाग असा पोटपंथ आहे. पूर्वी हे लोक सशस्त्र दोळ्यादोळ्यांनी लुटालुट करीत हिंडत असत. शैवनाग व वैष्णवनाग यांच्या आपापसांत मारामार्या होत. स. १७६० मध्ये हरिद्वार येथे एक अशोच मोठी मारामारी झाली होती, तीत वैष्णवनागांपैकी १८००० लोक मरण पावले असे म्हणतात. स. १७७८ मध्ये बंगालकडून मुंबईकडे कर्नल गॉडर्ट येत असता त्यावर शैव नागांनी हल्ला केला होता. ब्रिटिश अमदनांत यांचा घराच बंदोबस्त झाला. जयपूर संस्थानांत पायदळी लफ्फांत सुमारे ५०० नाग लोक आहेत. हे फक्त लंगोट नेसतात. त्याशिवाय यांच्या अंगावर बख नसते.

नागपूर (कोंकणातील)—शिलाहार राजा अनंतदेव याच्या ताम्रपत्रांत नागपूर नांवाच्या एका बंदराचा उल्लेख आहे. याचा भोसल्याच्या नागपुराशी कांहीं संबंध नसून अलिबागजवळ कोंकणांत नागांव नांवाचे एक खेडें आहे, तेच हे नागपूर असले पाहिजे. नागांव हे नाग-गांवाचा अपभ्रंश आहे. स्कन्दपुराणांतील सद्याद्री-माहात्म्यात देखील सद्याद्रीच्या पश्चिमेस कोंकणांत अघाशी नदीच्या काठी समुद्रकिनाऱ्याजवळ एक नागपूर गांव असल्याचे वर्णन आहे. आधुनिक नागांव, समुद्र व ओढा यांच्यामध्ये आहे. या ओढ्यास त्याच्या किनाऱ्यावर असलेल्या अक्षी नावाच्या एका गांवावरून कधी कधी अक्षि (अघाशी) असेहि म्हणतात, असे शोधार्थी कळले आहे. त्याच्या आसपास सांपडलेल्या शिलालेखांवरून ते प्राचीन काळी बंदर असले पाहिजे असे दिसून येते. (इं. अ. पु २४, पृ. ८३.)

नागपूर, जि. लहा.—मध्यप्रांतांतील नागपूर पोटविभागांतील एक जिल्हा. उत्तर अक्षांश २०°३५' ते २१°४४' व पूर्व रेखांश ७८° १५' ते ७९° ४०'. क्षेत्रफळ ३८४० चौरस मैल. मर्यादाः—उत्तरेस छिंदवाडा व सिवनी, पूर्वेस मंडारा, दक्षिणेस चांदा व पश्चिमेस वर्धा. यांतील जमीन उंचसखल असून लहान लहान टेकड्या आहेत. यांत सातपुड्याच्या अंबागड टेकड्या असून त्यावर प्रसिद्ध रामटेकचे देवालय आहे. पिलकपार नांवाचा पहाड काटोल तहशिलीत दक्षिणोत्तर पसरला आहे. नागपुरांतील सीताबर्डीवारच्या स्वतंत्र व लहान अशा बऱ्याच टेकड्या आहेत. यांत वैनगंगा, वर्धा,

फन्हान व पंच या नद्या आहेत. येथे शेतकी मोठ्या प्रमाणांत आहे. मुख्यत्वेकरून आंबे फार होतात. यांत बहुतेक रेंतांचा दगड असून काचित त्यांत थर असणाऱ्या दगडाचे व जुन्याच्या दगडाचे मिश्रण असते.

दाट असे जंगल फक्त त्रायव्येकडे सातपुड्यावर आहे. शाकी लहान लहान जंगले नैर्ऋत्येकडे आढळतात. यांत साग, अचार, तेंडू, सालई व मोह ही झाडे मुख्यत्वेकरून आढळतात. यांत जंगली जनावरे फार कमी व शिकारीच्या दृष्टीने हा सर्वांत निरुप्य जिल्हा आहे. नागपूर हे उन्हाळ्यांत हिंदुस्थानांतील सर्वांत उष्ण ठिकाणांपैकी एक आहे. मे महिन्यांत ११६° पर्यंत उष्णता वाढते व निरभ्र रात्री ७०° पर्यंत उतरते. हिवाळ्यांत ५०° पर्यंत रात्री उष्णतेचे मान उतरते. उन्हाळ्याचे ३ महिने सोडून मग नागपूरची हवा बरी असते. येथे सरासरी ४६ इंच पाऊस पडतो. पूर्व भागापेक्षा पश्चिम भागांत पाऊस कमी पडतो.

इतिहासः—इ. स. १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीत छिंदवाडा येथील देवगडच्या गोंड राजांचे येथे राज्य होते. वस्तु सुलंद या राजाने दिल्लीची सुधारणा पाहून तशी येथे घडवून आणण्यासाठी शेतकरी वगैरे लोकांना सखल प्रांतांत राहण्याला बोलावून नागपूर हे शहर वसविले. त्याच्या मुलांने (चांद सुलतान) नागपूर येथे राजधानी आणली. चांदच्या मरणानंतर साळवंदकीमुळे त्याच्या वायकोने भोसले यांची मदत मागितली व भोसल्यानी ती दिली. मात्र त्यामुळे राजा पुन्हाणशहा हा नांवाचाच राजा वतून खरी सत्ता मराठ्यांकडे गेली. भोसल्यांच्या दरबारां इ. स. १७९९ पासून इंग्रजी तैनाती फौज होती. देवगांवच्या तहाने भोसल्यांचे राज्य इंग्रजांनी घेतले व सीताबर्डीच्या लढाईनंतर वाकीचा वऱ्हाड व नर्मदा प्रदेश घेतला. १८५७ च्या बंडांत रघूजी (३ रा) याची वायको बांकावाडे हिने इंग्रजांतर्फे बरीच कामगिरी केली. (जास्त इतिहासकारितां 'नागपूरकर भोसले' पहा.).

येथे कधी कधी जुन्या वस्तु सांपडतात; असे जुनी भांडी, लोखंडी शस्त्रे, वगैरे. रामटेक, सावनेर व भिवगड येथील पंच नदीवरील गोंडी किल्ला ही प्राचीन ठिकाणे पहाण्यासारखी आहेत. स. १९२१ त जिल्ह्याची लोकसंख्या ७९२,५२१ होती. यांत १२ शहरे व १६८१ खेडी आहेत. मुख्य भाषा मराठी, हिंदी, गोंडी, उर्दू व तेलगु या आहेत.

शेतकीः—येथील जमीन काळी आहे. ज्वारी, कापूस, गहू, तीळ, जव, हरभरा ही मुख्य पिके होत. पश्चिमेकडे कापूस व ज्वारी, पूर्वेकडे तांदूळ व दक्षिण भागांत गहू, तीळ वगैरे उत्पन्न होतात. इतर फळ व भाजीपाल्याचे उत्पन्न म्हणजे संत्रा मिरच्या, एरंडी, तेवाळू, चिंच वगैरे. रामटेकची पाने (विड्याची) प्रसिद्ध आहेत. येथे कपूरी व बंगाली पानेहि होतात.

येथे सरकारी जंगल ५१५ चौरस मैल आहे. पैकी ३५० चौरस मैल पंच नदीच्या दोन्ही काठावर आहे. जंगलच्या

कराचें उत्पन्न चांगलें आहे. या जिल्ह्यांत मॅगेनीझ सांपडते. थारश्याहून वाडेगांव व मंद्री येथें मुद्दाम आगगाडी नेली आहे मनसर, कांद्री, सतफ, लोहडोंगरी, वाडेगांव, कचूर-वाही, मंद्री, पाळी वगैरे ठिकाणी खाणी आहेत.

व्यापार:—नागपूर व उमरे ही रेशीमकांठी (धोतरें, उपरणी, पातळें वगैरे) कपडाकरितां प्रसिद्ध आहेत. वन्हाणपूरचा कलावतूडि कांठांत उपयोगांत आणतात. इतर धोतरजोडे व साधी लुगडीहि तयार होतात. कारठी येथें मोमिन (मुसुलमान) व खाचा येथें कोष्टी हलकें कापड तयार करतात. नागपूर व केलवड येथें पितळकाम होत असून अडकिते व चाकू नागपूर येथें होतात. नागपुरांत कापडाच्या गिरण्या, जिन व प्रेस हे कारखाने तसेंच कामठी, सावनेर येथेंहि कांहीं जिन व प्रेस आहेत. येथून कापूस, जवस, तीळ, गहू तसेंच सेर्त्री, बोरें, विड्याचीं पानें इतर भागांत जातात. भंडारा व छत्तिसगढमधून तांदूळ व चांदा, भंडारा व सिवनी येथून बांदू प्रथम नागपूरला येऊन नंतर वाहेरगांवां जातो. आयात—समुद्रमीठ व खनिजमीठ, (पंजाब व मुंबई), मोरस साखर गूळ (संयुक्तप्रांत, बार्सा, सोलापूर), विलायती कापड, लॉकरी व लांखंडी सामान (इंग्लंड). कामठी येथें मोठा आठवड्याचा बाजार भरतो; नागपूरचे रविवार व बुधवारचे बाजारहि प्रसिद्ध आहेत. रामटेक येथें नोव्हेंवरांत यात्रा भरते. अंभोरा, वुडारी, अदासा व धापेवाडा येथें लढान लहान जत्रा भरतात. जिल्ह्याचा कारभार इतर जिल्ह्यांप्रमाणेंच चालतो. स. १८६२-६४ त जमिनीची पाहणी होऊन जमिनी ३० वर्षांच्या धान्यानें दिल्या गेल्या. नागपूर, रामटेक, खाया, कलमेश्वर, उमरेट, भोंवार व सावनेर येथें म्युनिसिपालिट्या आहेत. येथें शेकडा ५ लोक साक्षर असून शिक्षणांत या जिल्ह्याचा नेवर प्रांतात तिसरा लागतो.

त हू शी ल.—या जिल्ह्यांतील एक तहशील. हिच्या उत्तरेस कोहलूर नदी व कन्हाल नदी; दक्षिणेस व पूर्वेस उमरेट तहशील व बुचानादी; पश्चिमेस काटोल तहशील. क्षेत्रफळ ८१० चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १६०६९५. तहशीलांतील मोठ्या गांवां नागपूर, कामठी, सावनेर, कलमेश्वर ही आहेत. येथें जमीन सर्व प्रकारची आहे. रब्बी पीक कमी कमी होत असून त्याजार्गी लोक कापसाची पेरणी करूं लागले आहेत. तहशीलचे थारावसुलीकरितां ९ भाग केले आहेत. नागपूर, मेधीबाग, कामठी, खाप्री, बोरी आणि बोरखेडी ही या तहशीलांत रेल्वे स्टेशने आहेत. नागपूर, सावनेर आणि कलमेश्वर येथें म्युनिसिपालिटी असून कामठी येथें लष्कर आहे. नागपूर, बोरी, कलमेश्वर, कामठी आणि सावनेर या ठिकाणी पोलिस ठाणी आहेत.

शहर.—मध्यप्रांत, वन्हाड व नागपूर भाग व जिल्हा यांचें नागपूर हें राजधानीचे शहर आहे. उत्तर अक्षांश २१° ९' आणि पूर्व रेखांश ७९° ७'. हें शहर मुंबईहून ५२० मैल व कलकत्त्याहून ७०१ मैल आहे. हें जी. आय. पी. रेल्वे

व बी. एन्. रेल्वेचें स्टेशन आहे. सानपुडा डोंगर उत्तरेकडे २५ मैलांवर असून शहर नागनदीतीरी साधारण सपाट प्रदेशावर वसलेलें आहे. या नदीच्या नांवावरून नागपूर असें नांव या शहरास मिळालें आहे. शहर व सरकारी ठाणें या दोन्ही मिळून क्षेत्रफळ सारखें वाढत असून १९०८ सालीं तें १० चौरस मैल झालें प्रथमतः गोंड राजांच्या प्राचीन किल्ल्याभोंवतीं हा गांव वसलेला होता. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी येथील मुषीक प्रदेशावर इतस्ततः कांहीं झोंपट्या होत्या. परंतु इल्ली तें मोठें शहर झालें असून आणखी वाढन आहे. लोकसंख्या (१९११) १४५१९३. येथें हिंदु, मुसुलमान, ख्रिस्ती, पारशी वगैरे सर्व जातींची वस्ती आहे. परंतु, कापसाच्या गिरण्या व मॅगेनीज धातु यांच्या खाणी इकडे सुरू झाल्यामुळें पारशी लोकसंख्या मात्र वाढूं लागली आहे. तसेंच वन्हाड व मध्यप्रांत हे एक केल्यामुळें युरोपियन व युरेजियन यांचीहि लोकसंख्या वाढली आहे.

इतिहास:—इल्लीचें शहर अठराव्या शतकाच्या आरंभी गोंडराजा वखत वुलंद यानें वसविलें नंतर तें भोंसल्यांची राजधानी झालें. १७६५ सालीं हें शहर लुटून जाळलें होतें. तसेंच १८११ सालीं पेंढार्यांनीं याचा कांहीं भाग जाळला होता. परंतु भोंसल्यांच्या अमदानींत या शहराची भरभराट झाली. १८१७ सालीं सीतावडी व नागपूर येथील लढाया या शहरानें पाहिल्या. याच लढायांनीं ब्रिटिशांचें सैन्य या प्रदेशावर वसलें. १८५३ सालीं सर्व देश ब्रिटिश अंमलाखाली गेला व १८६१ सालीं हें शहर मध्यप्रांताची राजधानी झालें. वंडाच्या वेळां इकडे थोडीशी धामधूस झाली होती. परंतु लवकरच ती दवली. तसेंच १८९६ सालीं जो दुष्काळ पडला त्याच्या आरंभी एक दंगा झाला होता. तसाच १८९९ सालीं प्लेगच्या प्रतिकारार्थ जे उपाय योजले गेले त्याविरुद्ध एक दंगा झाला होता परंतु तो लवकरच मोडला. ब्रिटिश अंमलाखाली हा गांव आल्यावर जी. आय. पी. रेल्वे १८६७ त आली त्यावेळेपासून याची जास्त भरभराट झाली. आणि जरी कांहीं मोठे दुष्काळ आले व प्लेगहि जरी पुष्कळ वेळां येऊन कित्येक लोकांचा सहार झाला, तरी कापसाचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्यामुळें लोकसंख्येचें प्रमाण वाढतच आहे.

नागपूर शहराचे स्वाभाविक असे दोन भाग पडतात. (१) सीतावडी किल्ल्याच्या पूर्वेस आणि दक्षिणेस असलेलें नागपूर शहर आणि (२) पश्चिमेस व उत्तरेस असलेलें सरकारी ठाणें. येथील जुम्मा तलाव हा चौकोनी व मोठा असून तो भोंसल्यांनीं बांधलेला आहे. तलावाच्या उत्तर दक्षिण तीरांवर एंप्रेस मिल्स आहेत. अलीकडे बांधलेला एक लहानसा राजवाडा व टाउन हॉल शहराच्या मध्यभागी आहेत. टाउन हॉलच्या पलीकडे गोंड राजांचा जुना किल्ला व राजवाडा आहे. इल्ली तो जरा मोडकळीस आलेला आहे. दक्षिणेस सकरदरा बाग असून तेथें इल्ली देवाचे भोंसले

राजे राहतात. येथील पशुपक्षिसंग्रहालय पहाण्यासारखे आहे. शहरांतील मुख्य रस्ता म्हणजे हुंसापुरी रस्ता होय. यावरच तहशिली कच्चेच्या असून, आदितवारचा वाजार येथेच भरतो. हा वाजार लहान असून अपुरा आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी नागपूर शहराची वस्ती अगदी गचाळ होती. चांगले व रुंद रस्ते मुळीच नसून अरुंद गळ्या आणि मातीचे कच्चे रस्ते होते. परंतु अलीकडे दरवर्षी नवीन नवीन रस्ते होत आहेत. हे शहर दिसण्यात मुळीच सुंदर नाही; तथापि उंच भागावरून या शहराकडे पाहिले असता सीतावडी टेंकडी जुम्मा तलावाला शोभा देत असून, झाडीने शहरांतील सर्व अरुंद रस्ते व वाण झांकून टाकलेली दिसते. फक्त गिरण्यांच्या व कारखान्यांच्या चिमण्या वर डोर्का काढून येथे गांव आहे इतके दाखवितात. सीतावडीच्या उत्तरेकडील अगदी एकीकडच्या टेंकडीवर हल्लीचे सरकारचे राहण्याचे ठिकाण १८९१ साली बांधले. याच्या पलीकडे रोमन कॅथोलिक सेमिनरी (पुरण्याची जागा) आणि त्याचीच एक उंच व भक्कम इमारत आहे. या टेंकडीच्या गायध्याजवळ सपाट मैदान असून त्यात रुंद रस्ते व क्रिकेट, फुटबॉल, पोली, शर्यतीची आणि गोल्फ खेळण्याची मोठमोठी मैदाने आहेत. जुन्या सरकारी ठाण्यांत रोमन कॅथोलिक कॅथेड्रल (प्रार्थनामंदिर), दि ईंग्लिश चर्च, सर्वसंग्रहालय, क्लब हाऊस आणि न्यू व्हिक्टोरिया इन्स्टिट्यूट आहेत. नव्या भागांत सेक्रेटरीएट, पोस्ट ऑफिस वगैरे नव्या नव्या सरकारी इमारती आहेत. तेलंगखेडी तलावाजवळ मध्यप्रांत क्लबची इमारत आहे. १८६४ साली नागपुरास प्रथम म्युनिसिपालिटीची स्थापना झाली. व १८६४ साली सरकारी ठाण्याकरिता एक अगदी निराळ्या कमिटीची स्थापना झाली. हल्ली म्युनिसिपालिटीचे उत्पन्न ४।५ लाख रुपये असून ते जेमतेम खर्चास पुरते. येथे कर अतिशय कमी आहेत.

नागपूरची संज्ञा सर्व हिंदुस्थानांत प्रसिद्ध आहेत. पूर्वी येथे हातविणकाम फार चालत असे. हल्ली गिरण्यांचे कापड वाजारांत जरी आले आहे तरी ५००० वर हातमाग नागपूरमध्ये काम करीत असून पुष्कळ सूत काढण्याचे व रंग देण्याचे कारखाने आहेत. येथे कापसाचा व्यापार फार मोठा असून त्यामुळेच नागपुरास व्यापारी महत्त्व आले आहे. दि एंग्रेस मिल, स्वदेशी मिल या गिरण्या व सरकी काढण्याचे आणि रुई दावण्याचे कारखाने पुष्कळ आहेत. मँगनीज धातु खाणींतून निघाल्यापासून नागपूरचा व्यापार आणखी वाढला आहे. येथे बरेच छापखाने आहेत. येथे दुसऱ्या व्यापाराचीहि पुष्कळ वाढ झाली आहे. इमारती लांकूड, सरपण, रेंकिल, बाहेरून येणारे कापड, चामड्याचे सामान, खाण्याचे जिन्नस, तंबाखू, सोडाबॉटर, बर्फ इत्यादीकांचा व्यापार फार वाढला आहे. विटांचे कारखानेहि पुष्कळ आहेत.

नागपूर हे मध्यप्रांत आणि वऱ्हाड यांचे राजकीय दृष्टीने मुख्य ठिकाण आहे. येथे तुंग, वेव्याचे व महारोग्यांचे इस्पितळ आहे. तुंगगांतच सरकारी छापखाना आहे. सर्व सरकारी छपाईकाम येथेच होते. तुंगगांत सत्रज्या व वेताची कामे होतात. सरकारी ठाण्याजवळच सरकारी खात्याचे एक मोठे प्रयोगक्षेत्र आहे. तीन चार वागा आहेत. नागपूर येथे दोन कॉलेजे (हिस्लॉप आणि मॉरिस) आहेत. व्हिक्टोरिया टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये शास्त्रीय व औद्योगिक विषय शिकविण्याची सोय आहे. जवळच शेतकी कॉलेज आहे. खासगी व सरकारी शाळा येथे पुष्कळ आहेत. १९२३ साली पास झालेल्या कायद्यान्वये नागपूर विश्वविद्यालयाची स्थापना झालेली आहे. येथे तीन इस्पितळे आहेत.

नागपूरकर भोंसले—हे आपल्यास उदेंदूरकर राण्याचे वंशज म्हणवितात. मुसलमानांत हे खाली दख्खनमध्ये आले. हे प्रथम निजामशाहांत नौकर होते व त्यांना उमरावती व आम गावे इनाम होती. यांचा मूळ पुरुष मुघोजी व त्याचा भाऊ रुपाजी यांनी पुणे जिल्ह्यांतील मौजे हिंगणी तर्फे पाटस येथील पाटिलकी खरेदी केली. हे दोघे थोरल्या शिवछत्रपतींच्या हाताखाली कौजेत होते. मुघोजीस ७ पुत्र होते; रुपाजीस संतति नव्हती; सात भावांपैकी परसोजी व सावाजी हे बापाच्या म्हातारपणी सरकारचाकरी करीत.

पर सो जी.—संभाजीला गादीवर न बसविण्याच्या कटांत परसोजीहि असावा. कारण, संभाजी रायगडास आल्यावर परसोजी तेथून निघून खानदेशांत निघून गेला. संभाजीच्या नंतर राजारामाच्यावेळी मुसलमानांना प्राप्त देण्याच्या व मुख्य कावीज करण्याच्या कामी इतर सदरांप्रमाणे परसोजीनेहि भाग घेऊन गोंडवन व वऱ्हाड प्रांतांत अंमल बसविला. त्यावेळी राजारामाने सेनासाहेबसुभा हे एक नवीन पद (सेनापतीप्रमाणे वळे, अलंकार, जरीपटका व चौघडा यांसह) व वरील प्रांत परसोजीकडे सोंपविला; तसेच वऱ्हाडांतोळ चौथ व सरदेशमुखीचे कामहि त्यालाच सांगितले. राजारामाच्या गंगथडीवरील प्रसिद्ध मोहिमेत (१६९९) परसोजी हजर होता. शाहू दक्षिणेत येत असतां खानदेशांत परसोजी व त्याचा वडील भाऊ बापूमी हे १५ हजार फौजेसह त्याला येऊन मिळाले. शाहू तोतया नाही हे इतरांस कळण्यासाठी बापूजी हा त्याच्या पंक्तीस जेवळा होता. शाहू गादीवर बसल्यानंतर त्याने सेनासाहेबसुभा पद परसोजीकडे कायम केले व वऱ्हाड-गोंडवन या प्रांतांत सहा सरकार (जिह्मे) खर्चास लावून देऊन मोकासा बावीपैकी शेकडा ९ टक्के देण्याचा करार केला. त्यावर परसोजी सातत्यानून वऱ्हाडाकडे जात असता, गोदावरी उतरून पलीकडे गेल्यावर मरण पावला (१७०९). परसोजीचे रऱ्याचे मुख्य ठिकाण भाम हे होते.

कान्होजी.—(याची माहिती ज्ञानकोश वि. १० ' कान्होजी भोंसले ' या नांवाखाली आली आहे. तिच्यापेक्षा

अधिक माहिती येथे देतो)कान्होजीने वऱ्हाडांत अंमल बसविला व प्रथम रितपूर येथे आपले ठाणे केले. सध्यास साहाय्य करण्याकरिता बाळाजी विश्वनाथ दिल्लीस गेला असता, कान्होजीस त्याच्याबरोबर जाण्यास सवड झाली नाही, म्हणून त्याने आपले चुलत भाऊ संताजी व राणोजी यांस पाठविले. पैकी संताजी हा दिल्लीच्या लढाईत ठार झाला. कान्होजीने चांदा, देवगड वगैरे प्रांतांतून खंडण्या वसूल करून भाम हें रहाण्याचें ठिकाण केलें. हा फार तापट होता. हा ब्राह्मणांच्या-शिवाय दुसऱ्या कोणाच्या हातचें खात नसे. एकदां शाहूनें याला जेवण्यास बोलावल्यावरून हा नाइलाजानें गेला; परंतु, घरां परत आल्यावर त्यानें अन्न ओकून टाकलें. यामुळे व वर सांगितल्याप्रमाणें दिल्लीस पेशव्यांबरोबर जाण्याचा हुकूम तोडल्यामुळे शाहूनें याचें सेनासाहेबसुभा पद काढून पहिल्या रघूजीस दिलें व राणोजीस ४३ महालांची सनद दिली (१७२९-३०).

पहिला रघूजी.—परसोजीचा वडील भाऊ बापूजी याचा पुत्र विवाजी व त्याचा हा रघूजी. तेथील रामजी कोल्हटकर या साधूच्या आशीर्वादानें याचा जन्म झाला म्हणून याला त्याचें नांव मिळालें. हा लहानपणी पांडववाडीस (वांई तालुका) राहत असे. पहिल्या सावाजीची वायको रमाबाई हिला पुत्र नसल्यानें ती याच्यावर (हा नातूच होता) फार लोभ करी व याला जवळ ठेवी. पुढें कान्होजीनें स्वतःस पुत्र नसल्यानें याला आपल्याजवळ नेलें. कान्होजीस पुढें रामाजी नांवाचा पुत्र झाल्यावर, याच्यावरचें त्याचें लक्ष्य उडालें व नंतर तर दोघांत वैमनस्य आलें. तेव्हां रघूजी हा कान्होजीवर रुसून देवगडच्या चांदसुलतान नांवाच्या गोंड राजाकडे १०० स्वारांसह गेला; तेथें कांहीं दिवस राहून, एलिचपूरच्या नवाबकडे हि थोडे दिवस राहिला आणि मग सातत्यास शाहूच्या जवळ गेला व गोविंदराव चिटणीस, फत्तेसिंग भोंसले व श्रीपतराव प्रतिनिधि यांच्या तर्फे त्यानें शाहूशीं संधान वांढलें. फत्तेसिंगाबरोबर कर्नाटकाच्या स्वारीत रघूजीनें जाऊन उत्तम कामगिरी बजावली. एकदां शाहू हा शिकारीस गेला असता, नेम चुकल्यानें वाघानें त्याच्यावर चाल केली, तेव्हां रघूजीनें मध्यें घुसून वाघास ठार केलें; रघुजीची स्त्री सुकाबाई व शाहूची धाकटी राणी सगुणाबाई या चुलतबहिणी होत्या; इत्यादि कारणानें शाहूची मर्जी रघूजीवर बसली व त्यास सेनासाहेबसुभा हें पद मिळालें. त्यासुमारास छत्रपतीच्या खर्चास सालिना १० लक्ष रुपये थावे व १० हजार फौजेसह छत्रपतीची नौकरी करावी असा करार रघूजीनें केला होता. रघूजी हा कदाचित स्वतंत्र बनेल म्हणून शाहूनें (वांई तालुक्यांतील) देऊर हें गांव त्याला इनाम देऊन, तेथें त्याचा कविला ठेवला व राजनिष्ठेबद्दल कोन्हेरराव मुजुमदार हा जामीन घेतला (१७२२). नंतर बरोबर विश्वासू मंडळी देऊन त्याला वऱ्हाडांत पाठविलें. रघूजी वऱ्हाडांत जातांना त्याचा व समशेरबहादुर आटोळे

याचा वाटेंत तंटा झाला. पण तो लगेच मिटला. वऱ्हाडांत एलिचपूरकर नवाबाचा पराभव करून प्रांत काबीज करीत रघूजी (उर्फ वाबासाहेब) हा भाम (यवतमाळ जिल्हा) येथें असलेल्या कान्होजीस भेटला व त्याची समजूत घालूं लागला पण कान्होजीनें त्रागा केल्यानें त्यास पकडून रघूजीनें आपल्याबरोबर घेतलें. इतक्यांत देवगडचा चांद सुलतान मेला व त्याच्या औरस मुलांत व लेकवल्यांत गादीबद्दल तंटा लागला. औरस मुलांच्या आईनें रघूजीस तंटा तोडण्याबद्दल बोलाविलें असतां यानें जाऊन देवगड काबीज केलें व औरस मुलें आणि राणी यांना नागपुरास आणलें (१७३६). याच वेळीं भंडार्याच्या समर्थसंप्रदायी देवदासाचा रघूजीनें उपदेश घेतला.

रघूजी करांडे नांवाचा शूर पुरुष रघूजी भोंसल्याचा सेनापति होता; त्यानें गोंडवन काबीज केलें देवगडच्या राणीनें आपल्या दोन मुलांप्रमाणेंच रघूजीस तिसरा मानून राज्याचा तिसरा हिस्सा त्याला दिला (१७३७). हें वर्तमान ऐकून शाहूनें बंगाल, बहार व ओरिसा इकडाल अंमल (चौथाईसरदेशमुखीचा) रघूजीस दिला (१७३८). तेव्हांपासून रघूजीनें नागपूर येथें आपलें ठाणें दिलें. नंतर चांदासाहेबावरील व चंद्रसेन जाधवावरील स्वारीत रघूजी गेला होता. रघूजी शूर, शिपाईगडी व ऐपाराम न करणारा होता. नागासाहेबांना पेशवाई न देतां वावूजी नायकास धावी असा अग्रह रघूजीनें केला होता पण शाहूनें तें ऐकलें नाही (१७४०). नाईक पेशवा झाला की, पुढें आपल्याला उत्तरेत कारभार करण्यास कुलमुखत्यारी मिळेल व शाहूच्या मांडीवर आपला मुलगा देतां येईल असा वेत रघूजीचा होता, पण तो सर्व फसला. मध्यंतरी बुऱ्हाण व अकबर या दोन (गोंड) भावांत तंटा लागला असतां रघूजीनें मुदबक्याकडून अकबरास वीस चारविलें; त्यामुळे बुऱ्हाणनें अकबराच्या राज्याचा हिस्सा रघूजीस दिला (१७४१). रघूजीनें मिळविलेली सरकारी रसद तो सातत्यास पाठवीतच नसे; त्यामुळे शाहूनें त्याला ऐवज लवकर न पाठविल्यास शासन केलें जाईल असा हुकूम पाठविला होता (१७३५) शाहूसहि तो जुमानीत नसे. भराठामंडळांत फूट पाडणाऱ्या मंडळीपैकी रघूजी हा एक प्रमुख होता. त्याला शाहूच्या राणीचेहि पाठबळ होतें. त्यामुळे शाहूच्या हयातींत पेशव्यांना रघूजीचा बंदोबस्त करतां आला नाही. रघूजी दारू फार पीत असे, त्यानें स. १७४० त दुमासकडून विलायती दारू घेऊन लढाई विघटविली होती. पेशव्यांना स्वाऱ्यामुळे अतिशय कर्ज होई, तर रघूजी स्वाऱ्यांतील छुटीनें गबर झाला होता; पण पैसा मात्र सरकारांत तो भरीत नसे. रघूजीनें बंगाल, बहार व ओरिसा प्रांतांवर भास्करराम व तुळजोराम या ब्राह्मण वीरांच्या साहाय्यानें अनेक स्वाऱ्या केल्या व पुष्कळ किल्ले आणि प्रांत काबीज करून मोंगल व इंग्रज यांना वचक बसविला. यामुळे कलकत्यास मराठा-डिच हा इंग्रजांना खोंदावा लागला.

अलाविर्दीखान (बंगालचा नवाब) यानेंहि खंडणी कबूल केली, परंतु त्यानें पेशव्यांशीं संधान बांधलें. पेशव्यांच्या अखत्यारीखाकी वागावयास रघूजी कबूल नसे. रघूजी हा पेशव्यांविरुद्ध प्रतिनिधि व फतेसिंग भोंसले यांच्या मसलतीत असे व त्यामुळें व वरील कारणानें पेशवे व रघूजी यांच्यांत लढाई होऊन तीत रघूजीचा पराभव झाला (१७४२). पेशव्यांनीं उत्तरेकडे स्वान्या केल्या असतां रघूजी त्यांना अडथळा करीत असे. त्यामुळें पेशव्यांस कडकपणा करणें भाग पडलें. भोपाळच्या लढाईत त्याला पेशव्यांस मदत करण्यास सांगितलें असतांहि तो गेला नव्हता. शेवटीं शाहूनें दोघांचा समेट केला. यानंतर भास्करपंतांनं बंगालवर स्वारी केली असतां अलाविर्दीखानानें त्याला मेजवानीस बोलावून विश्वासघात करून त्याचा बरोबरच्या २२ सरदारांसह खून केला. तेव्हां रघूजीनें मुला (जानोजी) स मोठ्या फौजेसह अलाविर्दीवर पाठविलें. नवाबानें घाबरून खंडणी देऊन व पुष्कळ मुलूख देऊन तह केला, मात्र पेशव्यानें या कामीं रघूजीस मदत केली नाहीं. शाहू सूर्यशय्येवर असतां सकवारवाईनें व मुतालिकांनं जें कारस्थान पेशव्यांच्या विरुद्ध उभें केलें, त्यांत रघूजी होता, परंतु त्याला फौजेसह येण्यास उशीर झाल्यानें कारस्थान फिकें पडलें. पुढें रामराजानें सांगोलयास पेशव्यांशीं रघूजीचा समेट करून दिला (१७५०). नंतर रघूजी नागपुरास परत आला; या सुमारास नासरजंग मेल्यानें त्याचा बऱ्हाडांतील मुलूख व गावीलगड किल्ला रघूजीनें पेशव्यांच्या सल्ल्यानें काबीज केला. निजाम पुण्यावर आला असतां रघूजीनें मोंगलाईत स्वारी केली होती (१७५१). यापुढें थोड्याच दिवसांत पोटदुखीनें रघूजी मरण पावला (१७५५ फेब्रुवारी). त्यावेळीं त्याच्या तैरा वायकोनीं सहगमन केलें. मरतांना रघूजीनें जानोजीस सेनासाहेबसुभ्याचें पद देऊन सर्व मुलांस राज्यांत कांहीं वांटणी करून दिली. जानोजी, साबाजी, बिबाजी व मुघोजी असे चार रघूजीचे पुत्र होते. रघूजी मुळाग्रासून मराठामंडळाशीं फटकून वागे. भोंसले घराण्याचें नांव यानेंच काढिलें.

जा नो जी.—पहिल्या रघूजीचा धाकटा पुत्र, लहानपणापासून स्वान्याशिकारांत भाग घेई. कर्नाटकांतील व बंगालमधील (१७४९-५०) स्वान्यांवर हाच गेला होता. यानें आपल्या भावाशीं (मुघोजी) तंटा आरंभून गादी बळकाविली. जानोजी वयानें वडील (परंतु धाकट्या वायकोचा) व मुघोजी वयानें धाकटा (परंतु वडील वायकोचा) होता. जानोजीनें फितूर करून मुघोजीनें घेतलेला गावीलगड आपल्या ताब्यांत घेतला व भाऊसाहेब पेशव्यांमार्फत सरकारांत सेनासाहेबसुभ्याच्या बख्तावद्दल खटपट केली (१७५३). या कारभारांत देवाजीपंत चोरघोडे हा प्रमुख असल्यानें तोच पुढें जानोजीचा दिवाण झाला. सावनूरच्या लढाईत (१७५६) मुघोजीनें चांगलें शौर्य गाजविल्यानें भाऊसाहे-

वानें त्याची नवाजीस नानासाहेब पेशव्यांकडे केली; नानासाहेबांचा ओढा जानोजीकडे होता. जानोजीनेंहि सावनूर येथें पराक्रम केला होता. पुण्यास आल्यावर पेशव्यांनीं या भावांच्या (४५ लक्षांच्या दौलतीच्या) वांटण्या करून दिल्या. देवाजीपंत चोरघोडे यास नानासाहेबांनींच भोंसल्यांचा कारभारी नेमला. हा नानासाहेबांचा विश्वासू होता. जानोजी हा सेनासाहेबसुभा झाला, मुघोजी हा सेनाधुरंधर झाला व त्यानें जानोजीच्या दौलतीचा कारभार करावा असें ठरलें; तसेंच यांचे दुसरे भाऊ साबाजी यानें दारबहा येथें व बिबाजी यानें छतिसगढ येथें राहून (१५ लक्षांचा) कारभार पहावा असें ठरलें (१७५७). निजामानें जानोजी कर्नाटकांत गेल्याचें पाहून बऱ्हाडावर स्वारी केली त्यावेळीं जानोजीनें परत येऊन निजामाला पिटाळून लाविलें व सर्व बऱ्हाड खालसा केला; तेव्हां निजामानें साठचाळीशीचा तह केला. यांत असें ठरलें कीं बऱ्हाडांतील निजामाच्या सर्व मुलखाची बहिवाद भोंसल्यानें करावी व चौथ्याई, घांसदाणा वगैरे मराठ्यांच्या हक्कांवद्दल व खर्चावद्दल शेंकडा साठ रुपये (२५ चौथ्याई, १० सरदेमुखी, २५ लष्करीखाचें) ध्यावे व शेंकडा चाळीस निजामास द्यावे. पानपत झाल्यावर नानासाहेब पेशवे उत्तरेकडे निघाले, तेव्हां जानोजी त्यांना जाऊन मिळाला होता. पुढें दादासाहेबांनीं योरल्या माधवरावाविरुद्ध कारस्थानें केली त्यावेळीं जानोजी हा निजामाकडे गेला (१७६३). मघोजी हा दादाकडे जात असतां सदाशिव हरि या दिवाणानें दोघां भावांत समेट घडवून आणला. राक्षसभुवनच्या लढाईत हे दोघे भाऊ निजामाकडून निघून पेशव्यांकडे आले व त्यावद्दल दादासाहेबांनं ३२ लाखांचा प्रांत त्यांना दिला. यानंतर साबाजी हा जानोजीवर रुसून माधवराव पेशव्यांकडे जात असतां जानोजीनें व त्याची वायको दर्यावाई हिनें त्याची समजूत काढली. माधवराव पेशवे गादीवर आल्यानंतर त्यांनीं भोंसलेवंधू दादासाहेबांच्या पक्षाचे म्हणून त्यांच्यावर स्वारी केली; नागपूर जाळून त्यांचा पुष्कळ प्रांत काबीज केला. जानोजी वगैरे वेंधू पळून गेले. त्यांच्या पाठीवर गोपाळराव पटवर्धनास पाठविलें. गोपाळरावानें भोंसल्यांची समजूत केली व श्रीमतांकडून त्यांना क्षमा करविली (१७६९). कनकापूर येथें उभयतांत तह झाला. जानोजीस मूल नसल्यानें त्यानें मुघोजीचा पुत्र रघूजी यास दत्तक घेतलें. दत्तकमंजूरीस पुण्यास जाऊन परत येतांना बालेघाटप्रांतां पोटशुळाच्या व्यथेनें जानोजीवावा वारला (१७७०-एप्रिल); त्याच्याबरोबर त्याच्या नाटकशाळाहि सती गेल्या.

रघूजी दुसरा.—दर्यावाईनें प्रथम या दत्तक मुलास गादी न देतां त्याला मुघोजीच्या हवाली करून व मुघोजीच्या चांधाकडे काढून देऊन, आपण स्वतः राज्यकारभार हातीं घेतला; याकामीं साबाजीहि तिला मिळाला. पेशव्यांकडून साबाजीच्या नांवें सेनासाहेबसुभ्याची वखें तिनें आणविली. तेव्हां मुघोजीनें रघूजीला घेऊन साबाजीवर कुंभारीगांवी

चढाई केली (१७७२). शेवटी समेट होऊन रघूजीस गादी प्राप्त झाली व सावाजी आणि मुघोजी दोघे कारभारी झाले. परंतु त्यांची पुन्हा भांडणे झाली. दादासाहेब पेशवे गादीवर आल्यानंतर त्यांनी रघूजीस सेनासाहेबसुभ्याची वस्त्रे दिली. निजामावरील वेदरच्या मोहिमेंत रघूजी हजर होता. वारभाईच्या कारस्थानांत सावाजी नानांच्या पक्षास मिळाला. दर्यावाडीहि मुघोजीच्या विरुद्ध वारभाईस मिळाली; पुढे सावाजीने रघूजीस मुघोजीपासून काढून नागपुरास आणून कारभार आपल्या हाती घेतला (१७७४). तेव्हा मुघोजीने सावाजीवर मोहीम करून त्यास ठार मारलें; त्यावेळी सावाजीच्या स्त्रिया सती गेल्या (१७७५). रघूजीचें लग्न स. १७७७ त होऊन तो पुण्यास पेशव्यांच्या भेटीस गेला, आणि त्यानें नाना फडणिसाची मर्जी प्रसन्न करून घेतली. रघूजीच्या लहानपणांत त्याचा बाप मुघोजी व चुलता सावाजी हेच राज्यकारभार पाहात त्यामुळे स. १७८८ पर्यंत याचें कांहींच तेज पडलें नाहीं. त्याला खंडोजी (चिमणाबापू) व व्यंकोजी नाना (मन्याबापू) असे धाकटे भाऊ होते. रघूजीनें पेशव्यांची मर्जी संपादून व्यंकोजीस सेनाधुरंधराची वस्त्रे मिळविली (१७८९). पुढल्या वर्षी खंडोजी एकाएकी वारला. यावेळी छत्तिसगडाकडे स्थानिक जमिनदारांनी वंड उभारलें तें रघूजीनें मोडलें व टिपूवरील मोहिमेंत हरिपंत फडक्यावरोबर आपलें सैन्य पाठविलें. रघूजी हा मध्यंतरी नानांच्या विरुद्ध मशीर-मुलूक याच्या नादी लागला होता, परंतु पुढे खडग्याच्या लढाईत पेशव्यांच्या बाजूनें प्रत्यक्ष हजर राहून नानांची मर्जी संपादिली व हुशंगाबाद वगैरे पांच महालांच्या सनदा भिळविल्या (१७९६). महाडाहून रावबाजीस गादीवर वसविण्याचें जें कारस्थान नानांनी केलें, त्यांतहि रघूजी हा नानांच्या बाजूस होता. पुढे होळकरबंधूच्या तंट्यांत रघूजीनें यशवंतरावास तो नागपुरास आश्रयास आला असतां पेशाच्या लोभानें कैद केलें (१७९९); परंतु तो कैदेतून पळून गेला. नंतर कटक, चौरागड, जवळपूर वगैरे ठिकाणी वंडाळी झाली होती ती रघूजीनें मोडून अमीरखान पेंढार्याचाहि मोड केला (१८००). यशवंतराव होळकरानें पूर्ण जाळलें व विनायकरावांस पेशव्यांच्या गादीवर वसविलें, त्यावेळी रघूजीनें रावबाजीचा पक्ष घेतला होता. पुढे वसईच्या तह्यामुळे इंग्रजांच्या विरुद्ध जें मराठांमंडळ उठलें त्यांत रघूजीहि होता. आसईच्या लढाईत तो प्रत्यक्ष लढत होता (१८०३) परंतु तेथें मराठ्यांचा मोड झाला कारण यावेळी होळकर अलग राहिला व निजाम इंग्रजांस मिळाला. नंतर अडगांव व गाविलगड येथें लढाया होऊन तेथेहि भोंसल्यांचा पराभव झाला व गड व त्यांतील भोंसल्यांची सारी दौलत इंग्रजांच्या हाती लागली. गडकरी वेवीसिंग मात्र फार शौर्यानें लढला. यानंतर देवगांव येथें तह होऊन ओरिसा, वागलाण, वन्हाड वगैरे प्रांत इंग्रजांस मिळाले व भोंसल्यानें सर्व राजकारण इंग्रजांमार्फत करावें असे ठरलें; या-

प्रमाणें भोंसल्यांचें स्वातंत्र्य नष्ट झालें (१८०३. डिसें. १७) पुढे राज्यांतील किरकोळ वंडाळी मोडण्याकडे रघूजीचे दिवस गेले; भोपाळवाले, शिंदे व पेंढारी यांचा उपसर्ग भोंसल्यांस नेहमी होई. पेंढार्यांच्या वंदोवस्तास आम्हीं येतां म्हणून इंग्रजांनी आपण होऊन रघूजीस कळविलें, तेव्हा त्याला या अनाहूत मदतीची शंका आली व त्यानें “आजवर मी आपले हितें जेवीत आलों. पुढे या (इंग्रज) लोकांचे हातून मजला जेवणें प्राप्त झालें, हें माझ्या देहांत प्राण आहे तींवर कर. प्याचें नाहीं” असें बोलून दाखविलें. परंतु त्याचे कारभारी व जवळचे लोक यांनी त्याची समजूत घातली. पुढे कॅप्टन क्लो जे हा २२ पलटणी घेऊन रघूजीनें पेंढार्यांचा दंगा मोडल्यावर त्याच्या राज्यांत आला व पेंढार्यांचें निमित्त करून त्याच्या राज्याच्या सीमेवर तितक्या पलटणी कायमच्या ठेवण्याचा आग्रह धरून वसला. यासुमारास काशीस व्यंकोजी भोंसले सेनाधुरंधर हा वारला (१८१२); तेव्हा त्याचा पुत्र मुघोजी आण्णासाहेब यास छत्तिसगड संस्थानांत कायम केलें. भोपाळवाल्यानें इंग्रजांस लिहिल्यावरून त्यांनी रघूजीस भोपाळवाल्यावर स्वारी करण्यास मनाई केली. वास्तविक या दोघांची पुष्कळ दिवसापासून कुरकुर चालू होती व व तीत पडण्याचें कारण इंग्रजांना नव्हतें, परंतु इंग्रजांनी याप्रमाणें मध्ये हात घालून रघूजीवर आपला शह वसविला. यामुळे रघूजीस फार वाईट वाटलें; यानंतर थोड्याच दिवसांनी रघूजी वारला (१८१६).

मुघोजी पहिला.—पहिल्या रघूजीचा वडील मुलगा व शाहूराजाच्या धाकट्या राणीच्या (सगुणाबाई) चुलत बहिणीचा मुलगा. हा चापाचा नावडता होता पण त्याच्यावर शाहूची फार मर्जी असे; याला दत्तक घ्यावें असा शाहूचा एकेकाळी मनोदय होता, परंतु ताराबाईनें रामराजाची आठवण देऊन हा वेत नापसंत केला. हा घोड्यावर बसण्यांत व शिकारीत पटाईत होता. वाराव्या वर्षी यानें वस्तर, राजमहेंद्री, सिकाकोलकडे स्वारी केली (१७४९); आणि नरनाळा व गाविलगड हे प्रख्यात किल्ले काबीज केले (१७५२). जानोजीच्या व याच्या गादीबद्दलच्या तंट्यांत वन्हाड देशाची नासधूस फार झाली. बाप मेला तेव्हा हा गाविलगड होता म्हणून जानोजीनें गादी वळकावली. मुत्सद्दी मंडळी फांकून दोहोंकडे गेली. पुढे हा तंटो पेशव्यांनी मिटविला. नंतर मुघोजी दादासाहेब पेशव्यांवरोबर उत्तर हिंदुस्थानांत स्वान्या करण्यास गेला; परंतु थोड्याच दिवसांत दोघांचे वांकडे येऊन तो वन्हाडांत परतला. मध्यंतरी जानोजीनें मुघोजीची जहागीर लुटली व तीत आपली ठाणी घातली; त्यामुळे दोघा भावांची उमरावतीजवळ रहाटगांव येथें लढाई झाली; तीत मुघोजीचा पराभव झाला. मुघोजीचा पक्ष भाऊसाहेब पेशवे व जानोजीचा पक्ष नानासाहेब पेशवे घेत, त्यामुळे त्यांचा तंटो कायमचा निंकाळांत निघेना. विवाजी हा मुघोजीचा पक्षपाती होता. घरकलहानें भोंसल्यांपैकी

कोणीहि पानपतच्या स्वारीत गेलें नाहीं. याचें व जानो-
जीचें पुढें सख्य झालें होतें. मुघोजीला रघूजीवापू, खंडोजी
ऊर्फ चिमणाबापू व व्यंकोजीनाना असे तीन पुत्र होते,
पैकी रघूजी यास जानोजीस दत्त दिलें. दर्यावाईनें जानो-
जीच्या पश्चात् सर्व कारभार आपल्याच हातीं घेतला. तेव्हां
मुघोजीनें दर्यावाईवर तिचे पुष्कळ सरदार फितुर करून
स्वारी केली व रघूजीस गादीवर बसविलें. तेव्हां दर्यावाईच्या
विनंतीवरून नारायणराव पेशव्यांनीं मुघोजीवर खंडेराव दरे-
करास पाठविलें. त्यामुळे मुघोजीनें दादासाहेबाचा पक्ष घेतला
व नारायणरावांस धरण्याच्या कटांत तो सामील झाला.
मुघोजीनें निजामाचा सरदार रक्खुदौला यालाहि दादाच्या
पक्षास मिळवून घेतलें होतें. मुघोजी स्वतः पुण्यास आला
होता; वारभाईच्या कारस्थानांत तो दादाच्या बाजूस होता.
तिकडून वन्हाडांत परत आल्यावर एलिचपूर येथें सैन्यातील
पठाणांनीं पवार तटला म्हणून दंगा करून मुघोजीस जखमी
केलें. कोणी म्हणतात कीं हे मारेकरी असून ते सावाजीनें
पाठविले होते. येथेच नारायणराज पेशव्यांचा खून करणारा
महंमद युसुफ गारदी दादासाहेबाकडून ५ हजार सैन्यासह
त्याच्या मदतीस आला. मुघोजीनें त्याचें व आपलें सैन्य
जमा करून पांचगांव (नागपुराजवळ कोस) येथें सावा-
जीशीं लढाई करून जवाजीस पिस्तुलां ठार मारलें (१७५५
जानेवारी) आणि रघूजीचा कारभार हातीं घेतला. ही
घातमी ऐकून निजाम लढाईस उठला, तेव्हां मुघोजीनें त्याची
समजूत करून त्यास कांहीं प्रांत दिला. पुढें ज० गाडई हा
पुण्याकडे जात असतां मुघोजीनें त्याला आपल्या राज्यांतून
वाट दिली व पेशव्यांविषुद्ध त्याच्याशीं तह केला. त्यावर
नानाफडणिसांन विवाजी भोंसल्यास हातीं धरून मुघोजी-
विषुद्ध मसलत उभारली; त्यामुळे मुघोजी घाबरला व नानांचें
म्हणणें कबूल करून त्यानें इंग्रजांचा पक्ष सोडला. परंतु
नानांनीं इंग्रजांवर मोहीम करण्यास सांगितलें असतां मुघो-
जीनें तें चुकवून इंग्रजांकडून ३० लाखांची खंडणी घेऊन पुढें
त्यांनां टिपूवर जाण्यास ओरिसामधून मार्ग दिला. यामुळे
नानांच्या मसलतीप्रमाणें इंग्रज कलजोर न होतां शिरजोर
झाला (पश्चिमेकडून पेशवे, उत्तरेकडून शिंदे, होळकर, पूर्वे-
कडून भोंसले व दक्षिणेकडून निजाम याप्रमाणें “ चड्ढकडोन
इंग्रजांवर शह द्यावा ” असा नानांचा वेत होता.). याप्रमाणें
मराठी राज्याचें नुकसान मुघोजीनें केलें (१७८१); मात्र
नानांचा राग घालविण्यास वदामीवरील स्वारीत मुघोजी
हजर राहिला (१७८६). वदामीचा फिदा घेतांना मुघो-
जीच्या खंडोजी (सेनाबहादूर) नावाच्या मुलानें पराक्रम
गाजविला होता. मुघोजी परत नागपुरास आल्यावर थोड्याच
दिवसांनीं त्याचा धाकटा भाऊ विवाजी हा वारला (१७८८).
त्यानें छत्तिसगड प्रांतावर स. १७५७ पासून राज्य केलें;
तो रामभक्त होता; त्याची स्त्री उमाबाई ही सती गेली. हे
ऐकून मुघोजीस शोक होऊन तोहि चार पांच महिन्यांनीं

वारला (१७८८ मे). मुघोजी व जानोजी दोघेहि कर्तृत्व-
वान व हुशार होते, परंतु गृहकलहानें त्यांचें नुकसान झालें.
मुघोजीचें व कायगांवकर दोक्षितांचें वरें होतें, त्यामुळे
मुघोजी कायगांवकरामार्फत पेशव्यांशीं संधान बांधात असे.
यानें भास्करराम मेल्यावर त्याच्या कोन्हेरपंत या भावास
सालिना २५ हजारोंची जहागीर रघूजीकडून दिली होती.
यानें एलिचपूर येथें तट व वेशी बांधल्या; याचा व एलिच-
पूरच्या नवाबाचा स्नेह असे. वॉरन हेस्टिंग्जनें मुघोजीला
मराठमंडळांतून फोडण्याचा व त्याबद्दल त्याला शाहूला दत्तक
देण्याच्या कार्मी मदत करण्याचा प्रयत्न चालविला होता.
परंतु मुघोजी या डावास बळी पडला नाहीं.

परसो जी.—हा थोडासा भ्रमिष्ठ व दुर्गुण होता; त्यामुळे
रघूजीचा लेकरवळा धर्माजी व व्यंकोजीचा मुलगा मुघोजी या
दोघांमध्यें कारभारीपणाबद्दल तंटा लागला. रघूजीची राणी
वांकाबाईचा ओढा धर्माजीकडे होता; मुघोजीकडे सर्व सर-
दारमंडळ होते. त्यामुळे अखेर हा मुघोजीच कारभारी झाला.
परसोजी नांवाचा राजा होता, मुघोजीनें त्याच्या धाजूचीं
साणसें काढून टाकून खुद्द वांकाबाईस नजरकैदत ठेविलें
आणि परसोजीच्या खास दिमतीस आपल्या तफेंचे लोक
ठेविले. कांहीं दिवसांनीं मुघोजी चंद्रपुराकडे गेला असतां
इकडे एकाएकी परसोजी मेला (१८११). त्याची धायको
काशीवाई सती गेली. कोणी म्हणतात परसोजीचा खून
झाला

मुघोजी दुसरा.—परसोजीच्या पश्चात् यानें सर्व कार-
भार हातांत घेतला. यावेळीं इंग्रजांनीं हुशंगाबादेस बखारी-
करितां परवानगी मागितली, परंतु मुघोजीनें दिली नाहीं.
मात्र त्यांची तैनाती फौज जवळ बाळगली. इतक्यांत रावबा-
जीनें शेवटचा इंग्रजांविषुद्ध प्रयत्न उभारला, त्यांत डोळकरा-
प्रमाणें मुघोजी आप्पासाहेबाची मदत मागितली व ती त्यानें हि
कबूल केली. त्यामुळे पेशव्यानें त्याला सेनासाहेबसुभ्याचीं
वस्त्रे पाठविलीं. आप्पासाहेबांन थोडांशीं फौज जमविली; या
कार्मी मनभट, रामचंद्र बाघ, गणपत सुभेदार वगैरे लोक
त्याच्या मदतीस होते. फौजेनें सीताबर्डी व नागपूर शहर या
दरम्यान नाकेंचंदी करून रेसिडेन्सीवर तोफा चालू केल्या
परंतु फितुरीमुळे लढाई नासली. आप्पासाहेबास भरवंसा
देऊन रेसिडेन्सीत नेलें व अटकावून ठेवलें. तीन चार दिवस
आप्पासाहेबांच्या सैन्यानें नागपूर लडविलें, अखेर भोंसल्यांचा
जुना सेनापति महंमदअली याच्याचमार्फत नागपूरच्या किल्ल्या-
वर इंग्रजी बावठा चढविला गेला. नंतर इंग्रजांनीं आप्पा-
साहेबास पदच्युत करून काशीकडे पाठविलें. तेव्हां वाटेंतच
तो निसटून गेला (१८१७). पुढें (१८४८) आप्पासाहे-
बाचा एक तोतया निघून त्यानें वन्हाडांत पुष्कळ दिवस
धामधूम केली होती, त्याला नंतर पकडण्यांत आलें. आप्पा-
साहेबास जोधपूरच्या महाराज मानसिंगानें आपल्या राज्यांत
आश्रय दिला. तिकडेच कांहीं दिवसांनीं त्याचा अंत झाला.

तथे गुप्तद्वारांत ते राहत असत, त्यांची छत्री तेथील महामंदिराबाहेर अद्यापि आहे.

तिसरा रघूजी.—आप्पाणाहेव गेल्यानंतर परसोजीच्या बुर्गाबाई नांवाच्या राणीच्या मांडावर वाजीराव नांवाचा दत्तक मुलगा देऊन त्याचें नांव रघूजी ठेविलें. हा निपुत्रिक वारसा (११ डिसेंबर १८५३); त्यावेळीं डलहौसीने नागपूरराज्य खालसा केलें. त्याची थोडक्यांत हकीकत पुढीलप्रमाणें आहे. तिसरा रघूजी वयांत आल्यावर इंग्रजसरकारने त्याच्याशी जो तह केला (१८२६) त्यांत नागपूरचें राज्य वंशपरंपरागत नालविण्याचें कबूल केलें होतें. हा अज्ञान असतांना बांकाबाई राज्यकारभार करित असे. ही बाई मोठी कारस्थानी व हुशार असून तिनें जवळ जवळ ५० वर्षे राज्यकारभार केला होता. वाईने तिसरा रघूजी मेल्यावर यशवंतराव नांवाच्या (दुसऱ्या रघूजीच्या मुलीच्या वंशापैकी) अहीराव घराण्यांतील) मुलास दत्तक घेण्याचें ठरवून तें अगाऊ रेसिडेंटस कळविलें आणि त्याच्या हातानें रघूजीचें क्रियाकर्मांतर केलें.

जा नो जी.—रेसिडेंटानें ही हकीकत गव्हर्नर जनरल डलहौसीला कळविली, त्याबरोबरच सेनापति लो यानेंहि नागपूरराज्य कायम ठेवण्याबद्दल रिपोर्ट केला; परंतु सातारा व झांशी ही राज्यें बुडविणाऱ्या डलहौसीस तें न पडून, त्याने दत्तविधानानंतर १ महिन्यानें नागपूर राज्य “औरससंतति नाही म्हणून ” खालसा केलें (२६ जाने. १८५४). रघूजीनें लहानपणापासून यशवंतरावास आपल्या मुलाप्रमाणें वागविलें होतें व तो त्याचा निकटचा आस होता, परंतु डलहौसीनें त्याला “परकीय” म्हटलें उमरावतीकर भोंसले घराण्यांत सखोजी व कृष्णाजी हीं भोंसले मंडळी ह्यात होती; कान्होजी (सेनासादेवमुभा) चा सखोजी हा खापरपणतु असून सीधा वंशज (औरस) होता; असें असतां हि बेवारशी संस्थान म्हणून डलहौसीनें नागपूरराज्य खालसा केलें एवढेंच नाही तर यानें हिंदुस्थान सोडतांना एका सरकारी रिपोर्टांत (मिनिट नं. २४५. सन १८५६) लिहिलें कीं, “रघूजीस पुत्र नव्हता व त्याच्या राण्यांनाहि दत्तक पुत्र न घेतल्याचें कबूल केलें आहे.” याप्रमाणें डलहौसीनें थडथडीत खोटें लिहिलें. अप्पासाहेब पदच्युत झाल्यावर तिसऱ्या रघूजीस वास्तविक इंग्रजसरकारानेंच दत्तक कबूल करून गादीवर बसविलें होतें. लार्ड हेस्टिंग्जनें याची स्पष्ट कबुली (६ मे १८२३ चें पत्र) दिली आहे. रघूजी जर दत्तक कबूल तर त्याचा मुलगा जानोजी हा दत्तक म्हणून कबूल कां नसावा ? रघूजी वारल्यावर तिसऱ्या दिवशीं (१४ डिसे.) रेसिडेंटानें डलहौसीला जो रिपोर्ट पाठविला, त्यांत जानोजीच्या दत्तविधानाची सर्व हकीकत लिहिली होती. परंतु डलहौसीनें जानोजीला गादीचा अधिकारीच कबूल केलें नाही. बरे हें दत्तविधान खोटें मानावें, तर स. १८५७ मध्ये जानोजीनें इंग्रजांना उत्कृष्ट साहाय्य केल्यामुळे लॉर्ड क्यॉनिंगनें त्याला

“राजावहादूर” ही पदवी देऊन संस्थानची खाजगी मिळकत परत केली याचा अर्थ काय ?

नागपूरराज्य खालसा कां केलें याचें खरें कारण डलहौसीनेच एके ठिकाणीं उघड लिहून ठेविलें आहे. तो म्हणतो, “नागपूरराज्य खालसा केलें...भोंसल्यांच्या ज्या सेनेमुळे आम्हांला नेहमीं उपसर्ग होत असे, ती आतां आमच्या हातीं आली...त्याबरोबरच ८० हजार चौरस मैल क्षेत्रफळाचा व सालिना ४० लाख वसुलाचा प्रांत आमच्या हातांत पडला... नागपूरराज्य आम्हां घेतल्यामुळे निजामाच्या चारी बाजूंस आनचा गराडा आयता पडला. खानदेश व ओरिसा हे प्रांत सोकळेपणानें हातीं आले. वन्हाड, सागर व रेवाकांडचा प्रदेशहि हळू हळू आमच्या ताब्यांत येईल. कलकत्याहून घेट मुंबईस विनहरकत आमचा रस्ता मोकळा होऊन सैन्यांत व व्यापारांत वाढ होईल.” (ए विंडिकेशन. पृ. ३६).

दत्तक नामंजूर करूनच डलहौसी थांबला नाही, तर त्याने रघूजीच्या राण्यांनीं केलेली कायदेशीर खटपटहि चालू दिली नाही. त्यांना त्रास दिला. ८० वर्षांच्या वृद्ध बांकाबाईला तिच्या महालांतच कैदेत ठेविलें; तिच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केलें; तिला पैशाची मदत करणाऱ्या साधकांना कैद केलें; भेजर ओस्ले हा तिचा पक्ष घेऊन खटपट करित असतां त्याला बंदी केली; जानोजीच्या दत्तक आईकडून जवरदस्तीनें राज्याच्या वेदावापत्रावर सही करवून घेतली; नागपूरचें सैन्य निःशस्त्र केलें व सर्वत्र गोरे कामगार व गोरी फौज ठेवली. भोंसले घराण्याचें जवाहीर व हत्तीघोडे आणि शेलें शालुबुद्धां यांचा भरवाजारांत लिळाव केला; राणिवसांच्या झडत्या घेतल्या; राणीच्या पलंगाखाली ४ लाख रुपये पुरलेले व खास तिच्याच मालकीचे होते ते खोदून घेतले. राणीनें दानधर्माकरितां त्यांतली थोडीशी रक्कम मागितली परंतु तीहि मिळाली नाही. या गोष्टीस रेसिडेंट विरुद्ध होता; त्यानें लिहिलें होतें कीं, “राजाची खाजगी संपत्ति पुष्कळ आहे त्यापैकी राजकुटुंबाजवळ ५० ते ७५ लाखाचें जवाहीर ठेवलें पाहिजे; त्याचा व्यय त्यांच्या मर्जीप्रमाणें होऊं यावा.” परंतु डलहौसी ह्याणाला कीं, “राजकुटुंबाचा खाण्यापिण्याचा खर्च भागविण्यास जवाहीर विकलें पाहिजे.” के. टॉरेन्स, वेल वगैरे इतिहासकारांनीं डलहौसीच्या या क्रूरत्याचा धिःकार केल्या आहे.

नागपूरराज्य खालसा करण्याचा डलहौसीचा नेत इंग्लंडहून हिंदुस्थानांत येण्यास निघाल्यापासूनचा होता. तो ह्याणतो “ नागपूरराज्य खालसा केल्यास इंग्लंडचा पुष्कळ नफा होईल व व्यापाराचा जम बसेल. कारण नागपूरप्रांतांत कापूस फार पिकतो, त्याचा पुरवठा म्यांचेस्टरला जरूर व्हावयास पाहिजे (कारण खुद्द म्यांचेस्टरच्या व्यापाऱ्यांनीं मला हें सांगितलें होतें) त्याबद्दल इंग्लंडच्या प्रधानमंत्रीनांहि मला वारंवार आग्रह केला.” यावरून नागपूर खालसा करण्यांत कोणकोणाचें अंग होतें तें स्पष्ट दिसेल. नॉटन

म्हणतो की, या नागपूरप्रकर्णी “ कापसाने इंग्रजी न्याय-
देशतेचे कान वहिरे केले व डोक्यांत धूळ फेकली ” (रिचे-
लियन इन इंडिया. पृ. ९८).

जानोजीरावांस १८६७ सालच्या सुमारास “ राजा ऑफ
देऊर ” अशी पदवी देऊन सालिना ९० हजारांचे पेन्शन
दिले. यांना ६ राण्या होत्या. त्यांपैकी अंजीरावाईसाहेब यांच्या
पोटी दोन मुल्ले झाली. श्रीमंत राजेवहादूर रघूजीराव वापूसाहेब
व श्री. कुमार लक्ष्मणरावसाहेब (रांभे) अशी त्यांची नावे असून
हे विद्यमान आहेत. श्री. रघूजीराव हे नागपुराजवळ सकर-
दरा येथील राजवाऱ्यांत राहतात; त्यांना श्री. फर्तेसिहराव व
जयसिहराव असे दोन पुत्र आहेत. श्री. रघूजीराव हे सुशि-
क्षित व शिकारी असून धार्मिक प्रवृत्तीचे आहेत; सांप्रत
त्यांचा काल भजनपूजनादि धार्मिक कृतींत जातो. श्री.
लक्ष्मणराव हे हि सामाजिक व धार्मिक चळवळीत भाग घेत
असतात.

[पुरंदरे-राजनिशी; नानासाहेब पेशवे व शाहू महाराजांच्या
राजनिशा; अमात्याची वखर; ऐति. लेखसंग्रह. पु. १, ८;
का. इ. स. पत्रे यादी; राजवाडे-खं. २, ३, ६; नागपूरकर
भोसल्याची वखर व कागदपत्रे; डफ; नॉटिस-बी रिचेलियन
इन इंडिया; अनेक्सेशन ऑफ वेरार १८५९; टॅरेन्स-एंपा-
यर इन एशिया; पेपर्स, राजा ऑफ वेरार; कलकत्ता ग्याझे-
टियर, एप्रिल, १८६०; जॅक्सन-ए विहन्डिकेशन; अगाइल-
इंडिया अंडर डलहौसी अँड कॅनिंग; वेल-रिस्ट्रोस्पेक्टस
अँड प्रोस्पेक्टस; लो-एंपायर इन इंडिया; अनॉल्ड-अँड-
मिगिस्टेशन ऑफ डलहौसी.]

नागभट—कनोजच्या प्रतिहार घराण्याचा मूळपुरुष
असा हा राजा इ. स. ७२५-४० मध्ये होऊन गेला. याने
सिंधमधून पूर्वेकडे घुसणाऱ्या अरवांचा पुष्कळदा पराभव
केला. याची राजधानी मंडोर (जोधपुराजवळील) होय.
स्मिथच्या मते याची राजधानी भिन(ल)माल ही होय.
अरवांनी सिंध घेतल्यावर मारवाडवर त्यांनी मोर्चा वळ-
विला. त्यावेळी नागभटानेच त्यांची लाट थोपवून वाप्पा
रावळाप्रमाणे कीर्ती मिळविली. या नागभटाच्या पुतण्याचा
नातू दुसरा नागभट हा फार प्रख्यात झाला. याने तर
कनोजचे साम्राज्य हर्षवंशाकडून घेऊन आपण सम्राट बनला.
प्रथम त्याने कनोजच्या आंध्र, सैधव, कलिंग, विदर्भ
इत्यादि सामन्तांचा पराभव केला व त्यास आपले मांड-
लिक बनविले. नंतर त्याने वंग राजाचा पराभव केला.
नागभटाबद्दल भोज लेखांत व ‘बुचकला’ शिलालेखांत उल्लेख
आलेले आहेत (८१५). यानंतर नागभटाने आनर्त, माळवा
किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य, वगैरे देश जिंकून साम्राज्याचा
विस्तार केला. या नागभटाचा काळ ८००-८२५ आहे. याचा
पराभव राष्ट्रकूटांनी केला; परंतु कनोज घेतले नाही. वंगालचा
राजा धर्मपाल होता, त्याचा पराभव नागभटाने केला म्हणून
त्याची बाजू घेऊन तिसरा गोविंद राष्ट्रकूट याने नागभटाचा

पराभव केला. धर्मपाल हा गोविंदराजाचा जावई होता.
[इंडि. अँटि. पु. २१; जर्नल रा. ए. सो. वंगाल. पु. ८;
मध्य.भारत, भाग २; स्मिथ-ऑक्स. हिस्टरी ऑफ इंडिया.]

नागमणि—हिंदुस्थानांत मोठमोठ्या नागाच्या
डोक्यांत मणि असतो असा समज सर्वत्र आहे आणि
त्याचा उल्लेख रत्नविषयक ग्रंथांतून देखील आला आहे.
ग्रीक लोकांचा देखील असा समज होता की, हिंदुस्थाना-
तील मोठमोठ्या नागांच्या डोक्यांत मणि असून त्याची
उपयुक्तता मोठी आहे; पण हा मणि अर्वाचीन संशो-
धकांस सांपडला नाही. आणि अशा तऱ्हेचा मणि असतो
ही केवळ कल्पना आहे असे त्यांचे मत आहे.

दक्षिण अमेरिकेत पेरू देशांत कार्वकुलो नांवाचा एक
प्राणी आहे. त्याचा कोणी पाठलाग केला असता त्याच्या
डोक्यांत एक दरवाजा उघडल्यासारखा होऊन उजेड
पडतो असे म्हणतात. अशा तऱ्हेच्याच काही प्रकारावरून
ही मण्याची कल्पना उत्पन्न झाली असावी. इंग्लंडमध्ये वेड-
काच्या डोक्यांत अशा प्रकारचा मणि सांपडतो अशी कल्पना
आहे व आपल्याकडेहि आहे. सर्पांच्या डोक्यांत मणि
असतो अशी इराणी लोकांचीहि कल्पना आहे, आणि
त्यास त्यांच्यांत मोहरा हा शब्द आहे. ग्रीक ग्रंथकार आपोलो-
निसस टिआनिसस हा हिंदूंची नागमणि काढून घ्यावयाची
पद्धत येथे प्रमाणे सांगतोः—सर्पगुहेपुढे रेशमी जाळ पसरतात.
त्यावर जादूची सोनेरी अक्षरे बसविलेली असतात. त्यांच्या
योगाने व मंजुळ संगीताच्या योगाने सापास निद्रा येते. आणि
मग सापास मारून त्याच्या डोक्यांतली मणि काढून घेतात.

नागरिक—हा शब्द पूर्वी सभ्याचारयुक्त मनुष्य या
अर्थाने वापरला जात होता. उदारणार्थ उर्वशी; तिज-
विषयी अधिक ज्ञेयुक्त जिज्ञासा विद्वत्काने दाखविल्यामुळे
“ तू साधु नागरिक आहेस ” असे उर्वशीकडून विक्रमोर्वशीय
नाटकांत कालिदासाने उद्गार काढविले आहेत. आतां
हा शब्द राष्ट्रसदस्य या अर्थाने वापरला जात आहे.
“ सिटिझन ” या शब्दाचे हें भाषांतर होय. पंडिता रमा-
वर्द्दना यास अधिक योग्य प्रतिशब्द “ जानपद ” म्हणून
सुचविला होता (युनायटेड स्टेट्सचा लोकस्थिति). “ जन-
पदाचा सदस्य तो जानपद ”, व नगर यापेक्षां जनपद ही
राजकीय दृष्ट्या अधिक महत्त्वाची संज्ञा आहे. या दृष्टीने
वरील शब्दाची निवडहि चांगली होती पण नागरिक हाच
शब्द रुढ झाला. नागरित्वाचे विवेचन करावयाचे म्हणजे
“ सिटिझन ” या शब्दाने व्यक्त होणाऱ्या कल्पनेचे विवेचन
करावयाचे.

नागरिकत्व कशांत आह्म. —मत(व्होट)असणे हें नागरिक-
त्वाचे लक्षण आहेच असे म्हणता येत नाही; कां की, परत्र्यास
देखील मत असते. तसेच युनिव्हर्सिटीच्या निवडणुकांत वगैरे
नागरिकत्वाचा प्रश्नच येत नाही. नागरिकत्व आणि विशिष्ट

राष्ट्राचे प्रजाजनत्व या दोहोंमध्ये फरक नाही; कां की, निर-
निराळ्या राष्ट्रांच्या व्यवहारामध्ये अमुक व्यक्तीवर तावा
कोणाचा, या प्रश्नाचा निवाडा करतांना त्याच्या राष्ट्रविषयक-
तेचा निवाडा करावा लागतो. आणि आज नागरिकत्व
म्हणजे व्यक्तीस कोणत्या संघांत सदस्यत्व आहे एवढेंच
ठरविण्यापुरतें आहे. जेव्हां एका राष्ट्रामध्ये भिन्न अधि-
काराची माणसे असतात तेव्हां नागरिक कोण, गुलाम कोण
आणि केवळ राहू दिलेल्या व्यक्ती कोण असे प्रश्न उपास्थित
होतात दक्षिण आफ्रिकेंत वरिष्ठ कायदेमंडळाचे प्रतिनिधी
निवडतांना युरोपीयेंतर लोकांस मताधिकार नाही.
पण त्यांस नागरिकत्व नाही असे कोणी म्हणणार नाही.
एका राष्ट्राने आपल्या जनतेतील निरनिराळ्या वर्गांस कसे
वागवावे हा प्रश्न स्थानिक नीतीचा आहे. उदाहरणार्थ
रोममधील प्लेबियन माणसे जर बाहेरदेशीं गेलीं असतीं आणि
त्यांच्यावर समजा, पर्शियन लोकांनीं जुलूम केला असता
तर रोमला त्यांचे संरक्षण करावें लागलें असतें. रोमन
लोकांत ज्यांस सिटिझन म्हणत त्या व्यक्ती म्हणजे
रोममध्ये सत्ताधिकार निवडण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्ती
एवढाच काय तो त्याचा अर्थ होता. आतां जनतेच्या अनेक
वर्गांत फरक करण्याची पद्धति बरीच कमी झाली आहे.
मग असलेला वर्ग बहुतेक सर्वराष्ट्रव्यापी झाला आहे.
आणि नागरिकास असलेले विशिष्ट हक्क कमी झाले आहेत.
सर्वसामान्य नीतीप्रमाणें इतर राष्ट्रांतलिल नागरिकांस वाग
वावें हें सर्वत्र सत्तांचे धोरण आहे. हिंदुस्थानांत समान नाग-
रिकत्वाची कल्पना जितकी पसरत जाईल तितकी जन्ममूलक
उच्चनीचता किंवा हक्क व वैगुण्य हीं कमी होत जातील.

ना ग रि क त्व सं पा दणें, व द लणें (नागरिकत्व-नॅचर-
लायझेशन):—कायद्यामध्ये या शब्दाचा अर्थ, परकी इस्-
मानें एखाद्या राष्ट्राचा किंवा राज्याचा नागरिक किंवा काय-
मचा रहिवासी या नात्यानें हक्क व जबाबदारी पत्करणें,
असा आहे. या कृत्याला त्या इस्माची व त्या राष्ट्राच्या किंवा
राज्याच्या सरकारची अशी दोघांची मान्यता पाहिजे. पण तो
इस्म पूर्वी जेथील नागरिक होता तेथल्या सरकारची परवा-
नगीं लागत नाही. कारण कोणतेंहि सरकार स्वप्रजाजनांनीं
परराज्यांत नागरिकत्व स्वीकारण्याच्या कृत्यास मान्यता
देणार नाही. निदान कांहीं अटी घातल्याशिवाय तरी
देणार नाही. या गोष्टीचा विचार करतां, एका इस्माला एका
वेळीं एकाच राष्ट्राचे नागरिकत्व तात्त्विक दृष्ट्या असणार हें
खरें असलें तरी पुष्कळ वेळां असें होतें कीं, एकाच वेळीं एका
इस्मावर दोन राष्ट्रे नागरिकत्वाचा हक्क सांगतात. असें भांडण
उद्भवण्याचे कारण उघडच आहे कीं, एका सरकारनें नागरि-
कत्व सोडण्याची परवानगी देण्यापूर्वीच दुसऱ्या सरकारचे
नागरिकत्व निवडितां येतें. शिवाय मनुष्याचे मूळचे नागरि-
कत्व ठरण्याचे दोन प्रकार आहेत:—(१) जन्मस्थानावरून
नागरिकत्व ठरणें, हा प्रकार इंग्लंड व ब्रिटिश साम्राज्याच्या

कायद्यांत आहे. (२) बापाच्या नागरिकत्वावरून मुलाचे
नागरिकत्व ठरणें. हा प्रकार जुन्या रोमन कायद्यानें तत्त्व
मान्य करणाऱ्या देशांत आढळतो. वरील भांडण भिदविण्या-
करितां सामान्य व्यवहारांत असा नियम पाळतात कीं,
जन्मामुळे, पित्यामुळे, नूतन स्वीकारामुळे किंवा नागरिकत्व-
त्यागाला परवानगी न दिल्यामुळे जें सरकार ज्या कोणा इस्-
मावर नागरिकत्वाचा हक्क सांगत असेल त्याच सरकारच्या देशांत
असेपर्यंत त्या इस्माला संरक्षण त्या इस्मावर नाग-
रिकत्वाचा हक्क सांगणारे दुसरे सरकार देत नाही. या निय-
मानुसारच ब्रिटनचे परराष्ट्रखातें स्वतःच्या नागरिकइस्मांनां
परदेशांत प्रवासार्थ परवाने (पासपोर्ट) देऊन सुद्धां त्या
इस्मांनां, त्यांच्यावर नागरिकत्वाचा हक्क सांगणाऱ्या त्यांच्या
पूर्वीच्या देशांत त्या इस्मांकडून लष्करी नोकरी कायदेशीर
हकानुसार करवून घेण्याचे ठरविल्यास त्याविषयक संरक्षण देत
नाहीं. उलटपक्षी, युनायटेड स्टेट्स सरकार, नागरिकत्वात्यागाचा
प्रत्येक मनुष्याला अनाहार्य असा हक्क असल्यामुळे स्वतःच्या
नवीन नागरिकांच्या पूर्वीच्या देशांतहि संरक्षणाचा हक्क आहे
असें मानतें मात्र पूर्वीचा देश सोडण्याच्या वेळीं शिक्षेस पात्र
होण्याजोगा कांहीं गुन्ह्या त्या इस्मानें केला असल्यास युनायटेड
स्टेट्स सरकारकडून तेवढ्या वावर्तीत त्याला संरक्षण मिळणार
नाहीं. युनायटेड स्टेट्स देशांतल्या प्रमाणें फ्रान्स व जर्मनी
यांचाहि कायदा आहे.

स. १८७० मध्ये पास झालेला ' दि नॅचरलायझेशन
अॅक्ट ' हलां इंग्लंडांत चालू असून त्यांत असें एक कलम
आहे कीं, नवीन बनलेल्या ब्रिटिश नागरिकास त्याच्या
पूर्वीच्या देशांत ब्रिटिश सरकारकडून संरक्षण मिळणार नाही
या कलमामुळे, ब्रिटनमध्ये नवीन नागरिकत्वाचा हक्क खरोखर
मिळतच नाही, अशी टीका झालेली आहे. इंग्लंडच्या अशा
कायद्यामुळे फ्रेंच सरकार असें मानतें कीं, इंग्लंडचे नागरि-
कत्व पत्करणाऱ्या फ्रेंच इस्माचे जुनें फ्रेंच नागरिकत्व नष्ट
होत नाही. या मुद्द्याचे विवेचन बोगीझ केस (४१ चें. डि.
३१०), प्रो. डायसीचा लेख (५ लॉ क्वार्टर्ली रिव्यू ४३८),
सर थॉमस बाव्हेंचा लेख (४ लॉ. क्वा. रि. २२६), प्रो.
वेस्टलेकचे ग्रंथ (इंटरनॅशनल लॉ-पीस दुसरी आवृत्ति पा.
२३४) आणि प्रायव्हेट इंटरनॅशनल लॉ, (चवथी आ. पान
३५६) यांत सांपडेल युनायटेड किंगडमच्या नागरिक अस-
लेल्या बापाच्या परदेशांत जन्मलेल्या मुलाला ब्रिटिश नाग-
रिकत्व मिळतें कीं नाही या प्रश्नामुळेहि वरील मुद्द्याला
महत्त्व आहे.

या वावर्तीत आणखीहि एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स.
१८७० च्या नॅचरलायझेशन अॅक्टचे १६ वे कलम असें
आहे कीं, ब्रिटिश साम्राज्यांतली कोणत्याहि भागांनीं त्या त्या
भागापुरता नागरिकत्वाचा हक्क देण्यासंबंधी कायदा करावा.
या कलमाचा व्यापक अर्थ असा होतो कीं, ब्रिटिश साम्रा-
ज्याच्या कोणत्याहि भागाचे नागरिकत्व मिळालें म्हणजे तो

इसम सर्व ब्रिटिश साम्राज्याचा नागरिक बनतो. मात्र ब्रिटिश साम्राज्याच्या एखाद्या भागांत अशा नागरिकत्वाला विरोधां असे कायदे असतील ते मात्र लागू समजावे. एका ब्रिटिश विभागांतील इसमास दुसऱ्या ब्रिटिश विभागांत जमीन खरेदी करण्याचा हक्क नसणें, वगैरे निर्वेध मात्र जसे असतील तसे पाळावयास पाहिजेत. परंतु वरील कलमाचा संकुचित अर्थ करणारेहि कांहीं आहेत व ते म्हणतात की, ज्या ब्रिटिश विभागाचें नागरिकत्व असेल त्याखेरीज इतर ब्रिटिश मुलखांत त्या इसमाला ब्रिटिश नागरिकत्वाचे हक्क मुळीच नसतात.

हिंदुस्थानांत नागरिकत्वासंबंधानें स. १८३२ चा ब्रिटिश इंडियन नॅचरलायझेशन ॲक्ट नांवाचा कायदा आहे. तदनुसार हिंदी संस्थानांतील प्रजाजनांनां व ब्रिटिश साम्राज्याबाहेरच्या इतर कोणाहि परकी इसमाला ब्रिटिश इंडियांत नागरिकत्व मिळू शकतें. मात्र हिंदी संस्थानांतील प्रजाजनांनां अनेक बाबतींत ब्रिटिश नागरिकांच्या बरोबरीने नेहमीच वागविण्यांत येतें. ब्रिटिश इंडियांत नागरिकत्वाचा हक्क मुद्दाम निराळा संपादन करावा लागत नाहीं.

पुष्कळशा देशांत नागरिकत्वाचा हक्क नवीन संपादन करणाराची अगाळ घराच काळ त्या देशांत वस्ती झालेली असावी लागते. अशा वस्तीची मुदत वेल्सम, युनायटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका व रशिया या देशांत पांच वर्षांची आहे; फ्रान्स, ग्रीस व स्वीडन या देशांत तीन वर्षांची; अर्जेन्टाइन स्पिडिल्व्मर्थ्ये दोन वर्षांची आणि पोर्तुगालमध्ये फक्त एक वर्षांची आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली या देशांत वस्तीसंबंधी मुदतीची अट मुळीच नाहीं. उलटपक्षी ऑस्ट्रिया देशांत दहा वर्षे वस्ती केल्यावर नागरित्व आपोआपच प्राप्त होतें, त्याकरितां निराळा अर्ज, मान्यता वगैरे कोणताहि विधि लागत नाहीं. युनायटेड स्टेट्समध्ये परकी इसमाला नागरिकत्व पाहिजे असल्यास तो उद्देश शपथपूर्वक जाहीर करावा लागतो; व त्यानंतर दोन वर्षांनी यु. स्टेट्सच्या राज्यघटनेचा स्वीकार आणि इतर सर्व परकी राज्यसत्ताविपर्याया राजनिष्ठेचा इनकार शपथपूर्वक जाहीर करावा लागतो; शिवाय यू. स्टेट्स देशांत चांगल्या वर्तणुकीने पांच वर्षे वास्तव्य आणि ज्या संस्थानचें नागरित्व पाहिजे असेल त्यांत निदान एक वर्षाचें वास्तव्य झाल्याचें सिद्ध करावें लागतें आणि श्रेष्ठतद्वर्षक पदव्या (टायटल ऑफ नॉबिलिटी) सोडून द्याव्या लागतात; इतकें केल्यानंतर यू. स्टेट्स देशाचें नागरित्व मिळू शकतें. फ्रान्समध्ये नागरिकत्व संपादण्याकरितां, अगोदरच सत्त दहा वर्षांचें वास्तव्य झालेलें नसल्यास, प्रथम सरकाची परवानगी घ्यावी लागते व त्यानंतर तीन वर्षांनी नागरिकत्वाचा हक्क मिळण्याबद्दल अर्ज करता येतो व त्यानंतर तें मिळालें की इतर कोणत्याहि देशांतलें पूर्वाचें नागरिकत्व रद्द झाल्याचें मानण्यांत येतें.

नागली—म्हैसूर संस्थानांतील एक जात. वस्ती (१९११) ७७८२. सुमारे चारपंचमांश लोक कोळार व बंगलोर जिल्ह्यांत रहातात. हे लोक व्यापारी असून बहुतेक सर्व शहरांत आढळतात. ते सोने, कापड, कापूस, औषध व धान्य यांचा व्यापार करतात. यांच्यापैकी कित्येक विष्णुपूजक असून कित्येक शिवपूजकहि आहेत. शिवभक्त आपल्या गळ्यांत लिंग घालतात. पूर्वी ते कांजीवरम् येथे राहत असत. हे लोक यज्ञोपवात धारण करतात. विवाहविधि व और्ध्वदेहिक कर्म ते ब्राह्मणांप्रमाणेंच करतात. मुलगी बयांत येण्यापूर्वी तिचें लग्न झालें पाहिजे असा निर्वेध आहे. बहुपत्नीत्व रूढ असून व्यभिचाराच्या दोषावरूनच घटस्फोट करता येतो.

नागली (रागी)—एक जंगली वनस्पति. ही सखल प्रदेशांत सांपडते. हिमालय पर्वतावर ही ५००० पासून ८००० फूट उंचीवर आढळते. हिंदुस्थानांत ही विशेषकरून डोंगराळ प्रदेशांवर होते. या देशांत दक्षिण, पश्चिम व उत्तर येथील पहाडां जातीचें नागली हें मुख्य खाद्य आहे संस्कृतमध्ये हिला राजिक व रागी ही नावे असून, मारो, मांडो, माका, मंडल, मंडवा, मेख्य, नाचुइ, नचिरि, नागली, नाचणी, कोडी, कोडा, कोडा, कयुर, केवर, केव्हरगु, कुत्र, कुरकन, रोडक, रागी, रागुळ, तामिडेलु, तेंडुलु, वाघटो वगैरे एतद्देशीय नावे आहेत वन्यस्थितीतून लागवडीचें पीक या दृष्टीने जें संक्रमण झालें त्यास सुरवात हिंदुस्थानांतच झाली. रागीला अगदी सरळ व वरीच कणसे येतात.

कोंकणांतील व घाटावरील प्रदेशांत रागीचें पीक पावसाळ्यांत येतें व तेथे बहुधा तें उथळ जमिनीवर पेरतात; व जेथे पावसाचें पाणी सारखें वाटलें जातें अशा चिकण मातीच्या जमिनीवर सुद्धा रागीचें पीक येतें. खडकाळ व रेंगाड जमिनीवर होणारे रागीचें पीक जवळ जवळ रानटी पिकांप्रमाणेंच असतें; हें पीक हलक्या प्रतीचें असतें. रागीच्या पिकाच्या बाबतीत विहार-ओरिसाचा दुसरा नंबर लागतो. येथे ९ लाख एकर जमिनीवर हें पीक काढतात व त्याचें प्रमाण दर एकरा १० मण याप्रमाणें आहे. बंगालमध्ये याची दोन पिके काढतात; एक नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत काढलें जातें व दुसरें त्याच्या आधी तीन महिन्यांपूर्वी काढतात. पहिलें पीक तांबडें व दुसरें पांढरें असतें. रागीची लागण रोपे करतात.

संयुक्त प्रांत.—रागीच्या पिकाला महत्त्व नसून तेथे सुमारे १॥ लक्ष एकर जमीन या पिकाच्या उपयोगी आणतात. फक्त डोंगराळ प्रदेशांतच रागी धान्याला महत्त्व आहे. रागीच्या पिकाला अतिवृष्टीपासून धोका पोहोचतो. कोठे एप्रिल महिन्यांत तर कोठे कोठे मे अगर जून महिन्यांत रागीची पेरणी करतात. आवडोवर अथवा नोव्हेंबर महिन्यांत रागीचें पीक तयार होतें.

पंजाब.—येथे रागी धान्याला फार थोडें महत्त्व असून तेथे २८ हजार एकर जमिनीपेक्षा जास्त जमीन या पिकाच्या

उपयोगी आणली जात नाही. रागीचें पीक बहुधा डोंगराळ प्रदेशांत होतें. रागी धान्य इतर धान्यांपेक्षा जास्त दिवस राहू शकतें. सिमल्याच्या डोंगरी संस्थानांत रागीचें पीक बरेंच होतें. तेथे रागीचें पीक आक्टोबर महिन्यांत काढतात.

मु व ई व सि ध.—पश्चिम हिंदुस्थानांतील मुख्य वराच डोंगराळ असल्यामुळे तेथे रागीचें पीक बरेंच येतें. या प्रांतांत सरासरी ६ लाख एकर जमीन या धान्याच्या लागवडीखाली असते. खाद्य धान्यांत याचा पांचवा नंबर लागतो. खेडा, अहमदाबाद व गुजराथेतील वडोदा जिल्हा या ठिकाणी मळीच्या जमिनीत या धान्याचें पीक होते. इतर ठिकाणी उंच जमिनीवर हें पीक होतें. दुसऱ्या धान्याच्या पिकांत रागी पेरतात. कोंकणांतील व दक्षिणेतील उंचवट्यावर असलेल्या जमिनीत रागी पेरतात. पहिल्याने जमिनीवर झुडपे जाळून ती तयार करतात व नंतर तीत राख मिसळून रागी पेरतात. दर एकरास वजनी ७००—१६०० पौड पीक येतें.

म द्रा स, म्है सूर व कूर्ग.—दक्षिण हिंदुस्थान हे रागीच्या पिकाचें मुख्य ठिकाण असून तेथे सुमारे २६ लक्ष एकर जमीन या पिकाच्या उपयोगांत आणली जाते, पैकी निम्याहून जास्त म्हैसूरमध्ये आहे. दक्षिणेतील मुसलमान याला रागी म्हणतात व तामिळ लोक केवळ म्हणतात. समाजातील खालच्या दर्जाच्या लोकांचे रागी हें मुख्य धान्य आहे. म्हैसूरमध्ये ५५ लाख एकर जमीन लागवडीत आहे, तीपैकी सुमारे अर्धा जमीन रागीच्या पिकाच्या उपयोगी आणली जाते. रागी पुष्टिदायक असून तिचे चार प्रकार आहेत. रागीचें पीक कालव्याच्या पाण्याने अगर पावसाच्या पाण्याने काढतात. ज्या ठिकाणी कालव्याच्या पाण्याने पीक काढलें जातें तेथे वर्षभर, पेरणे व पीक काढणे चाललेले असतें. ज्या ठिकाणी पावसाच्या पाण्यावर पीक काढतात तेथे (मेपासून जूनपर्यंत व आक्टोबरपासून डिसेंबरपर्यंतच्या) दोन मनसूनपैकी एकाच्या पावसाच्या पाण्याने पीक काढतात. रागीच्या कणसांचा ढोंग करून दोन अगर तीन महिने ठेवितात व नंतर गुरांकडून तुडवितात.

उ प यो ग.—रागीचें पीक शेतांत बरेंच दिवस खंडे राहू दिलें तरी दाणा खराब होत नाही. साठवून ठेविल्याने रागी धान्यांत सुधारणा होते; व हें धान्य कीड लागल्याशिवाय अगर घुस्सा आल्याशिवाय बरीच वर्षे राहू शकतें. या कारणांमुळे दुष्काळाकरिता याचा वराच उपयोग होऊ शकतो. ज्या जमिनीवर दुसऱ्या कोणत्याहि खाद्यधान्याचें पीक होणार नाही तेथे सुद्धा या धान्याचें बरेंच पीक होते. अति गरीब लोक याचा दळून भाकरी करून खाण्याकडे उपयोग करतात. या धान्यापासून तयार केलेल्या दारूचा उल्लेख कित्येक ग्रंथकारांनी केला आहे. महाराष्ट्रांत या दारूला बोजा अगर बोजली म्हणतात. हल्लीपेक्षा पूर्वी या दारूचा वराच उपयोग होत असे. सर्व हिंदुस्थानांत ४०—४२ लक्ष एकर जमिनीत

रागीचें पीक काढतात. पैकी ३ दक्षिण हिंदुस्थानांतील आहे. पिकाचें प्रमाण दर एकरा ५ पासून १० मण आहे. हिंदुस्थानांत पिकणारे सर्व रागी—धान्य हिंदुस्थानांतच उपयोगांत येतें. नागली थंड, रक्तपित्तनाशक व वलकारक आहे.

नागवर्मा—बंगी देशांतील रहाणारा हा जैन होता. याचे ग्रंथः—(१) छंदसु; यांत संस्कृत व कानडी वृत्तांची माहिती दिली आहे. (२) काव्यावलोकन साहित्यशास्त्रावरील ग्रंथ; यच्या पांच भागांची नावे पुढीलप्रमाणेः—(अ) रीतिकर्म, (आ) रसनिरूपण, (इ) शब्दस्मृति, (ई) काव्यमालावृत्ति व (उ) गुणविवेक (३) निघंटु; हा शब्दकोशग्रंथ वररुचि, हलधुध, भागुरी आणि अमरकोश यांच्या साहाय्याने रचिला आहे. या ग्रंथांत मधून मधून शब्दार्थ कानडीत दिले आहेत.

नागवेल—हो खी-पुं-केसर असलेली वेल असून मूळची जावा वेटांतील असावी. पानासाठी म्हणून हिची हिंदुस्थानांतील व सिलोनमधील उष्ण भागांत लागवड करतात. यास पान, ताम्बुली, ताम्बूल, विड्याचें पान, नागवेल, नागवल्ली, वगैरे नावे आहेत.

इ ति हा स—मलायी भाषेत हिला व्हेटिल्ला अथवा व्हेरु-इल्ला व पोर्तुगीज भाषेत वेटर अथवा वेटल म्हणतात. हिंदुस्थानांत व इंडो-चायनांत बऱ्याच वर्षांपासून ही पाने चुना, सुपारी व कात घालून खाण्यांत येतात. प्राचीन संस्कृत काव्यांतून तांबुलाचा उल्लेख येतो. १३ व्या शतकांतील मार्कोपोलो नांवाचा प्रवाशी लिहितो की, हिंदी लोक 'तांबूल' खातात. अबदर-रक्षक (१४४२) व गॉसिआडीओर्टा (१५६३) यांनाहि पानासंबंधी हकीकत लिहिली आहे.

ला ग व ड.—या वेलीनां सारखे उष्णमान, हवेतील आर्द्रता व नीट संगोपन यांची विशेष गरज लागते. कलमें लावून अथवा छायेत वाढवून या वेलीचें संवर्धन करतात. कित्येक ठिकाणी या वेलीसाठी गवताची अथवा रुढाळ्याची छप्पर असलेली घरे बांधतात. कित्येक वेळा नागवेल झाडाच्या छायेत लावतात. प्रत्येक भागांतील लागवडीची पद्धति वेगळी आहे.

प्रां त वा र मा हि ती, बंगालः—१९०४-०५ साली विड्याच्या पानाच्या लागवडीखाली असलेल्या जमिनीचें क्षेत्रफळ ४२००० एकरांपेक्षा जास्त होतें. येथील विड्याच्या पानांच्या तीन जाती आहेत. दरवर्षी एक एकर जमिनीतून ८० लाख पाने निघतात व एका एकरास तीन वर्षांला १,४२२ रुपये खर्च लागतो.

संयुक्तप्रांतः—निवड, ओलसर, उंच व उतार असलेली जमीन नागवेलीस चांगली असते. लावणी फेब्रुवारी ते एप्रिलपर्यंत होते. जूनच्या मध्यांत पाने तोडण्यास सुरवात करतात. वर्षभर पाने खुडतात. नंतर वेलीची पाने संपतात. त्या जमिनीस एक दोन वर्षेपर्यंत विश्रांति देतात. २०० पानांची 'ढोली' करून विकतात.

मध्यप्रांतः—येथील कफूरी नांवाच्या पानांची जात चांगली असून ती बहुतेक कलकत्त्यास पाठवितात. पानाचे मळे ह्या विशिष्ट जातीच्या ताट्यांत असतात व ते आपल्या मुख्याच्या मार्फत जमीनदारास सारा भरतात. लागवडीच्या पहिल्या वर्षास ' वोटुक ' व दुसऱ्या परंतु महत्त्वाच्या वर्षास 'कोवी' म्हणतात. निमाड विभागांत एक वेळ लाविलेला मळा १० ते १२ वर्षेपर्यंत टिकतो. १०-१२ वर्षांनंतर मळा फाहून तेथें ताग लावतात व काहीं वर्षेपर्यंत मुबलक खत देऊन प्रत्येक दुसऱ्या वर्षी रब्बाचें पीक काढतात. जमीन पुन्हां पानमळ्यास योग्य होईपर्यंत हेच चालू ठेवतात.

मुंबईः—१९०५-०६ साली ४,०४८ एकर जमीन पानाच्या लागवडीत होती. धारवाडमध्ये पानाचें पीक मुख्य समजतात. एक एकर जमिनींत सुमारे २००० वेल असून लागवड ४ पासून ७ वर्षेपर्यंत टिकते. पुणें भागांत पानाचें पीक महत्त्वाचें असून त्याला भरपूर खत व पाणी लागतें. चांगली काळजी घेतली असता एक वेळ केलेली लागवड १५ ते २० वर्षेपर्यंत टिकते. कर्नाटकमध्ये पानाचे वेल आंब्याच्या झाडावर वाढवितात. चांगल्या वाढलेल्या वेलीपासून दर पंधरवड्यास १०० ते २०० पानें निघतात. ५०० वेल असलेल्या मळ्यांत दरवर्षी ४०००० पानें निघतात त्यांची किंमत ४० रुपये येते व खर्च ८ रुपये होतो.

मद्रास व म्हैसूरः—येथें ही वेल मुख्यत्वेकरून ओलमर भागांत होत असून सर्व इलाखाभर दृष्टीस पडते. तीन वर्षांचें हें पीक असून त्याला सतत पाटबंधाऱ्याचें पाणी लागतें. एक एकर जमिनीतून दोन वर्षांत ५ ते ७॥ हजार जुडगे (४०० पानें = १ जुडगा) होतात. त्यांची ३०० ते ५०० रुपये किंमत येते.

ब्रह्मदेशः—येथें वेल चिंचेच्या झाडाखाली लावितात व कित्येक वेळां छायेसाठी केळी लावितात. पानें तोडण्यास दुसऱ्या वर्षीपासून सुरवात करतात. ३ ते ५ वर्षेपर्यंत पानें अतिशय चांगली समजतात. ६ व्या वर्षी बहुतेक वेल कापून टाकतात. वेलाच्या रोपड्यांची दर हजारी किंमत १५ रुपये पडते. पानें २५ रुपयास अदमास ३४१ पौंड (वजनी) मिळतात. जमिनीचा सारा वर्षास २२ रुपयेप्रमाणे पडतो. दर एकरास सुमारे ३५० रुपये नफा पडतो.

पा ना चा व्या पा र.—पानें खाण्याची संवय सर्वत्र आहे. ही संवय विशेषेकरून शहरांत आढळते. त्यामुळे वरीच लांबून पानें येतात. मध्यप्रांतांतून कलकत्ता व मुंबई येथे बराच पानांचा पुरवठा होतो. अंतर्गत व्यापारासंबंधी सरकारी आंकडे नाहींत. पानांचा व्यापार परदेशाशी विलकुल होत न होई. [वाट—कमर्शियल प्राडक्ट्स इन् इंडिया; मुकर्जी-हॅडबुक, इंडियन अॅग्रिकल्चर, १९०१; रॉय—कॉप्स ऑफ बॅंगोल; राईस—म्हैसूर ग्याझे.]

नांगाम—मुंबई, रेवाकाठामधील लहानसें संस्थान. क्षेत्रफळ ३ चौरस मैल. यांत चार गांवें आहेत व तीं चौघां १०

भागीदारांकडे आहेत, त्यामुळे हे संस्थानिक म्हणजे केवळ शेतकरी दिसतात.

नागामेवें—मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. गदगच्या आग्नेयीस पांच मैलांवरील एक खेडें. येथील महाबळेश्वराच्या देवळांत इ. स. १२०७, १२११, १२१४ आणि १२५५ या सालचे चार शिलालेख आहेत.

नागार्जुन—याचा जन्म दक्षिणेंत कृष्णाकाठी, शैल पर्वताजवळ झाला. हा जातीचा ब्राम्हण होता. हा विदर्भ देशचा होता असेंहि कांहीं म्हणणें आहे. ह्याचा पहिला गुरू राहुलभद्र नांवाचा सनातनधर्मी ब्राह्मण होता. त्याची गीतेवर श्रद्धा होती व त्यामुळेच महायानपंथांत भक्तियोग आढळतो. यास मूळ आधार गीतेचा आहे असें प्रो. कर्न याचें म्हणणें आहे. नागार्जुन फार विद्वान असून त्यानें पुष्कळ प्रवास केला. त्यानें बौद्ध धर्म स्वीकारला व पहिलीं तीन सूत्रें पठण केल्यावर हिमालयांत जाऊन चवथें सूत्र एका वृद्ध भिक्षूपासून मिळविलें. पुढें त्याला नागराजानें पाताळांत नेऊन आणखी बौद्ध ग्रंथांचें ज्ञान करून दिलें अशी दंतकथा आहे. नागार्जुनानें दक्षिणेंमध्ये बौद्ध धर्माचा पुष्कळ प्रसार केला. हा महायानपंथाचा प्रवर्तक असून कनिष्काचा समकालीन होय. त्यानें “ बुद्धाचा श्रेष्ठ मार्ग ” व “ भूतदेयेची मांमांसा ” असे दोन ग्रंथ लिहिले व आणखीहि कांहीं ग्रंथरचना त्यानें केली. चिनी तिपिटकांत याचे २४ ग्रंथ सांगितले आहेत. जरी नागार्जुनाच्या नांवावर पुष्कळ ग्रंथ दिसतात तरी ते चिनी किंवा तिबेटी या दोन्ही भाषांत नसून कोठेहि सांपडत नाहींत. त्यानें पुष्कळ ब्राह्मणांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. त्याचा जन्म अर्जुन वृक्षाखाली झाला होता व त्याला नागानें धर्मतत्वे समजावून दिली म्हणून त्यास नागार्जुन असें नांव मिळालें बुद्धापासून हा तेरावा पुत्र होता. नागार्जुन व नागसेन हे एक नसून भिन्न आहेत. नागसेनाचा काल ख्रि. पू. १४० आणि नागार्जुनाचा इ. स. चें दुसरें शतक (शेवटचा पाद) होय असें बोल म्हणतो.

सर्व उत्तर हिंदुस्थानांत नागार्जुनाला “ तद्विशिष्ट गुणविहीन बुद्ध ” म्हणत; त्याच्या ग्रंथांना खुद्द बुद्धाच्या सूत्रां-इतका मान मिळे. कथासरित्सागर ग्रंथांत नागार्जुनाच्या पुष्कळ चमत्कारांच्या गोष्टी दिव्या आहेत.

नागार्जुन हा भारतीय रसायनशास्त्रांतील एक मोठा शोधक होऊन गेला. मंत्र-तंत्र-रसविद्या व ‘पादुकासाधन’ यांत तो प्रवीण होता अशी दंतकथा आहे. या रसविद्येसाठीच तो सनातनधर्म सोडून जैन झाला असें म्हणतात. गदग गांवाजवळील एक पर्वत त्यानें सोन्याचा केल्यामुळे व ही किमया तो सर्वांना सांगू लागल्यामुळे देवांनी त्यास ठार केलें अशी कथा आहे. तो म्हणे “ भृंग वेंयिल्लि. वंग वल्लियल्लि. रस निल्लल्लि. मुट्टु कंगेट्टु हाळनादे भिक्षांदेहि ” (म्हणजे, अन्नक शिजला नाहीं, वंगाचा स्तंभ झाला नाहीं.

व रस अर्थात् टिकला नाही, म्हणून मी भीक मागत आहे, भिक्षा घाला). यांना कानडांत व संस्कृतांत रसविशेष अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत म्हणतात. हाच नागार्जुन पुढें जैन धर्म सोडून बौद्ध बनला असावा. नंदिस्त्रुतं व आवश्यकसूत्रं यांत याचा उल्लेख आहे. तसेंच ह्युपनसंगहि याचें नांव घेतो. याचें न्याय, तर्क, वैयक वगैरे अनेक शास्त्रावर ग्रंथ केले. सतीश-चंद्र विद्याभूषण हे याला हिंदुस्थानचा अरिस्टोटल म्हणतात.

ना गा जुन व प्र ज्ञा पा र मि ता.—होनयानपंथाय लोक म्हणतात की, एक लाख श्लोकांचा प्रज्ञापारमिता ग्रंथ म्हणजे सर्वांत लहान महायानसूत्र असून तो नागार्जुनाचें केलेला आहे. ह्या म्हणण्यातील सत्यांश इतकाच दिसतो की, नागार्जुनाच्या पंथातील हें एक प्रक्षिप्त सूत्र आहे. कारण, सकल प्रज्ञापारमिताप्रमाणेंच यांतहि नागार्जुनाचें काढलेल्या माध्यमिक पंथाच्या तत्त्वांची असंख्य वेळां पुनरावृत्ति आलेली आहे. या सूत्राच्या संवादांमध्ये जें काहीं दुर्बोध आहे तेंच माध्यमिककारिकांमध्ये अथवा नागार्जुनाच्या माध्यमिक सूत्रांमध्ये अधिक पद्धतशीररीतीने व जरा अधिक स्पष्ट करून सांगितलें आहे.

ब्राह्मणवर्गांनी कारिकापद्धतीनें जें शास्त्रीय वाङ्मय लिहिलें आहे तशा प्रकारचेंच हें पद्धतशीररीतीनें लिहिलें तत्त्वज्ञानावरील पुस्तक आहे. त्यावर नागार्जुनाचें स्वतः लिहिलेली 'अकुतोभया' नांवाची टीका ही इली संस्कृत भाषेंत उपलब्ध नाही, मात्र तिबेटी भाषेंत झालेल्या भाषांतरावरून तिची माहिती मिळते. अजमासें सातव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत होऊन गेलेल्या चंद्रकर्ति नांवाच्या लेखकाची एक संस्कृत टीका मात्र सांपडते.

माध्यमिककारिकांशिवाय दुसरेहि पुष्कळ ग्रंथ नागार्जुनाचे म्हणून प्रसिद्ध आहेत, पण त्याचा खरा निर्णय लागत नाही. धर्मसंग्रह हा ग्रंथ त्याचा आहे असें म्हणतात; त्यांत बौद्ध संप्रदायाच्या पारिभाषिक शब्दांची यादी आहे. हा संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध आहे. नागार्जुनाचें एका राजाला लिहिलें ' मित्रार्थे पत्र ' किंवा सुल्लेख मात्र मूळ तिबेटी प्रतीवरून केलेल्या इंग्रजी भाषांतरावरून माहीत झालेला आहे; चिनी साधनांवरून हा शालिवाहन असावा असें दिसते. ऐतिहासिक तिबेटी लोक त्याला उदयन म्हणतात; त्यांत १२३ श्लोकांत बौद्धधर्माची मुख्य तत्त्वे दिलेली आहेत. परंतु यांत पालीतील धर्मेतत्त्वात आलेलें नाही असें काहीं नाही; आणि काहीं श्लोक तर धम्मपद व तत्सदृश इतर ग्रंथ यांतील श्लोकांप्रमाणें अक्षरशः आहेत; आणि इतर ब्राह्मणवर्गांच्या परिपाठांतल्या श्लोकांशीं सदृश आहेत. ईत्सिंग नांवाच्या चिनी यात्रेकरून नागार्जुनाच्या या ग्रंथाची फार स्तुति केली आहे; व असाहि तो उल्लेख करतो की, त्याचेळां तो ग्रंथ हिंदुस्थानांत लोकांच्या वाचनांत व पठणांत पुष्कळ होता. कुमारजीवानें नागार्जुनाचें एक चरित्र लिहिलें आहे, त्याचें चिनीमध्ये भाषांतर (इ. स. ४०५ च्या

सुमारास) झालें आहे. त्यांत असें लिहिलें आहे की, नागार्जुन दक्षिण हिंदुस्थानांत ब्राह्मणकुलांत जन्मला होता, त्यानें चारहि वेदांचें व सर्व शास्त्रांचें अध्ययन केलें होतें. शिवाय तो मोठा मांत्रिक होता. मंत्रविद्येच्या साहाय्यानें तो स्वतः अदृश्यहि होऊं शकत असे; एकदां त्यानें आपल्या तीन मित्रांसह राजाच्या राजवाड्यांत प्रवेश केला व तेथील स्त्रियांवर बलात्कार करण्यास सुरवात केली. इतक्यांत त्यांचें तें कृत्य उघडकीस आलें, आणि नागार्जुनाच्या त्या तीन मित्रांस ठार मारण्यांत आलें; नागार्जुनाला मात्र भिक्षु होण्याच्या शपथेवर सोडून देण्यांत आलें व त्यानें आपली शपथ पुरी केली. नव्वद दिवसांत तिन्ही पिढ्यांचा अभ्यास करून त्यानें त्यांच्या अर्थाचा पूर्ण बोध करून घेतला. तथापि एवढ्यानें त्याचें समाधान झालें नाही, झणून इतर सूत्रग्रंथांचा तपास सुरू केला असता, त्याला हिमालयांत एका अतिवृद्ध भिक्षूपासून महायानसूत्र प्राप्त झालें.

एका नागराजाच्या मदतीनें त्याला त्या सूत्रावरील एक टीकाहि मिळाली. नंतर त्यानें दक्षिण हिंदुस्थानांत बौद्ध धर्माचा प्रसार जोरानें सुरू केला. चरित्रकार म्हणतो की, तीनशें वर्षे त्यानें धर्मप्रवर्तनाचें काम केलें. चिनी लोकहि तो सहाशें वर्षे जगला असें मानतात.

या दंतकथेंत सत्याचा भाग इतकाच दिसतो की, अश्वघोषाप्रमाणेंच नागार्जुन मूळ ब्राह्मण होता. कारण ब्राह्मणी शास्त्रांशीं त्याचा परिचय होता असें त्याच्या ग्रंथांवरून दिसते. बौद्धधर्मान्तर्गत महायानपंथातील एक महत्त्वाच्या शाखेचा संस्थापक या नात्यानें त्याला मोठा अधिकार प्राप्त झालेला असला पाहिजे, व त्यामुळे त्यानंतर कित्येक शतके, लोकांना विशेष मान्य असलेले ग्रंथ नागार्जुनाच्या नांवावर मंडत असावेत. महायानपंथाचा संस्थापक म्हणून जें त्याला पुष्कळ वेळां म्हणतात त्याबद्दलहि शंका आहे, कारण महायानपंथाचें तत्त्व व ग्रंथ इ. स. च्या पहिल्या शतकांतच अस्तित्वांत आले पाहिजेत. दुसऱ्या शतकांत तर महायान ग्रंथांची चिनीमध्ये भाषांतरहि होऊन गेली आहेत; आणि महायान-बौद्ध-धर्माची गांधार-कला ख्रिस्ताच्या जन्मकालापासून चवथ्या शतकापर्यंत परिणत झालेली आहे.

[सद्धर्मपुंडरीक; तारानाथ; अर्धयंगर-एन्शान्ट इंडिया; स्मिथ-ऑक्स-हिस्टरी ऑफ इंडिया; वॉटर्स-युआनचंग. पु. २; हिरालाल-इन्स्क्रि. सी. पी. अँड बेरार; इंडि. अँटि. पु. १५; विंटरनिट्झ-इंडियन लिटरेचर; जर्नल बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसायटी १८९७.]

नागासाकी—हें जपानमध्ये किउशिउ बेटावर एक शहर आहे. उ. अ. ३२° ४४' व पू. रे. १२९° ५२'. येथील लोकसंख्या (१९१६) १३६८०० आहे. दक्षिणेकडून किंवा पश्चिमेकडून जपानास येणाऱ्या गलबतांचें हें पहिलें बंदर आहे. लोखंडासारख्या नौकावधनोपयोगी वस्तूंची येथें आयात होत असून समुद्रातील वस्तू, कोळसा व कापूस यांची

येथून निर्गत होते. येथें मिटसू दिशी कंपनीच्या तीन गोद्या असून ६००० टनांपेक्षा मोठी जहाजे येथें वांधण्यांत येतात. नागासाकीजवळ हवेची वरीच ठिकाणे असून हंक्षेन येथें गंधकमिश्रित उष्ण झरे आहेत. नागासाकी हें एक लहानसें खेडें होतें. पण १६ व्या शतकानंतर जपानांतील ख्रिस्ती धर्माचें केंद्रस्थान होऊन डच व चिनी व्यापाऱ्यांमुळे ह्याची वरीच भरभराट झाली. मोंगु वंदर उघडल्यापासून व रशियानें पोर्ट आर्थर व जर्मनीनें कियाची घेतल्यापासून या वंदराचें महत्त्व बरेंच कमी झालें आहे.

नांगुनेरी, ता. लु. का.—मद्रास, तिनेवेल्ली जिल्ह्यांतील दक्षिणेकडील तालुका. क्षेत्रफळ ६९४ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) २३५२१०. यांत २ शहरे (नांगुनेरी व वडकू-वल्लीयूर) व २३१ खेडी आहेत. येथें वायव्येकडील भागांत पुष्कळ तळीं असून दक्षिणेकडे वन्याच विहिरी आहेत. पश्चिम घाटानजीक पश्चिम मन्सून वाऱ्यापासून पजन्य येतो.

गां व.—तालुक्याचें मुख्य ठिकाण. हें तिनेवेल्लीहून १८ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९११) ८४९६. येथें वान मामलद् जीर (वैष्णवांताल तेंगलई पंचाचा मुख्य) यांचा मठ आहे. या मठाच्या सत्तेखाली एक मोठी देणगी असलेलें एक देऊळ आहे. नांगुनेरीजवळील मरुलळुरिची येथें मरव्हन लोक बरेच राहतात. स्थानिक न्यायाचें काम पंचायती करतात.

नागेरकोइल (नगरकोविल—सर्पाचें देवालय)—मद्रास, त्रावणकोर संस्थान. अगस्तीश्वरम् तालुक्यांतील शहर. लोकसंख्या (१९११) २९८८३; पैकीं २००४५ हिंदू, २५० मुसलमान व ३१६७ ख्रिस्ती. पूर्वी हें संस्थानचें मुख्य ठिकाण होतें. येथें कालेज, शाळा व दवाखाना आहे. येथें 'अभिमानी' हें तामिळ साप्ताहिक व "त्रावणकोर टाइम्स" हें इंग्रजी साप्ताहिक निघतें.

नागेली, कार्ल विल्हेम ज्यॉन (१८१७-१८९१)—हा स्विस वनस्पतिशास्त्रज्ञ २७ मार्च १८१७ मध्यें जन्मला. त्यानें जिनोवा येथें वनस्पतिशास्त्राचा अभ्यास करून झुरिच येथें स. १८४० मध्यें पदवी मिळविली. सूक्ष्मदर्शक यंत्राच्या साहाय्यानें वनस्पतींचा अभ्यास येना येथें एम्. जे. श्रीडेन या विद्वानानें चालविला होता, त्या ज्ञानक्षेत्रांत नागेलीनें संशोधनास सुरवात केली. झुरिच येथें तो प्रोफेसर झाला; नंतर स. १८५२ मध्यें फ्रीबुर्ग-इन-ब्रीसगौ येथें व स. १८५७ त म्युनिच येथें वनस्पतिशास्त्राचा प्रोफेसर म्हणून त्यानें नोकरी धरली आणि मरेपर्यंत म्युनिच येथेंच राहिला. त्यानें वनस्पतिशास्त्रांत नवे शोध लावून अनेक निबंध लिहिले, ते स्वतंत्र पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झाले.

नागेश भिंगारकर—हा वामन पंडिताचा समकालीन (१६६५) व त्याच्याप्रमाणेच श्लोकबद्ध रचना करणारा अहमदनगर जिल्ह्यांतील भिंगारचा वृत्तंशी जोशी. हा पंडित विद्वान नव्हता; सहजस्फूर्तीचा व समाधानी वृत्तीचा होता. बापाचें नांव मोरोपंत व आईचें जानकी; आढनांव मुळे. याची

कविता साधी, यमकपरिपूर्ण व मधुर असते. मात्र पारहायिक व कारुणिक फार. यानें चंद्रावळी, सीतास्वयंवर, रसमंजरी, शारदाविनोद वगैरे काव्ये केली आहेत. नागेश नांवाचा एक शाहीर रामजोशाच्या वेळीं प्रख्यात होता. [कविवरित्र; सं. क. का. सूचि].

नागोजीभट्ट—हा महाराष्ट्रीय ब्राह्मण असून काशीक्षेत्री रहात असे. याच्या बापाचें नांव शिवभट्ट व आईचें सईबाई (सती) होतें. हा आश्वलायनशाखाच्या असून याची गळे व उपध्याय अशीं दोन उपनामे होती. प्रसिद्ध वैश्याकरण व सिद्धांतकौमुदीकर्ता भट्टोजी दीक्षित यांचा नातु हरी दीक्षित हा याचा गुरू होता. पायगुंडे उपनांवाचा शब्दैदु-शेखरटीकाकर्ता वैद्यनाथ हा याचा शिष्य होता व शृंगवेर-पुरचा राजा रमवर्मा हा याचा आश्रयदाता होता.

नाट्यनामक विद्यालयांत असलेल्या ग्रंथांत याचें आवांतर वृत्त येणेंप्रमाणें लिहिलें आढळतें: यानें लहानपणां वेदाध्ययन करून मग याज्ञीक शिकला आणि त्यावर निर्वाह करूं लागला. पुढें असें झालें कीं, त्यावर याचा निर्वाह नीट होईना. म्हणून हा कृष्णातीरीं वाईस आला व येथील विद्यालयांत पढूं लागला. तेथें यानें काव्याचें व इतर ग्रंथांचें अध्ययन केल्यावर हा काशीस गेला. त्यावेळेस याच्या वयास ४० वें वर्ष होतें. तरी यानें व्याकरणशास्त्राकडे अतिशय लक्ष देऊन भट्टोजी दीक्षिताचें सर्व ग्रंथ मन लावून अवलोकन केले पुढें मंत्रशास्त्राचा अभ्यास केला व वयाच्या ५० व्या वर्षीं मार्कंडेयपुराणांतील सप्तशतींवर टीका लिहिली. याप्रमाणें झाल्यावर पतंजलीच्या महाभाष्यावर यानें पतंजली-सूत्रवृत्ति या नांवाची व्याख्या लिहिली. यानें व्याकरण व इतर शास्त्रे यांवर मोठाले ग्रंथ लिहिले व ते सर्व हल्लीं उपलब्ध आहेत.

ग्रंथ रचना.—(१) भाष्यप्रदीपोद्योत; हा कैयटाच्या टीकेसहित व्याकरण महाभाष्यावर टीकारूप ग्रंथ आहे. (२) लघुशब्दैदुशेखर हा कौमुदीवरील टीकारूपानें आहे. (३) बृहच्छब्दैदुशेखर; यामध्यें सिद्धांत व वादांपयोगी कोटिकक्षाक्रम विशेष आहे. (४) प्रायश्चित्तदुशेखर; हा धर्मशास्त्रावर आहे. (५) परिभाषेदुशेखर; यांत व्याकरण व शास्त्रोपयोगी परिभाषा असून (६) लघुमंजूपा; हा व्याकरणशास्त्राच्या अर्थव्याचाराविषयी आहे. (७) बृहन्मंजूपा यांतील विषय लघुमंजूपेप्रमाणेच आहे. (८) लघुशब्दरत्न; हा मनोरमेवर व्याख्यारूप आहे. (९) बृहच्छब्दरत्न; हाहि मनोरमेवरच आहे. परंतु (१०) अशीचनिर्णय: हा धर्मशास्त्रप्रकरणावर आहे. यांत मृताशौच (सुतक) आणि जननाशौच (सोएर) हे कसे घरावेत याचा निर्णय आहे.

याप्रमाणें हा प्रख्यात कवि उत्तर हिंदुस्थानांत जें शृंगवेर-पूर आहे तेथील रामराजाच्या आश्रयास होता; त्यावेळेस वरील सर्व ग्रंथ यानें लिहिले. हा आपल्या वयाच्या ६२ व्या वर्षीं काशीक्षेत्री मरण पावला असें म्हणतात.

नागोजी माने—हा सातारा जिल्ह्यांतील म्हसवडकर मान्यांचा मूळपुरुष. याचा बाप रताजी; हा विजापुरकराचा नामांकित सरदार होता. जयसिंग व दिलेरखान यांना विजापुरावर केलेल्या स्वारीत रताजीने चांगला प्रतिकार केला (१६६५). रताजीच्या देखतच नागोजीस सरदारी मिळाली. पुढे नागोजी हा वेवनाव होऊन औरंगजेबास मिळाला व त्याने मराठ्यांच्या विरुद्ध कामे केली. जिजीस राजाराम असता त्याने याची समजूत केली व यास आपल्याकडे मिळवून घेतले. याचा मोर्चा किल्ल्याच्या चक्रपुरी दरवाजा-जवळच होता त्यामुळे राजारामास किल्ल्यातून निसटून जाण्यास मदत केली. त्यावेळ त्यास म्हसवडची देशमुखी इनाम मिळाली. नागोजीचा सासरा, संताजी घोरपडे याच्या हाताखाली होता. त्याच्या हातून गैरशिस्त वर्तून झाल्याने संताजीने त्याला ठार केले. तो द्वेष मनांत आणून संताजी व धनाजी यांची लढाई जुंपली असता व संताजी एकाकी सांपडला असता (बायकोच्या आग्रहाने) नागोजीने म्हसवड-जवळच्या कारखान्याच्या रानांत संताजीचा दगायें खून केला व त्याचे डोके औरंगजेबाकडे पाठविले. त्यावेळ औरंगजेबाने नागोजीस इनाम दिले. या नागोजीच्या नीचकृत्याचा खाफीखानानेहि निषेध केला आहे. यानंतर नागोजी राजारामास मिळाला. [जेथे शकावली; राजारामाने चरित्र; म. रि. भा. १.]

नागोद, सं स्था न.—मध्यहिंदुस्थान, वाघेलखंडच्या पोलिटिकल एजन्सीतील एक सनदी संस्थान. उ. अ. २४° १२' ते २४° ३९' व पू. रे. ८०° २८' ते ८०° ५३'. क्षेत्रफळ ५०१ चौरस मैल. १८ व्या शतकापर्यंत नागोदचे उंचहर असे नांव होते. यांत सतना व हिला मिळणाऱ्या लहान लहान नद्या वाहतात. हा प्रांत बहुतेक वालुकामय आहे. कोठे कोठे चुन्याच्या दगडाच्या टेंकड्या पाहाण्यांत येतात. येथून चुन्याचा दगड दूर दूर ठिकाणी जातो. भ(व) हुंत स्तूप नांवाचा खांब बांदेर नांवाच्या वालूच्या दगडांचा केलेला आहे.

नागोदचे संस्थानिक अमिकुलापैकी परिहार ज्ञातीचे आहेत व यांचे परंपरागत स्थान अव् पर्वतावर आहे. यांचा बुंदेलखंडातील इतिहास चांगला उपलब्ध नाही. ७ व्या शतकांत बुंदेलखंडावर गहरवार लोकांचे वर्चस्व होते पण पश्चिमेकडून परिहार रजपूतांना स्वारी करून त्यांना वश करून घेतले. पुढे बुंदेलघराण्यांनी परिहारांना अंकित केले व कांही रजपूत आणखी पुढे वाघेलखंड येथे गेले व राजा धार याने तेली राजांजवळून स. १३४४ त नारो किला घेतला. इ. स. १४७८ त राजा भोजने उंचव्हा घेतले व येथेच, सन १७२० त राजा चैतसिंगने नागोद येथे राजधानी नेई-पर्यंत राजधानी होती. पुढे त्यांचा बहुतेक प्रांत बुंदेल्यांनी किंवा वाघेल्यांनी घेतला व हल्लीचा थोडासा प्रदेश त्यांना शरण गेल्यामुळे बचावला.

स. १८०२ च्या वसईच्या तहानंतर पन्ना संस्थानांतच याचा समावेश होत असे परंतु, ज्याअर्थी हे छत्रसालच्या उदयापूर्वी स्वतंत्र होते त्याअर्थी स. १८०९ त या संस्थानाला शिवराजसिंगाच्या वेळेस वेगळी सनद दिली. यानंतर स. १८१८ त बलभद्रसिंग हा त्याचा गादीवर मुलगा आला पण भावाच्या खुनाच्या आरोपावरून तो पदच्युत केला गेला. याच्यानंतर राघवेंद्र (अज्ञान) गादीवर आला व याला स. १८३१ त सत्ता मिळाली. वंडांत हा फारच इमानदारीने वागल्यामुळे व सरकारला मदत केल्यामुळे याला धानवाही हा परगणा मिळाला. इ. स. १८३१ त याला दत्तक घेण्याची सनद मिळाली व हा इ. स. १८७४ त मेलाला. यानंतर जाधवेंद्रसिंग गादीवर आला. याच्या गैरव्यवस्थेमुळे याचे अधिकार इ. स. १८९४ त काढून घेण्यांत आले; परंतु स. १९०४ त पुन्हा हा कांही वर्षांसन घेण्याचे कबूल करून काशीहून येऊन सतन्याला राहू लागला. याला 'राज' ही पदवी असून ९ तोंकांच्या सलामीचा मान आहे.

या संस्थानांत पुराणवस्तू बऱ्याच आहेत. फार जुने रस्ते म्हणजे दक्षिण हिंदुस्थानहून कौशांबी व श्रावस्ती यांना जाणारे रस्ते कदाचित् येथे भ(व) हुंतजवळ मिळत असवेत. येथे एक बौद्ध स्तूप दृष्टोत्पत्तीस आला. त्याचे कांही भाग कलकत्याच्या पदार्थसंग्रहालयांत आहेत. एका दरवाज्यावर सुंग घराण्याचा थोडासा इतिहास सांपडतो. एके ठिकाणी मध्ययुगांतील देऊळहि सांपडले आहे. इतर ठिकाणी म्हणजे लाल पहाड नांवाची टेंकडी; येथे ११५८ त कलचुरी घराण्याचा इतिहास आहे; शंकरगढ; खोह नांवाची तेली राजाची जुनी राजधानी; येथे ४७५ ते ५५४ चे लेख सांपडतात. भूमर; मझगवान, करीतलई व पटेनी देवी; येथे गुप्त चालींचे एक देवालय आहे.

लोकसंख्या (१९२१) ६४०९७. यांत उंचहर हे एकच व जुन्या राजधानीचे शहर व ३३६ खेडी आहेत. मुख्य भाषा बुंदेलखंडी आहे. पिके तांदूळ, कांदो, हरभरे, ज्वारी, सामन व काकून ही होत. शेंकडा ३ लोकांनाच फक्त लिहितांवाचतां येते.

खे डे.—संस्थानचे मुख्य ठिकाण. उ. अ. २४° ३४' व पू. रे. ८०° ३९'. हे अमरान नदीवर वसले आहे. लोकसंख्या (१९०१) ३८६७. याचे नांव " नागवध " नांवाच्या नागोद संस्थानिकांच्या पूर्वजांनी केलेल्या नाग लोकांच्या कत्तलीवरून पडले असवे. येथे एक शाळा व दवाखाना आहे.

नागौर—राजपुताना, जोधपूर संस्थान. याच नांवाच्या जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या. (१९११) १२९६०. येथे लोखंडी व पितळेची भांडी, उंटांची खोमिरें, हस्तिदंती खेळणी वगैरे होतात. हे शहर नाग रजपुतांनी वसविले असावे व म्हणून असे नांव पडले आहे. हे अमुकमे पृथ्वी-राज, घोरी व जोधपूरचे संस्थानिक यांच्याकडे होते. कांही

दिवस मात्र विकानेरच्या राजाला हे अकबराकडून मिळाले होते. या शहराभोवती भित आहे. ही सुमारे १७ फूट उंच व २½ ते ५ फूट रुंद आहे. तटबंदीवर बरेच सुसुलमानी लेख आहेत. येथे देवळे पाहण्यालायक आहेत. किल्ल्याच्या भोवती दुहेरी भित आहे. पायथ्याशी या भितीची जाडी ३० फूट असून टोंकावर १२ फूट आहे. येथील चैल फार सुप्रसिद्ध आहेत. येथून पूर्वेस २० मैलांवर मंगलोद येथे संस्कृत लेख असलेले (इ. स. ६०४) एक देवालय आहे. जोधपुरात मिळालेल्या लेखांत हा जुना आहे.

नांगवान—ब्रह्मदेश, दक्षिण घात संस्थानांतील मध्य-भागांत असणारे लहानसे संस्थान. उ. अ. २०°३३' ते २०°३६ व पू. रे. ९७°१०' ते ९७°२२'. क्षेत्रफळ ४२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९०१) ४८०५. यांत लोईसंग नांवाचे सर्वात उंच शिखर (८००० फूट) आहे. मुख्य (पिके कालव्यानी उत्पन्न केलेली) तांदूळ, केळी, व भुईमूग ही आहेत. नांगवान हे मुख्य शहर आहे.

नाची—प्रख्यात तेलगू पंडित इलेश्वरोपाध्याय (पहा) याची मधली मुलगी. असून ही वालविषया होती. नाची प्रथम मंदबुद्धि व संसारासक्त असे पण इलेश्वरोपाध्यायाने केलेले ज्योतिष्मती (मालकांगोणी)चा कल्प घेतल्यापासून हिची बुद्धि अत्यंत तीव्र झाली व अल्पचकाळांत शाखांतील अनेक विषयांत ती इतकी पारंगत झाली की, त्यावर ती व्याख्याने हि देऊ लागली. पुढे थोड्याच दिवसांनी तिने संस्कृतांत एक नाटक रचिले. त्यांत तिने आपले जन्म झाल्यादिवसापासून वैधव्य व विद्याभ्यास येथपर्यंत सविरतर व वीर-रसप्रधान वर्णन फारच उत्कृष्ट लिहून वापास दाखविले. ते त्यास पसंत होऊन त्याने त्या नाटकास 'ना-नी' हे नांव दिले.

हिने काशी, मथुरा इत्यादि ठिकाणच्या सर्व पवित्र यात्रा केल्या. ही दिल्ली, जयपूर इत्यादि शहरांतहि गेली होती. तेथे हिच्या गुणावर हिला तेथील राजांनी अनेक वक्षिसे दिली.

नाझरेथ (आधुनिक-एन् नासिरा).—हे गांव गॅलिलीत एसझीलोन मैदानाच्या दक्षिण सरहद्दीवर असलेल्या टेंकड्यांच्या मध्ये होते. येथेच ख्रिस्ताचा वाळपणांतील काळ गेला. या गावांतील पाण्याचा झरा (सेंट मेरीचा कूप) ख्रिस्ताच्या वेळचा असावा. इ. स. ६०० च्या सुमारास येथे एक मोठे मंदीर होते. ११८७ साली हे मलाहीनने घेतले. १५१७ साली हे शहर तुर्कांच्या हाती आले. येथे सुमारे ३५०० मुसुलमान व ६५०० ख्रिस्ती लोक आहेत. येथे शाळा व रुग्णालये वगैरे लोकोपयोगी संस्था आहेत. येथील धर्मप्रसिद्धीचे मंदिर अगून दाखवितात.

नाझारेथ—भद्रास इलाख्यांत तिन्नेवेली जिल्ह्यांतील भीमकुंठम् तालुक्यांतील एक तालुका. हे गालमकोटापासून २२ मैल आहे. लोकसंख्या सुमारे चार हजार अर्धापेक्षा अधिक लोक विध्वन धर्माचे आहेत. हे एक मिशनरी लोकांचे तालुका

असून येथे मुलींकरिता एक हायस्कूल आहे. एक कला-विषयक, एक औद्योगिक शिक्षणाची शाळा येथे आहे. येथे उत्तम तऱ्हेची किनारी (लिस) तयार होते असे म्हणतात.

नाझीरा—अथवा गरगांव. आसामांत सिवसागर जिल्ह्यांतील एक खेडें. हे दिखो नदीच्या डाव्या तीरावर वसलेले असून सिवसागर शहराच्या आग्नेयीस ९ मैल आहे. १६ व्या शतकाच्या मध्यापासून ते १७ व्याच्या अखेरीपर्यंत येथे 'अहेम' राजांच्या वेळची राजधानी होती. एकदां कच्छवा राजा नर-नारायण छाने व एकदां डाक्याचा नवाब मीरजुमला छाने, असे दोनदां ह्या गांवावर हल्ले चढवून हे काबीज केले होते. या गावाला त्यावेळी ४ तीन तीन कोसांच्या अंतरावर एक एक असे ४ भव्य दरवाजे होते. नाझीरा हे आतां 'आसाम टी कंपनी' चे मुख्य स्थान आहे व येथे मोठा बाजार भरतो. गेहूची व डिन्गडास जाण्यास येथून रेल्वे आहे. येथे एक हायस्कूल आहे.

नाट—ब्रह्मदेशांतील कांही देवते. हे पूर्वी बहुतेक प्रसिद्ध पुरुष व स्त्रिया असून त्यांना आकस्मिक कारणांमुळे मृत्यु आले. यांत पुष्कळ राजे व राण्या आढळून येतात. साधारण आकस्मिक कारणांमुळे मेलेल्या मनुष्याच्या आत्म्यास गति न मिळून त्याचे पिशाच्च होऊन ते त्यास पूर्वजन्मा पांडा करणाऱ्यास प्राप्त देते अशी पुष्कळ लोकांत समजूत आहे. तीस अनुसरूनच या नाटाबद्दल दंतकथा आहेत. यांची संख्या एकंदर ३७ असून त्यात कांही स्त्रियाहि आहेत. यांतील पुरुषांचे पुजारी पुरुष व स्त्रियांच्या स्त्रिया असतात. ते प्रत्येक नाटाचा जो ठराविक पोपास असतो तोच पोपास करतात. [इ. अ. १९०५.]

नाट (नाटवा)—यांधी वस्ती संयुक्तप्रांतांत फार (सुमारे ७० हजार) आहे. बंगाल, मगधदुस्थान व बन्हाड-मध्यप्रांत यांतून दहा दहा हजार वस्ती आहे. इतर प्रांतांतूनहि थोडथोडी आहेत. एकंदर लोकसंख्या (१९११) १२६४२८; पैकी ९५१६३. हिंदु व ३०८५० मुसुलमान आहेत. नाट हे नांव कसरतीचे व दोन्यावर चालण्याचे खेळ करीत प्रवास करणाऱ्या अनेक जातींना दिलेले आहे. वादी, बाजीगर, दांगचरहा, क्षेपरा, गारुडी, कोल्हारी, वेडिया, यांनाहि नाट म्हणतात. नाट हे लोक कंजर, वाडिया व डोम या जातींपासून झाले असावेत असे वाटते. ही जिप्सी लोकांची एक जात आहे असे कोणी म्हणतात. बंगाल्यांत बाजीगर व कबूतरी असे दोन वर्ग आहेत. या दोघांसहि पूर्वी कंजर म्हणत. मध्यप्रांतांत गोपाल नांवाच्या लहान जातीतल्या बायकांस कबूतरी म्हणतात. यावरून नाट हे नांव पंध्याचे वाचक आहे जातीचे नव्हे. या लोकांच्या चालीरितीवरून हा सर्व जातीचा गाळ असावा असे वाद लागते. हे वाटेले त्याच्या हातचे वाटेले ते नातात. हे आपल्या बायकांस व्यभिचारावर पैसे मिळविण्याची परवानगी देतात. पंजाबांतील नाट लोकांत मूळ झाले या ते आजाला देतात.

कारण तिच्या मुलीला मूल झाल्यामुळे व्यभिचारांत जास्त पैसे मिळण्याचा अंभव कमी आला; म्हणून भरपाईवद्दल पहिले मूल देतात. तिला ३० रुपये देऊन ते मूल पुन्हां परत घेतात. दोरीवर चालणे, पायास शिगे बांधून त्यांच्या टोंकावर दोरीवरून चालणे, दोरीवर परात ठेऊन तीवर डोकें ठेऊन तोल संभाळून दोरीवरून सरकत जाणे इत्यादि कौशल्याची कामे हे लोक करतात. सोपरा, गाढी हे साप धरितात व सापाच्या विषावर हे लोक औषधे वाळगतात. [रसेल व हिरालाल; सेन्स रिपोर्ट १९११; अशियाटिक रिसर्चस, पु. १६; कलकत्ता रिव्यू, पु. ५.]

नाटकगृह, प्राचीन ग्रीक रोमन काळ.—नाटके करून दाखविण्याकरितां मुद्दाम तयार केलेल्या इमारतीला नाटकगृह म्हणतात. युरोपमध्ये प्राचीन काळी नाटके करण्याचा मूळ प्रघात प्राचीन ग्रीक लोकांमध्ये सुरू झाला. डायोनिसिस नामक देवतेच्या धार्मिक उत्सवांत गायन व नृत्य करण्याच्या पद्धतीपासून पुढे नाटकप्रयोगांचा उद्भव झाला. वरील उत्सव अथेन्स येथे होत असे. त्यावेळी गीतनृत्यांच्या जलशांतील मुख्य इसम इतरांवरून कांहीं वेळ संभाषण करीत असे. पुढे या जलशांतील इसमाची संख्या वाढून त्यांतील संभाषणांना अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त होऊ लागले व त्या प्रयोगाकरितां स्वतंत्र रंगण पात्रांना पोषाख वगैरे करण्याकरितां निराळी जागा आणि प्रेक्षकांना बसण्याकरितां वेगळी जागा याप्रमाणे व्यवस्था करण्यांत येऊ लागली. ख्रिस्तपूर्व ४९९ मध्ये अशा प्रयोगाकरितां एक कायमचे नाटकगृह (थियेटर) तयार करण्यांत आले. ही इमारत लांकडीच होती, पण नंतर बांधलेला भाग दगडी होता. प्राचीन ग्रीक लोकांतील नाटकगृहाचा आज अस्तित्वात असलेला उत्तम नमुना एपिडोरसचे ख्रि. पू. ४ व्या शतकांत बांधलेले नाटकगृह हा आहे. याशिवाय प्राचीन ग्रीक नाटकगृहाचे नमुने डेलॉस, इरेट्रिया, ओरोपस वगैरे ठिकाणी उपलब्ध झाले आहेत.

पुढे प्राचीन ग्रीक लोकांत नाट्यप्रयोग करण्याची सुरवात झाल्यावर नाटकगृहांना विशेष महत्त्व आले. आज उत्तम स्थितीत उपलब्ध असलेले दगडी नाटकगृह लायकगसच्या वेळचे आहे. त्यांत १५००० प्रेक्षक बसण्याची सोय असे. दगडी नाटकगृह करण्याला टेंकडीच्या उताराची जागा पसंत करण्यांत येत असे व प्रेक्षकांच्या जागेची रचना अर्धवर्तुळाकार करून त्याच्या पायथ्याशी वर्तुळाकार रंगभूमी तयार करीत असत. ग्रीक रंगभूमीवर देखावे बदलण्याची व्यवस्था फार क्वचित् असे. नाटकांत एखाद्या देवतेचे पात्र असल्यास ते जमीनीपासून वर निराधार हवेंत उभे करण्याची व्यवस्था थारीच्या साहाय्याने करीत. तसेच भुतें पाताळांतून (अंडर-वर्ल्ड) वर येतात असे दाखविण्याची सोयहि रंगभूमीवर असे. मेघांचा गडगडाट उत्पन्न करण्याकरितां

धातूच्या भांड्यांत मोठाले गोटे थंडाच्या साहाय्याने गरगर फिरत ठेवून आवाज उत्पन्न करीत.

रोमन लोकांनी नाटकगृहाची इमारत बांधण्यांत फार सुधारणा केली. कर्मांनीची रचना व कौक्रीटचा उपयोग करून सपाट जमिनीवर तीन तान मजली नाटकगृह ते बांधीत असत. ग्रीकांप्रमाणे नाटकगृहाकरितां टेंकडीचा उतार त्यांना लागत नसे; व रोमन नाटकगृहांतील प्रेक्षकस्थान, रंगभूमी व वाद्यस्थान (ऑर्केस्ट्रा) तिन्ही मिळून एकच इमारत दिसे. रोमन रिपब्लिकच्या काळांत रोमन लोकांतील साधेपणा नाहासा होत गेला व त्यांच्या नाटकगृहांनाहि ग्रीक लोकांतील वैनीचे बळण लागले. ख्रि. पू. ५५ मध्ये पॉपेने जे दगडी नाटकगृह बांधण्यास सुरवात केली त्यांत ४०,००० प्रेक्षक बसत असत असे प्लिनी म्हणतो. याच नाटकगृहाचे अवशेष रोममध्ये अद्याप पहावयास मिळतात. हे नाटकगृह गॅल्लिएटर लोकांच्या सामन्याकरितां हि वापरीत असत. प्लिनीने आणखी कांहीं नाटकगृहांचे वर्णन दिले आहे; त्यांपैकी एकांत ८०,००० लोक बसत असत असे तो म्हणतो, ते अविश्वसनीय वाटते. रोमन साम्राज्याच्या प्रांतांतील महत्त्वाच्या शहरांतहि निदान एकेक तरी नाटकगृह असे; त्यांपैकी कांहींचे अवशेष आज उपलब्ध आहेत. ग्रीक व रोमन नाटकगृहें बहुधा वर उघडी, विन छपराचीं असत; पण रोमन लोकांनी कांहीं नाटकगृहें आच्छादनायुक्त बांधिलेलीं असत. रोमन लोकांत सीनसिनरीची प्रगतीहि ग्रीकांपेक्षा अधिक झाली.

आधुनिक काळ.—मध्ययुगांत वायवलांतील साधु-पुरुषांच्या अद्भुत चमत्कारांच्या गोष्टींसंबंधी लिहिलेली नाटके (मिरॅकल-प्लेज) विशेष लोकप्रिय व रुढ होती. अशी नाटके चर्चमध्ये किंवा तात्पुरत्या उभारलेल्या भांड्यांत होत असत; त्यांच्याकरितां कायमची बांधलेली नाटकगृहें नव्हती. १६ व्या शतकांत पुन्हां सासारिक किंवा प्रांजिक (सेक्युलर) नाटकांना सुरवात झाली व इंग्लंडांत एलिझाबेथ राणीच्या वेळी असल्या नाटकांना वाङ्मयात वरेंच महत्त्व प्राप्त झाले. या शतकांतील ही नाटकहि तंतूत किंवा भांड्यांत किंवा सार्वजनिक खाद्यगृहांच्या (इन) आवारांत हुलक्या वर्गांतल भटके लोक करून दाखवीत. पण १६ व्या शतकाच्या अखेरीस शेक्सपियर व बुर्वेज यांच्या व्यवस्थापकत्वाखाली कायमच्या इमारतमध्ये नाट्यप्रयोग होण्यास सुरवात झाली. लंडनमध्ये पहिले नाटकगृह 'द थिएटर' या नांवाचे जेम्स बुर्वेज या नटाने १५७६-७७ साली बांधले. ते लांकडी होते व स. १५९८ मध्ये ते पाडून टाकण्यांत आले. याच सुमाराचे दुसरे नाटकगृह 'कर्टन' नांवाचे असून ते १६४२पर्यंत उपयोगांत येत होते. शेक्सपियरच्या चरित्राशी संबद्ध असलेले 'ग्लोब' नाटकगृह १५९९ साली बुर्वेजनेच बांधले. १६१३ साली ते जळाल्यामुळे पुन्हां बांधले गेले. याशिवाय दि रोज, दि स्वॉन, फॉर्च्यून, रेडबुल, पॅरिस गार्डन वगैरे अनेक नाटकगृहें या सुमारास बांधली

गेली. ही इंग्लंडमधील आद्य नाटकगृहे पूर्वाच्या तात्पुरत्या मंडपवजा नाटकगृहाच्या नमुन्याचीच होती, प्राचीन ग्रीक वळणाची नव्हती. या नाटकगृहांत मध्यभागी स्टेज असून तीन वाजूंनी प्रेक्षकांच्या जागा असत; व चवथ्या वाजूस नट सजण्याचे नेपथ्य (ग्रीनरूम) असे. अशा नाटकगृहांनां अष्टकोनी आकार असे व प्रेक्षक वसण्याची गॅलरी चौहों वाजूस ग्रीनरूमच्या वरहि असे.

१६ व्या शतकांत इटलीत नाट्यप्रयोगांना इंग्लंडांतल्या-हून अधिक महत्त्व मिळाले होते व तेथील नाटकगृहे प्राचीन नमुन्यावर तयार होत होती. त्यांपैकी व्हिसेंसा येथील द्रीटो ऑलिंपिको नांवाचे नाटकगृह अद्याप अस्तित्वांत आहे. फ्रान्समध्ये सांसारिक नाट्यप्रयोग इंग्लंडपेक्षा अर्धो महत्त्व पावले. स. १४६७ मध्येच एक चांगले नाटकगृह होते. १६ व्या शतकांत एका इटालियन नाट्य-प्रयोगानिमित्त पोपाख व सीनसिनरी यांवर अतोनात पैसा खर्च झाल्याची माहिती मिळते; व १७ व्या शतकांत पॅरिसमध्ये ऑपेराला नियमितपणे सुरवात झाली होती. १८ व्या शतकाच्या अखेरीस नेपल्स येथील सैन कालों आणि मिलनचे लास्कारा ही दोन नाटकगृहे सर्व युरोपांत सुरेख होती. पण अलीकडील लंडन, पॅरिस, सेंटपीटर्सबर्ग आणि युरोप व अमेरिकेतील इतर शहरांतील नाटकगृहे आकार व शोभा या दोन्ही बाबतीत फारच पुढे गेली आहेत.

आ धु नि क स्टे ज ची र च ना.—स्टेजच्या सुधारणेला प्रथम ऑस्ट्रियांत १८८० च्या सुमारास सुरवात झाली. त्यांतील ध्येय नैसर्गिकपणा आणण्याचे होते. आधुनिक यांत्रिक शोधांचा व प्रकाशसाधनांचा उपयोग स्टेजकडे करण्यांत येऊ लागला. नाटकगृहांत आगी बरचेवर लागत, त्यामुळे आगीपासून बचाव करण्याच्याहि अनेक युक्त्या निघाल्या. या सुधारणांच्या बाबतीत ग्रेटब्रिटन व फ्रान्स मात्र सर्वांत मागासलेले होते. अलीकडील नाटकगृहांचे लांकडी, अर्धलांकडी, व लोखंडी असे तीन प्रकार आहेत. तसेच स्टेजवरील पडदे व सीनसिनरीबाबत कामे शारीरिक शक्ति, जलशक्ति किंवा विद्युत् शक्तीने करण्यांत येतात. लांकडी किंवा अर्ध लांकडी स्टेजवरील सर्व कामे शारीरिक शक्तीनेच करितात; पण लोखंडी स्टेजसंबंधी कामे तीन्ही किंवा तीन्हीपैकी कोणत्या तरी शक्तीने करतात. जलशक्ति वापरणे खर्चाच्या दृष्टीने सर्वांत अधिक महाग जाते. पट्यावरील रंगीत सीनसिनरी काढण्यांत हल्ली इंग्लंडमधील चित्रकार युरोप व अमेरिकेतील तद्वर्गीयांमध्ये सर्वांत पुढे आहेत.

ना ट क गृ हा स बंधी का य दा.—प्राचीन रोमन काळांत बऱ्याच उद्योगी नटाच्या धंद्यास सुरवात झाली, व तत्कालीन नटवर्ग गुलामांपैकी असे व त्यांची प्राप्ति त्यांच्या मालकांना मिळे. या धंद्यासंबंधी कायदा थिओदोशियन कोडमध्ये आहे, त्यावरून पाहतां या धंद्याला फार हलका मानीत असे दिसते. नटांचे दिव्दी धर्मसंस्कार करू

नयेत; अगदी असाध्य रोगांत व त्यांतून वाचल्यास पुन्हां नटाचा धंदा न करण्याच्या अटीवर संस्कार करावा; नटांच्या मुलींना त्याच धंद्यांत पढण्याची सक्ति नसावी, खीनटांना धंदा सोडून भिक्षुकिर्णा होण्याची परवानगी असावी, वगैरे कलमें त्या कोडांत होती. जस्टिनियनच्या कोडमध्ये नटांचे पुतळे सार्वजनिक रस्त्यांत ठेवू नयेत, खी नाटकगृहांत नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय गेल्यास तें सोडविद्दोस (डायव्होर्स) योग्य कारण मानले जावे, वगैरे नियमहि आढळतात.

इंग्लंडांत इतर यूरोपीय देशांप्रमाणेच नाटकगृहाविषयक कायदा अगदी अलीकडे झालेला आहे. पूर्वी नाटकगृहांवर चर्चचे नियंत्रण असे, त्यामुळे एतत्संबंधी पाहिले नियम चर्चने केलेले आहेत. ख्रिस्ती इसमांनी नाटक पाहू नयेत, नटाचे ख्रिस्तीधर्मविधी व अंत्यविधी करू नयेत, पाद्री मंडळींनी नाट्यप्रयोग करू नयेत, नटांशी संवध ठेवू गये व नाटक पाहू नयेत, वगैरे निर्बंध होते. रेफर्मेशनपासून हे निर्बंध नष्ट होण्यास सुवात झाली पण रामे लोकांनी राजकीय व इतर दृष्ट्या आक्षेपाह नाटक करू नयेत, नट व नाटकगृह यांनी सरकारी परवाना प्रथम काढावा वगैरे नियंत्रण ठेविले. लायसेन्सशिवाय काम करणाऱ्या नटांना १५७२ च्या कायद्याने फडके मारण्याची कडक शिक्षा ठेविली होती. नंतर या संवधांच्या कायद्यांत अनेक वेळां सुधारणा झाली. नाटकगृह बांधणे हा स. १८४२ पर्यंत मोनोपोली (विशिष्ट व्यक्तीने विकत घेतलेला हक्क) असे, त्यानंतर काही कायद्यांच्या अटीवर सर्वांना मोकळीक देण्यांत आली. कामनवेल्थच्या-वेळी एतद्विषयक नियंत्रणाची कमाल झाली, कारण तत्कालीन प्युरिटनपंथी राज्यकर्त्यांनी कोणीहि नाटक पहावयास जाणें हा गुन्हा ठरविला होता. नाट्यप्रभावरचे नियंत्रण एलिझाबेथ राणीच्या काळापासून आहे. स. १८४२ च्या कायद्याने प्रत्येक नाट्यधंद्याचा प्रत नाटकप्रयोग होण्यापूर्वी सरकारकडे पाठवून मंजुरी घेणे जरूर झाले आहे. नामंजुरीची कारणे पुढीलप्रमाणे ठरविली आहेत—(१) असभ्यता; (२) अनिष्ट पात्रे; (३) जिवंत किंवा नुकत्याच मेल्ल्या इसमांचे विकृत निदर्शन; (४), धर्मनिष्ठेचे विघातक वर्णन; (५) गुन्हा किंवा दुर्गुणाला उत्तेजन; (६) शांतता विघातक किंवा दोस्त राष्ट्रांच्या मैत्रीला विघातक मजकूर. ब्रिटिश साम्राज्यातील देश व इतर यूरोपीय देश यांत इंग्लंडच्या सारखाच कायदा आहे.

भा र ती य.—संस्कृत बाह्मण्यांतल नाट्यविषयक ग्रंथांतच नाटकगृहावद्दली माहिती दिलेली असते. नाट्यशास्त्रावरील सुप्रसिद्ध भरतमुनीप्रणीत ग्रंथ 'नाट्यसूत्र' यांत भरत हांच देवांचा सूत्रधार (स्टेज मॅनेजर) होता असे सांगितले आहे. नाटकांच्या प्रास्ताविक भागावरून असे दिसते की, नाट्यप्रयोग राजाप्रयागाली राजवाड्यांत करण्यांत येत असत. तथापि सामान्य लोकांकितोहि नाटकप्रयोग यात्रांच्या वेळी देवालयांत किंवा गंडपांत होत असत. अजूनहि रेटंगावांतून

नाटक देवालयांत किंवा मुद्दाम तयार केलेल्या मंडपांत करतात. नाटकगृह बांधण्याची कल्पना युरोपियन नाटक-मंडळ्यांनी इकडे मूर्त स्वरूपांत आणली. त्यापूर्वी मोठ-मोठ्या शहरांतून देखील एखाद्या चाळीत किंवा वाडीत नाटक होत. आतां बहुतेक मिल्ह्याच्या गांवी नाटकगृह बांधण्यांत आली आहेत.

मुंबई शहरांत आजमितीस सुमारे अकरा नाटकगृह आहेत. त्यांपैकी पारशी नाटक मंडळ्यांच्या मालकीची अशी चार आहेत. मुंबई, सुरत, बडोदे, अमदावाद इत्यादि ठिकाणी गुजराथी नाटकमंडळ्यांच्या मालकीची नाटकगृह आहेत. मराठी नाटकाची जोपासना पुणे शहरांत झाल्यामुळे तेथील नाटकगृहांचा इतिहास पाहू.

सन १८५२ पर्यंत पुण्यास नाटक होण्यास सुरुवात झालेली नव्हती; अर्थात नाटकगृहहि नव्हती. या साली गोविंदभट सांगलीकर यांची पौराणिक नाटकमंडळी प्रथम पुण्यास आली व तिचे खेळ शनिवार पेठेंतलं श्रीमंत सांगलीकर यांच्या वाड्यांत मंडप घालून होत असत. पुढे वाडा मिळेल्या नात्याने १८५५ साली कसबा पेठेंत आविकरांच्या वखळीत नाटकाकारितां मुद्दाम मंडप घालण्यांत आला. १८५८ साली शनिवार पेठेंत आप्पा वळवंताच्या वाड्यानजीक, हल्ली नूतन मराठी विद्यालयाची व्यायामशाळा आहे त्या ठिकाणी, सुमारे चारशे लोक वसतील इतका एकमजली गवती छपराचा मांडव घालण्यांत आला होता; परंतु हे तात्पुरतें नाटकगृह अग्निनारायणास पसंत न पडल्यामुळे त्याने त्याचा स्वाहाकार केला! या मंडपाचे नांव 'पूर्णानंद नाटकगृह' असें होतें. मंडप जळाल्यावर तेथेंच एकखांबी तंबू-प्रमाणे अर्धवट मंडप व अर्धवट इमारत अशा तऱ्हेचे नाटकगृह बांधण्यांत आले. हा मंडपहि एके दिवशी अकस्मात पडला व १८६० सालच्या सुमारास याच जागेवर पक्कें नाटकगृह बांधण्यांत आले. याच नाटकगृहांत विष्णुपंत छत्रे यांची सर्कस व एक पाश्चात्य नट मि. डुअरिंग यांचे खेळ, तसेंच प्रसिद्ध आर्थोद्वारक कंपनीची व डोंगरे यांच्या कंपनीची नाटके होत. १८६४ साली भर बुधवार पेठेंत 'आनंदोद्भव' नाटकगृह बांधले गेलें. या नाटकगृहांत जुन्या नाटकमंडळांतील कित्येक नट प्रसिद्धीस आले होते. सांगलीकर, इवलकरंजीकर, कोल्हापूरकर यांची नाटके याच नाटकगृहांत होत असत. किलोस्कर संगीत मंडळीचा जन्म याच नाटकगृहामध्ये १८८० साली झाला. यानंतर गणेश पेठेंत श्री. रा. परांजपे यांचे आर्यभूषण व नंतर दाणेआळीत शेलार यांचे जे हल्ली त्रिवकराव जवडे यांचे 'विजयानंद' या नांवाने प्रसिद्ध आहे, ते अशी दोन नाटकगृहे बांधण्यांत आली. पैकी आनंदोद्भव नाटकगृह अलीकडे रद्द झाले असून आर्यभूषण नाटकगृहहि जुने होऊन नुकतें जळाले. अर्थात पुण्यास एक प्रशस्त, शोभिवंत व हवाशीर

असे नाटकगृह मध्यवस्तीत जरूर हवे होतें. ही उणीव १९०९ साली बांधलेल्या किलोस्कर संगीत नाटकगृहानें भरून निघाली. नाना फडणिसांच्या वाड्याच्या दक्षिण भागांत हे नाटकगृह बांधिले आहे.

आपल्या इकडील नाटकगृहांतहि अद्याप पुष्कळ सुधारणा झाली पाहिजे. पुष्कळ नाटकगृहे अर्ध असून, आत खेळती हवा चांगली नसते; तसेंच थोड्या जागेंत पुष्कळ माणसे वसवीत असल्यामुळे कोंडवाड्याप्रमाणें खेचाखेची होऊन प्रेक्षकलोकानां अनेक गैरसोयी सोसाव्या लागतात. त्याच-प्रमाणें बोर्ड अर्ध असून पात्रांना जाण्यायेण्याची चांगली सोय नसते व देखावेहि चांगल्या रीतीने मांडतां येत नाहींत. तसेंच नाटकगृहांत केव्हां केव्हां गर्दीमुळे जाण्यायेण्याचा मार्ग बंद होऊन लोकांची गैरसोय होते. ही गैरसोय जाण्यायेण्याचे निरनिराळे रस्ते करून दूर करतां येईल. याखेरीज स्त्रीपुरुषांना समोरासमोर न वसवितां पुरुषांच्या पाठीमागे स्त्रिया किंवा अशाच प्रकारची दुसरी व्यवस्था करून व बाळ्या घालून त्यांना वसण्याची सोय करावी. फ्रान्समधील एका नाटकगृहाचे वर्णन एके ठिकाणी दिले आहे तें असें:—“ तें नाटकगृह सगळ्या जगांत मोठें थोरलें आहे. त्याने पावणेतीन एकर जमीन व्यापली असून तें बांधण्यास चवदा वर्षे लागली व २,१६,००,००० रुपये त्यासाठी खर्च झाले. यांचे अंतरंग व ग्रहिरंग उत्तम सामानानें व रंगानें भूषविले आहे. सगळ्यांत अतिशय विलक्षण भाग म्हणजे प्रचंड जिना होय. याची लांबी १९७ फूट, रुंदी ४३ फूट व उंची ६९ फूट आहे. ” नाटकगृहास आग वगैरे लागू नये म्हणून जे उपायसुचविण्यांत आले आहेत. ते:—(१) नाटकगृहास जें सामान घालावयाचें तें विवक्षित रसायन पदार्थांत बुडवून मग त्याची योजना करावी. (२) होतां होईल तितका लोखंडाचा उपयोग करावा. (३) नाटकगृहाला असणाऱ्या गॅलऱ्या, खिडक्या आणि त्यांच्या पुढील भाग यांची जमीन लोखंडी करावी. (४) बैठकीच्या जागा करावयाची तीहि ज्वालाप्रशामक पदार्थांची करावी. उदाहरणार्थ, कांहीं एक रसायन द्रव्य घालून तयार केलेल्या एका विशेष प्रकारच्या कागदाची करावी आणि पाठीमागे टेंकावयास असतें तें केशप्रपूरित असावें. (५) पडदे वगैरे होतां होईतों रेशमाचे अगर लोकराचे करावे. (६) पडद्यांस रंग देणे तो एक तऱ्हेची खळ आहे. ती खळ आणि डिकाचे पाणी या मिश्रणानें घावा. टरपेटाईन अगर सार्थतेल यांचा उपयोग करू नये. (७) जमिनी करण्याकडे चुना व खडी (कॉक्रीट) अगर जमीन करण्याची कौल यांचा उपयोग करावा. (८) नक्षीकाम करणे असल्यास लोखंडाची मदत घ्यावी. (९) रंगभूमीचा शेवट आणि प्रेक्षकांची वसण्याची जागा यांमध्ये एक मला जंगी लोखंडाचा पडदा असावा. त्यास खाली वर करण्याचे साधन असावें. आग लागल्याची आरोळी झाल्याबरोबर त्या पडद्यास विरेंत घालतां यावें.

नाटकांसंबंधी कायद्याचा आरंभ १८८५ त पुण्यात झाला. पुण्याच्या विस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटने नाट्यगृहाच्या नियमांची रचना केली. त्यामध्ये मुख्यत्वे पुढील नियम महत्त्वाचे होते. (१) प्रत्येक नाट्यगृहात नियमित माणसे बसविणे. (२) राकेलचे दिवे बंद करणे. (३) एक वाजण्याच्या पुढे रात्री नाटक न करणे. आणि (४) आगाचा बंदोबस्त राखण्याकरिता पाण्याच्या व मातीच्या टोपल्यांची तरतूद करून ठेवणे. पहिल्या व चवथ्या कलमाची अंमलबजावणी नाटकगृहाच्या मजदुरांचा व सुरक्षितपणाचा विचार करून केली असली पाहिजे हे उघडच आहे. ही लोकांच्या दृष्टीने अपवाद घेण्यासारखी नव्हती व त्याबद्दल कोणी कुरकुर केलीहि नाही. २ व ३ ही कलमे मात्र त्यावेळी वरीच अडचणीची व नुकसानीची होती. परंतु पुढे तीहि दुरस्त करण्यात आली. [रंगभूमी मासिक व कुलकर्णी—महाराष्ट्रीय रंगभूमी.]

नाट्यकर, वाळकोवा (१८५५-१९१०)—एक महाराष्ट्रीय नट. हे किलॅस्कर मंडळीतील आद्य व प्रमुख नट असून महाराष्ट्रीय नाट्यकलेच्या इतिहासात जे किलॅस्कर-वाघोलीकरादि प्रसिद्ध पुरुष होऊन गेले त्यांपैकीच नाट्यकर हे एक होते हे उत्तम गवयी म्हणून प्रथम पुण्यास प्रसिद्ध होते. नंतर १८८० साली आण्णासाहेब किलॅस्करांनी मोरोबा वरोवर यांनाहि आपल्यात ओढिले. हे दोघे नट जर त्या वेळी किलॅस्करांना अनुकूल झाले नसते तर ती कंपनी तेव्हा न निघता, संगीत नाटकाची कल्पनाहि जेथल्या तेथेच मिरली असती. शाकुंतल नाटकांत नाट्यकर कण्वाची भूमिका घेत व सौमद्रात नारद व कृष्ण होत. कृष्ण व कण्व या दोन परस्परविरोधी भूमिका असतांना सुद्धा नाट्यकर या दोन्ही कामांत उत्तम प्रकारचे नैपुण्य दाखवीत. त्यावेळच्या संगीत नाटकांनी महाराष्ट्रांत जी खळबळ उडवून दिली तिचे सूत्रधार कोल्हटकर, वाघोलीकर व नाट्यकर हेच होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. स. १८९० नंतर नाट्यकरांनी कंपनी सोडली व ते घराी स्वस्थ बसले. हे ता. १३ जानेवारी १९१० रोजी पुण्यास वारले. [कुलकर्णी—मराठी रंगभूमी; रंगभूमी मासिक, वर्ष ३, अं. ६-७.]

नाट्यशास्त्र—सध्या प्रचलित असलेल्या 'नाट्य' या शब्दाचा मूलार्थ व इंग्लिश भाषेतील 'ड्रामा' या शब्दाचा मूलार्थ, या दोहोसंबंधी विचार करता असे दिसून येते की सांप्रत जरी हे दोन्ही शब्द समानार्थी योजले जातात तरी त्यांची मूळ पीठिका फारच निराळ्या तऱ्हेची आहे. 'नाट्य' हा संस्कृत शब्द 'नट' म्हणजे नाचणारा ह्या शब्दापासून झाला आहे हे उघड आहे. नट या धातूचा अर्थ नाचणे असा आहे.

ड्रामा ह्या शब्दाचा मूलार्थ "क्रिया" असाच आहे. परंतु सध्याचा प्रचलित अर्थ फारच प्राचीन काळा म्हणजे ॲरिस्टॉटल या ग्रीक ग्रंथकाराच्या वेळीच सदरहू शब्दाने दर्शित केला जात होता. नाट्यशास्त्राचे मूळ विवेचन करतांना ॲरि-

स्टॉटलने याची व्याख्या मनुष्यांच्या क्रियांचे; भावांचे व आयुष्याचे ध्येयात्मक प्रदर्शन अशी केली आहे. ह्यावरून ग्रीक नाट्यशास्त्राचा मूळ उगम अनुकरणबुद्धीपासूनच झाला असावा असे उघड दिसते. प्राचीन कल्पनेप्रमाणेच सध्याहि नाटकांचा उपयोग घडलेल्या गोष्टी पुन्हा कृत्रिमपणे दाखविण्याकडेच केला जातो, व म्हणूनच नाटकास कोणत्या तरी मायेची जरूरी भासते व म्हणूनच नाट्य हे महाकाव्य (एपिक) व वीणाकाव्य (लिरिक) ह्यांशी अत्यंत निकट रीतीने संबद्ध आहे असे ॲरिस्टॉटलने म्हटले आहे. फरक ऐवढाच की महाकाव्य किंवा वीणाकाव्य ही केवळ शब्दसृष्टीवर उभारलेली असतात व नाटकास शब्दांची व क्रियेची जरूरी भासते. याला अपवाद असे हिंदुस्थानातील यमपुरी वगैरेंसारखे बाहुल्यांचे (पेपर-प्लेज) खेळ किंवा चलीचित्रपट वगैरे दाखविता येतील की ज्यामध्ये शब्दसृष्टीची काहीच जरूर नसते परंतु सर्व उभारणी केवळ अभिनय व हावभाव यांवर असते.

नाट्यकलेचा चित्रकलेशी वराच संबंध आहे, परंतु चित्रकलेने दाखविलेले कथानक स्थिर (स्टॅटिक) असते व शब्दसृष्टीचा तर त्यांत पूर्ण अभावच असतो. ह्या उलट नाट्यसृष्टीत एक प्रकारची कथानकाची अखंड परंपरा असते. त्याचप्रमाणे नृत्यकलेचा व संगीतकलेचा नाट्यकलेशी वराच संबंध येतो हे वर दाखविलेच आहे. आम्हां भारतीयांच्या दृष्टीने तर नाट्याचा संगीत व नृत्यकला यांच्याशी अतिशय निकट संबंध आहे. कारण भारतीयांच्या मते मानवी मनोवृत्ति व संगीतशास्त्रातील विशिष्ट नादलहरी यांचा अतिशय चमत्कारिक अन्योन्याश्रय आहे व ह्या विषयावरच संगीतातील राग-शास्त्राची उभारणी झाली आहे.

अर्वाचीन दृष्टीप्रमाणे नाट्याचे मुख्यतः आनंदपर्यवसायी (कॉमेडी) व शोकपर्यावसायी (ट्रॅजेडी) असे दोन विभाग पाडले जातात. परंतु अगदी प्रथम अशा प्रकारचे विभाग कोणत्याहि नाट्याच्या प्राथमिक दर्शेत दिसून येत नाहीत, व प्राचीन भारतीय नाट्यांत तर ह्या विभागांचा पूर्ण अभाव आहे. वस्तुतः विचार करता दैविक प्राण्यांची कोणतीहि कार्ये केवळ शोकोत्पादक किंवा अल्हादकारक नसतातच. ज्याप्रमाणे मानवी जीवित हे सुखदुःखांचे मनोहर संमिश्रण आहे, त्याचप्रमाणे अशा प्रकारची दैविक कार्ये काही अशी प्राण्य व त्याज्य अशा विचित्र घटनांची मीलने होत. परंतु ह्यांपैकी काही प्रसंग इतरांपेक्षा महत्त्वाचे असल्यामुळे साहजिकच मानवी दृष्टीने त्यास काही वैशिष्ट्य प्राप्त होते. म्हणूनच वसंतऋतूसारखे आल्हादजनक विशिष्ट समय किंवा विशिष्ट देवतेकरिता भरविण्यांत आलेले यात्राप्रसंग, ज्यावेळी प्राथमिक अवस्थेतील नाट्यरचना लोकसमाजापुढे आली त्यावेळी ह्यांनी त्या प्राथमिक नाट्यावर एकप्रकारची विशिष्ट छाया पाडली. प्राचीन भारतीय नाट्यरचना तर बहुतेक अशा प्रसंगाच्या वेळीच उद्भूत आली. उदाहरणार्थ महाकवि

भवभूतीची नाटक 'कालप्रियनाथ' ह्या देवाच्या उत्सवप्रसंगी केली गेली. इटली देशातील फेसेनिनासारखी प्राथमिक नाटक देखील उत्तम पीक निघण्याचा काल जो वसंत- ऋतू अशा वेळीच केली गेली. आनंदपर्यवसायी नाटकाचा कोणत्याही वाजून विचार केला असता असेच अनुमान निघते की आनंदपर्यवसायी नाटक हे निसर्गाच्या पुनर्युवीकरणसमयीच्या आनंदाचे निदर्शन व निसर्गाने फलपुष्पास दिलेल्या नवचैतन्याचे व्यक्त स्वरूप होय. परंतु आनंदपर्यवसायी नाटकामध्ये या मूलभूत हेतूचा पुढे इतका अतिरेक झाला की त्यालाच पुढे किळसवाण रूप प्राप्त झाले असे म्हणण्यास काही हरकत नाही.

शोकपर्यवसायी नाटकाच्या उद्भवाचा इतिहास फारच निराळ्या तऱ्हेचा आहे. प्राचीन भारतीय नाट्यांत तर शोकपर्यवसायी नाटक सर्वथा वर्ज्य आहे. परंतु ग्रीकदेशीय वाङ्मयांत शोकपर्यवसायी नाटकाचा कसा उद्भव झाला याजबद्दल कूसिअस नामक ग्रीक ग्रंथकाराने म्हटले आहे की, 'शोकपर्यवसायी नाटकाचा मूळ उगम, दिवंगत झालेल्या थोर व कर्तृत्ववान अशा व्यक्तीच्या अंत्यविधीच्या वेळी त्यांच्या आत्मांना पूर्ण शांतता मिळावी व त्यांच्याबद्दल आदर दर्शित केला जावा म्हणून म्हटल्या जाणाऱ्या शोकगीतांतच दिसून येतो'. हे कूसिअसचे मत बरेच सयुक्तिक दिसते.

अशा रीतीने नाट्याचे मूळ हेतू कालांतराने बदलत गेले व ग्रीक किंवा भारतीय देशांत नाट्य हे एक निराळ्या प्रकारचे करमणुकीचे वाङ्मयच हाऊन वसले. कॉमेडी हे एक उपरोधिक तऱ्हेचे टीका करण्याचे साधन हाऊन वसले व ट्रॅजेडी हे एक मानसिक विचारांस गंभीर वळण लावण्याचे साधन झाले. प्राचीन भारतीय नाट्यांचा हा एक विशेष आहे की त्यामध्ये शोकपर्यवसायी नाटकांचा अभाव आहे. परंतु नागानंद आणि मालतीमाधव वगैरेसारख्या नाटकांतून शोकरसाचा परिपोष बराच केला आहे.

ह्याखेरीज नाट्याचे इतर विभाग प्राचीन भारतीय नाट्याप्रमाणे पाहिले म्हणजे दहा रूपके व अठरा उपरूपके होत. त्याचप्रमाणे ग्रीक ग्रंथकार पोलोनियस याने (१) शोकपर्यवसायी, (२) आनंदपर्यवसायी, (३) ऐतिहासिक, (४) मेघपालनविषयक, (५) मेघपालनविषयक आनंदपर्यवसायी, (६) मेघपालनविषयक ऐतिहासिक, (७) शोकपर्यवसायी ऐतिहासिक, (८) सुखदुःखात्मक ऐतिहासिक मेघपालनविषयक असे मेद पाडले आहेत. हे किंवा यांसारखे दुसरे नाट्याचे असलेले विभाग या सर्वांवर ह्याच ठिकाणी विचार करता येणे शक्य नाही. परंतु स्वरूपाच्या दृष्टीने पाडलेल्या (१) संगीत नाट्य आणि (२) नीतिविषयक नाट्य ह्या दोन भागांबद्दल एक विवेक गोष्ट येथे सांगणे इष्ट आहे. त्यापैकी गानप्रधान नाट्य हे मूळ नृत्यप्रकाराशी बरेच सद्दश आहे व ह्या दृष्टीने प्राचीन

भारतीय नाट्य हे ह्या वर्गातच समाविष्ट होईल. दुसरा प्रकार नीतिविषयक नाट्य हे धर्मविषयाच्या अध्येत्यास विशेष उपयोगी आहे. कारण ह्या प्रकारच्या नाट्यांत रूपककल्पनेने गहन नीतिचे सिद्धांत दृश्य होतात. प्राचीन भारतीय नाट्यांतील "प्रबोधचंद्रोदय" ह्या याच प्रकारापैकी नमुना होय.

न ट व र्ग व ना ट्या चें नै ति क स् व रू प.—प्राथमिक नाट्यांत निरनिराळीं कामे करणारे नटवर्ग यांस एकंदर समाजांत बराच चांगला दर्जा मिळत असावा असे प्राचीन ग्रंथांवरून अनुमान निघते. उदा० पूर्वी भारतवर्षांत देवदैत्यांच्या लढाया, वगैरेसारखे प्रयोग होत असत; त्यावेळीं अर्थातच त्या नटवर्गास बराच मान मिळत असावा. याशिवाय दुसरे एक कारण म्हणजे मालविकाग्निमित्रांत दर्शित केल्याप्रमाणे एकंदर नटवर्गास व संगीत, नृत्य, नाट्य, इत्यादि ललितकलांस राजाश्रय मिळत असल्यामुळे साहाजिकच नटवर्गाच्या आयुष्यकालास चिरस्थायी रूप प्राप्त होई व त्यामुळे एक प्रकारचा सामाजिक दर्जाही त्यास प्राप्त होत असे. परंतु प्रसिद्ध रोमन ग्रंथकार प्लौटस याने म्हटल्याप्रमाणे जेव्हां नटवर्गाच्या आयुष्यास फिरती संवय लागू लागली त्यावेळेपासून नटवर्गाबद्दल सामाजिक तिरस्कार उत्पन्न होऊ लागला. त्यामुळे नटवर्गास पुष्कळ तऱ्हेच्या नागरिकत्वाच्या हक्कास मुकाबे लागले. चीन देशांत नटास कायद्याच्या दृष्टीने लायक साक्षीदार मानण्यांत येत नसे व तीन पिढ्या पर्यंत सार्वजनिक चढाओढीच्या परीक्षास लायक उमेदवार मानले जात नसे. हिंदुस्थानांत खीननटवर्ग तेवढा वेश्यावर्ग अशी समजूत आहे, व म्हणूनच येथे किंवा चीन देशांत, किंवा इंग्लंड देशांतहि सहसा जिर्यांना नटाचीं कामे करण्याची बंदी आहे व जिर्यांच्या भूमिका देखील पुरुष किंवा लहान मुले यांनाच घ्याव्या लागतात. सूक्ष्म दृष्टीने पाहू गेलें असतां काही नटांचें, सामाजिक बंधने छुगारून देऊन, व्यक्तिशः घडलेलें नीतिवाक्य आचरण हेंच मुख्यतः सामाजिक तिरस्काराचें कारण दिसते. परंतु इतकें जरी आहे तरी ही नाट्याच्या धंद्याची दोषैकदृष्टीने केलेली विचारसरणी होय. तसल्याच इतर धंदेवाईक्यांपेक्षां नटवर्गाची नैतिक प्रगति जास्त आहे हें आंकडेशास्त्रानुसार सिद्ध करून दाखविलें म्हणजे अर्थातच ह्या धंद्याची उज्वल वाजू निदर्शनास येईल.

नै ति क दृ ष्टा ना ट्य वि चार.—नैतिक दृष्टीने नाट्याचा विचार करण्याचा प्रश्न ख्रिस्तेतरां राष्ट्रांपुढे क्वचितच आला आहे. बौद्ध धर्मांत भिक्षुकिरतां घालून दिलेल्या दहा नियमांमध्ये नृत्य, गीत, वादन, खेळ वगैरे निषिद्ध सांगितले आहेत. नाट्याविरुद्ध आलेला मुख्य आक्षेप ख्रिस्ती धर्मीयांनीं आणला आहे. वास्तविक हा आक्षेप जीं नाटक, ख्रिस्ती धर्माच्या मते मूर्तिपुजेसारखा खोटा धर्म वर्णन

करून त्याचाच पुरस्कार करतात अशा नाटकांविरुद्ध होता व तो आक्षेप कोही अंशा त्यांच्या दृष्टीने घरोबर होता. परंतु ज्यावेळी मूर्तिपूजेला धर्मवाला मानले गेले त्यावेळी शिक्षणाचे साधन या दृष्टीने नाटकाची योग्यता फारच वाढली. परंतु ख्रिस्ती धर्मातील व्यूहिरटन्स ह्या अति कडक धर्मपंथाचे मत एकंदर नाट्याविरुद्ध होते. परंतु अजांघात नाट्यशास्त्रास नामनेप करणे हे शक्य नव्हते व पुढेहि कधी होणार नाही. एकंदर चालू परिसितीकडे पाहून विचार करता नाट्याचे उच्चाटन करून टाकणे स्तुत्य आहे काय? नाट्यांतून रंगभूमीवर दाखविण्यांत येणाऱ्या पुष्कळ गोष्टी अतिशय वाईट व घाणेरड्या असतात हे उघडच आहे, व अशा गोष्टी निषिद्ध समजल्या जाव्यात याबद्दल प्रयत्न करणे जरूर आहे. परंतु नाट्याच्या द्वारे दाखविण्यांत येणाऱ्या पुष्कळ गोष्टी नैतिकदृष्ट्या चांगल्याहि असतात व प्रार्थनालयांत न जाणाऱ्या जनसमूहाच्या दृष्टीने ही नाटके अतिशय महत्त्वाची असतात हे विसरून चालणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे सांप्रत जगाला खरोखरीच नाट्याची जरूर आहे, नाही तर नाट्याविरुद्ध चालविलेली चळवळ कधीच विजयी झाली असती. सामान्य जनसमूहास कोणत्याहि तऱ्हेचे शिक्षण नाट्यद्वारां मज्जेत देतां येते. सुचर नामक ग्रंथकाराने म्हंटले आहे की ' नाट्ये मानवी हृदयांतील दया, भ्रांति इत्यादि सुप्त स्थितींत असलेले गुण बाहेर उचंबळून आकर्षण करतात. व त्यायोगे हृदयांतील खळबोळीच्या नेतर सुख, मद व शांतता उत्पन्न होऊन एक प्रकारची हुशारी पाटते.

जा ग ति क द ट्टी ने ना टयः चा वि चा र व नि र नि रा-
ल्ल्या अ य स्या.—नाट्याचा अगदी व्यापक अशा जाग-
तिक दृष्टीने विचार करतां असे दिसून येते की, प्राचीन भार-
तीय नाट्य हेच फार पूर्वी म्हणजे ज्यावेळी युरोपीय राष्ट्रांतील लोक रानटी स्थितीत नागवे उघडे फिरत होते, त्याकालीं उद्भूत झाले. प्राचीन भारतीयांचे मूळ जुने धर्मग्रंथ जे वेद त्यावेळी अति प्राचीन जो ऋग्वेद त्यामध्येच संवादरूपाने आलेली घरीच आल्याने आहेत, व हेच मूलभूत उल्लेख भारतीय नाट्याचे प्राचीनत्व सिद्ध करतात. ह्या प्राचीन भारतीय नाट्याचा अर्थातच चीन, जपान वगैरे देशांवर परिणाम घडलेला दिसतो.

प्राचीन पाश्चात्य नाट्य प्रथम स्वतंत्रपणे ईजिप्तमध्ये उद्भूत होऊन ग्रीक व रोमन सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या काळी फारच उदयाम आले, परंतु लवकरच पाश्चात्य देशांन मध्ययुगांत पडून आलेल्या सुधारणेमुळे नृतावस्थेस जात असलेल्या नाट्यास एकदम नैऋत्य मिळून सध्या दिसत असलेल्या अर्वाचीन पाश्चात्य नाट्याचे स्वरूप दिसत आहे व त्याचा आपल्या पौरस्त्य नाट्यावर-विशेषतः भारतीय अर्वाचीन नाट्यावर-फारच परिणाम झाला आहे, व आपलीहि होत आहे. त्याप्रमाणे एकंदर जागतिक नाट्यप्रगतीच्या चार

अवस्था दिसून येतात त्या पुढीलप्रमाणे:—(अ) प्राचीन पौरस्त्य नाट्य, (आ) प्राचीन पाश्चात्य नाट्य, (इ) अर्वाचीन पाश्चात्य नाट्य, (ई) अर्वाचीन पौरस्त्य नाट्य; व ह्याच विभागांचा आपणांस स्वतंत्रपणे विचार करावयाचा आहे विषयविवेचनाच्या सोयीकरिता प्राचीन पौरस्त्य नाटकाचे आपणांस तीन भाग पाडतां येतील ते:—(१) भारतीय नाट्य, (२) चिनी, जपानी नाट्ये, व (३) इराणी, अरबी व इतर आशियामधील नाट्ये. प्राचीन पाश्चात्य नाट्याचा उद्भव ईजिप्तच्या प्राचीन सुधारणेपासून होऊन त्यामध्ये ग्रीक नाट्य व रोमन नाट्य ही अंतर्भूत झाली आहेत व त्यानंतर पाश्चात्यांच्या प्राचीन नाट्यास उतरती कळा लागल्याचे दिसून येते.

अर्वाचीन पाश्चात्य नाट्याचा उद्भव मुख्यतः मूळ इटली देशांत सुरू होणाऱ्या परंतु कालांतराने सर्वथ युरोपखंडांत पसरलेल्या धार्मिक सुधारणेत व विद्यावृद्धीत दिसून येत असून त्याचे (१) इटालियन नाट्य; (२) स्पॅनिश, पोर्चु-
गीज, फ्रेंच; (३) जर्मन, स्कॅटिनेव्हियन, रशियन; (४) व इंग्लिश नाट्य असे चार पोटविभाग पाडतां येतील.

अर्वाचीन पाश्चात्य नाट्याचा एकंदर पौरस्त्य वाङ्मया-
वर घराच परिणाम झाल्याचे दिसते. विशेषतः आधुनिक भौतिक सुधारणेमुळे व सर्व जगामध्ये युरोपियांची व्यापारांत भरभराट होत असल्यामुळे व मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्याच्या विस्तारामुळे एकंदर पौरस्त्य जगावर, विशेषतः भारतीयांवर फारच परिणाम घडून आले आहेत, त्यामुळे इंग्लिश भाषेच्या सार्वत्रिक अभ्यासामुळे अर्वाचीन भारतीय नाट्याचे देखील बरेच स्थिरधर्त झाले आहे. सांप्रतच्या भारतीय रंग-
भूमीवर विशेषतः महाराष्ट्रीय रंगभूमीवर तर पाश्चात्य नाट्याने किती कांति केली आहे हे आपणांस स्पष्ट दिसत आहे. परंतु तत्पूर्वी प्राचीन भारतीय नाट्य परिणतादस्वेष कशा रितीने पोहोचले त्याबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे.

भारतीय नाट्यशास्त्रकारांच्या मताने नाट्य हा एक काव्याचा प्रकार आहे. साहित्यदर्पणांत (६.१) ऐकण्यास योग्य (श्राव्य) व पहाण्यास योग्य (दृश्य) असे काव्याचे दोन विभाग केले आहेत. दृश्य काव्य अभिनेय अस्त्यामुळे ते नाटकांतून दृष्टीस पडते आणि म्हणून त्यास रूपक म्हण-
तात. शिवाय, नाटकांतील निरनिराळ्या पात्रांची स्वरूपे नटांच्या ठिकाणी प्रतिबिंबित होत असतात म्हणूनहि त्यास रूपक म्हणणे रास्त होय.

भारतीय नाट्यशास्त्रकार.

प्राचीन पालापासून भारतीयांचे नाट्यकलेच्या उपपत्तीकडे लक्ष होतें दिवतें. पाणिनीनेहि नट, नर्तक व मूक भावकरणाचे यांचा उल्लेख केला असून त्यांच्या उपयोगाकरिता दालम्बी व कुशाग्र शृंगी लिहिलेले नटमृदांचे ग्रंथ निर्दिष्ट केले आहेत (८. ३, ११०). येंघरने या नर्तक व मूक नटांच्या उपयोगाकरिता असलेल्या ग्रंथांचा विचार केला आहे आणि

त्यांच्या अस्तित्वाविरुद्ध जरी हिलेब्रॅटने आपला अभिप्राय व्यक्त केला असला तरी या वावर्तीत वेबरचेच मत ग्राह्य वाटते. यापुढे भरताच्या नांवाने प्रसिद्ध असलेला नाट्य-कलोपयोगी ग्रंथ रचण्याच्या कामी या नटसूत्रांचा उपयोग केलेला आहे.

भ र त.—भरताचा काळ निश्चयाने ठरविता येत नाही. तो मुनि असून फार प्राचीन काळीं म्हणजे काल्पनिक कृष्ण-युगांत होऊन गेला अशा प्रकारच्या आख्यायिका प्रचलित आहेत. त्याचा “ नाट्यशास्त्र ” हा ग्रंथ नाट्यवेदाचे रूपांतर असून तो वेद प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाने लिहिला पण मानवांस कळविला नाही असा समज आहे. या वावर्तीत युरोपियन विद्वानांची मते परस्परभिन्न आहेत. हेमनच्या मताने भरत हा ख्रिस्ती शकारंभापूर्वी होऊन गेला असला पाहिजे तर तो सर्वोत्कृष्ट संस्कृत वाङ्मय उत्पन्न होण्यापूर्वी म्हणजे ख्रिस्ती शकाच्या पहिल्या शतकांत झाला असावा असे रेमोडचे मत आहे. पिशेलच्या मते सहाव्या किंवा सातव्या शतकांत, तर श्री रा. प्रभाकर भांडारकर यांच्या मते तो चवथ्या शतकांत झाला असावा. या सर्वांच्या मतांहुन हरप्रसादशास्त्री यांचे मत भिन्न असून ख्रिस्ती शकापूर्वी दुसऱ्या शतकांत भरत झाला असावा असे ते मानतात.

ज्याअर्थी भासाने भरताचा उल्लेख केलेला आहे त्या-अर्थी तो त्याच्यापूर्वी होऊन गेला असला पाहिजे हे उघड आहे. तथापि तो त्याच्या फार पूर्वी झाला नसावा. त्याचा ग्रंथ चांगल्या स्थितीत उपलब्ध झालेला नाही. त्याच्या निरनिराळ्या हस्तलिखित प्रतींत भिन्न पाठ व भिन्न विभाग केलेले आढळतात. त्यांतील काही भाग तर मागाहून प्रक्षिप्त केले असले पाहिजेत असे उघड उघड दिसून येते. त्याच्या ग्रंथांत संगीत, गान, नृत्य, शिल्प, विदुषकी, वेप, नाट्य, साहित्य, छंदःशास्त्र, विविध भाषाप्रयोग, रंगभूमिरचना, नट, श्रोतुसमाज इत्यादि सर्व नाट्यकलाविषयक विषयांचे विवेचन केलेले आहे. प्रथम एडवर्ड हॉल याने आपल्या “दशरूप” ग्रंथाच्या आवृत्तीत परिशिष्ट छापून १८-२० व २४हें अध्याय प्रसिद्ध केले. त्यानंतर पॉल रेमोड याने अध्याय १६, १४-१५; ६-७ व जे. ग्रॅसे याने अध्याय २८ प्रसिद्ध केले. पंडित शिवदत्त व काशीनाथ पांडुरंग परब यांनी काय तो “भरत मुनींचे शास्त्र, मुंबई १८९४, काव्यमाला, ४२” या नांवाने ग्रंथ छापून प्रसिद्ध केला. जोनी ग्रॅसेट याच्या नवीन आवृत्तीत आज-पर्यंत १-१३ इतकेच अध्याय प्रसिद्ध झाले आहेत. मातृगुप्त, भट्टनायक, शंकु (९ वें शतक) व अभिनवगुप्त (१० वें शतक) इत्यादी लेखकांनी भरतच्या ग्रंथावर टीका लिहिल्या आहेत. परंतु त्यापैकी हल्ली एकहि उपलब्ध नाही.

भरताच्या मागाहून झालेल्या शास्त्रकारांनी भरताच्याच ग्रंथाचा आधार घेतला. त्याचप्रमाणे अभिपुराणांत या-विषयी जो सारांश दिला आहे (अ. ३. ३७-३४१) तोहि त्याच्या ग्रंथावरूनच घेतलेला आहे. तथापि भरताच्या पश्चात्

नाट्याचा जो विकास झाला त्यायोगाने नाटकाचे आनुषंगिक भाग—उदाहरणार्थ गायक, नर्तक, प्रहसन, मूक अभिनय इत्यादि—हे नाटक या मुख्य विषयापासून अगदी वेगळे करण्यांत आले आणि भरताच्या पश्चात् झालेल्या शास्त्रकारांच्या ग्रंथांत भरताच्या फक्त नाटक या भागाचाच तेवढा प्रामु-ख्याने विस्तार झाला आणि त्यामुळे भरताचा ग्रंथ मागे पडला.

दशरूपः—भरताच्या मागून झालेल्या नाट्यशास्त्रविष-यक ग्रंथांत “ दशरूप ” हा ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. यांत नाटक हाच मुख्य प्रतिपाद्य विषय असून त्यांत भर-ताच्या ग्रंथाचा फार उपयोग केलेला आहे. त्याचा कर्ता विष्णुपुत्र धनंजय हा असून तो परमार राजा दुसरा वाक्-पति माळव्याचा मुंज (९७४ ते सुमारे ९९५) याच्या वेळी होऊन गेला. या “ दशरूप ” ग्रंथावर “ अवलोक ” या नांवाची एक टीका आहे. त्या टीकेचा कर्ता हा स्वतःस विष्णु-पुत्र नांवे धनिक असे म्हणवितो; यावरून तो एकतर स्वतः धनंजयच असावा किंवा धनंजयाचा भाऊ असावा.

प्रतापरुद्रीयः—प्रतापरुद्रीय किंवा प्रतापरुदयशोभूपण याचा कर्ता विद्यानाथ याने आपला ग्रंथ सर्वेदेशी दशरूपाच्या आधारे लिहिला आहे. हा ग्रंथ सर्व साहित्यशास्त्रावर आहे. त्या ग्रंथाच्या नाटकविषयक पांचव्या भागांत ग्रंथकर्त्याने नमुन्यादाखल एक पंचांकी नाटक दिले आहे व त्यांत आपला आश्रयदाता काकतीय राजा प्रतापरुद (सुमारे १२९१-१३२६) याची पुष्कळ स्तुति केली आहे.

साहित्यदर्पणः—हा ग्रंथहि फार मूल्यवान समजतात. हा सर्व साहित्यशास्त्रावर असून त्यातील सहावा भाग फक्त नाटक या विषयावर आहे. तो मुख्यत्वेकडून भरत व दशरूप यांच्या आधारे रचलेला आहे. त्याचा कर्ता चन्द्र-शेखराचा पुत्र विश्वनाथ कविराज हा होय. बोरु याच्या मते तो बाराव्या शतकांत होऊन गेला. जगन्मोहन शर्मा याच्या मते त्याने आपला ग्रंथ पूर्वबंगाल्यांत ब्रह्मपुत्रेच्या तीरावर १५०० (विक्रम संवत्) या वर्षी लिहिला. परंतु या ग्रंथाचे प्रकाशक काशीनाथ पांडुरंग परब व पांडुरंग वामन काणे यांनी तो चवदाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेला असावा असे ठरविले आहे. नाट्यशास्त्रावरील या प्रमुख ग्रंथाशिवाय आणखीहि अनेक ग्रंथ आहेत परंतु ते सर्व हस्त-लिखित असून छापून प्रसिद्ध झालेले नाहीत.

ना ट क गृ ह व न ट, नाटकगृहः—भरताने व त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी नाटकगृहाची रचना व व्यवस्था यासंबंधी अनेक नियम दिलेले आहेत. परंतु ते केवळ नाटक-विषयक नसून त्यांत गायन व नृत्य यासंबंधीच्या नियमांचाहि समावेश केलेला आहे. या सर्वांचे प्रयोग देवालयंतून व राजगृहांतून होत असत हे निश्चित आहे. परंतु त्याच्या करितां स्वतंत्र इमारतीहि होत्या फार प्राचीनकाळी काव्य-ग्रंथ तोंडापाठ म्हणून दाखविण्याकरितां एक गुहा होती ही

गोष्ट तिच्यांत असलेल्या ख्रिस्ती शतकाच्या पूर्वीच्या दुसऱ्या शतकांतील शिलालेखावरून सिद्ध झालेली आहे. परंतु तिच्यांत केवळ पठण किंवा नाटके व नकला वगैरेहि होत असत हे निश्चयाने ठरविता येत नाही. या लहानशा गुहा-नाटकगृहाच्या प्रवेशद्वारांतील फरशीला खोल भोंकें पाडलेली आहेत. जर या भोंकांचा उपयोग त्याकाळी नाटकाच्या पडद्याची दांडकी बांधण्याकडे होत असला तर या गुहेत नाटकांचे प्रयोग होत असले पाहिजेत हे उघड आहे. प्राचीन काळी मनोरंजनाची ठिकाणे म्हणून गुहांचा फार उपयोग करीत असत असे लूडर्सने प्रतिपादन केले आहे आणि ज्या अर्थी भरताने नाटकगृह हे पर्वताच्या गुहेसारखे व दुमजली असावे असा नियम घातला आहे त्यावरून अशा तऱ्हेच्या गुहा होत्या ही गोष्ट त्याने गृहीत धरली आहे.

नाटकगृहाच्या रचनेसंबंधीचे नियम (नाट्यगृह, नाट्यमण्डप, प्रेक्षागृह, प्रेक्षागार) भरताने आपल्या ग्रंथाच्या अध्यायांत दिलेले आहेत. त्याने नाटकगृहाचे तीन प्रकार वर्णिले आहेत. (१) विकृष्ट, हे देवांकरिता असून त्याची लांबी १०८ हात (प्रत्येक हात म्हणजे १८ इंच लांब) असावी; (२) चतुरस्र, हे राजेलोकांकरिता असून त्याची लांबी ६४ हात व रुंदी ३२ हात असावी आणि (३) त्र्यस्र म्हणजे त्रिकोनी नाटकगृह, हे इतर जनांकरिता असून ते ३२ हात लांबीचे असावे. श्रवणाच्या सोयीच्या दृष्टीने चतुरस्र मंडपाची शिफारस केली आहे.

नाटकगृहाचे दोन भाग असत; एक, प्रेक्षकस्थान व दुसरा रंगभूमि. प्रेक्षकस्थान हे स्तंभांच्या योगाने विभागीत असत. ब्राह्मणांची बसावयाची जागा असे दर्शविण्याकरिता अग्रभागी एक धवलस्तंभ रेंवीत असत. त्यानंतर क्षत्रियांची बसावयाची जागा दाखविण्याकरिता एक रक्तस्तंभ रेंवीत असत आणि त्याच्या मागे वायव्येच्या बाजूस वैश्यांची जागा दाखविणारा पातस्तंभ असून ईशान्येच्या बाजूस शूद्रांची जागा दाखविणारा एक निळाकाळा स्तंभ असे. प्रेक्षकांच्या बसावयाच्या जागा कौल व लांकूड इत्यादिकांच्या केलेल्या असत आणि त्या एकावर एक अशा तऱ्हेने रचलेल्या असत. सर्व प्रेक्षकस्थानाच्या पुढे रंगभूमी-शिवाय एक “ मत्तवारणी ” नावाची ओसरी असे. तिला चार खांबे असत आणि ती प्रेक्षक लोकांच्याच उपयोगाकरिता असे. प्रेक्षकगृहाच्या समोर सदर ओसरीच्या शेजारी रंगभूमि असे (रंग किंवा रंगपीठ). ती आदर्शप्रमाणे स्वच्छ असून तिच्यावर सार्धा व ओलगा गिलाव्यावर काढलेली चित्रे असत. चतुरस्रमंडपांत ही रंगभूमि आठ हात लांब व तितकाच रुंद असे. या रंगभूमीच्या कडेला रंगशार्प म्हणत. हे रंगशार्प निरनिराळ्या आकृतींनी सुशोभित केलेले असे व त्यावरच बळी देण्यांत येत असत.

रंगभूमीच्या मागे एक रंगविलेला पडदा असे. त्यास पटी, अपटी, प्रतिसारी किंवा यवनिका अशी नावे होती.

यवनिका म्हणजे “ आयोनिया प्रांतांतील ” असा अर्थ होतो. परंतु “यवन” हा शब्द फक्त ग्रीक लोकांसच वापरीत नसत. त्याचप्रमाणे यवनिका या शब्दाचा अर्थहि केवळ नाटकाचा पडदा असा नसून तो इतर परदेशी वस्तूंसहि लावात. वस्तुतः सर्व प्राचीन ग्रंथांतून हाच त्या शब्दाचा नेहमीचा अर्थ आहे. “यवनिका” शब्दाच्या जागी जर “यमनिका” हा शब्द होता असे मानले तर त्यावरून सदर पडद्याचे कापड दुहेरी असे असे निष्पन्न होईल आणि तिसरा पर्यायशब्द जो “जवनिका” हे मूळ शब्दाचे प्राकृत भाषेतील अपभ्रंश स्वरूप होय हे उघड आहे. कांहीं असले तरी यवनिका (ज्याला पटी किंवा आपटी या शब्दाची जोड द्यावी लागते) या संज्ञेवरून नाटकाच्या पडद्याची कल्पना प्रथम ग्रीक लोकांनी काढली हे सिद्ध होत नाही आणि त्यापेक्षा भारतीयानी आपल्या नाटकाची कल्पना ग्रीक लोकांपासून घेतली हे तर मुळीच निष्पन्न होत नाही. जेव्हा एखादा नट एकदम किंवा त्वरेने रंगभूमीवर प्रवेश करतांना पडदा वाजुला करतो तेव्हा त्यास “अपटिक्षेप” असे म्हणतात. पडद्याच्या मागे नटांची खोली (नेपथ्यगृह) असून तिला दोन प्रवेशद्वारे असत. त्या नेपथ्यगृहांत निरारले नट आपापली सोंगे सजवीत असत. ज्यांचे प्रयोग रंगभूमीवर दाखवात नसत म्हणजे उदाहरणार्थ नाटकांतील दंगल किंवा मारामारी इत्यादि प्रकार हे नटांच्या खोलीत (नेपथ्ये) गळवला करून दाखविण्यांत येत असत. नाटकांत जर देवतांची किंवा दैवी व्यक्तींची भाषणे असली तर तीहि तेथूनच करण्यांत येत. नेपथ्य-गृहाच्या दोन द्वारांच्या मधल्या जागेत वाद्यस्थान असे.

रंगभूमि विषयक सामुग्री. - रंगभूमीला लागणारे सामान व नाटकांतील देखीचे दाखविण्यास लागणारी उपकरणे अर्थात अल्पप्रमाणांत असत. निरनिराळी स्थळे व त्यांतील वाटा दाखविण्याची कांही योजना नसून सर्व नाटकांत व सर्व प्रवेशांत एकाच पृष्ठभागाच्या पडद्याचा उपयोग करण्यांत येत असे. नाटकांतील निरनिराळी दृश्ये अंशतःच दाखविण्यांत येत असून ती सारी “ पुस्त ” म्हणजे नमुने यांच्या योगाने दर्शविली जात. भरताने (२१.५. इ) या पुस्त्याचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. जेव्हा एखादे दृश्य वाचूचे करून त्यास कातज्याचे किंवा कापडाचे आच्छादन देण्यांत येई तेव्हा त्यास “ संधिम ”, जेव्हा यांत्रिक साधनांचा उपयोग करण्यांत येई तेव्हा त्यास “ व्याजिम ” आणि जेव्हा केवळ वस्त्रांचा उपयोग करण्यांत येई तेव्हा त्यास “ वेष्टित ” असे म्हणत असत. या योगाने सडक, रथ, देवाचे रथ, घरे, पर्वतांच्या दऱ्या, घोडे, हत्ती वगैरे दाखवात असत. उदयनचरितांत अंशा प्रकारचा हत्ती करण्यांत आला होता असा दशरूपाच्या (२. ५३) “ अवलोक ” टीकेत निर्देश केलेला आहे. मृच्छकटिकांतील मृत्तिकाशकट, शाकुन्तल नाटकांतील जलाचे घट, बालरामायणांतील कळसुत्री वाहुल्या इत्यादि सर्व वस्तू “ व्याजिम पुस्त ” या सदरांत येतात.

अनेक वाहू किंवा कपि, अश्व आणि वृषभ यांचे शीर्ष असलेल्या राक्षसांची साँगे सजवितांना मृत्तिका, लांकूड, मेण इत्यादिकांचा उपयोग करून नंतर त्यांस वस्त्रांनी आच्छादित करावे असा निर्वध होता. त्याचप्रमाणे आयुधे कटिण द्रव्याचीं करूं नयेत; त्याकरितां तृणाच्या कणखर पाती, बांबू, लाख वगैरेचा उपयोग करावा, ठोसे व वार हे केवळ अभिनयांनीं किंवा जादूगाराच्या हातचलाहीप्रमाणे दाखविण्यांत यावेत अशा तऱ्हेचे नियम होते.

नेपथ्यः—भरतमुनीने आपल्या ग्रंथाच्या २१ व्या अध्यायांत वेपासंबंधी, रंग लावण्यासंबंधी व अलंकार घालण्यासंबंधी नियम सांगितले आहेत. या सर्व वावर्तीत निरनिराळ्या वर्गाच्या व प्रांतांच्या चालीरीतीकडे लक्ष देणें जरूर होतें. “ शुद्ध, ” “ विचित्र ” व “ मलिन ” असे पोषाखांचे तीन प्रकार सांगितले असून ते कोणी व केव्हां घालावेत याविषयीहि निर्वध होते. अभिरजातीच्या मुली निळीं वस्त्रे, संन्यासी हे चिंध्या किंवा वल्कले, अंतःपुरांतील लोक काषायवस्त्रे, तसेंच राजे लोक विचित्र पोषाख व उच्च वर्गातील लोक शुद्ध पोषाख वापरीत असत. टोप कसा घालावा व दाढी कशी लावावी याविषयी नियम होते. पिशाचचे, भुत व वेडे लोक यांचे केंस मोकळे असत आणि मुलें व नोकर यांचे केंस कापले नसले तर त्यांस तिन झुलपी ठेवण्याची चाल होती. विदूषकास टक्कल असे. अवन्तीनगरांतील व साधारणतः वंगाल्यांतील मुलांचे केंस कुरळे असत. उत्तरेकडील स्त्रिया आपले केंस मस्तकावर बांधीत असत. परंतु वेणी घालण्याचा साधारण चहूंकडे परिपाठ होता. काळी, भोरी किंवा खरखरीत अशा तऱ्हेचे दाढीचे निरनिराळे प्रकार होते. या वावर्तीतले सर्व नियम नेहमींच्या जीवनक्रमाकडे लक्ष देऊन ठरविले होते.

अंगास रंग लावण्याबद्दलचे (अंगरचना) नियम जुन्या प्रहसन-काळांतून घेतले होते. देव व दैविक व्यक्ति, निरनिराळ्या कुळांतील व जातीतील लोक यांस थावयाचे रंग शास्त्रकारांनीं ठरवून टाकले होते त्यावरून किरात, वर्वर, आन्ध्र, द्रविड, काशी, कोसल, पुलिन्द आणि दाक्षिणात्य या लोकांचा रंग काळा (असित) होता; शक, यवन, पल्हव व बाल्हिक इत्यादि वायव्येकडील लोकांचा रंग गौर होता (भरत, २१.६२; रत्नपीतसंयोगात् गौरः); पांचाल, शूरसेन, माहिष, उडू, मगध, अंग, वंग व कलिंग हे श्याम होते, ब्राह्मण व क्षत्रिय गौर होते व वैश्य आणि शूद्र हे श्याम होते. माळा व अलंकार यांचा शरीर झुंगारण्याकडे उपयोग करीत असत. हे अलंकार तांबे, अभ्रक, लाख इत्यादि पदार्थांचे करीत असत. याप्रमाणे निरनिराळे लोक ठराविक पद्धतीचे पोषाख व अलंकार घालीत असत. यावरून त्या पद्धतीचा उगम नृत्य व प्रहसन या काळांतून झाला असला पाहिजे हें उघड आहे. विद्याधर, यक्ष, अप्सरस् व नाग या जातीतील मुली हिऱ्यांमोत्यांचे अलंकार घालीत व नागकन्या

छोक्यांत नागहि घालीत असत (भ. २१.४२). यक्षकन्या ह्या त्यांच्या वृचच्यावरून ओळखल्या जात.

प्रेक्षकः—नटांप्रमाणे भरताने प्रेक्षकांबद्दलहि विवेचन केलें आहे. भरताने उत्कृष्ट प्रेक्षकांचे वर्णन असे दिलें आहे (२७.५१ इत्यादि) कीं, प्रेक्षकांचीं इंद्रियें तीक्ष्ण असावीत, त्यांच्या ठिकाणी नाटकांचे गुणदोष विवेचन करण्याची पात्रता असावी आणि नटांच्या सुखदुःखांचा त्यांच्यावर परिणाम व्हावा. तथापि सर्वच गुण प्रेक्षकांच्या ठिकाणी असत नाहींत. नाट्यपरिपदेत उत्तम, मध्यम व अधम असे तीन प्रकारचे प्रेक्षक असतात. प्रयोग किती यशस्वी झाला हें ठरविण्याचें काम सर्वगुणमंडित अशा प्राश्निकांचें असतें (भरत, २७.४७ इ.). प्रेक्षक आपले अभिप्राय स्मित, हास्य, रोमांच, उद्गार, उत्थापन, टाळ्या इत्यादिकांच्या योगाने व्यक्त करतात. सभासद (प्रेक्षक) सुसंस्कृत व रसिक असल्याबद्दल नाटकांतूनहि उल्लेख केलेला दिसतो. श्रेष्ठ प्रतीच्या नाटकांत तर सभासद सुशिक्षित असल्याबद्दल गृह्यंतच धरण्यांत येतें. त्याचप्रमाणे समापति हा राजपुत्र किंवा कोणी तरी श्रेष्ठ दर्जाचा असतो. साधारण सभासदांनाहि नटांच्या सर्व सरंजामाविषयी माहिती असल्याचें दिसून येतें.

नटः—जुन्या व नव्या वाङ्मयांत अनेक नटवाचक शब्द आढळतात आणि त्यायोगाने नाट्यकला केव्हां उदयास आली या प्रश्नावर कांहीसा प्रकाश पडतो. “ भरत ” किंवा “ भारत ” या शब्दाचा आणि अलीकडील “ भाट ” या शब्दाचा अर्थत निकट संबंध आहे, असे लेन्ही यांचे म्हणणे आहे आणि ते बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे “ चारण ” शब्दाहि अलीकडे कवि किंवा गायक या अर्थाने प्रसिद्ध आहे. लेन्हीने “ कुशीलव ” या शब्दाची आणि ज्यांनीं अगर्दा प्रथम रामायण पाठ म्हणून दाखविलें असे रामपुत्र कुश आणि लव यांची सांगड घालून दिली आहे. कौटिल्य २१.८ यांने गीत व नृत्य यांसंबंधाने त्यांचा व रूपाजीवासंबंधाने छायानटांचा निर्देश केला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या ठिकाणीं गानचार्तुये विशेष असल्याबद्दल भरताने (३५.३७) नमूद केलें आहे. प्रथम हे वीररसप्रधान काव्ये क्षणगारे व फिरते गायक असावेत असे दिसून येतें. वेवरने शैलाली व कृशास्त्री यांची तुलना करून व ते विशिष्ट प्रकारचे नट होते असा आपला अभिप्राय देऊन ते शैलाली व कृशास्त्री (प्या. ४) यांचे शिष्य होते असे नमूद केलें आहे. तथापि वाजसनेयि संहिता (३०.४) व तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.४२) यांत पुष्पमेधाच्या वेळीं बळी थावयाचे शैलूप यांची व शैलाली यांची त्याने पुढें सांगड घालून दिली आहे. सदर संहिता व ब्राह्मण यांच्यावरील माध्यांत त्या ठिकाणीं सायणाचार्याने शैलूप म्हणजे आपल्या स्त्रियांच्या व्यभिचारावर उपजीविका करणारे असे स्पष्टीकरण केलें आहे. परंतु मूळांत नृत्य व गीत यांत निष्णात असल्याबद्दलच तेवढा त्यांच्या संबंधी उल्लेख आहे. त्यांचा व शैलालकांचा संबंध होता असे

मथुरा येथील प्राचीन शिलालेखावरून दिसून येते. ल्यूडर्सने त्यास “ शौभिक ” असा एक तिसराच पर्याय शब्द सुचवून त्याचा अर्थ मूळांत विद्रूपक, जादूगार, हातचलाखीचे खेळ खेळणारा असा होतो असे नमूद केले आहे.

तथापि, नाटकांतील पात्रांस नेहमीचा शब्द “ नट ” असा आहे. नट शब्द नृत् = नाचणे या धातूपासून निघाला आहे. अर्वाचीन नटांचा व प्राचीन ऋग्वेद काळीहि प्रख्यात असलेले स्त्री-पुरुष नर्तक (नृत, नतू) यांचा संबंध असला पाहिजे. नाचण्याची कला प्राचीन काळी लोकप्रिय असून तिचा उपयोग धर्मकृत्यांसाठी करीत असत. प्राकृत भाषेतील “ नट ” शब्दावरून नाचण्याच्या कलेचा सार्वलौकिक विकास झालेला होता आणि त्यावरून प्राचीन नट व अर्वाचीन नट किंवा नर, फिरते किनरीवाले, नाचे व कोल्हाटी यांची परंपरा एक होती असे जे हिलेब्रॅटचे म्हणणे आहे ते सयुक्तिक वाटू लागते. नाचे लोक फिरते असत यावरून ग्रंथांतरीहि साक्ष मिळते. नट फिरते असल्यामुळे परागंदा झालेल्या आपल्या प्रियकरास परत आणण्याविषयी शामा नांवाच्या वेश्येने त्यांना सांगितल्यावरून कणवेर जातकांत नमूद केले आहे (जातक ३. पृ. ५८ इ.). हे नट लोकांच्या करमणुकीकरिता घेऊनी करीत असत आणि त्यावेळी नाच, गीत व वादन यांचा रंग उडवीत असत. यांच्या विषयी अनेक ठिकाणी उल्लेख केलेला आढळतो (उ. विनय-पिटक २. १०७). ते केवळ नाचतच नसत तर गात व पाठ म्हणून दाखवीत असत याविषयी महाभाष्यांत उल्लेख असल्यावरून वेधने लिहिले आहे.

. नटांस जे अनेक पर्यायशब्द आहेत त्यांवरून फिरते गायक, नाचे व मुख्या फासीतील नट यांच्या लौकिक कलेपासून नटांच्या कलेचा विकास झाला असावा असे दिसून येते. ज्याप्रमाणे या लोकांस सध्या समाजांत मान नाही त्या प्रमाणे त्यावेळीहि नव्हता. रंगोपजीवन हे चौघायन (२. १; २. १३) याच्या मताने उपपातक गणले जात होते आणि विष्णूच्या (१६-८) मताने रंगावतरण हा अयोगवाचा घंदा होता व (अयोगव म्हणजे शूद्र व वैश्य स्त्री यांची संतति) कौटिल्य (पृ. ७ १८) हा शूद्राच्या धंद्यांतच कुशीलवाच्या धंद्याचा अंतर्भाव करतो आणि प्रसन्नराघवांतहि तोच अभिप्राय दिलेला आहे. (१. २३, २४). मनु (१. २. ४५) हा नटांस शूद्र व मल्ल या सदरांत घालतो आणि त्यांचे दर्शन टाळण्याविषयी उपदेश करतो. मनु. (८. २१५) व याज्ञव. (१. १६१) यांच्या मताने ब्राम्हणाने नटाच्या (रंगावतारक, रंगावतारी) हातचे अन्न सेवन करू नये. मनु (८. ६५) याच्या मताने कुशीलवाची व याज्ञवल्क्य (२. ७०) याच्या मताने रंगावतार्याची शपथ कायदेशीररीतीने जमेस धरण्यासारखी नाही. न्यायाधिशाने कुशीलवास शूद्र समजावे (मनु ८. १०१) आणि राजाने त्यास शहराबाहेर घालवून द्यावे.

नटाचा लौकिकहि वाईट होता व विशेषकरून त्यांच्या स्त्रिया अनीतिमान असल्यावरून समाज जिंकडे तिकडे प्रचलित होता. त्यामुळे कोशकारांना “ नट ” या शब्दाला “ जायानीव ” (म्हणजे आपल्या स्त्रिया कमाईवर चरितार्थ चालविणारा) असा पर्यायशब्द दिला आहे.

तथापि काही सत्कुलांतील मंडळीहि नाटकांत जात असत. वसन्तसेनेसारख्या वारयोपिताच केवळ नव्हे, तर माल-विकेसारख्या उच्च कुळांतील बालिकाहि नाट्यकलेचे शिक्षण घेत होत्या. भरतमहामुनीच्या समोर झालेल्या स्वर्गातील नाट्यप्रयोगांत उर्वशी ह्या अप्सरेने भूमिका घेतल्याचे प्रसिद्ध आहे. प्रियदर्शिका नाटकांत उदयन राजा स्वतः रंग-भूमीवर अवतीर्ण होत असे आणि त्यावरून त्यास कोणी दोष देत नव्हते. नट-लोक रावांचे अतिथी असल्यावरून व श्रेष्ठ कवींचे परम जेद्दा असल्यावरून ग्रंथांतरीचे दाखले लक्ष्यी या लेखकाने नमूद केले आहेत. ज्याअर्थी नाट्याचार्य भरतास महामुनि अशी पदवी प्राप्त झाली हांती आणि श्रेष्ठ कुळांतील भारतीय लोक नाटकांत विनदिकृत भाग घेऊ लागले होते त्याअर्थी प्रथम जिच्या संबंधांत तिरस्कार वाढत असे अशी किरत्या गाणाऱ्यांची व नाट्यांची संस्था जाऊन तिच्या जागी श्रेष्ठ प्रतीची नाट्यकला उदयास आली होती असे दिसून येते.

नटांमध्ये व विशेषकरून नाटककंपनीच्या व्यवस्थापकामध्ये श्रेष्ठ प्रतीचे गुण असावे लागत असत यावरूनहि तीच गोष्ट सिद्ध होते भरताच्या मताप्रमाणे (२४. ९३ इ.) नाटकाचा व्यवस्थापक सर्व शास्त्रांत व कलांत निष्णात असावयास पाहिजे. सर्व देश व तेथील चालीरीती व संवधी यांची त्यास माहिती पाहिजे. त्याचप्रमाणे विद्येची विविध अंगेहि त्यास अवगत असावीत. नाटककंपनीच्या व्यवस्थापकास कांही ठिकाणी नटग्रामणी (नटग्रामणी) असे म्हटले आहे. त्यास नेहमी सूत्रधार म्हणत असत. सूत्रधार याचा शब्दशः अर्थ सूत्रे धारण करणारा असा असल्यामुळे तो शब्द कळ-सूत्रा वाहुल्यांच्या खेळापासून प्रचारांत आला असावा असे पिशेलचे मत आहे. कळसूत्री वाहुल्यांची स्थापना करण्याचे काम ज्यांच्याकडे होते त्यास स्थापक म्हणत असत असे पिशेल म्हणतो. शिवाय नाटककंपनीच्या व्यवस्थापकाकडे नाटकगृहाची तपासणी करण्याचे काम असल्यामुळे व सूत्रधार या शब्दाचा एक अर्थ शिल्पज्ञ, शिल्पकार असा असल्यामुळे सूत्रधार हा शब्द प्रचारांत आला असण्याचा संभव आहे.

सूत्रधार हा इतर नटांचा शास्त्रा व शिक्षक असल्यामुळे त्यास नाट्याचार्य म्हणतात व त्या शब्दाचा अर्थहि कधी कधी शिक्षक किंवा अध्यापक असा करतात. उदा. उत्तरराम-चरित्र (४. २२-२३) यांत सूत्रधारास तौर्यत्रिक म्हणजे गायन, वादन व नृत्य यांत निष्णात असलेला असे म्हटले आहे.

नाटककंपनींत सूत्रधाराव्यतिरिक्त त्याचा एक साहाय्यक पारिपार्श्वक किंवा पारिपार्श्विक म्हणून असतो. आणि भरताच्या मते (२४.१०१) सूत्रधारापेक्षा पारिपार्श्वकाच्या ठिकाणी कांही गुण कमी प्रमाणांत असले तरी नालण्यासारखे असते.

सूत्रधाराची गृहव्यवस्था वधण्याकरिता एक स्त्री असे व तिला नटांचेहि काम करावे लागे. याशिवाय इतर अनेक स्त्री-पुरुष नट असत व त्यांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यांच्यांतहि सूत्रधाराचे सर्व गुण असावेत. परंतु ज्या मानाने त्यांच्यांत ते गुण वास करीत असतात त्या मानाने त्यांचे उत्तम, मध्यम व अधम असे तीन वर्ग करण्यांत येतात. त्याचप्रमाणे भरताच्या नियमांप्रमाणे (म. २६) भूमिकांचेहि तीन वर्ग केले आहेत:—(१) अनुरूप, ज्यांत पुरुष पुरुषांच्या व स्त्रिया स्त्रियांच्या भूमिका घेतात आणि जेव्हां नटांचे वयोमान व पात्रांचे वयोमान यांत सारखेपणा असतो. (२) विरूप, जेव्हां एखादा तरुण, वृद्धाची भूमिका घेतो किंवा त्याच्या उलट जेव्हां एखादा वृद्ध तरुणाची भूमिका घेतो. (३) रूपानुरूप, जेव्हां एखादा पुरुष स्त्रीची भूमिका घेतो आणि जेव्हां एखादी स्त्री पुरुषाची भूमिका घेते (म. १२.५६६ इत्यादि). नाजुक मनोविकाराच्या अभिनयाचे काम स्त्रियांकडे होतें आणि गायनाचे कामहि त्यांच्यावर सोपविण्यांत येत असे. स्त्रियांच्या भूमिका स्त्रियाच घेत असल्यात असे दिसते. भरताच्या लक्ष्मीस्वयंवर नाटकांत उर्वशीने नायिकेची भूमिका घेतली होती. प्रियदर्शिका नाटकांतहि तोच प्रकार दृष्टीस पडतो. शिवाय प्रियदर्शिका नाटकांत एक परिचारिका राजाची भूमिका घेणार होती परंतु अखेर राजानेच ती भूमिका घेतली. कांही वेळा स्त्रियांची कामे पुरुषांहि करीत असत. उदाहरणार्थ, मालती-माधव नाटकांत सूत्रधारच कामन्दकी-योगिणीची भूमिका घेतो. अशा रीतीने वेप पालटून रंगभूमीवर येणाऱ्या नटास “ महाभाष्यांत ” भूकंस म्हटले आहे.

भारतीय नाटकांची घटना.—भारतीय नाट्य व युरोपियन नाट्य यांच्यांत पुष्कळ वावर्तीत महदन्तर आहे. भारतीय नाट्यांत गायन व नृत्य यांचा बराच भाग असल्यामुळे त्याचे व ज्याला ‘ऑपेरा’ म्हणतात त्याचे पुष्कळ साम्य आहे. भारतीयांची गायन व नृत्य या विषयांची आवड ग्रीक लोकांच्याहि लक्षांत आल्यावाचून राहिली नाही. त्यामुळे त्यांच्या उत्सवप्रसंगीच्या नटांच्या कार्यक्रमांत गायन, वादन व नृत्य या तिन्हींचाहि समावेश करण्यांत येत असे व त्यांच्या नाट्यांत तोच प्रकार चालू होता. त्यावेळी नृत्य फार लोकप्रिय असून, सर्व उत्सवांच्या वेळी, विशेषकरून विवाह, बन्मोत्सव इत्यादिकांच्या प्रसंगी तर त्याचा सार्वत्रिक उपयोग करीत असत असे भरताने (४.२४६ इत्यादि) नमूद केले आहे. नृत्याचे दोन प्रकार होते. एक, नाजूक पद्धतीचे स्त्रियांचे नृत्य, ज्यास लास्य म्हणत असत ते व दुसरे अधिक दांडगेपणाचे,

ज्यास तांडव म्हणत असत ते. नृत्याबरोबरच गीत म्हणण्याचा प्रघात होता. केवळ भाव उत्पन्न करणाऱ्या नृत्यापेक्षा रसोत्पत्ति करणारे नाट्य निराळे होतें हे सहज समजण्यासारखे आहे. नाटकांत ज्याचा संबंध येतो त्या संगीताचे भरताने विवेचन केले आहे. तंतुवाद्यांचेहि त्याने विशेष सविस्तर निरूपण केले आहे परंतु त्याचा नाटकांतून कोठे उल्लेख केलेला आढळत नाही. नाट्यासंबंधीच्या या कला त्यापूर्वीच प्रचलित असल्या पाहिजेत आणि भरताने त्यांचे वर्णन आपल्या पूर्वीच्या लेखांवरून घेतले असावे.

गद्य व पद्य यांचे मिश्रण हे भारतीय नाटकांतील दुसरे वैशिष्ट्य होय. पिशेलच्या मताने प्रथम नाटकांतील पद्ये कायम स्वरूपाची असून गद्यांत मात्र फेरबदल करून त्यास नवीन स्वरूप देण्यांत येत होतें आणि त्यावरून ऋग्वेदांतील आख्यानगीतापासून नाट्यसंप्रदायाचा उगम झाला पाहिजे असे त्याने अनुमान काढिले आहे. परंतु मूकनाट्यापासून नाट्याचा उगम झाला असावा असे जे हिलेब्रॅंडचे मत आहे ते अधिक बरोबर दिसते. सर्व प्राचीन नाटकांत पद्याइतकेंच गद्यांचेहि स्वरूप कायम ठरावे होतें. कांही असले तरी ज्याअर्थी प्राचीन काळांतील सर्व सार्वजनिक उत्सवांत गीताचा प्रमुख भाग होता, ज्या अर्थी प्राचीन काळचे नट पद्यांतच समाजाला उद्देशून बोलत असत आणि ज्या अर्थी नाटकांची संविधानकें ज्या बीररसप्रधान काव्यांतून घेण्यांत येत असत ती पद्यमय होती त्याअर्थी नाटकांत पद्यांचा अभाव असणे अगदी असंभवनीय होतें.

अंक विभागणी.—निरनिराळ्या अंकांत नाटकाचे विभाग करीत असत. नाटकाच्या विभागणीला साधारणपणे अंक हे नांव होतें (म. १८. १४. इ. दश. ३. २७. व सा. द. ६.१२ इ.). ‘ सट्टक ’ नांवाच्या उपरूपकांत मात्र अंकाला जवनिकांतर अशी संज्ञा आहे. भरताच्या मताने अंक हा रुढिशब्द आहे म्हणजे त्याची व्युत्पत्ति त्यास माहीत नव्हती. दशरूपावरील अवलोक टीकेचा कर्ता म्हणतो की, अंक शब्दाचा मूळ अर्थ गर्भाशय असा आहे व हाणून ज्यांत पात्रांचे मानसिक भाव व अवस्था व्यक्त होऊन त्यांचे निरनिराळ्या रीतीने आविष्कारण होत जाते व संविधानकाचा विकास होतो त्या नाटकाच्या विभागास अंक म्हणतात.

नाटक ज्या प्रकारचे असेल त्यामानाने त्याच्यातील अंकांची संख्या असते. नाटकाच्या मुख्य मुख्य प्रकारांमध्ये अंकांची संख्या कमीत कमी पांच व जास्तीत जास्त दहा असते परंतु इतर नाटकांत ती संख्या एकापर्यंत उतरून चवदापर्यंतहि वाढत जाते.

प्रत्येक अंकांत नायक प्रेक्षकांच्या नजरेस पडला पाहिजे याकरिता शास्त्रकारांच्या मताने पात्रांची संख्या फार मोठी असू नये. साहित्य-दर्पणकारांच्या मते पात्रांची संख्या तीन किंवा चार ही सोयीची असते. परंतु बहुतेक नाटकांतून ती संख्या यापेक्षा अधिक असते. एका अंकांत निवेदन

केलेला वृत्तांत एका दिनावधीपलीकडचा असून नये व धार्मिक कर्तव्याची हेळसांड करण्यांत येऊ नये असाहि एक नियम शास्त्रकारांनी घालून दिला आहे. निरनिराळ्या वृत्तांताची गर्दी मात्र एका अंकांत करता येते. रंगभूमीवरून सर्व पात्रांचे निघून जाणे हें अंकाच्या समाप्तीचें निदर्शक असतें. कधी कधी प्रत्येक अंकाला विशिष्ट नांव असतें; उदा० मृच्छिकाटिक व अनेक रामनाटके. येरवी, अंकांची सुसती गणना करण्यांत येते.

मृत्यु, वध, युद्ध, राज्यच्युति, नगरपरिवेष्टन इत्यादि गोष्टी रंगभूमीवर दाखविण्यांत येऊ नयेत असा शास्त्रकारांचा निर्विध आहे. परंतु एकंदर नाट्यविषयक निर्विधांच्या निरनिराळ्या वाघर्तीत निरनिराळ्या शास्त्रकारांमध्ये मतवैविच्य दिसून येतें. ज्या वाघर्तीत भरतानें सवलती ठेविल्या आहेत त्यांत त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी कडक नियम घालून दिले आहेत. यामुळे मागाहून झालेल्या शास्त्रकारांच्या नियमांवर-हुकूम अगोदरच्या नाटकाकारांची नाट्यरचना दिसून येत नाही. उदाहरणार्थ, भास कवीच्या “ऊरुभंग” नाटकांत दुर्योधनाचा मृत्यु व मृच्छिकाटिक नाटकांत शकारानें केलेला वसंतसेनेचा वध हे दोन्हीहि प्रकार रंगभूमीवर दाखविण्यांत येतात.

ज्या गोष्टी रंगभूमीवर दाखवावयाच्या नसतात किंवा ज्या घडून येण्यास दीर्घकाल लागतो त्या दोन अंकांमध्ये—ज्याला अर्धोपक्षेपक म्हणतात त्यांत—निवेदन कराव्यात किंवा सोयीप्रमाणें कथानकामध्येहि फेरफार करावेत (भरत, १९. १०४; दश. १. ५२ व सा. द. ६. ५३; इ.). या दोन अंकांमधील अर्धोपक्षेपकाचे पांच प्रकार आहेत: (१) विष्कंभक, (२) चूलिका, (३) प्रवेशक (४) अंकावतार, व (५) अंकमुख.

ज्या गोष्टी घडत आहेत किंवा घडलेल्या आहेत त्या अंकाच्या प्रारंभी विष्कंभ किंवा विष्कंभक यांत सांगितल्या जातात. उदाहरणार्थ, दोन अंकांमध्ये जर पुष्कळसा काळ लोटला असेल किंवा महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या असतील तर नव्या अंकाचा प्रारंभ विष्कंभकानें करतात. मुखसंधीमध्येच विष्कंभकाचा उपयोग करावा असा नियम भरतानें घालून दिला आहे. परंतु या नियमासंबंधानें इतर ग्रंथांची एकवाक्यता नाही. विष्कंभकाचें वैशिष्ट्य त्याच्यातील पात्रांच्या दर्जावरून ठरविण्यांत येतें. ही पात्रे जर मध्यम वर्गातील असली तर त्या विष्कंभकास शुद्ध म्हणतात व तो संस्कृतांत असतो. व मध्यम वर्गातील पात्रांवरोपर जर नीच वर्गातील पात्रांनीहि प्रवेश केला तर त्या विष्कंभकास संकीर्ण म्हणतात व त्यांत नीच वर्गाच्या पात्रांची भाषा प्राकृत असते.

प्रवेशकः—हा अगदी हुबेहुब विष्कंभकाच्या जातीचा असतो. तसेंच तो दोन अंकांच्या मध्ये असतो पण पाहिल्या अंकाच्या प्रारंभी नसतो. प्रवेशकांत फक्त नीच

वर्गातील पात्रेच कायती प्राकृत भाषेत बोलतात (भरत १८. २६ व ८६, व २२. १०८; दश. १. ५४; सा. द. ६. ५७).

चूलिकाः—कांहीं गोष्ट घडल्याबद्दलचा वृत्तांत जेव्हां पद्यामागून निवेदन करण्यांत येतो तेव्हां त्यास चूलिका म्हणतात. (भ. १२. १०७; दश. १. ५५; सा. द. ६. ५८)

वाकी राहिलेले दोन अर्धोपक्षेपक कांहीस निराळ्या स्वरूपाचे आहेत. अंकावतारामध्ये एका अंकाच्या शेवटी पुढील अंकांत येणाऱ्या कथांशाचे दिग्दर्शन केलेलें असतें (भ. १२. ११०; दश. १. ५६; सा. द. ६. ५८; इ.).

अंकापासून विशिष्ट असलेल्या अंकारंभी पुढील कथा-भागाची अगाल सूचना देण्यांत येते तेव्हां त्यास अंकमुख म्हणावे असे भरताचें मत आहे (१२. १११). दशरूपक-कार त्यास ‘अंकास्य’ म्हणतात आणि त्यांत पूर्वीच्या अंकाच्या शेवटी पुढे येणाऱ्या अंकाचा प्रारंभ जाहीर करण्यांत येतो असे त्यांनी त्याचें स्वरूप वर्णन केलें आहे. परंतु साहित्य-दर्पणकाराच्या मतानें (सा. द. ६. ६०) याविषयी मतभेद असून कांहीं शास्त्रकार वर वर्णन केलेल्या प्रकारास अंकावतार असे म्हणतात आणि ज्यांत पुढील सर्व नाटकाचा सारांश एका अंकांत दिलेला असतो त्यास अंकमुख म्हणतात असे त्यानें नमूद केलें आहे.

नाटकांतील पात्रे.—नाटकांतील पात्रे कशी असावीत याविषयी शास्त्रकारांनी विस्तृत नियम घालून दिलेले आहेत. परंतु ते नियम बहुतेक सर्व साहित्यग्रंथांत अन्तर्गत झाले असल्यामुळे नाट्येतिहासांत त्यांचें वैशिष्ट्य उरलें नाही.

नायकः—नायकाच्या गुणांवरून व चरित्रावरून त्याच्या अनेक जाती होतात. नायक, नेतृ आणि अशाच प्रकारच्या पुष्कळ जाती शास्त्रकारांनी वर्णन केल्या आहेत (भरत २४. ३; दश. २. १; सा. द. ३. ३०; इ.). नायकाच्या विरुद्ध कृति करण्यास व त्याचा प्रतिद्वंद्वी म्हणून नाटकांत एक प्रतिनायक असतो उदा. रामनाटकांतील रावण; तो तामसी व दुष्ट मनोवृत्तीचा दाखविला असतो. (दश. २. ८; सा. द. ३. १३१).

नायिकाः—नायिकांच्या अनेक जातीसंबंधाने नियमहि सविस्तरपणें दिलेले आहेत (भ. २४. ६ व ११४; दश. २. १४; सा. द. ३. ५६; इ.). नायिकांच्या या जाती त्यांचे गुण, त्यांचा सामाजिक दर्जा व त्यांचे नायकाशी असलेलें नातें हें सर्व लक्षांत घेऊन केलेल्या असतात. त्यामुळे त्या दिव्या, नृपपत्नी, कुलव्री किंवा गणिका या जातीच्या असतात. नायकाशी असलेला त्यांचा संबंध लक्षांत घेतला तर त्या स्वा किंवा अन्या अथवा परकीया किंवा साधारणी या जातीच्या असतात. साधारणी नायिका अर्थात् गणिकावर्गी-तील असते हें उघड आहे.

नायक व नायिका यांशिवाय इतर अनेक पात्रांचा शास्त्र-कारांनी निर्देश करून वर्णन केलें आहे. सदर पात्रांकडे नाटकांतील कामाचा फार थोडा भाग असतो आणि ती

बहुतकरून मूक-नाट्य व प्रहसन यांच्यामधून घेतलेलीं असावीत. या पात्रांचे तीन वर्ग करण्यांत येतात:— पुरुष, स्त्री व नपुंसक. पुरुषवर्गातील पात्रांचे व नायकांचे जवळचे किंवा लांबचे नाते असते.

पीठमर्द:—नायकाच्या नर्मसचिवांमध्ये किंवा नर्मसुहदांमध्ये पीठमर्द म्हणजे जो त्याची बसावयाची जागा साफसूफ करतो (दश. २.७; सा. द. ३.३९) त्याचाहि शास्त्रकारांनी अंतर्भाव केला आहे. त्यानें कपट करावे परंतु नायकाशी अदबीनें वागावे. “ पताका ”, “ प्रासंगिक इतिवृत्त ” इत्यादि प्रकारांत तो जवळ जवळ नायकच असतो. रामनाटकांतील सुग्रीव व मालतीमाधवांतील मकरन्द हीं पीठमर्दांचीं उदाहरणे म्हणून देण्यांत येतात. परंतु नाटकांतून तसा कोठे उल्लेख करण्यांत आलेला नाही. उलट “ मालविकाग्निमित्र ” (१.१३-१४) नाटकांत तपस्विनी कौशिकी हिचे “ पीठमर्दिका ” असें वर्णन केले आहे. आणि त्या शब्दाचा टोकेत नर्मसुहद असा अर्थ केला आहे. यावरून नाटकामध्ये पीठमर्द हे स्वतंत्र पात्र असल्याचा पुरावा सांपडत नाही.

विट:—हा धूर्त नागरिक असतो. तो वेश्यांशी व्यवहार करण्यांत धूर्त, मनोरंजक संभाषण करण्यांत कुशल, गायनादि कलात निष्णात (भ. १२. ९७; २४. १०४; दश. २.६; सा. द. २.४१) आणि भरताच्या मतानें तो कवि असतो. वात्स्यायन म्हणतो की तो उघळ्या व विवाहित असतो (कामसूत्र पृ. ५८). हे वर्णन नाटकांत दाखविण्यांत येणाऱ्या विटाशी जुळते आहे. नाटकांपैकी फक्त मृच्छकटिकांतच “ विट ” हे पात्र दृष्टीस पडते परंतु भाषात मात्र ते अनेकदां दाखविण्यांत आलेले आहे.

विदूषक:—भारतीय नाट्यांतील हे विनोदी पात्र अधिक महत्त्वाचे आहे. हा जातीनें ब्राह्मण असूनहि (भ. १२. १२१; २१. १२६; २४. १०६; दश. २.८; सा. द. ३.४२) लौकिक भाषा बोलतो. तो खुजा, कुबडा, दंताळा, विदुष चेहऱ्याचा, टकल्या, पीताक्ष, चिंध्याची व कातड्याची वस्त्रे वापरणारा आणि अंगास विभूति लावणारा असा असतो. तो असंबद्ध आणि पुष्कळ वेळां अश्लील भाषण करतो, विद्वत्ता अंगी नसतांहि ती असल्याबद्दल वेळोवेळीं ऐट करतो. कलहप्रिय असून खाण्यापिण्याकडे त्याचे विशेष लक्ष असते. दिसण्यांत, पोषाखांत, चालण्यांत व सर्व बाबतींत त्याचे वर्तन हास्यास्पद असते. शिवाय तो नायकाचा विश्वासू सौगंडी व स्नेही असतो. नायक त्याला आपला वयस्क म्हणतो. आणि अडचणीच्या प्रसंगां त्याची मदत घेतो. अशा वेळां तो फार हुशारीनें वागतो. वसंतश्रुतवरून किंवा एखाद्या कुसुमावरून त्याचे नांव ठेवण्यांत येते. या नियमाशी बहुतेक नाटकांतील प्रघात जुळता आहे परंतु “ अविमारक ” नाटकांत त्यास “ संतुष्ट ” हे नांव दिलेले आहे.

विदूषक हे पात्र प्राचीन लौकिक नाटकांतून संस्कृत नाट्यलेखकांनी घेतले आहे असा सार्वत्रिक समज आहे. “ विदूषक ”

या त्याच्या नांवावरून तो अपशब्द बोलणारा असतो असा बोध होतो आणि फार प्राचीन काळापासून असा अपशब्द बोलणारा ब्राह्मण असल्याबद्दलचा पुरावा श्रौत वाङ्मयांतूनहि उपलब्ध आहे. महाभारतामध्ये एकमेकांस अपशब्द बोलून दगड मारणारे ब्रह्मचारी व मुलगी आणि विदूषक व त्याच्याशी भांडणारी अशी भारत नाट्यांतून दाखविलेली दासी या दोहोंचाहि उगम लौकिक संप्रदायांत आहे. ज्यांचे सांविधानिक प्राचीन वारसरप्रधान नाटकांतून घेतले नसून ते केवळ प्रत्यक्ष व्यवहारांतूनच घेतलेले असते अशा नाटकांतच विदूषक हे पात्र बहुधा दृष्टीस पडते. “ मालतीमाधव ” हे भवभूतीचे नाटक तशा प्रकारचे असूनहि त्यांत “ विदूषक ” हे पात्र नाही. तथापि तेथेहि जवळ जवळ त्याच्या तोडीचे “ मकरन्द ” नांवाच्या (नायकाच्या) नर्मसुहदाचे पात्र आहे.

भारतीय नाटकांतील “ विदूषक ” हे पात्र ग्रीक नाट्यांतील इमानी गुलामापासून घेतले असावे असे सिद्ध करण्याचा बुईंडिश साहेवाने प्रयत्न केला आहे. आणि रीच साहेवानेहि तशाच प्रकारचा आपला अभिप्राय दिला आहे. परंतु विदूषक हे पात्र फार प्राचीन काळी भारतीय नाटकांकरांच्या व नाट्यशास्त्रकारांच्या पूर्ण परिचयाचे होते इतकेंच नव्हे तर त्याचा उल्लेख कामशास्त्रांतहि केलेला सांपडतो. शिवाय विदूषक हे ब्राह्मणजातीचे पात्र असल्यामुळे त्याची कल्पना ग्रीक गुलामापासून घेतली असावी ही कल्पना सयुक्तिक वाटत नाही. विदूषक हे पात्र लौकिक नाटकग्रंथांतून घेतले असावे. कारण त्यांत हल्लीप्रमाणे उच्च जातीच्या लोकांची व विशेषकरून ब्राह्मणांची हेटाळणी केलेली असे

शकार:—विदूषकाप्रमाणे दुसरे मनोरंजक पात्र म्हटले म्हणजे शकार हे होय. शकार म्हणजे राजाचा मेहुणा परंतु त्याच्या भगिनीशी राजाने लग्न लावलेले नसते. अद्यापहि कोणास “ साला ” (श्यालक = मेहुणा) म्हटले तर शिवी दिल्यासारखे होते. भरत १२. १३०, २४. १०५; दशरूप २. ४२; साहि. द. ३. ४४ इत्यादि ग्रंथांतून त्याचे असे वर्णन केले आहे तो हलक्या जातीचा असतो, कारणावाचून रागावतो, फिरून शांत होतो, भपकेवाज पोषाख करतो, दागिन्यांनी देह शृंगारतो, राजाशी नाते असल्याबद्दल फुशारकी मारतो परंतु सर्वेश्वी अजाण व कुचकामाचा असतो. बुईंडिशच्या मताने हे पात्र ग्रीक नाटकांतील “ बडाईखोर शिलेदार ” (“ बोस्ट-फुल सोल्जर ”) या नमुन्यावर वनाविले आहे. परंतु या दोन पात्रांत फारच अल्प सादृश्य आहे असे लेव्हीचे म्हणणे आहे. तो सकाराच्या जागी शकाराचा उपयोग करतो म्हणून त्यास “ शकार ” हे नांव प्राप्त झाले. परंतु भरताच्या मताने तो मागधी भाषेत बोलतो. लेव्हीच्या मते तो मूळ शकवर्गातील असल्यामुळे त्याला शकार म्हणण्याचा प्रघात पडला.

चेट:—हा नायकाच्या जवळपास असणाऱ्या मंडळीपैकी एक असतो. भरताने त्याच्या गुणधर्मांचे वर्णन

केले आहे. नायकाच्या बाह्य सहचरामध्ये सेनापति, कुमार, मंत्री, सचिव किंवा अमात्य, प्राड्विवाक, प्रयोगाधिकृत, दूत, पुरोहित वगैरे असतात. स्त्रियांची भूमिका घेणाऱ्यांत नायिका, तिच्या सख्या, धात्री कन्या, दासी याशिवाय अनेक अंतःपुरांत असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होतो. या अंतःपुरांतील व्यक्तीस “अभ्यंतरगण” असे म्हणतात (भरत, २४. १५). सदरू गणांत पुढील व्यक्ती असतात:—महादेवी, देवी, वृद्धा, परित्राजिका, संचारिका (जिला कधी कधी यवनी असे म्हणतात.), अनुचारिका, परिवारिका, प्रतिहारी इत्यादि. पात्रांच्या तिसऱ्या वर्गात “नपुंसक” येतात. भरताने (२४. ५०) त्या वर्गांत पुढील पात्रांची गणना केली आहे:—विद्वान व चतुर ब्राह्मण (स्नातक), कंचुकीय किंवा कंचुकिन् आणि वर्षधर निर्गुण अथवा औपस्थायिक. भरताने पात्रांचे तीन विभाग केले आहेत ते:—(भ. २४. ८५) उत्तम, मध्यम आणि अधम आणि प्रत्येक विभागाचे गुणधर्म सांगितले आहेत. त्याचप्रमाणे त्या त्या वर्गांतील पात्रांचे वैशिष्ट्य सांगितले आहे (भ. १७. ६४; दश. २. ६२; सा. द. ६. १४४ इ.).

भाषा.—भारतीय नाट्यांतील विशेष लक्षांत घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांतील भाषांची विविधता. भारतीय नाटके कांहींशी संस्कृतांत व कांहीं अनेक प्राकृत भाषेत लिहिलेली आहेत. क्वचित एकाच भाषेत लिहिलेली कांहीं नाटके सांपडतात; जसे भासाचे “दूतवाक्य”, यांत फक्त संस्कृत भाषेचाच उपयोग केला आहे; राजशेखराचे “कर्पूरमंजरी”, यांत फक्त प्राकृताचाच उपयोग केला आहे.

संस्कृत:—शास्त्रकारांच्या मताने (भरत, १७. ३१ व ३६; दश. २. ५९; सा. द. ६. १५८) संस्कृत भाषा राजे, ब्राह्मण, ऋषी, मंत्री, सेनापती इ. उच्च जातीच्या लोकांनी वापरावी. कधी कधी महिषी, तापसी स्त्रिया, वेश्या आणि इतर स्त्रिया याबोलांना संस्कृत भाषेचा उपयोग करीत. याची उदाहरणे तुर्फान शिलालेखांतील अन्वयोक्तें दाखविलेल्या स्त्रीपात्रांच्या वावतांत, प्रबोधचन्द्रोदयांत व तरसदृश अन्य नाटकांत व मालविकाग्निमित्रांतील योगीनीच्या वावतांत पहावयास सांपडतात. शिवाय युद्ध, समेत व शकुन इत्यादि विषयी बोलतांना संस्कृताचा उपयोग करतात. भासाच्या “पंचरात्र” नाटकांत वृहन्नट हा युद्धाचे वर्णन करीत असता प्राकृत भाषा सोडून संस्कृत भाषेत बोलू लागतो. नाटकांतील संस्कृत भाषेच्या विशिष्ट शब्दप्रयोगा-संबंधाने लिहितांना (सा. द. ६. १४४ त) “साधय” या शब्दाचा “जाणे” याअर्थी उपयोग करतात असे नमूद केले आहे.

प्राकृत:—सामान्यतः स्त्रिया, मुल्ले व हलक्या दर्जाचे लोक प्राकृतांत बोलत. कांहीं वेळां उच्च दर्जाचे लोकहि त्याचा उपयोग करीत. उदाहरणार्थ, जेव्हा ते अलक्षणांत पडत आणि प्राकृत भाषेचा उपयोग करून त्यांना आपली

सुटका करावयाची असे. या सामान्य नियमांखेरीज भाषा-खाहि (भ. १७. ३२ दश. २. ६०; सा. द. ६. १६५ इ.) पुष्कळ नियम आहेत. त्यावरून त्या सर्व नियमांची अंमलबजावणी फार कडक रीतीने करण्यांत येत नसे असे दिसून येते. वर्षर, किरात, आन्त्र व द्रविड यांच्या भाषांच्या जागी शौरसेनी भाषेचा उपयोग करीत परंतु त्या त्या भाषांचा उपयोग करण्यासहि हरकत नाही असे भरताने सांगितले आहे (भरत, १७. ४४ इ. ५७ इ.) आणि दशरूप (२. ६१) साहित्यदर्पण (६. १६८) यांचेहि मत तसेच आहे. शास्त्रकारांनी दिलेले नियम आणि प्रचारांत असलेल्या नाटकांतील वस्तुस्थिति यांचा जर आपण तौलनिक दृष्टीने विचार केला तर आपणांस असे आढळून येईल की शास्त्रकारांनी अनेक भाषांचा व तच्छाखांचा विचार केला आहे. परंतु हल्ली उपलब्ध असलेल्या नाटकांतून त्यांचा कोठेहि उपयोग केलेला दृष्टीस पडत नाही. याचे कारण असे असवे की शास्त्रकारांनी यथा-शास्त्र लिहिलेल्या नाटकांवरोवर फिरत्या नाटकवाल्यांच्या लौकिक नाटकांचाहि विचार केला असावा आणि म्हणून केवळ व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने त्यांच्या लिहिण्याची किंमत आहे.

भरताने (१७. ४८) सात प्राकृत भाषांचा निर्देश केला आहे. त्या मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाहिहका आणि दाक्षिणात्या. या भाषांपैकी शौरसेनी व मागधी यांचाच संस्कृत नाटकांत विशेष उपयोग केलेला आढळून येतो.

शौरसेनी:—शौरसेनी ही संस्कृत नाटकांतील फार महत्त्वाची प्राकृत भाषा आहे. तिच्या नांवावरून ही यमुना व गंगा यांमधील दुआवप्रान्ताच्या लौकिक भाषेमधून निघाली असावी असे दिसते. शास्त्रकारांच्या मताने (भ. १७. ४३; इ. दश. २. ६०; सा. द. ६. १५९ व १६४) ती भाषा नायिका व तिच्या सख्या व दासी आणि चांगल्या कुलांतील स्त्रिया यांनी आणि मध्यम स्थितीच्या पुरुषांनीहि उपयोगांत आणावी. संस्कृत नाटकांतून विदूषक हा ब्राह्मण जातीचा असूनहि शौरसेनी भाषा बोलतो. भरत, (१७. ५१) आणि सा. द. (६. १६१) या ग्रंथांत विदूषकाच्या भाषेला प्राच्या झटलेले आहे. परंतु वास्तविक पाहिले तर ती शौरसेनीच आहे. तसेच अवन्तिजा ही धूर्त लोकांचा वापरण्याची भाषा आहे (भ. १७. ५१; सा. द. ३. १६०) आणि तिच्या नांवावरून ती उज्जयिनीसमोवतारच्या प्रदेशांतील असावी. याला प्रमाण म्हणजे म्हणजे शौरसेनी व महाराष्ट्री यांच्या दरम्यानची ती भाषा आहे असे मार्कडेयाचे (११. १) मत आहे. यावरून शास्त्रकारांनी फार प्राचीन नाटक-ग्रंथांचा विचार केला असला पाहिजे हे उघड आहे. कांहीं असले तरी त्या निरानिराळ्या भाषा नसून स्थानपरचे भिन्न झालेली शौरसेनीचीच स्वरूप होत.

महाराष्ट्री:—भरताने या भाषेचा उल्लेख केलेला नाही परंतु शौरसेनी भाषा जी पात्रे वापरतात त्यांच्या कवितेत

या भाषेचा उपयोग करतात असे साहित्यदर्पणकारांनी (सा. ६. १५९) नमूद केलें आहे. साहित्यदर्पणकारांनी फक्त स्त्रीपात्रांसंबंधानेंच हा नियम सांगितला आहे. परंतु प्रचलित नाटकांतून शौरसेनी भाषा बोलणाऱ्या पुरुषपात्रांसंबंधानेहि हा नियम पाळलेसा दृष्टीस पडतो. तथापि अतिशय प्राचीन नाटकांत, तुर्फानशिलालेखांत आणि भासाच्या नाटकांत ही भाषा आढळत नाहीं. यावरून भरतानें या भाषेचा कसा उल्लेख केला नाहीं याचा उलगडा होण्यासारखा आहे. नाटकांत महाराष्ट्री भाषा वापरण्याचा शूद्रका राजा महाराष्ट्रांत राज्य करीत होता अशी आख्यायिका आहे आणि तेंच महाराष्ट्रीय वीणाकाव्याचा फार प्राचीन काळांचे विकास झाला होता.

अधर्मागधी:—ही भाषा (भरत, १७. ५०; सा. ६. १६०) वैट, राजपुत्र, श्रेष्ठी यांनी बोलवयाची असून ती तुर्फानशिलालेखांत आणि भासाच्या “ कर्णभारत ” वापरलेली पहावयास सांपडते. यावरून शास्त्रकारांनी फार प्राचीन व अभियुक्त वाङ्मयरचनेपूर्वीच्या काळचे ग्रंथ लक्षांत घेऊन आपले नियम केले असावेत असे वाटते.

मागधी:—ही महत्त्वाची भाषा आहे. शास्त्रकारांच्या मतानें (भ. १७. ५०; सा. ६. १६०) ती अंतःपुरांत रहाणारे लोक, सुरंगाखनक, शौडिक, रक्षी, संकटांत पडलेला नायक आणि शेवटी शकार इत्यादी लोकांची भाषा आहे. भ. २४. १०५ यांत व दश. २. ६० यांत मागधी व पैशाची या भाषा अत्यंत हलके लोक बोलतात असे सांगितलें आहे. प्रचलित नाटकांत वरील नियमास अनुसरून मागधी भाषेची योजना केली आहे परंतु पैशाची भाषा मात्र कोठें उपयोगांत आणलेली दृष्टीस पडत नाहीं.

राहिलेल्या भाषा प्रचलित नाटकांतून दृष्टीस पडत नाहींत. योद्धे, नागरिक आणि दीव्यत् (खेळाडू) हे दक्षिणात्या भाषा बोलतात असे भ. १७. ५२ आणि सा. ६. १६१ यांत सांगितलें आहे. त्याचप्रमाणे उदीच्य व खश लोक वाल्हीका भाषा बोलतात असेहि सदर ग्रंथांत सांगितलें आहे.

भरत १७. ४९ यांत शबर, अभीर, चण्डाल, सकर, द्रवीड व ओड इत्यादि लोकांच्या विभाषा सांगितल्या आहेत. मार्कंडेय (१३) याच्या मतानें या सर्व मागधी भाषेच्या पोटशाखा आहेत. या सर्व विधानांचा पडताळा मृच्छकटिक नाटकांत पहावयास मिळतो. त्यांत शकार साकारी, चण्डाल, चाण्डाली आणि खेळाडू लोक ढकी नांवाची एक नवीनच भाषा बोलतात असे सदर नाटकाचा टीकाकार पृथ्वीधर यानें नमूद केलें आहे. परंतु वास्तविक पाहूं गेलें तर ती मागधीच आहे आणि शकार ती भाषा बोलतो असे भरतानेहि म्हटलें आहे. शबर, शक इत्यादि लोक शकार भाषा बोलतात असे भरत म्हणतो (१७. ५३) तर ते शबरी बोलतात असे साहित्यदर्पणकारांचे मत आहे. भरताच्या

मतानें (भ. १७. ५४) शबर भाषा ही लोहार, पारधी व सुतार यांची व कांहीं अंशी वनचरांची आहे. साहित्यदर्पणकारांचेहि तसेच मत आहे. भ. १७. ५५, सा. ६. १६३ यांत धनगर लोक आभीरी अथवा शबरी बोलतात; भ. १७. ५३, सा. ६. १६१ यांत चण्डाल हे चाण्डाली बोलतात आणि भ. १७. ५५ यांत, द. ६. १६२ यांत द्रविड द्राविडी बोलतात असे सांगितलें आहे. द. ओड लोकांच्या भाषेसंबंधाने कांहींच उल्लेख केलेला नाहीं. दश. २. ६०, सा. ६. १६४ यांत पिशाच लोकांची भाषा पैशाची आहे असे सांगितलें आहे. संस्कृत ग्रंथांच्या हस्तलिखित प्रतीमध्ये प्राकृत भाषांची संस्कृत छाया दिलेली असते. फार पुरातनकाळांहि ही पद्धत प्रचलित होती असे राजशेखराचें “ वालरामायण ” (३. १५) यावरून दिसून येतें.

भारतीय नाट्याची अंतर्गत्तना.—नाट्याचें शरीर म्हणजे नाट्याचें इतिवृत्त किंवा वस्तु हें होय. यासंबंधानें शास्त्रकारांनी (भरत १९. १. दश. १. ११; सा. ६. ४२ इ.) अनेक नियम दिलेले आहेत. जें वस्तु आख्यायिकांतून घेतलेलें व सुप्रसिद्ध असतें, त्याला “ प्रख्यात ” म्हणतात; कवीने आपल्या कल्पनेने रचलेलें जें असतें त्यास “ उत्पाद्य ” म्हणतात; आणि ज्यांत आख्यायिका व कल्पनिक भाग यांचे मिश्रण असतें त्याला “ मिश्र ” म्हणतात. या वस्तूचे निराळ्या तत्त्वांवर दोन प्रकार सांगतात. एक आधिकारिक आणि दुसरे प्रासंगिक. मुख्य कथाभागास आधिकारिक म्हणतात आणि तत्साहाय्यकारी इतर कथाभागास प्रासंगिक म्हणतात. जसे वालरामायण नाटकांत रामचंद्राचा जो कथाभाग आहे तो आधिकारिक असून सुग्रीवाचा कथाभाग प्रासंगिक आहे. ज्या गोष्टी रसाला विघातक किंवा नायकाच्या गुणाशी विसंगत असतील त्या गाळाय्यात किंवा त्यांत बदल करावा असाहि एक नियम शास्त्रकारांनी घालून दिला आहे.

पांच अर्थप्रकृती:—अभीष्ट अर्थाच्या सिद्धीचे हेतुभूत जे इतर अर्थ म्हणजे इतर गोष्टी त्यास अर्थप्रकृती असे म्हणतात. ह्या प्रकृती वीज, विंदु, पताका, प्रकरी आणि कार्य अशा पांच आहेत. त्यांची लक्षणें येणेंप्रमाणें:—

वीज (भ. १९. २१; दश. १. १६ सा; ६. ६५):—म्हणजे नाटकांतील प्रधान हेतूची शुरुकिल्ली, जिच्यापासून अनेक इतर कार्ये उत्पन्न होतात. जसे:—रत्नावली नाटकांत यौगन्धराणाच्या प्रयत्नांनी राजाचा विवाह घडून येतो.

विंदु (भ. १९. २२; द. श. १. १६; सा. ६. ६६):—जर नाटकांतील कथानकाचा विकास कांहीं कारणांनी कुंठित झाला असेल तर ज्याच्या योगानें तो फिरून प्रस्थापित होतो त्यास विंदु म्हणतात यांस विंदू म्हणण्याचें कारण असे की पाण्यांत तेलाचा विन्दू टाकिला असता तो ज्याप्रमाणें विस्तार पावतो त्याप्रमाणें याच्यायोगानें कथानकाचा विस्तार होतो.

पताकाः—मूळ कथानकांत मिसळून जाऊन जें उपकथानक पुढें पुष्कळ विस्तार पावतें त्याला पताका म्हणतात (भ. १९.२३, २७; दश. १.१३; सा. द. ६.६७). या ठिकाणी (भ. १९.२९; दश. १.१४; सा. द. ६. ४४ इ.) या ग्रंथांतून पताकास्थानाचा विचार केलेला आहे. जेव्हां एखाद्या शब्दाचा, कृतीचा किंवा प्रसंगाचा दोन प्रकारांनी अर्थ करता येतो व त्यामुळे मलत्याच वळणावर बोललेले कथानक योग्य मार्गावर येतें त्यास पताकास्थान म्हणतात.

प्रकरी (भ. १९.२४) :—ज्याचा मुख्य कथानकाशी संबंध नाही असें जें एखादे उपकथानक त्यास “ प्रकरी ” म्हणावें असें भरताचार्यानें सांगितले आहे. परंतु इतरांचें मत (दश. १.१३; सा. द. ६.६८) ज्या उपकथानकाचा अल्प विस्तार केलेला असतो त्यास “ प्रकरी ” म्हणावें असें आहे.

कार्यः—अंतिम साध्यास शास्त्रकारांनी (भ. १९.२५; दश. १.१६; सा. द. ६.६९) “ कार्य ” असें म्हटलें आहे.

पांच अवस्थाः—कार्यासंबंधी पुढील पांच अवस्था सांगितल्या आहेत. आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति व फलयोग,

आरंभः—किंवा प्रारंभ म्हणजे सुरुवात, अंतिम साध्य, करून घेण्याची इच्छा.

प्रयत्नः—हा प्राप्त न झालेले अंतिम साध्य, साध्य करून घेण्यासाठी केलेले परिश्रम.

प्राप्त्याशाः—किंवा प्राप्तिसंभव म्हणजे अंतिम साध्य साध्य करून घेण्याची उमेद.

नियताप्तिः—किंवा नियताफलप्राप्ति म्हणजे मध्येच उपस्थित झालेली संकट जेव्हां निवारण होतील तेव्हां अंतिम साध्य, साध्य होईल अशा तऱ्हेचा विश्वास.

फलयोगः—अंतिम साध्य साध्य झाले म्हणजे त्यास “ फलयोग ” किंवा “ फलागम ” असें म्हणतात.

पांच संधीः—जेव्हां पांच अर्थप्रकृतींचा व पांच अवस्थांचा संयोग होतो तेव्हां पांच संधी उत्पन्न होतात (भ. १९.३५; दश. १.२१; सा. द. ६. ७४ इ.) हे सर्व संधी नाटकांत आलेच पाहिजेत असें नाही (भ. १९.१६). हे संधी उपकथानकांतहि असू शकतात. त्यावेळी त्यांस अनुसंधि (भ. १९.२७) असें म्हणतात व ज्यामानानें त्यांची आवश्यकता असेल त्यामानानें त्यांची संख्या कमीअधिक असते.

मुखः—ज्या ठिकाणी नाटकाचें बीज पेरलें जातें आणि रसाची उत्पत्ति होते त्या ठिकाणास मुखसंधि म्हणतात. याच्याशी आरंभाचा संयोग झालेला असतो. म्हणजे येथें नाटकाचा प्रारंभ झालेला असून परिस्फोटाचें बीज पेरलेले असतें आणि अंतिम साध्य साध्य करून घेण्याची इच्छा प्रथमच प्रदर्शित केली जाते.

प्रतिमुखः—प्रतिमुखांत बीजाची वृद्धि होते परंतु या वर्धनकामांत तें कधी कधी दृश्य असतें व कधी कधी अदृश्य

असतें. या ठिकाणी विंदू व प्रयत्न यांचा उपयोग केला जातो म्हणून नाटकाच्या या विकसनावस्थेंत अंतिम साध्य स्पष्टपणें दृग्गोचर होत नाही. तथापि त्यांत अंतिम साध्य काय असेल याचें अल्प दिग्दर्शन होतें आणि ज्याच्या योगानें अंतिम साध्य, साध्य होईल अशा प्रकारच्या प्रयत्नांस प्रारंभ केलेला असतो.

गर्भः—गर्भसंधीमध्ये अंतिमसाध्याकडे जाणाऱ्या नाटकाचा ओष अधिक स्पष्टपणें दिसू लागतो आणि अंतिमसाध्यासिद्धि संभवनीय वाटू लागते. तथापि त्या सिद्धीबद्दल अद्याप खात्री वाटत नाही. परंतु ती सिद्धि संभवनीय वाटू लागल्यामुळे वाटेंत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यांत येतो आणि तसें करतांना पताकास्थान साहायिकच घडून येतें.

विमर्शः—किंवा अवमर्श. जेव्हां संशय, क्रोध, दुर्दैव, शाप इत्यादिकांनी अंतिम साध्यसिद्धीस अडथळा उत्पन्न होतो व त्यामुळे प्रकरीचा उपयोग करावा लागतो तेव्हां त्यास विमर्श किंवा अवमर्श म्हणतात.

निर्वहणः—ज्यांत नाटकांतील भागगडीचा खुलासा केलेला असतो त्यास “ निर्वहण ” म्हणतात. त्यांत सर्व सूत्र एकत्र ग्रथित केलेली असतात. अंतिम साध्य साधलेले असतें व कार्यहि पूर्णत्वास गातें. या निर्वहणाच्या व्याख्येवरून भारतीय नाटक नेहमीं सुखपर्यवसायाच असलें पाहिजे हें ओघानेंच प्राप्त होतें.

निरनिराळे संधी सांगितल्यावर त्यांची निरनिराळी अंगें सांगितली आहेत. प्रत्येक संधींत चारा ते चौदा अंगें असतात असें शास्त्रकारांनी नमूद केलें आहे. एकंदर अंगांची संख्या ६४ किंवा ६५ इतकी आहे. परंतु भरताच्या मतानें (भ. १९. १०० इ.) लागेल तेव्हां ती आणखीहि वाढविण्यासारखी आहे. ह्या सर्व अंगांची गरज नाही असेंहि म्हटलें आहे. वास्तविक पाहूं गेलें तर हीं अंगें झणजे नाटकांत येणाऱ्या सर्व वर्णनांची साहित्यविषयक, काव्यविषयक, भाषाविषयक आणि बाह्य साधनें होत. चौसष्ट कलांकडे लक्ष देऊन हीं अंगांची संख्या चौसष्ट पसंत केली असावी.

निर्वहणाची शेवटली दोन अंगेंच फक्त सार्वत्रिक उपयोगाची आहेत कारण त्यांस अलीकडे व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नाटकांतील रहस्याचा परिस्फोट झाल्यानंतर त्याचा काव्यसंहार किंवा उपसंहार होतो. नायकाची आणखी कांही प्रिय गोष्ट करावयाची आहे काय ? असें एखादे पात्र त्याला विचारतें (“ अतःपरमपि प्रियमास्ति ”) व त्यावर नायक उत्तर देतो कीं अमुक एक प्रिय गोष्ट होवो, आणि शेवटीं शुभ घन्यवाद असतो. त्यास शास्त्रकार “ प्रशस्ति ” असें म्हणतात आणि नाटकांत त्याला “ भरतवाक्य ” म्हणतात.

“ काव्यसंहार ” आणि “ प्रशस्ति ” (भ. १९. ९७; दश. १. ४८; सा. द. ६. १४) हे त्यांच्या पूर्ण स्वरूपांत भासाच्या उत्तर नाटकांत प्रथम दृष्टीस पडतात आणि

ज्या अर्थी भरतानें त्याचा उल्लेख केला आहे त्या अर्थी तो भासाच्या फारसा पूर्वी झाला नसावा असें दिसून येते.

पा रि भ पि क आ णि सा हि त्या त्म क उ प क र णे.—रसोत्पत्तीकरितां काव्याव्यतिरिक्त जीं सहाय्यकारक इतर अनेक उपकरणे लागतात त्यासंबंधीचे नियमहि शास्त्रकारांनी दिले आहेत.

लास्यांगः—लास्यांगांत गायन, वादन व नर्तन या तिहीं-चाहि समावेश होतो. भरतानें या कलांसंबंधानें सविस्तर नियम दिले आहेत परंतु त्या कला सामान्य स्वरूपाच्या असून नाट्याशी त्यांचा फारसा निकट संबंध नाही. लास्याची १० अंगें सांगितलीं तीं अशींः—

गेयपदः—आसनावर बसून तंतुवाद्यांवरोबर म्हटलेले गीत.

स्थितपाठ्यः—ताठ उभे राहून केलेलें गायन किंवा दुसऱ्या पाठांत सांगितल्याप्रमाणें कामसेतस स्त्रीनें प्राकृतांत केलेलें गायन.

आसीनः—वाद्याच्या सहाय्यावांचून, शोक आणि चिंता ह्यांनी युक्त अशा स्थितीत व बसून केलेलें गायन.

पुष्पगंडिकाः—गायन व वादन यांसहित पुरुषासारख्या वागणाऱ्या स्त्रियांचें नृत्य.

प्रच्छेदकः—त्रास व मत्सर यांनी गांजलेल्या स्त्रीनें वीणा घेऊन केलेलें गायन.

त्रिमूढकः—साधे छंद, वीरश्रीच्या भावना आणि सौम्य शब्द यांनी युक्त असें गायन किंवा त्रिमूढक स्त्रीविषधारी पुरुषांचें मंजुल गायन.

सैधवकः—संकेतस्थानी नायिका न आल्यानें खिन्न झालेला नायक वीणादिक वाद्यांसहित जें प्राकृत गान करतो तें.

द्विमूढक किंवा द्वित्रिमूढकः—विविधविषयात्मक व भावना-प्रचुर असें गीत.

उत्तमोत्तमकः—हस्तपादादिकांत निरनिराळ्या हालचाली करून म्हटलेलें भावनाप्रचुर व ललित गीत.

उक्तप्रत्युक्तः—परस्पर निर्भत्सना करून म्हटलेलें गीत.

वीथ्यंगः—‘वीथ्यंग’ हा वास्तविक साहित्याशास्त्राचा विषय आहे. परंतु शास्त्रकारांनी (भ. १८. १५६; दश. ३. ११; सा. द. ६. ३३; व २६१ इ.) त्याचा इतका खल केला आहे की. त्याचा थोडा उल्लेख करणें जरूर आहे. “वीथ्यंगे” अनेक आहेत तीं अशींः—

उद्घात्य किंवा उद्घात्यकः—जेव्हां एखाद्या न समजलेल्या गोष्टीचे दुसऱ्याकडून स्पष्टीकरण करण्यांत येतें किंवा कोणी कांहीं अन्यायानें उच्चारिलेल्या वाक्यापासून दुसरा त्याहून भिन्न असा दुसराच अर्थ काढतो तेव्हां त्यास “उद्घात्य” किंवा “उद्घात्यक” म्हणतात.

अवलगितः—जेव्हां कोणी कांहीं उच्चारिलेल्या वाक्या-रथावरून तत्सदृश अशा दुसऱ्याच कार्याची सिद्धि होते किंवा

एका कामांत दुसऱ्या कार्याची सिद्धि होते त्यास अवलगित म्हणतात.

अवस्थीदितः—म्हणजे एखादे विधान करून नंतर तें नाक-बूल करण्यांत येणें.

नालिकाः—म्हणजे अंतर्भागी गूढ अर्थ ठेवून केलेलें विनोदी व कोव्यासारखें भाषण.

असप्रलापः—अर्थहीन भाषण, जसें झोंपेत किंवा निशेत करितात तसें किंवा जसें लहान मुलें करितात, किंवा ज्यास तें अर्थहीन भाषण समजत नाही त्यास केलेला उपदेश.

वाकौलः—प्रश्नोत्तर मालि हें केलेली द्वयर्थी शब्दयोजना; याचा अर्थ अलीकडील शास्त्रकार निरनिराळ्या तऱ्हांनीं करितात.

प्रपंचः—सत्याला सोडून केलेलें भाषण आणि ज्याचा परिणाम हास्यविनोदांत होतो; याचाहि अर्थ अलीकडील शास्त्रकार निरनिराळ्या तऱ्हांनीं करितात.

मृदवः—गुणास दोष किंवा दोषास गुण मानणें.

अध्विलः—जेव्हां वक्तो अतिशयोक्ति करण्यांत एकमेकांवर ताण करण्याची पराकाष्ठा करितात तें.

छलः—गोड गोड बोलून दुसऱ्यास फसविणें.

त्रिगतः—त्याच त्या शब्दाचे निरनिराळे अर्थ होतात ते.

व्याहारः—पाहिलेल्या गोष्टीचें हास्य उत्पन्न होईल अशा रीतीनें वर्णन करणें.

गंडः—प्रस्तुत गोष्टीस लागू पडेल असें कोणाचें भिन्नार्थक वाक्य.

अशा प्रकारचे साहित्यविषयक व लेखनशैलीविषयक अनेक प्रकार भारतीय नाट्यकारांनी नमूद केले आहेत.

वृत्तीः—नाटकांतील पात्रांच्या चरित्रांचा विचार करून शास्त्रकारांनीं चार निरनिराळ्या वृत्ती सांगितल्या आहेत. त्या भारती, सात्वती, कैशिकी आणि आरभटी या होत.

भारतीः—भारतीवृत्ति (भरत, २०. २४; दश. ३. ५; सा. द. ६. २९) विशेषकरून संभाषणात्मक आहे. तिच्यांत पुरुषपात्रें असून भाषा संस्कृत असते. विशेषकरून तिचा पूर्वरंगांत उपयोग करितात. हिची प्ररोचना, आमुख, वीथी आणि प्रहसन अशीं चार अंगे आहेत. ही वृत्ति सर्व रसाला उचित आहे.

सात्वतीः—सात्वती वृत्ति ही फार मनोवेधक असून (भरत, २०. १२; २४, ३८; दश. २. ४९; सा. द. ६. १२८ इ.) तिच्यांत भाषा व सर्व प्रकारचे अभिनय यांचा अंतर्भाव होतो. तिच्यांत हर्ष, शौर्य, दान, दया आणि दाक्षेण्य इत्यादि उत्साहयुक्त व पौरुषनिदर्शक गुण दृष्टीस पडतात आणि म्हणून ही वृत्ति मुख्यत्वेकरून वीर, अद्भुत आणि रौद्र रसांकरितां उपयोगांत आणतात. हिच्यांत नटाची वागणूक भारदस्तपणाची असली पाहिजे आणि म्हणून क्रोधाचें फारसें आविष्करण हीत होतां उपयोगी नाही. त्याच-प्रमाणें हिच्यांत प्रमुख भाग हर्षाचा असतो. हिची उत्थापक,

परिवर्तक, संलापक आणि संघातक अशी ४ अंगे आहेत त्यांची लक्षणे:—

(१) उत्पापक—शत्रूला केलेले आव्हान. (२) परिवर्तक—प्रस्तुत कार्य समाप्त होण्यापूर्वी त्यांतून अन्य कार्यात होणारे संक्रमण. (३) संलापक—एकमेकांस लावून केलेले गंभीर संभाषण व (४) शत्रूंमध्ये उत्पन्न केलेला भेद.

कैशिकी:—ही वृत्ति फार मनोहर असून हिच्यातील एकंदर स्थिति फार सुंदर असते. नृत्य व गीत यांचा हिच्यांत मुख्य भाग असतो. हिच्यांत स्त्रिया असतात व इंगाररस प्रधान असतो. हिची हि ४ अंगे आहेत ती येणप्रमाणे:—

(१) नर्म—चातुर्याने केलेली यष्टा. (२) नर्मस्फुट—प्रियकराच्या पहिल्या भेटातील आनंद. ह्यावेळी त्यांचा पोषाख व भाषा प्रेमनिदर्शक असतात परंतु प्रवेशाचा शेवट कसा होईल याबद्दल मन साशंक असते. (३) नर्मस्फोट—नवविकसित प्रेमकलिकेचे अद्भुत आणि (४) नर्मगर्भ—जेव्हा आपले साध्य साधण्याकरिता नायक आपले स्वतःचे रूपांतर करतो.

आरभटी:—ही आवेशाची वृत्ति असल्यामुळे (भ. २०. १४, २४, ५५; दश. रू. २. ५२ सा. द. ६. १३२.) हिच्यांत अत्याचार, जबरदस्ती, युद्ध व गोंगाट, वञ्चना आणि इंद्रजाल इत्यादि प्रकार दृष्टीस पडतात. ही वृत्ति रौद्र व चीमत्सरसाला अनुकूल आहे. हिची ४ अंगे आहेत:—

(१) संक्षिप्तक:—एखाद्या वस्तूचे कृत्रिम उत्पादन उदाहरणार्थ, एखाद्या कृत्रिम हस्ति उत्पन्न करणे. (२) अवपात—गोंधळ किंवा दंगल. (३) वस्तुस्थापन—माया, इंद्रजाल इत्यादिकांच्या योगाने कांही वस्तु उत्पन्न करणे आणि (४) संफोट—कडाक्याचे भोंडण.

लक्षणे.—नाटकांत आवश्यक म्हणून छत्तीस लक्षणे सांगितली आहेत. ती नाट्यालंकाराप्रमाणे काव्याला भूषित करणारी आहेत. ती येणप्रमाणे:—(१) भूषण, (२) अक्षर-संघात, (३) शोभा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, (६) संशय, (७) वृष्टान्त, (८) तुल्यतर्क, (९) पदोच्चय, (१०) निदर्शन, (११) अभिप्राय, (१२) प्राप्ति, (१३) विचार, (१४) दिष्ट, (१५) उपदिष्ट, (१६) गुणातिपात, (१७) गुणातिशय, (१८) विशेषोक्ति, (१९) निरासक्ति (२०) सिद्धि, (२१) अंश, (२२) विपर्यय, (२३) दाक्षिण्य, (२४) अनुनय, (२५) माला, (२६) अर्थापत्ति, (२७) गर्हण, (२८) पृच्छा, (२९) प्रसिद्ध, (३०) सारूप्य, (३१) संक्षेप, (३२) गुणकीर्तन, (३३) लेश, (३४) मनोरथ, (३५) अनुक्तसिद्धि, (३६) प्रियोक्ति.

अलंकार आणि गुण यांच्या योगास 'भूषण' असे म्हणतात उदा.—

आक्षिपन्परविन्दानि मुग्धे तव मुखधियम् ।
कोपदण्डसमप्राणां किमेवामस्ति दुष्करम् ॥

येथे अचेतन कमल याची निन्दा संभवत नाही म्हणून येथे उपमेत पर्यवसान होतं म्हणून येथे 'निदर्शना' हा अलंकार आहे. 'कोपदण्ड' येथे छेप आहे आणि 'किमेवामस्ति दुष्करम्' हा 'अर्थान्तरन्यास' आहे. या अलंकारांचा माधुर्य आणि प्रसाद यांच्याशी योग आहे म्हणून येथे 'भूषण' हे 'लक्षण' झाले.

चमत्कृतिजनक आणि परिमित अक्षराने केलेल्या वर्णनास 'अक्षरसंघात' असे म्हणतात. उदा.—

दुष्यन्तः—कचित्सखां वो नातिवाधते शरीरसंतापः ।

प्रियंवदाः—सांप्रतं लब्धौपधमुपशमं गमिष्यति ।

(शाकुन्तल)

प्रसिद्ध अर्थाने अप्रसिद्ध अर्थ ज्याठिकाणी व्यक्त होतो आणि श्लेषाने जेथे अर्थवैचित्र्य उत्पन्न होतं तेथे 'शोभा' हे लक्षण होतं. उदा.—

सद्वंशसंभवः शुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वितः ।

कामं धनुरिव कूरो वर्जनीयः सतां प्रभुः ॥

येथे वंश, कोटि, गुण आणि कूर हे शब्द द्वयार्थी आहेत. प्रसिद्ध धनु या वस्तूने अप्रसिद्ध कूर धनो हा अर्थ व्यक्त केला जातो. तुल्यार्थकवाक्याने वक्तव्याच्या अभिप्रायानुसार अभिमत अर्थ सिद्ध केला जातो, त्यास 'उदाहरण' असे म्हणतात. उदा.—

अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम् ।

का दिनश्रावितोर्केण का निशा शशिना विना ॥

हेतूसहित थोडक्यांत बोललेले जे इष्टकार्य करणारे वाक्य त्यास 'हेतु' असे म्हणतात. उदा०—

चेटी:—(भोमंप्रति) एवं मया भणितं भानुमति, युष्माक-मसुक्तेषु केशेषु कथं देव्याः केशाः संयम्यन्ते । (वेणीसंहार)

येथे द्रौपदीचे केश न बांधल्याचे कारण भानुमतीचे केश सुटले नाहीत हे सांगिते आहे. तात्पर्ये दुर्योधन मेल्याशिवाय द्रौपदीचे केश बांधले जाणार नाहीत म्हणून हे हेतुलक्षण झाले. येणप्रमाणे ३६ लक्षणांचे विवेचन साहित्यदर्पणांत सापडेल.

पूर्व रंग.—पूर्वरंगामुळे भारतीय नाट्याच्या अगदी मूळरभाकडे लक्ष जाते. प्राचीन नृत्य व मूकनाट्य यांत असणाऱे नृत्य-गीतांचे सर्व प्रकार पूर्वरंगांत दृष्टीस पडतात. परंतु त्यांचा विदग्धवाङ्मययुक्त नाटकांशी कांही संबंध नाही. भरताने यावर एक संपूर्ण अध्याय लिहिला आहे. हे नाटकाच्या प्रारंभी (पूर्व) रंगभूमीवर (रंग) करून दाखवावयाचे असते म्हणून त्यास 'पूर्वरंग' म्हणतात असे भरताचे मत आहे (भ. ५.७), किंवा साहित्यदर्पणकाराच्या मताने नाटकास सुरवात करण्याच्या पूर्वी 'सर्वविघ्नोपशान्तये' नट जे करतात त्यास पूर्वरंग म्हणतात. दगडूपाचा अवलोक-टीकाकार पूर्वरंग याचा " पूर्व रज्यतेऽस्मिन्निति " असा

अर्थ करतो आणि नाटक सुरू होण्यापूर्वी ह्याच्या योगाने मनोरंजन होतें म्हणून ह्यास पूर्वरंग म्हणतात असे प्रतिपादन करतो. ह्यावरून प्रत्यक्ष नाटकास प्रारंभ करण्यापूर्वी जो भाग असतो त्यास पूर्वरंग म्हणावे असे अलीकडील शास्त्रकारांचेहि मत आहे असे दिसून येतें.

भरताचार्याच्या मतानें पूर्वरंगाचे २० भाग पडतात, ते पुढीलप्रमाणे:—

(१) प्रत्याहार:—संगीताची वाद्ये (कुटप) आणणे. यायोगाने अप्सरांचें समाधान होतें.

(२) अवतरण:—गायकांचें जमणें. या योगानेहि अप्सरांचें समाधान होतें.

(३) आरंभ:—सर्वांनी मिळून गायनास प्रारंभ करणे व नमुन्यादाखल गाणे. यायोगाने गंधर्वांचें समाधान होतें.

(४) आश्रावण:—जां वाद्ये ताडनां वाजतात तीं वाजविणे. यायोगाने दैत्यांचें समाधान होतें.

(५) वक्तृपाणि:—वायुवाद्ये वाजविणे. यायोगाने दानवांचें समाधान होतें.

(६) परिषटना:—तंतुवाद्ये वाजविणे. या योगाने राक्षसांचें समाधान होतें.

(७) स्वेदना:—(यास दुसरेहि अनेक पर्याय शब्द आहेत.) स्वेदोत्पादक द्रव्य हाताला लावणे. यायोगाने गृहकांचें समाधान होतें.

(८) मार्गसारित:—निरनिराळ्या वाद्यांचें एकच वेळीं वादन. या योगाने यक्षांचें समाधान होतें.

(९) आसारित:—नर्तिकांचा प्रवेश व नृत्यास प्रारंभ. यायोगाने यक्षांचें समाधान होतें. हे सर्व प्रकार पडद्याच्या मार्गे होतात. यानंतर नटांचा प्रवेश होऊन पुढील प्रकार दृष्टीस पडतात.

(१०) गीत:—देवांच्या स्तुतिपर व ज्यायोगाने ते संतुष्ट होतील असें गायन.

(११) वर्धमान:—तांडव म्हणजे मर्दानांचा नाच, व तो उत्तरोत्तर वाढत जातो. या योगाने रुद्रदेवास समाधान होतें.

(१२) उत्थापन:—इंद्राचें निशाण वर करण्याकरितां म्हटलेलें गीत. यायोगानें ब्रह्मा संतुष्ट होतो.

यावेळेस दोन पारिपार्श्वकांसहित सूत्रधार प्रवेश करतो. ते पारिपार्श्वक जलकुंभ आणि इंद्राचें निशाण धारण करतात. सूत्रधार फुलें उघळतो, इंद्राचें निशाण हातांत घेतो व कुंभातील पाण्यानें मार्जन करतो.

(१३) परिवर्तन:—दिक्पालांची स्तुति करीत नटांचें रंगभूमीवर फिरणे; आणि इंद्राच्या निशाणाची पूजा करणे.

(१४) नांदी:—म्हणजे स्तुतिरूप किंवा आशीर्वचनरूप भाषण. हें सूत्रधार मध्यम स्तरांत म्हणतो. याचे १२ किंवा ८ पद असावेत. आणि प्रत्येक पदानंतर त्या दोघां पारिपार्श्वकांनी ' एवमस्तु ' असें म्हणावे. पद या शब्दाचा स्पष्ट अर्थ काय याविषयी अलीकडील शास्त्रकारांनांही नीटपणें

उलगडा केलेला नाहीं. कांहींच्या मते त्याचा अर्थ शब्द तर कांहींच्या मते वाक्य आणि कांहींच्या मते पद्यांचा चतुर्थीश (चरण) असा आहे.

(१५) शुक्लावकृष्टा आणि शुष्कावकृष्टा:—म्हणजे प्रारंभीचें गीत. यांत सूत्रधार हलक्या आवाजांत एक ' नर्जरश्लोक ' नांवाचें पद म्हणतो. तें पद ज्या देवाचा उत्सव नुकताच सुरू केलेला असतो त्याच्या किंवा राजाच्या किंवा ब्राह्मणाच्या सन्मानार्थ म्हणावयाचें असतें. त्यायोगाने पितरांस आनंद होतो.

(१६) रंगद्वार:—येथें अभिनयास प्रारंभ होतो. सूत्रधार फिरून एक पद म्हणतो आणि इंद्राच्या निशाणास नमन करतो. या योगाने विष्णु संतुष्ट होतो.

(१७) चारी:—शृंगारनिदर्शक निरनिराळे पदन्यास व अभिनय या योगाने उमेश आनंद होतो.

(१८) महाचारी:—तसलेच पदन्यास परंतु अधिक जोरकस स्वरूपाचे. यायोगाने भुतें संतुष्ट होतात.

(१९) त्रिगत:—सूत्रधार, विदूषक आणि पारिपार्श्वक यांच्यांतील संभाषण. यांत विदूषक पुष्कळसा वाचाळपणा करतो.

(२०) प्ररोचना:—(भ. २०. २७) नाटकांतील विषयाचे दिग्दर्शन केल्यानंतर सूत्रधार व दोघे पारिपार्श्वक रंगभूमि सोडून जातात.

भरताच्या मतानें वर सांगितलेले हे पूर्वरंगाचे बीस विभाग आहेत. ह्या बीस विभागांच्या पूर्वरंगास चतुरस्र छणतात. त्र्यस्र पूर्वरंग हा त्यासारखाच परंतु अतिसूक्ष्म स्वरूपाचा असतो आणि चित्रपूर्वरंगांत (भ. ५. १४०) देवांचे मोठी दुंदभी वाजणे, फुले उडविणे आणि नाच इत्यादि प्रकार होतात. पूर्वरंग हा वास्तविक नाटकाच्या बाहेरील असा स्वतंत्र भाग आहे. आणि हीच पद्धत पुढें चालू आहे. सोळाव्या शतकांत होऊन गेलेल्या गोकुलनाथाच्या अमृतोदय ग्रंथांत पूर्वरंग हा प्रत्यक्ष नाटकापासून अलिप्त ठेविला आहे. प्रेक्षकवर्गास कंटाळा येऊं नये म्हणून भरतानें (५. १४६) नृत्य, गीत व वादन यांचा अतिरेक न होऊं देण्याविषयी वजाविलें आहे. पुढें पुढें पूर्वरंगाला फारच संक्षिप्त स्वरूप देण्यांत आलें. कांहीं क्षालें तरी पूर्वरंगांत नांदीहि ठेवलीच पाहिजे असें साहित्यदर्पणकारांचें मत आहे (६. २३). परंतु नांदी याचा अर्थ काय याविषयी शास्त्रकारांमध्ये एकमत नाहीं. सामान्यकरून बहुतेक नाटकांच्या प्रारंभी जें मंगलाचरण असतें त्यासच नांदी म्हणतात. परंतु इतरांच्या मते या मंगलाचरणाच्या कविता रंगद्वार या सदराखाली येतात. आणि तेथून पुढें नाटकास प्रारंभ होतो. उर्वशी नाटकाच्या फार जुन्या हस्तलिखित प्रतीवरून ! ' नांदीते सूत्रधार: ' ! ह्या वाक्यानंतर प्रास्ताविक कविता आली आहे. हीच गोष्ट भासाच्या नाटकांत व मुद्राराक्षसाच्या एका चांगल्या हस्तलिखित प्रतींत दृष्टीस पडते. ह्या सर्व नाटकांमध्ये

“नांयंते ततः प्रविशति सूत्रधारः” हे विधान केल्यानंतर मंगलाचरणास प्रारंभ होतो. ही स्थिति अगदी प्राचीन काळच्या नाटकांत दृष्टीस पडत असल्यामुळे नांदी ही नाटकापासून अक्षिप्त होती असे म्हणणे भाग पडते. भासाच्या नाटकांतून आपणास प्ररोचनाहि दृष्टीस पडत नाही. यावरून भरताने जे पूर्वर्गाचे विस्तृत स्वरूप दिले आहे त्यावरून पूर्वर्ग व नाटक हे परस्परांद्वन भिन्न व अगदी स्वतंत्र होते हे दिसते.

परंतु पुढे पुढे झालेल्या नाटकांच्या प्रास्ताविक भागाकडे पाहिले तर नांदी व प्ररोचना हे प्रत्यक्ष नाटकाचेच भाग झालेले दिसून येतात. शिवाय सदर भाग नाटककार लिहू लागले तत्पूर्वी त्या भागांची रचना करण्याचे काम सूत्रधाराकडे होते. अशा प्रकारे सूत्रधाराने केलेली रचना, नाटककाराच्या मृत्यूनंतर प्रसिद्ध झालेल्या अशा मृच्छकटिक नाटकांत पाहावयास सांपडते. परंतु ती पद्धत कालिदास व विशाख-दत्त यांच्या कारकीर्दीत सार्वत्रिक झाल्याचे दृष्टीस पडत नाही. याप्रमाणे पूर्वर्गाचे कांही भाग जरी नाटकांत प्रविष्ट करण्यांत आले आणि त्यामुळे जरी पूर्वर्गाचे स्वरूप बरेच संक्षिप्त झाले तरी नृत्य गीत व वादन हे जे त्याचे मुख्य भाग ते कायमच राहिले. ‘अलमतिविस्तरेण ।’ इत्यादि नाटकाच्या प्रारंभाच्या विधानावरून बरील म्हणण्याची सत्यता प्रस्थापित होते.

प्रस्तावनाः—पूर्वर्ग संपल्यानंतर व सूत्रधार आणि त्याचे अनुयायी हे रंगभूमीवरून गेल्यानंतर शास्त्रकारांच्या मताने स्थापकाने प्रवेश करावा आणि नाटकास प्रारंभ करून द्यावा. (काव्यमास्यापयति) (भ. ५. १४९; द. रु. ३. २; सा. द. ६. १२६; इ.). स्थापक हा स्वरूपाने व त्याच्यातील इतर गुणधर्मांनी सूत्रधाराप्रमाणेच असतो; स्थापक हा प्रथम गीत गातो, चारी पद्धतीचे नृत्य करतो, नंतर देवप्राश्नांची स्तुति करतो, प्रेक्षकांचे समाराधन करतो, नाटककाराचा नामनिर्देश करतो, आणि नाटकांतील संविधानक सांगून प्रस्तावनेस प्रारंभ करतो. त्याने आपल्या पोपाखावरूनच नाटकाचे दिग्दर्शन करावे, आणि म्हणून त्याने रंगभूमीवर प्रवेश करतेवेळी देवाचा किंवा मानवाचा पोपाख करावा.

अलीकडे पूर्वर्गाचे अति संक्षिप्त स्वरूप झाल्यामुळे सूत्रधार व स्थापक या दोघांचीहि कामे सूत्रधार करतो असे साहित्यदर्पणकाराने म्हटले आहे. अलीकडील नाटकांत स्थापक हा क्वचितच दृष्टीस पडतो. स्थापकास फांदा देण्याची सुरवात भासाने केली असे पिघोलचे म्हणणे आहे. परंतु त्या म्हणण्यास सवल पुरावा नाही. पूर्वर्ग बगैरेकडे भासाने मुळीच लक्ष दिलेले दिसून येत नाही आणि राजशेखराची ‘कर्पूरमंजरी’ आणि माधवाचे ‘सुभद्राहरण’ इत्यादि नाटकांतून स्थापकाचे पात्र दृष्टीस पडत असल्यामुळे हे पात्र नाटकांत घालण्याची पद्धत अलीकडली होती असे दिसून येते. दशरूपाच्या वेळी ही पद्धत सर्वत्र चालू होती असे

दिसते. परंतु त्यास त्यावेळी सूत्रधारच म्हणत असत, कारण वाद्य स्वरूपांत व इतर अनेक गुणधर्मांत त्याचे व सूत्रधाराचे पुष्कळसे साम्य होते.

स्थापक अथवा सूत्रधार यांनी प्रेक्षकांचे समाराधन केल्यावर आणि नाटककाराचा व नाटकाचा नामनिर्देश केल्यानंतर त्याने भारतीय वृत्तांमध्ये एखाद्या ऋतूचे वर्णन करावे (दश. ३. ४; सा. द. ६. १८). ह्या वर्णनानंतर प्रस्तावना, आमुख, किंवा स्थापना यास प्रारंभ होऊन तेथून पुढे खऱ्या नाटकाला सुरवात होते. ज्यांत सूत्रधार आणि नटी किंवा विदुषक यांचे भाषण चालते, व ज्यांत त्यांचा धंदा व नाटकाचे संविधानक सांगण्यांत येते त्यास प्रस्तावना म्हणतात (भ. २०. २८; द. रु. ३; सा. द. ६. २१). संस्कृत नाटकांतून अशा प्रकारच्या प्रस्तावनेचे स्वरूप चौहोळीकडे दृष्टीस पडते. प्रस्तावनेचा वीध्यंगाव्यतिरिक्त पांच तऱ्हेने शेवट करता येतो, त्या तऱ्हा येणेप्रमाणेः—उद्घाट्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवृत्तिक आणि अवलगित; यांपैकी उद्घाट्यक आणि अवलगित ही सामान्य स्वरूपाची आणि साहित्यपरिपोषक साधने आहेत आणि म्हणून त्यांचा वीध्यंगामध्ये अंतर्भाव केला आहे.

उद्घाट्यकः—याचे स्वरूप आपणांस सुमाराक्षस नाटकांत पाहावयास सांपडते. त्यांत सूत्रधार चंद्रग्रहणासंबंधी चोलत असता कोणीतरी चंद्रगुप्ताचा अपमान करित आहे, असा चाणक्य त्याच्या चोलण्याचा अर्थ करतो आणि तेथून नाटकास प्रारंभ होतो. शाकुंतल नाटकांत आपणांस अवलगित हा प्रकार पाहावयास सांपडतो. तेथे ज्याप्रमाणे ह्या दुष्यंत राजाचे लक्ष सारंगा (हरिणा) कडे एकाप्रतें लागले आहे, त्याप्रमाणे माझे लक्ष तुझ्या गाण्याने वेधून घेतले आहे, असे सूत्रधार म्हणतो आणि नंतर राजा प्रवेश करतो.

कथोद्घात (भरत, २०. ३२; द. रु. ३. १; सा. द. ६. ३६)ः—ह्यांत एखादा नट सूत्रधाराने उच्चारलेला शब्द किंवा वाक्य ऐकतो, आणि त्याचा (शब्द व वाक्य यांचा) पुढील नाटकांत उपयोग करतो; जसेः—रत्नावली नाटकांत सूत्रधार स्वतः परदेशांत जाऊन परांगदा असलेल्या जांबयास घरी आणण्याचे वचन देऊन नटीचे शांतवन करतो. यौगंधरायण हे सूत्रधाराचे वाक्य रत्नावलीच्या वावर्तीत लागू करतो, आणि त्या अर्थाने त्याचा पुनरुच्चार करतो.

प्रयोगातिशय (भ. २०. ३३; दश. रु. ३. १०; सा. द. ६. ३६)ः—यांत सूत्रधार स्वतःच्या व्यवसायाचा व नाटकांतील संविधानकाचा मेळ घालून देतो. पुष्कळ वेळां भासाच्या नाटकांत कांहीतरी गोंगाट सूत्रधाराच्या कानी पडतो, आणि हे काय आहे याचा जो सूत्रधार शोध करावयास जातो तो त्यास नाटकास प्रारंभ झाल्याचे कळून येते.

प्रवृत्तिक अथवा प्रवर्तक (भ. २०. ३४; दश. रु. ३. १०; सा. द. ६. ३७)ः—यांत सूत्रधार एखाद्या वैराग्याचे

वर्णन करतो आणि उपमेयाच्या साहाय्याने नाटकाच्या संविधानकास प्रारंभ करून देतो. प्रस्तावनेनंतर स्थापक किंवा सूत्रधार आपल्या अनुयायांसह रंगभूमीवरून निघून जातात आणि खऱ्या नाटकास प्रारंभ होतो.

नाटकाचे निरनिराळे प्रकार, दशरूपकः—शास्त्रकार नाटकास रूपक ही संज्ञा देतात आणि त्या संज्ञेची ते कशा रीतीने व्युत्पत्ति करतात, हे सांगितलेच आहे. भरताचार्याने या रूपकांचे दहा प्रकार सांगितले आहेत. त्याने या रूपकांचे केलेले वर्णन व वर्गीकरण त्याच्या नंतरच्या शास्त्रकारांस आदर्शभूत असेच आहे. परंतु कवि मात्र त्यास बंधनकारक मानित नाही. सदरहू वर्णनात व वर्गीकरणात मागाहून पुष्कळ फेरफार झाले, आणि म्हणून पुढल्या शास्त्रकारांनी त्या रूपकांचे अधिक विस्तृत वर्णन व वर्गीकरण केले आहे. तथापि त्यांनी भरताने सांगितलेल्या दशरूपकांत याकिंचितहि बदल केलेला नाही. त्यांनी नवीन केलेले प्रकार हे रूपकांचे पोटभेद किंवा उपरूपक आहेत.

अलीकडील शास्त्रकारांनी केलेले रूपकांचे वर्गीकरण हे मुख्यत्वेकरून मूळच्या सामुग्रीस दिलेले नवीन स्वरूप आहे. भरतानेहि तेंच केले. त्याने उपलब्ध असलेली सामुग्री व्यवस्थित केली आणि त्यास अवगत असलेल्या नाटकांचे त्याने निरनिराळे प्रकार केले. प्रत्येक प्रकारची अनेक नाटके असण्याची जरूरी नव्हती. वास्तविक पाहिले तर 'समवकार' या सदरांत येणारे एकच नाटक त्यास माहीत होते आणि त्याने दिलेल्या इतर प्रकारासंबंधानेहि असेच म्हणावे लागेल. त्यावरून त्यावेळी नाट्यवाङ्मयास शुक्ताच प्रारंभ झाला असून त्याच्या निरनिराळ्या प्रकारास व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते असे दिसते.

नाटकः—भारतीय नाट्यांतील मुख्य प्रकारास नाटक ही संज्ञा आहे. या शब्दाचा मूळ अर्थ भरत. १९. ११८ यांत दिला आहे. तेथे ग्रंथकार म्हणतो "ज्यांत ऐहिक व्यवहार अंगाभिनयाने दाखविण्यांत येतात किंवा ज्यांत देव, ऋषी, राजे आणि सांसारिक मनुष्य यांच्या चरित्रांचे चित्र रेखाटले असते त्यास नाटक म्हणावे," त्याचप्रमाणे नाटक लिहिणाराने सर्व ऐहिक व्यवहारांचे फार वारकाईने अध्ययन करावे, असे (भरत, १९. १२३) ठासून सांगितले आहे. भासाच्या 'चारुदत्त' नाटकांत वसंतसेना या वारांगनेस 'नाट्यशिक्षा' म्हणजे नाटककुमारी असे म्हंटले आहे. आणि बालरामायण यांत (४. १२. १३) इंद्राच्या रथावरील चित्रास मातली हा नाटक म्हणतो. चित्राच्या प्रदर्शनाने आणि मूकनाट्यानेहि कधी कधी नाटकाची उत्पत्ति होते आणि त्यास संभाषणाची आवश्यकता नाही. भरत. १८. ७ यांत नाटकास सर्व वृत्ती अनुकूल असतात असे सांगितले आहे.

नाटकाचे मुख्य लक्षण असे आहे की, त्याचे संविधानक प्रख्यात वस्तूने (भ. १८. १०) किंवा ख्यात वृत्ताने (साहि. द. ६. ७ आणि दश. २. २१) जमविलेले असते. प्रख्यात वस्तु किंवा ख्यात वृत्त याचा अर्थ प्रतापक्रीयकाराच्या मताने इतिहासांतून घेतलेली गोष्ट असा होतो. एकंदर संविधानकांत पांच संधी असतात आणि वीग व झुंगार हे मुख्य रस असतात (द. रू. ३. ३० व सा. द. ६. १०). नाटकाच्या निवेष्टणांत शेवटी अद्भुत रस असतो.

नाटकांतील नायक प्रख्यात असतो; तो राजा, राजर्षि किंवा मनुष्य-देहधारी देव असा असतो (भ. १८. १० व १२; द. रू. ३. २१; सा. द. ६. ९). नाटकाच्या नांवावरून त्यांतील आशय प्रेक्षकांच्या मनांत उतरला पाहिजे. त्याचे अंक कमीत कमी पांच व जास्तीत जास्त दहा असावे (भ. १८. १०२; द. रू. १. ३४; सा. द. ६. ८). परंतु हा नियम सर्वत्र पाळण्यांत येत नाही. चार अंक असलेलीहि नाटके दृष्टीस पडतात (उदा० मधुसूदनाचे 'जानकीपरिणय', नारायणशास्त्री यांचे 'शर्मिष्ठाविनय', वंशमणी यांचे 'गीतदिगंबर' आणि श्रीनिवासाचे 'सौम्यसोम' इ.). तीन अंक असलेलीहि नाटके आढळतात (उदा० घनःश्यामाचे 'नवप्रहृचरित्र'). दोन अंक असलेलीहि नाटके कधी कधी दृष्टीस पडतात (उदा० वेदांतवागीशाचे 'भोजचरित'), आणि कधी कधी तर एकांकी नाटके असतात (उदा० रविदासाचे 'मिथ्याज्ञानविडंबन'). तसेच हनुमान नाटकाचे चौदा अंक आहेत. तथापि बहुतेक नाटकांत शास्त्रकारांनी अंकांच्या संख्यामर्यादेसंबंधाने घालून दिलेले नियम पाळण्यात येतात. दशांकी नाटकांत जर निरनिराळ्या पताका असतील तर त्यास महानाटक म्हणावे (सा. द. ६. २२३).

नाटकांतील पात्रांची संख्या अतिशय मोठी असू नये, चार किंवा पांच मुख्य पात्रे नाटकाला वेताचा होतात (भ. १८. ८९; सा. द. ६. ११). नाटकाचा शेवट गोपुच्छासारखा असावा (भर. १८. ९०; सा. द. ६. ११; इ.). साहित्यदर्पणकारांचा टीकाकार याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे करतोः—'ज्याप्रमाणे गाईच्या पुच्छाचे कांही केंस लांब असतात, व कांही आंखूड असतात त्याप्रमाणे नाटकांतील कारस्थाने कधी एका संधीत तर कधी दुसऱ्या संधीत दिलेली असतात. याचा मूळ अर्थ अंतिमसाध्य साध्य होईपर्यंत नाटकांतील संविधानकाचा हळू हळू विकास होत जातो, असा असावा असे दिसते.

प्रकरणः—ज्या प्रकाराला प्रकरण ही संज्ञा आहे (भ. १८. ९३; द. रू. ३. ३५; सा. द. ६. २२४; इ.) त्यांत सर्व वृत्तींचा उपयोग करतात. (भ. १८. ७). या प्रकारांत नाटककार नाटकाचे संविधानक आपल्या कल्पनेने किंवा आपल्या आवडीप्रमाणे रचतो म्हणून त्यास प्रकरण म्हणतात असा समज आहे. भरताच्या मताने प्रकरणांत

ब्राह्मण, व्यापारी, मंत्री, पुरोहित व दिवाण यांची चरित्रे व व्यवसाय वर्णिलेले असतात. प्रकरणाचा पांच संधीमधून विकास होतो (भ. १९.४२). दशरूपककाराच्या मताने यांतील रस नाटकाप्रमाणेच असतो व साहित्यदर्पणकारांच्या मताने तो शृंगार असतो. दशरूपक व साहित्यदर्पण यांत प्रकरणासंबंधाने पुढील अधिक माहिती दिली आहे. स्यांतील नायक हा मंत्री किंवा ब्राह्मण किंवा व्यापारी असा असतो. तो अनेक संकटांतून आपला मार्ग काढतो आणि धर्मार्थकाम हे साध्य करून घेण्याचे नेहमी प्रयत्न करतो. यांतील नायिका सत्कुळांतील असते किंवा वारांगना असते. किंवा कधी कधी दोन्हीही प्रकारच्या असतात. याशिवाय दास, विट आणि श्रेष्ठी यांचीहि पात्रे प्रकरणांत असतात. नाटकाप्रमाणेच यांतील अंकांची संख्या कर्मांत कमी पांच व ज्यास्तीत ज्यास्त दहा असावी. साहित्यदर्पणकाराच्या मताने प्रकरणाच्या नांवांत नायक व नायिका यांच्या नांवांचा अंतर्भाव व्हावा (सा. द. १४३).

ज्याअर्थी चतुरंगी 'प्रतिज्ञा योगंधरायण' या नाटकास प्रकरण म्हटलेले आहे आणि नांवासंबंधाचा नियम मृच्छकटिकाच्या दावतांत पाळण्यांत आलेला नाही, त्यावरून असे दिसते की प्रकरण याची व्याख्या मागाहून करण्यांत आलेली असावी. बहुतेकच सदर व्याख्या नाटिका या प्रकाराचा उदय झाल्यानंतर करण्यांत आली असावी. प्रख्यात अशा प्रकरणांची संख्या फारशी मोठी नाही. सर्वांत प्राचीन प्रकरण म्हटले म्हणजे अश्वघोषाचे 'सारंगुप्त' प्रकरण हे होय. मृच्छकटिक व मालतीमाधव ही विशेष प्रख्यात आहेत. याशिवाय साहित्यदर्पणकाराने पुष्पभूषित नांवाच्या प्रकरणाचा निर्देश केला आहे. या पुष्पभूषितांतील नायक व्यापारी असावा असा समज आहे. पण याचा दशरूपककार पुष्पदूषितक असा निर्देश करतात, आणि सदर प्रकरणांतील नायिका कुलजा असून तरंगदत्तांतल नायिका वेश्या होती असे लिहिलेले आहे. मृच्छकटिकांतहि वसंतसेना ही वारांगना असून चारदत्ताची भार्या ही कुलजा होती, अशा दोन प्रकारच्या नायिका दृष्टीस पडतात. कुलजा संस्कृतांत मापण करते व वेश्या प्राकृतांत करते असे कुमारस्वामीच्या टीकेत म्हटले आहे. परंतु मृच्छकटिकांत हा नियम पाळलेला दृष्टीस पडत नाही.

समवकारः—याचा विषय प्रख्यात असतो (भ. १८. १०९; द. रू. ३.५६; सा. द. ६. २३४), आणि तो देवाच्या व असुरांच्या पौराणिक कथांतून घेतलेला असतो. यांत विमर्शसंधीचेरिजकरून वाक्कींच्याचा उपयोग करतात आणि पहिल्या अंकांत दोन संधींचा उपयोग केलेला असतो यांत विदूषा उपयोग करीत नाहीत. भरताच्या मताने (भ. १८. ८) यांत कैशिकी वृत्तीचा उपयोग करणे युक्त नाही. त्याच्या मागाहून झालेल्या शास्त्रकारांच्या मताने इतर वृत्तींवरवर तिचाहि उपयोग करण्यास हर-

कत नाही. यांत उष्णिह अनुष्टुप आणि कुटिल या वृत्तींचा उपयोग करतात. या प्रकारांत ख्यातोदात्य असे नायक, देव व मानव असे असले पाहिजेत. यांची एकंदर संख्या १२ पर्यंत असल्यास हरकत नाही. त्यांपैकी प्रत्येकजण आपापले वेगळे साध्य, साध्य करून घेण्याच्या प्रयत्नांत असतो. या प्रकारांत तीन प्रकारचे कपट दृष्टीस पडते. (१) जे नेहमीच्या व्यवहारांत दृष्टीस पडते, (२) जे देवाच्या खटपटीने उत्पन्न होते आणि (३) जे शत्रूंच्या कारस्थानाने उत्पन्न होते. त्याचप्रमाणे या प्रकारांत तीन प्रकारचे विद्राव दिसून येतात. (१) नैसर्गिक कारणाने उत्पन्न होणारे, जसे अग्निप्रलय, जलप्रलय, इत्यादि (२) बाह्य शत्रूंपासून उत्पन्न होणारे, जसे युद्ध. आकास्मिक हला वगैरे आणि (३) हत्ती आणि असेच अन्य वन्य पशू यांजकडून उत्पन्न होणारे. यांत तीन प्रकारचे शृंगारहि असतात व या तीन शृंगारांचा हेतु धर्म, अर्थ व काम (यथार्थ व अयथार्थ) हे साध्य करून यावयाचा असतो. यांत तेरा प्रकारची वीथ्यंगे यांचाहि उपयोग करतात.

यांत एकंदर तीन अंक असून प्रवेशक वगैरे कांही नसतात. तीन प्रकारचीं तत्त्वे ह्या तिन्ही अंकांत उपयोगांत आणली असतात. तीन प्रकारच्या शृंगारांसंबंधीहि दशरूपककाराने असेच म्हटले आहे. परंतु साहित्यदर्पणकाराच्या मताने कामशृंगाराची योजना फक्त पहिल्या अंकातच असते. प्रत्येक अंकांत नवीन सांविधानिक असते. पण ही निरनिराळी सांविधानिक एकमेकाला जोडण्यांत येतात. पहिला अंक वारा नाटिकापर्यंत चालावा, (नाटिका म्हणजे चौवीस मिनिटे) व दुसरा व तिसरा अंक दोन नाटिकापर्यंत चालावा.

यावरून एका विशिष्ट समवकाराकडे लक्ष देऊन भरताने आपले नियम रचिले असावे. आणि त्याच्यामागून झालेल्या शास्त्रकारांनी त्याचीच व्याख्या घेऊन ती विस्तृत केली. भरत हा समवकारास 'अमृतमंथन' असे म्हणतो (४.२) व त्यासच दशरूपककार (३.५८) 'अंबोधिमंथन' असे म्हणतात व साहित्यदर्पणकार (६.२४०) 'समुद्रमंथन' असे म्हणतात. यावरून ते नाटक अमृत प्राप्त करून घेण्यास जे समुद्राचे मंथन केले, त्यावरून असावे. भासाचे पंचरात्र हा एकच समवकाराचा नमुना उपलब्ध आहे. व तोहि अगदी समवकाराच्या वर्णनावरहुकूम नाही. उदाहरणार्थ, त्यांत फक्त अकराच नायक दृष्टीस पडतात. यावरून समवकार हा नाटकाचा प्रकार फारसा लोकप्रिय झाला नव्हता असे दिसून येते. कदाचित् तो लौकिक नाटकांत प्रमुख असावा.

ईहामृत्युः—यांत जी मृगीप्रमाणे उपलब्ध होण्यास कठिण अशा कुमारीकेचा नायक अभिलाष करतो म्हणून या प्रकारास ईहामृत्यु असे म्हणतात असे दशरूपक व साहित्यदर्पण यांच्या

टीकाकारांचे मत आहे. यांतील संविधानक मिश्र असते, म्हणजे त्याचा कांहीं भाग आख्यायिकेतून घेतलेला असतो, व कांहीं काल्पनिक असतो. यांत कैशिकी वृत्ति वर्ज्य असते (भरत, १८.८, १९.४४) व पहिले दोन आणि शेवटचा असे संधी दृष्टीस पडतात (भ. १९.४४). भरताच्या मताने नायक दैविक पुरुष असतो. परंतु दशरूपककार आणि साहित्यदर्पणकार यांच्या मताने नायक व प्रतिनायक हे देव किंवा मानव यांपैकी कोणीहि असले तरी चालेल. नायकापासून एक दैवी स्त्री तिच्या मनाविरुद्ध पळवून नेण्याच्या प्रयत्नावद्दल नायक व प्रतिनायक यांच्यामध्ये तंट्या उत्पन्न होतो. त्यांच्यांतील युद्ध युक्तीने टाळण्यांत येते आणि आख्यायिकेत वर्णिलेला वध रंगभूमीवर दाखविण्यांत येत नाही. यांतील अंकांची संख्या चार असावी. परंतु साहित्यदर्पणकाराच्या मताने यांत एकच अंक असावा, आणि यांतील नायक देव असावा असे इतर शास्त्रकारांचे मत आहे. त्याचप्रमाणे इतर शास्त्रकारांच्या मताने ईहामृगांत एका दैवी कुमारीकेश्या प्राप्तीकरितां सहा नायकांमध्ये लढा असावा. हाहि नाटकाचा प्रकार लोकप्रिय झालेला दिसत नाही. साहित्यदर्पणकाराने ईहामृगाचे उदाहरण म्हणून एका अप्रसिद्ध कुसुमशेखर नांवाच्या नाटकाचा उल्लेख केला आहे.

डिमः—दशरूपकाच्या टीकेत ' डिमसंघाते ' या पदावरून या प्रकाराचे नांव डिम पडले, असे म्हटले आहे. ' डिमसंघाते ' म्हणजे यांतील नायक एकमेकांशी लढतात (भ. १८. १३०; द. रु. ३. ५१; द. सा. ६. २४१; इ.). यांतील संविधानक प्रख्यात असावे लागते. यांत सात्वति आणि आरभटी या वृत्तीचा उपयोग करतात व कौशिक वृत्ति वर्ज्य करण्यांत येते (भ. १८.८). विमर्श खेरीज करून यांत बाकीचे संधी दृष्टीस पडतात (भ. १९.४३). यांत शृंगार व हास्य हे रस वर्ज्य समजावे व साहित्यदर्पणकाराच्या मताने शांतरसहि वर्ज्य करावा. यांतील मुख्य रस म्हटला म्हणजे रौदरस हा होय. यांतील एक नायक किंवा अनेक नायक हे सुप्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ती असतात. त्यांचा अत्याचार करण्याकडे नेहमी कल असतो. त्यांचे एकंदर सोळा प्रकार असतात— देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नागासूर, भुते, प्रेते, पिशाचे, इत्यादि. क्षेत्तावात, उत्कापात, चंद्रसूर्याची प्रहर्णा, युद्ध, कलह व जादू इत्यादिकांचे देखावे या प्रकारांत दृष्टीस पडतात.

यांत चार अंक असतात. साहित्यदर्पणकाराच्या मताने या प्रकारांत विष्कंभक आणि प्रवेशक हे वर्ज्य करावे. परंतु ते रामाच्या मन्मथोन्मथन या डिमांत दृष्टीस पडतात. भरताचार्याने ' त्रिपुरदाह ' हे एक डिमाचे उदाहरण म्हणून दिले आहे. त्याच्या मताने ते डिम हिमालयावर शिवासमोर करण्यांत आले होते. डिम हाहि एक लौकिक नाट्याचाच प्रकार आहे.

व्यायोगः—डिमाप्रमाणे व्यायोग हाहि एक लौकिक नाट्याचा प्रकार आहे (भरत, १८. १३५; द. रु. ३. ५४; सा. द. ६. २३१; इ.). यांतील पात्रे एकमेकांचा पाडाव करतात. म्हणून यास व्यायोग (व्यायुज्यते) म्हणतात. यांतील संविधानक हे आख्यायिकेतून घेतलेले असून प्रख्यात असते. यांतील संविधानकाचा काळ एक दिवसापलीकडे जाऊ नये, शिवाय यांत युद्ध व कलह वगैरे नव्याच मोठ्या प्रमाणांत दृष्टीस पडतात. यांत स्त्रीभूमिकांचा अभाव असतो. कैशिकी वृत्ति (भ. १८.८) गर्भ व विमर्श हे दोन संधी (भ. १९.४४) आणि हास्य व शृंगाररस हे वर्ज्य करण्यांत येतात. भरत व साहित्यदर्पणकार यांच्या मताने यांतील नायक राजर्षि किंवा देव असतो. दशरूपककाराच्या मताने तो मानव असतो, यांत एकच अंक असून यांतील नांदी चैतन्यचंद्रोदयाप्रमाणे नेपथ्याच्या मार्गे म्हणतात. भासाच्या कांहीं नाटकांत व्यायोगाचे प्रकार दृष्टीस पडतात. साहित्यदर्पणकाराने ' सौगांधिकाहरण ' हे व्यायोगाचे उदाहरण दिले आहे.

प्रहसनः—हा प्रकारहि प्राचीन लौकिक नाटकांतून घेतलेला आहे (भरत, १८. १४६; द. रु. ३. ४९; सा. द. ६. २६४; इ.). यांतील संविधानक नाटकाकाराने नेहमीच्या व्यवहारांतून घेतलेले असते. यांत नेहमी लुच्चे, लबाड, व वदमाप लोकांत चालू असणारे लबाडीचे प्रकार, कलह, विप्रह इत्यादिकांचे चित्र प्रामुख्याने रेखाटलेले असते. वृत्तीपैकी कैशिकी व आरभटी या दोन वृत्ती वर्ज्य करण्यांत येतात व संधीपैकी मुख व निर्वहण या दोनच संधीचा उपयोग करतात (भ. १९.४५). यांतील मुख्य रस हास्य हा होय. परंतु मधून मधून लास्यांगे व वाध्यंगे यांचाहि उपयोग करावा.

प्रहसनाचे दोन प्रकार आहेत. एक शुद्ध व दुसरा संकीर्ण; शुद्धमध्ये निरनिराळ्या जातीचे लोक, ब्राह्मण व अगदी हलक्या जातीचेहि लोक आपापली भाषा बोलतांना व आपापले धंदे करतांना दृष्टीस पडतात. संकीर्ण प्रकारामध्ये वेद्या, दासदासी, वर्षधर, विट आणि धूर्त अशा प्रकारचे लोक दृष्टीस पडतात. दशरूपककाराच्या मताने ज्यांत वाध्यंगाचा उपयोग करण्यांत येतो, ते प्रहसन संकीर्ण समजावे. दशरूपककार आणि साहित्यदर्पणकार यांनी प्रहसनाच्या विकृत म्हणून एका तिसऱ्या प्रकारचा उल्लेख केला आहे. यांत वर्षधर व दासदामी ह्या एकमेकांच्या शृंगारचेष्टा करतात.

साहित्यदर्पणकाराच्या मताने प्रहसनांत फक्त एक अंक असावा आणि विष्कंभक व प्रवेशक हे नसवेत. परंतु संकीर्ण प्रहसनांत दोन अंक असले तरी चालेल. ' कंदर्पकेलि ' हे शुद्ध प्रहसनाचे उदाहरण असून ' धूर्तचरित ' व ' लडकमेलक ' हीं दोन संकीर्ण प्रहसनाची उदाहरणे दिली आहेत.

भाणः—भाणाचीहि (भरत, १८. १५२; १९. ४५; द. रू. ३०.४४; सा. द. ६; २२७ इत्यादि) उत्पत्ति लौकिक नाटकापासूनच झालेली आहे. यांतील संविधानक अगदी स्वतंत्रपणे रचलेले असते. यांतील वृत्ति मुख्य भारतीय असून कैशिकीवृत्ति तर अगदीच वर्ज्य असते (भ. १८. ८ इत्यादि) आणि संघर्षांपैकी मुखसंघि व निर्वहणसंघि हेच कायते उपयोगांत येतात. वीरश्रीच्या पराक्रमाच्या वर्णनात वीररस व शृंगारसौख्यानं उत्पन्न होणारा शृंगाररस हे त्यांत मुख्य रस असतात. हा नाटकाचा प्रकार एकच नट करून दाखवितो. तो विट असून त्यावेळचा विनोदी नागरिक असतो. तो आपले कांहीं अनुभव आकाशमापिताच्या योगाने प्रगट करतो. म्हणजे 'काय म्हणतोस ?' इत्यादि प्रश्न कोणी तरी विचारीत आहे अशी कल्पना करून तो त्याचे स्वतः उत्तर देतो. ही प्रश्नोत्तर चालवितांना तो त्याला अश्रुरूप असे हावभावहि करतो. भाण हे मूक नाटकापासून किंवा नृत्यापासून परिणत झाले हे उघड आहे आणि त्यावरून त्यांत लास्यांगाचा कां उपयोग करतात याचाहि उलगाडा होतो. भाणांत एकच अंक असतो व त्यांतील नांदी चैतन्यचंद्रोदयाप्रमाणे नेपथ्यशालेत म्हणतात. साहित्यदर्पणकाराने 'लालामधुकर' हे भाणाचे उदाहरण म्हणून दिले आहे.

वीथीः—वीथीमध्येंहि एकच अंक असून हा नाटकाचा प्रकार भाणाच्या स्वरूपाचा आहे (भरत, १८. १५६; दशरूप ३. ६२; सा. द. ६. २२३) वीथी या शब्दाचा एक अर्थ माला असा होतो; साहित्यदर्पणकाराच्या मताने यांत निरनिराळे रस एकत्रित केल्यामुळे जणूकाय त्यांची माला गुंफिली जाते. वीथीमध्ये नमूद केलेल्या वीथ्यंगाचे जे निरनिराळे धर्म सांगितले आहेत त्यांचा अंतर्भाव होतो. दशरूपकार, साहित्यदर्पणकार व प्रतापद्वीयकार यांच्या मतें वीथीमध्ये कैशिकी वृत्तीचा उपयोग करतात. परंतु याच्या उलट यांत कैशिकी वृत्ति वर्ज्य आहे असे भरताचार्य यांचे मत आहे (१८.८). यांत मुखसंघि व निर्वहणसंघि हे येत असून अर्थ प्रकृती मात्र सर्व येतात. मुख्य रस शृंगार असतो; परंतु इतरांचेहि दिग्दर्शन केलेले असते. वीथीमध्ये दोन नट असतात, परंतु एका अप्रसिद्ध ग्रंथकाराचा आधार घेऊन यांत उत्तम, मध्यम आणि अधम असे तीन नट असतात असे साहित्यदर्पणकाराचे मत आहे. डॉक्टर भांडारकर यांना प्रकाशित केलेल्या मालतीमाधवावरील टीकेत (पृ. ८१) हा अप्रसिद्ध ग्रंथकाराचा आधार खुद्द भरताचार्यांचा आधार असे म्हटले आहे. परंतु त्यांत भरताचार्यांच्या ग्रंथाचा उतारा दिलेला नाही आणि साहित्यदर्पणकाराने तर तो 'भरताचार्य' नसून तो दुसराच कोणी ग्रंथकार होता, असे ध्वनित केले आहे. ते कांही असले तरी या नाटकाच्या प्रकारांत पुष्कळसे संभाषण काल्पनिक मनुष्याबरोबर म्हणजे आकाशमापिताप्रमाणे होतें. साहित्यदर्पणकाराने 'मालविका' म्हणून वीथीचे उदाहरण

दिले आहे. ही मालविका कालिदासाच्या 'मालविकाग्निमित्र' या नाटकाहून भिन्न असली पाहिजे. मालतीमाधवाच्या पहिल्या अंकात वकुलमालेचा संबंध येत असल्यामुळे त्यास वकुलवीथी असे म्हटले आहे. परंतु वास्तविक तो वीथी या सद्बलात येत नाही.

उपरूपकें—साहित्यदर्पणकाराने उपरूपकें म्हणून आणखी नाटकांचे अठरा प्रकार वर्णिले आहेत. याचा अर्थ इतकाच की, जी नाटके मागाहून झाली व ज्यांना भरताचार्यानं केलेली वर्णने लागू पडली नाहीत त्यांचे निराळे प्रकार समजण्यांत येऊन त्यांस व्यवस्थित रूप देण्यांत आले. यांतील मुख्य मुद्दा असा होता की, भरताचार्यानं केलेल्या वर्गीकरणांत लवळादवळ करावयाची नाही. वर सांगितलेल्या अठरा उपरूपकांस त्यांतील नाटिका खेरीजकरून नाट्यवाङ्मयांत फारसे महत्त्व प्राप्त झाले नाही. यापैकी कांही प्रकार लौकिक नाटयांतून घेतलेले असावे, हे संभवनीय दिसते.

नाटिकाः—भरताचार्यानं नाट्य म्हणून एक नाटकाचा प्रकार सांगितला आहे (भरत, १८. १०६; द. रू. ३. ३९ सा. द. ६. २६९) (परंतु हे वाक्य भरताचार्यांच्या ग्रंथांत मागाहून कोणीतरी घुसवले असो आणि त्यासच मागाहून झालेल्या ग्रंथकाराने नाटिका हे नांव दिले). नाटक व प्रकरण या दोहोंचे मिश्रण केले म्हणजे तिला नाटिका असे म्हटले आहे. भरताचार्यांच्या मताने नाटिकेंतील संविधानक कांही प्रमाणांत आख्यायिकेपासून व कांही प्रमाणांत कविकल्पनेनं रचलेले असते असे आहे. परंतु इतरांच्या मताने ते सर्वस्वी कविकल्पित असते. यांतील वृत्ति कैशिकी असते व संघर्षांपैकी विमर्शाचा उपयोग करीत नाहीत. यांतील मुख्य रस शृंगार असतो. यांतील नायक पौराणिक कथेतून घेतलेला एखादा राजा असतो. यांतील नायिका अंतःपुरांत असणारी व जिला नृत्यगीतांत आपला वेळ घालविण्याची आवड आहे अशी राजकन्या असते. यांतील नायक आपल्या मत्सरग्रस्त राणीची काळजी करतो परंतु ती राणी नायकनायिकेच्या संयोगाला आपली संमति देते. यांत चार अंक असतात किंवा दशरूपकाराच्या मताने (३. ४०) ते तीन, दोन किंवा एकहि चालतात. नाटिकेचे नांव नायिकेच्या नांवावरून दिलेले असते.

नाटिका हा तिच्या नांवाप्रमाणे एक नाटकाचाच पोटविभाग आहे. खरे पाहू गेले तर 'मालविकाग्निमित्रा'सारखे नाटक व रत्नावलीसारखी नाटिका यांत वस्तुतः फारसा फरक नाही. परंतु नाटिका ही निराळ्या पोटविभागांत घालण्याचे कारण असे आहे की, भरताचार्यानं नाटकास निदान पांच अंक तरी असावे असे सांगितले आहे. नाटकाप्रमाणे नाटिकेंतहि तिचा मुळार्थोर्था असलेला संबंध कधी कधी दृष्टीस पडतो. उदाहरणार्थ, बालरामायणांत नाटिका याचा अर्थ 'विदूषक' असा आहे.

त्रोटकः—त्रोटकांत पांच, सात, आठ किंवा नऊ अंक असतात व त्यांतील विषय देव व मानव यांच्या विषयीचा असतो. यांतील प्रत्येक अंकांत विदूषक रंगभूमीवर दृष्टीस पडला पाहिजे. त्रोटकाची सप्तांशी स्तंभितारंभ व पंचांकी विक्रमोर्वशीय अशी दोन उदाहरणे देण्यांत येतात. परंतु यांपैकी दुसरेंच कायतें उपलब्ध आहे. विक्रमोर्वशीय यासहि त्याच्या वंगाली प्रतीतच कायतें त्रोटक म्हटलें आहे. एरवी त्यास नाटक म्हणण्याचा प्रघात आहे. वंगाली प्रांतांत विक्रमोर्वशीयाच्या ज्या अंकांत राजाला वेड लागून तो भटकत असतो, त्या अंकांत नृत्यावरोवर म्हणावयाच्या अनेक अपभ्रष्ट कविता आहेत. गर्भसंधीच्या दहाव्या अंगासहि त्रोटक किंवा त्रोटक असे म्हणतात (भ. १२. ८२; द. रु. १. ३७; सा. द. ६. ९९) परंतु त्या शब्दाचा तेथें असंबद्ध व प्रभुब्ध असा अर्थ आहे. याशिवाय एका लौकिक नृत्यालाहि त्रोटक ही संज्ञा देतात. यावरून ज्या नाटकांत तसलें नृत्य किंवा गर्भसंधीचें दहावें अंग असेल त्यास त्रोटक किंवा त्रोटक म्हणावें. अशा तऱ्हेने अर्वाचीन नाटककारांनी एक नवीनच नाटकाचा प्रकार उत्पन्न केला.

गोष्टीः—गोष्टी हें एकांकी नाटक आहे (सा. द. ६. २७४). यांत हलक्या दर्जाचे नऊ किंवा दहा पुरुष व पाच किंवा सहा स्त्रिया दृष्टीस पडतात. यांत कैशिकी वृत्ति असते आणि संधीपैकी गर्भ व विमर्श हे वर्ज्य असतात. यांतील मुख्य रस कामशृंगार होय. या नाटकाच्या प्रकाराचें उदा० 'रैवतमदनिका' म्हणून दिलेले आहे. रैवतमदनिका हें एरवी अज्ञात असल्यामुळें त्यांतील संभाषणाकडे लक्ष देऊन त्यास गोष्टी असें म्हणूं लागले व त्यामुळें तो एक नाटकाचा निराळा प्रकारच असल्याबद्दल शास्त्रकारांनी नमूद करून ठेविलें आहे.

सट्टकः—सट्टक हें जवळ जवळ प्राकृतात लिहिलेली नाटिका होय असें म्हणण्यास हरकत नाहीं (सा. द. ६. २७६) परंतु यांत विष्कंभक व प्रवेशक याचा पूर्ण अभाव असतो. यांतील अंकास अंक न म्हणतां जवळिकांतर असें म्हणतात. त्रोटकाप्रमाणेंच सट्टक हें एकप्रकारचें नृत्य आहे. आणि तें नृत्य या प्रकारांत आहे म्हणून यास सट्टक हें नांव पडलें असावे. राजशेखरविरचित 'कर्पूरमंजरी' हें एक उदाहरण देण्यांत येतें.

नाट्य-रासकः—नाट्य-रासक हें बहुनाललयस्थिति-पूर्ण एकांकी नाटक आहे (सा. द. ६. २७७ इ.). यांत नायक उदात्त असून उपनायक पीठमर्द असतो. नायिका वासकसजा असते (वासकसजा म्हणजे नटून थटून आपल्या प्रियकराच्या रंगमहालामध्ये वाट पहात बसणारी स्त्री). मुख्य रस हास्य असून त्यांत शृंगार घुसडलेला असतो. निर-निराळ्या लास्यांगांचाहि यांत उपयोग केलेला असतो. संधीपैकी मुख व निर्वहण अथवा मुख, गर्भ, विमर्श आणि निर्वहण यांची योजना करतात. यांपैकी साहित्यदर्पणकारानें 'नर्म-

वती' हें पहिल्या प्रकाराचें व 'विलासवती' हें दुसऱ्या प्रकारचें उदाहरण दिलें आहे. वास्तविक पाहिलें तर नाट्य-रासक हें आपणास मूकनाट्य व मूकनृत्य असल्याचें दिसून येतें.

प्रस्थानः—प्रस्थान किंवा प्रस्थानक हें खंकी असतें (सा. द. ६. २८०). यांतील नायक व नायिका ह्या दास-दासी असून यांत एक हलक्या जातीचा नायकहि असतो. यांत सर्व प्रकारचे ताल, छंद व विनोद असतात. भारती व कैशिकी या दोन वृत्तींचा उपयोग करण्यांत येतो. पुष्कळशा मयप्राशनामुळें नाटकांतील गुह्यांचा उलगडा करण्यांत येतो. शृंगारतिलक हें एक याप्रकारच्या नाटकाच्या प्रकाराचें उदाहरण म्हणून दिलेले आहे.

याच प्रकारास टागोर नामक ग्रंथकाराने प्रकाशिका असें नांव दिलें आहे. दशरूपावरील अवलोकटीकाकारानें प्रस्थान हा एक प्रकारचा नृत्यभेद, असून त्यांत व भाषात पुष्कळ साधर्म्य आहे असें म्हटलें आहे व तें त्याचें म्हणणें वरोवर आहे.

उल्लाप्यः—उल्लाप्य हाहि एक एकांकी नाटकाचा प्रकार आहे (सा. द. ६. २८२ इ.). यांतील संविधानक पुराणे-तिहासांतून घेतलेले असते, नायक उदात्त असतो, शिल्प-काची निरनिराळी अंगें यांत मधून मधून प्रविष्ट केलेली असतात. यांत हास्य, शृंगार व करुण हे रस असतात. उल्लाप्यांत युद्ध व अन्नगीतें यांची गर्दी असते. संविधानविषयक संभाषण पडद्याच्या मागे होतात. कांहींच्या मतानें यांत चार नायक व तीन अंक असावे. 'देधीमहादेव' नांवाचें एक नाटक या प्रकाराचें उदाहरण म्हणून दिलेले आहे.

काव्यः—काव्यांतहि एक अंक असून पुष्कळशा हास्य-कारक प्रकार असतो (सा. द. ६. २८४ वगैरे). आरभटी वृत्ति वर्ज्य करण्यांत येते. निरनिराळ्या प्रकारचीं गीतें; उदाहरणार्थ खंडमात्रा, द्विपदिका व भगनताल यांचा उपयोग करावा असें सांगितलें आहे. यांत एक सुंदर दिसणारी वेद्या प्रवेश करते, आणि पुष्कळशी शृंगारिक भाषणें होतात. नायिका ही उदात्त स्वभावाची असून मुख, प्रतिमुख व निर्वहण या संधींचा उपयोग करितात. 'यादवाभ्युदय' नाटक हें या प्रकारचें उदाहरण दिलें आहे. दशरूपकावरील अवलोक टीकाकाराच्या मतानें काव्य हें एक प्रकारचें मूक नृत्य आहे आणि वास्तविक पाहूं गेलें तर काव्य म्हणजे गीत व नृत्य यांचें एक मिश्रण आहे असें दिसून येतें.

प्रेखणः—प्रेखणांतहि एकच अंक असतो (सा. द. ६. २८६). यांत नायक हलक्या जातीचा असून सर्व नाटकभर युद्ध व क्रोधाची भाषणें असतात. यांत विष्कंभक व प्रवेशक मुळीच नसतो. यांत सूत्रधारहि नसतो. आणि नांदी व प्ररोचनाहि पडद्याच्या मागे म्हणतात. यांत सर्व वृत्तींचा समावेश होतो. वालीवध हें या नाटकाच्या प्रकाराचें उदाहरण आहे.

रासकः—रासकांतहि एकच अंक असतो (सा. द. ६. २८८.). यांत पांच नट असतात. यांतील नायक मूर्ख असतो, तो उदात्त स्वरूपांत प्रवेश करितो आणि म्हणून त्याची व इतरांची वढई मारण्यांत स्पर्धा चालते. यांत वीथ्यांगांचा उपयोग करतात. भारती व आरमटी या वृत्तींचा उपयोग केला तरी चालतो. संधीपैकी मुख व निर्वहण आणि कांहींच्या मतानें प्रतिमुख याचाहि उपयोग करतात. नांदी नेहमी व्यर्थवाचक असते. भापा व विभापा यांचा मुख्यत्वेकरून उपयोग करण्यांत येतो. याचें मेनकाहित म्हणून एक उदाहरण दिले आहे. दशरूपावरील अवलोक टीकाकारानें रासकास एकप्रकारचें नृत्य म्हटलें आहे. व त्याच्या मतानें त्यांत व भाणांत पुष्कळ साम्य आहे. हा नाटकाचा प्रकार गीत व नृत्य मिळून झालेला असावा असें वाटतें.

संलापकः—संलापकांत एक, तीन अथवा चार अंक असतात (सा. द. ६. २९१ इ.). यांतील नायक सांप्रदायिक असतो. यांत एखाद्या नगराला वेढा, चोऱ्या व मरामाच्या व गोंधळ यांचा सुळाक असतो. यांतील वृत्ति भारती व कैशिकी असते. झुंगार व कण्णरस वर्ज करण्यांत येतात. ' मायाफालिक ' हें एक प्रकारचें उदाहरण म्हणून दिलेलें आहे.

श्रीगदितः—श्रीगदितांत एक अंक असतो. यांतील संधिधानक व नायक हे दोन्हीहि आख्यायिकेंतून घेतलेले असतात. आणि नायिका प्रसिद्ध असते. भारती वृत्ति. मुख प्रतिमुख यांचा निर्वहण संधि करावा. यास श्रीगदित हें नांव पडण्याचें कारण असें सांगतात की त्यांत श्री शब्द वारंवार येतो, किंवा श्री म्हणजे लक्ष्मी गातांना व पाठ म्हणताना दृष्टीस पडते. ' श्रीदारस ' हें या प्रकारचें उदाहरण म्हणून दिलेलें आहे. दशरूपावरील अवलोक टीकाकाराच्या मतानें श्रीगदित हें एकप्रकारचें मूकनृत्य असून त्याचा व भाणाचा निकट संबंध आहे. ' सुभद्राहरण ' हें एकच कायतें श्रीगदित आहे.

शिल्पकः—शिल्पकांत चार अंक असतात व त्यांत सर्व वृत्तींचा उपयोग करण्यास मोकळीक असते. यांत शांत व हास्य हे दोन रस वर्ज्य असतात. नायक ब्राह्मण असतो व त्याशिवाय हलक्या जातीचा एक उपनायक असतो. यांत स्मशानादिकांची उदाहरणे आढळतात. याची सत्तावीस अंगे दिलेली आहेत. तीं येणेंप्रमाणें:-आसौसा, तर्क, संदेह, ताप, उद्वेग, प्रसक्ति, प्रयत्न, प्रयत्न, उर्कठा, अवहित्या, प्रतिपात्ति, विलास, आलस्य, वाप, हर्ष, आश्वास, अश्लील, मूढता, साधनालुगम, उच्छ्वास, विस्मयप्रसि, लाभ, विस्मृति, संफेद, वैशारध, प्रबोधन व चमत्कृति. ' कनकावती माधव ' हें एक याचें उदाहरण दिलेलें आहे.

विलासिकाः—विलासिकेंत एक अंक असतो (सा. द. ६. ३०१ इ.). मुख, प्रतिमुख व निर्वहण हे संधी असतात. झुंगार हा प्रमुख रस असतो. आणि दहा लास्यांगांचा उपयोग करतात. या नाटकांत घडणारें कार्य फार अल्प

असून इतर घाटमाट पुष्कळ असतो. यांतील नायक हलक्या जातीचा असतो. विदूषक, विट व पीठमर्द हे या नाटकांत भाग घेतात. कांहीं ग्रंथकार या प्रकारास लासिका म्हणतात तर कांहीं दुर्मल्लिका म्हणतात, याचें उदाहरण दिलेलें नाहीं.

दुर्मल्लिकाः—दुर्मल्लिकेला चार अंक असतात (सा. द. ६. ३०३ इ.) यांत गर्भ खेरीजकरून याकीचें संधी येतात. कैशिकी व भारती या वृत्ती असतात. यांतील नायक हलक्या जातीचा असून सर्व प्रकारचे नागरिक दृष्टीस पडतात. पहिला अंक तीन नाडीपर्यंत चालतो. (प्रत्येक नाडी चौविस मिनिटें असते) नंतर विट प्रवेश करितो. दुसऱ्या अंकांत विदूषकाचें काम असतें. तो पांच नाडीपर्यंत चालतो. तिसरा सहा नाडीपर्यंत चालतो. नंतर पीठमर्द येतो आणि चवथ्या अंकांत सर्व नागरिकांचें काम असून तो दहा नाडीपर्यंत चालतो. विदुमती हे या प्रकाराचें उदाहरण दिलेलें आहे.

प्रकरणिकाः—प्रकरणिका हें एक नाटिकेचेंच स्वरूप आहे (सा. द. ६. ३०६ इ.). यांतील नायक व नायिका सार्धवाह वर्गातील असतात.

हल्लीशः—हल्लीशांत एक अंक, कैशिकीवृत्ति व पहिला व शेवटला असे संधी असतात यांत एक पुरुष आणि सात आठ किंवा दहा स्त्रिया असतात. याची भापा उच्च असून यांत पुष्कळ गीत व नृत्य असतें. ' कैलिरैवतक ' नावाचें नाटक हें एक याचें उदाहरण आहे.

भारतीय नाटकाचा उदय, भारतीय नाटकाची परंपराः-भरताचार्याच्या नाट्यशास्त्रांत दिलेल्या भारतीय नाट्यपरंपरेंत भारतीय नाट्य हें प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवापासून अवतीर्ण झालें आहे, असें म्हटलें आहे. जो श्रीढानियक होईल, म्हणजे ज्यांत कांहीं तरी श्रवणीय, तसेंच दर्शनीय होईल, किंवा जो पांचव्या वेदाप्रमाणें होऊन सर्व वर्णांतील लोकांस सारखाच उपयोगी पडेल, अशा तऱ्हेचा शास्त्रग्रंथ उत्पन्न करण्याविषयी प्रथम सर्व देवांनी ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली, तेव्हां ब्रह्मदेवानें ऋग्वेदातील पाठ्यभाग, सामवेदांतील गीतभाग, यजुर्वेदांतील अभिनयभाग व अथर्ववेदांतील रसांचा भाग घेऊन एक मानवांच्याकरितां नवीन वेद उत्पन्न केला. व तो सर्वांस जाहीर करण्याकरितां व इंद्राच्या ध्वजमहोत्सवाच्या वेळी त्यांतील शिकवणुकीप्रमाणें प्रयोग करण्यासाठीं भरताचार्यास विज्ञप्ति केली. या कारणानें असुर संतप्त झाले. त्यामुळें इंद्रानें आपला ध्वज घेऊन त्याच्या दांड्याने असुरांस मार दिला. या कारणामुळें इंद्राच्या ध्वजास जर्जर असें म्हणतात व इंद्राचें आम्हांस अभयदान आहे, असें दाखविण्याकरितां तो प्रत्येक नाट्यप्रयोगाच्या जागीं उभारण्याचा प्रघात पडलेला आहे (भ. १. ८ इत्यादि).

भरताचार्याने ज्याचा उल्लेख केला आहे, असें पहिलें नाटक म्हटलें म्हणजे ' समवकार अमृतमेधन ' हें होय. तें हिमालयावर शिवासमोर करण्यांत आलें होतें त्यानंतर

त्रिपुरदाह नांवाचें डिमप्रकाराचें नाटक झालें; याप्रसंगी शिवानें आपल्या तांडवनृत्याचें प्रदर्शन केलें.

वर दिलेल्या आख्यायिकेवरून हरप्रसादशास्त्री यांनी इंद्राच्या ध्वजारोपणाचा भारतीय नाट्याच्या उदयाशी संबंध जोडला आहे. शिशिरऋतूच्या शेवटीं निसर्गदेवीच्या नवजीवनाचा निदर्शक म्हणून जो एक 'मेघोल' नांवाचा दंड पाश्चात्य उत्सवांत अरण्यांतून आणतात, त्याच्याशी या इंद्राच्या ध्वजाचें वरेंच साम्य आहे, अशीहि त्यांनीं कल्पना केली आहे. परंतु भारतवर्षांत तो महोत्सव शरदऋतूच्या शेवटीं करण्यांत येतो आणि त्यांच्या मतानें हा काळाचा फेरबदल इंद्रानें असुरांवर म्हणजे मेघांवर विजय मिळविला हें दाखविण्याकरितां केलेला असावा. सदर उत्सवास निरनिराळ्या प्रकारच्या आनंदोत्सवाची जोड देण्यांत आली व त्यांचा पुढें भारतीय नाटकांत व नेपाळप्रांतीय ललितांत विकास झाला. पुढें तो असें म्हणतो कीं नेपाळ प्रदेशांत अद्यापपर्यंत या घोषयात्रा नांवाच्या उत्सवास वरेंच महत्त्व देण्यांत येतें व या प्रसंगी लांब हात केलेल्या इंद्राची चित्रे दाखविण्यांत येतात. ध्वज मात्र दाखविण्यांत येत नाही.

नाट्य व वनस्पत्यधिष्ठित असुर देवताः—
ए. बॅरीडेल कीथ यानेंहि अलीकडे एक अशाच तऱ्हेची कल्पना वसविली आहे. त्यानें ज्यांत अगदीं प्रारंभीच्या एका नाटकाचा उल्लेख केला आहे, अशा महाभाष्यांतील एका उताऱ्यावर आपल्या कल्पनेची उभारणी केली आहे. कृष्णाचे अनुयायी रक्तवर्णाचे व कंसाचे अनुयायी कृष्ण वर्णाचे दाखवून व त्यांच्यांत युद्ध झालें अशी कल्पना करून शेवटीं कंसावर कृष्णानें विजय मिळविला असें दाखविलें आहे. कीथच्या मतानें हें युद्ध म्हणजे शिशिरऋतू व वसंतऋतू यांच्यांतील युद्ध होय. यांत शरदऋतूरुपी असुरांस मारण्याकरितां जीं यज्ञकर्म प्राचीनकाळां करण्यांत येत होती, त्यांचा आधार घेतला आहे. ऋग्वेदकाळां यज्ञकर्म करण्याचा फारसा प्रघात नव्हता म्हणून भारतीय नाट्याचा त्यावेळीं कां उदय झाला नाहीं याचा उलगाडा होतो. “ब्राह्मणां”नंतर भारतीय नाट्य उदयास आलें, ही गोष्ट त्यांतील एकंदर प्राकृत परिभाषेवरून लक्षांत येण्यासारखी आहे.

नाट्य व पितृ पूजा.—अलीकडील भारतीय नाट्याचा पुष्कळसा उपयोग करून व कीधनें उद्धृत केलेल्या महाभाष्यांतील उताऱ्याचाहि नोट विचार करून विल्यम रिजवे यानें भारतीय नाट्य हें मृतांच्या सन्मानार्थ जे प्रयोग प्राचीनकाळां करण्यांत येत होते, त्यांतून उत्पन्न झालें असें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावरून कीथ व रिजवे यांच्यामध्ये अतिशय निकराचा वाद माजला. तथापि त्यांची भिस्त ज्या महाभाष्यांतील उताऱ्यावर होती, तो त्या दोघांसहि नटपणें समजलेला दिसत नसल्यामुळे त्यांनीं दिलेल्या उपपत्तीकडे फारसें लक्ष देण्याचें आपणांस प्रयोजन नाहीं.

त्यांचा उपयोग नितका मानववंश-शास्त्रकारांस आहे, तितका भारतीय पुराणवस्तुसंशोधनकारांस नाहीं.

भारतीय नाट्याला आधारभूत असलेला वेदाचा भाग.—ऋग्वेदांत अशा पुष्कळ ऋचा आहेत कीं ज्यांचा उपयोग यज्ञकर्मांत होत नव्हता व ज्या नेहमीच्या स्तुतिपाठस्वरूपाच्याहि नाहींत परंतु ज्यांत वीरश्रीच्या दंतकथा असून त्या संभाषणस्वरूपाच्या आहेत. या ऋचास आख्यायनेतिहास अथवा संवादऋचा असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. ह्या ऋचा म्हणजे प्राचीन कथास्वरूपी काव्याचे खंड होत असें लोक मानतात या ऋचांत गद्य व पद्य या दोहोंचे मिश्रण आहे. या ऋचांचा उदय इंडो-जर्मनिक काळांत झाला असें दाखविण्यांत आलें.

मॅक्समुलर व लेव्हि यांच्या मतानें सदर ऋचांत भारतीय नाट्याचे पहिले अंक दृष्टीस पडतात. पिशेल यांचेहि तेंच मत असून भारतीय नाट्यांत दृष्टीस पडणारे गद्यपद्यांचें मिश्रण हें त्या प्राचीन वाङ्मयांतून आलेलें असावें असें तो म्हणतो. हर्टेल यानेंहि भारतीय नाट्याची उत्पत्ति ऋग्वेदाला जोडून दिली आहे. त्याच्या मतानें वैदिक ऋचा या नेहमी गायिल्या जात होत्या आणि संभाषणस्वरूपाच्या ऋचा एका उद्गात्याकडून गायिल्या जाणें शक्य नाहीं. कारण एका गाणान्याच्या आवाजानें दोन निरनिराळे आवाज उत्पन्न होणार नाहींत, यावरून तो असें म्हणतो कीं या संभाषणऋचा नाट्यप्रयोगाच्या दृष्टीनें रचलेल्या असल्या आणि म्हणून हा संभाषणऋचासंग्रह म्हणजे नवल नवल नाटकग्रंथच होय. सदर संभाषणऋचासंग्रहांत व गीतगीर्विदासारख्या ग्रंथांत त्याच्या दृष्टीनें वरेंच साम्य आहे. हर्टेलच्या मतानें नाटकांतील अंकविभागणीप्रमाणें कांहीं ऋचासंग्रहांत विभागणी दृष्टीस पडते व ज्याप्रमाणें पाश्चात्य नाट्यामध्ये ‘मिस्टरी’ नांवाचा प्रकार होता, तशा तऱ्हेचा प्रकार सुवर्णाध्यायांत दृष्टीस पडतो; हें वैदिककाळाचें नाट्यस्वरूप कालांतरानें परिणत झालें व त्याचें मूळ स्वरूप लौकिक यात्रांतून अद्यापि दृष्टोत्पत्तीस येतें. या व इतर लौकिक नाटकांवरून वैदिक संभाषणांचा अभियुक्तकाळांतील नाटकांचा निकट संबंध आहे, असें लेव्हीप्रमाणें त्यांचेहि मत आहे.

एलव्हास रॉडर याच्या दृष्टीला संवादऋचांमध्ये प्राचीन ‘मिस्टरी’ चोहोंकडे दृष्टीला पडतात आणि त्यावरून तो आपल्या ह्या कल्पनेची उभारणी व्यापक मानववंशशास्त्रीय पायावर करतो. त्याच्या मतानें सर्व देशांत गीतनृत्य व नाट्य यांचा निकट संबंध असतो व म्हणून प्राचीन ‘मिस्टरी’ हि इंडो-जर्मनिक प्रागैतिहासिक वाळीतहि असावी, असें त्यानें प्रतिपादिलें आहे. ऋग्वेदांत कांहीं देव नृत्य करणारे होते असें दाखविलें आहे. म्हणजे त्यांचे प्रतिनिधी जे ऋत्विज हे ‘मिस्टरी’ मध्ये नृत्य करीत होते, असा त्याचा अर्थ ध्यावयाचा. त्याच्या मतानें संवादस्वरूपाच्या ऋचा व कांहीं एकपात्री भाषणाच्या ऋचा ह्या

सर्व सांप्रदायिक नाटकांच्या स्वरूपाच्या आहेत. त्यांत व मेक्सिकन लोकांप्रमाणे अर्धवट रानटी स्थितीत असणाऱ्या मूळच्या रहिवाशांत प्रचलित असणाऱ्या नाटकांमध्ये वरेंच साम्य आहे. ज्याप्रमाणे मेक्सिको व ग्रीस या देशांत नाट्य कलेचा उदय व लिंगपूजेसंबंधी नृत्ये यांचा निकट संबंध दिसून येतो, त्याप्रमाणे तो प्राचीन ऋचांमध्ये दिसून येत नाही याचे कारण असें असतों कीं सदर ऋचांचे गायक व लेखक यांची कामासक्त तुर व असुर यांच्यावर भक्ति नसावी. नाट्यकलेचा उदय व आख्यायिका यांची सांगड घालून देणारे गंधर्व व अप्सरा ह्या मूळच्या कामासक्त व इंगारोन्मुख देवता होत्या असें तो म्हणतो. परंतु प्राचीन भारतीय सांप्रदायिक नाट्य ही नाट्यकलेतील शेवटची पायरी असून सुरधातीची नव्हती. आधुनिक यात्रा ह्या जवळ जवळ कृष्ण म्हणजे विष्णूपूजेची व रुद्र म्हणजे शिवपूजेची रूपांतरे आहेत.

विटरनिद्वय यांनी मधला मार्ग स्वीकारला आहे. त्याच्या मतानें कांहीं संवादऋचांमध्ये प्राचीन कथारूपी आख्यायन-स्वरूपाचीं गीतें आहेत व इतरांत सांप्रदायिक नाटके आहेत. त्याला ऋचांमध्येहि नाटके दृष्टी पडतात. परंतु या नाट्यां-कुरामध्ये व अभियुक्त काळांतील नाटकांमध्ये फार अंतर आहे. सरतेशेवटीं गेल्डनेर ह्या जरी प्रथम आख्यायनोपपत्तीचा पुरस्कर्ता होता तरी सदर गीतें हे पोवाडे होते असें त्यानें ठरविलें आहे.

यावरून हीं गीतें नाट्यस्वरूपाचीं होती याविषयीं सर्वांचें ऐक्यमत नाही व खरें पाहूं गेलें तर तें सिद्ध करण्यास लागणारा पुरावाहि नाही. तद्विषयक सर्व विवेचन केवळ कल्पनेवर वसविलें आहे व त्याला समर्पक उत्तर म्हणजे असें आहे कीं, भारतीय नाट्यपरंपरेंत प्राचीनकाळां अर्शा सांप्रदायिक नाटके मुळीच अस्तित्वांत नव्हती आणि शिवाय भारतीय नाट्याच्या उत्पत्तीचा उल्लेख करण्यास त्या कल्पनेची जरूरीहि नाही.

भारतीयांनीं आपली नाट्य कल्पना ग्रीक लोकांपासून घेतली आहे काय?—भारतीयांनीं आपली नाट्यकल्पना ग्रीक लोकांपासून घेतली आहे, असें कांहीं संशोधकांनीं प्रतिपादन केलें आहे. हें मत प्रथम वेधरनें प्रतिपादन केलें. परंतु त्याच्या मतांत कालांतरानें फरक पडत जाऊन शेवटीं भारतीय नाट्यांतील कांहीं भाग ग्रीक नाट्यांतून घेतलेला आहे, असें म्हणण्यापर्यंत त्याची मजल आली. त्याच्यामागून इ. ब्राँडिज व इ. बुइंडिश यांनीं त्या मताचा पुरस्कार केला. इ. बुइंडिश यांनीं आपलें मत सविस्तर रीतीनें मांडलें आहे. त्यांत व्ही. स्मिथ यांनींहि फारसा बदल केलेला नाही. बुइंडिशच्या मतावरून ओरीएण्टॅलिस्ट कॉमिसेच्या परिपदेत पिशेल व याकोबी यांनीं निकराचा वाद उपस्थित केला व विशेषकरून पिशेल यांनीं भारतीयांनीं आपल्या नाट्याची कल्पना ग्रीक लोकां-

पासून घेतली, या कल्पनेस जोराचा विरोध केला. त्या नंतर लेव्ही यांनीं बुइंडिशने दिलेल्या प्रमाणांचे स्वतंत्र रीतीनें परीक्षण केलें व त्यांत त्यांनीं त्या सर्व प्रमाणांचा निराळा अर्थ करतां येणें शक्य आहे असें दाखविलें आहे.

बुइंडिश याच्या प्रतिपादनाचा सारांश भिन्न मृच्छकटिक नाटकावर होतो. त्याच्या मतानें हें फार प्राचीन भारतीय नाटक आहे. वास्तविक पाहिलें तर ग्रीक शोकपूर्ण नाटक व प्राचीन आनंदंगपूर्ण नाटक यांचा तुलनेकरितां उपयोग करणें सर्वस्वी अशक्य आहे. मृच्छकटिक व अर्वाचीन ग्रीक पद्धतीचीं आनंदपूर्ण नाटके यांत पुष्कळ सादृश्य आहे असें बुइंडिश यांनीं प्रतिपादन केलें आहे. या वावरीत अलेक्झांडर यांनीं, पुष्कळसे कलावंत लोक आपल्याबरोबर हिंदुस्थानांत आणले होते व पुष्कळते ग्रीक राजेहि हिंदुस्थानांत येऊन त्यांनीं एक ग्रीक पद्धतीचें नाटकगृहहि बांधलें होतें याचें त्यांनीं वाचकांस स्मरण दिलें आहे. परंतु भारतीयांनीं आपली नाट्यकला ग्रीक लोकांपासून घेतली हें जितकें संभवनीय आहे तितकेंच त्यांनीं अलेक्झांडरियन लोकांपासून ती घेतली हें संभवनीय आहे. परंतु यापैकी कोणती गोष्ट खरी आहे हें निश्चयानें ठरवितां येत नाही. तथापि आपणांस भारतीय नाट्याच्या उत्पत्तीचा उल्लेख करण्यास ती त्यांनीं ग्रीक लोकांपासून घेतली या कल्पने-शिवाय गत्यंतर नसतें; तर तसें करणें भाग पडतें. परंतु आपणांस तो उल्लेख अन्य तऱ्हेनें करतां येतो.

नाटकाचे अंकरूपानें निरनिराळे भाग पाडणें, अंकाच्या शेवटीं सर्व नटानीं रंगभूमीवरून अदृश्य होणें, अंकांची निरनिराळ्या प्रवेशांत विभागणी करणें, प्रकाश, जनोत्तिक, अपवर्ण इत्यादि बोलण्याच्या प्रकारांनीं ओळख पटविण्यास निरनिराळ्या योजना करणें, ठराविक पद्धतीचीं पात्रे रंगविणें व प्रस्तावना इत्यादि घालणें हे मुद्दे, भारतीयांनीं आपली नाट्यकल्पना ग्रीक लोकांपासून घेतली हें सिद्ध करण्याकरितां जे पुढें करण्यांत आले आहेत, ते सर्व याच स्वरूपाचे असून त्यांच्यांत विशेष अर्थ दिसत नाही.

वर सांगितलेल्या सर्व गोष्टी प्रत्येक नाटकांतून साहायिकपणेंच असतात व त्या सर्व मुद्यांवर भारतीयांनीं आपली नाट्यकल्पना कोणापासूनहि घेतली नाही अशा तऱ्हेनें समर्थनहि करितां येईल.

शिवाय कथाभागाचा पूर्ण विकास, त्यांतोळ रहस्य गुप्त देवण्याची पद्धति, थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे भारतीय नाटकांचें संपूर्ण स्वरूप ग्रीक नाटकांच्या स्वरूपापेक्षां अगदीं भिन्न आहे. खरोखर पाहिलें तर भारतीय नाट्यास फारच अल्प नाटकी स्वरूप असल्याचें दिसून येतें. त्यांत पात्रे रंगविण्याची कला फार अप्रगल्भ स्थितीत दिसून येते, कारण तीं पात्रे बहुतेक ठराविक साच्याचीं व नमुन्याचीं असतात. त्यांच्यांत व्यवहारांत दृष्टीस पडणारे चारित्र्य दृष्टीस पडत नाही. नाटकांत भाग घेणाऱ्या पात्रांच्या स्वभावांत वैचित्र्य दृष्टीस पडत

नाहीं, त्याचप्रमाणे त्यांच्यातील विरोधहि उत्तरोत्तर उत्कर्षाप्रत पोचविलेला दृष्टीस पडत नाही. नाटकांतील रहस्य पुष्कळवेळां वाहरील यष्ट्येने घडून येणाऱ्या गोष्टींवर अवलंबून राहिलेले असते. जसे एखादा शाप, चित्रमालिका, किंवा अव्यवस्थित रीतीने मांडलेले वीरश्रीचे देखावे इत्यादि.

संस्कृत व प्राकृत या भाषांच्या मिश्रणाने भारतीय नाट्यास प्राप्त झालेले वाङ्मयरूप हे ग्रीक नाट्याशी अगदीं विसंगत आहे. विदेशी वाङ्मयांतून घेतलेल्या प्रकारांत संस्कृत भाषेचा उपयोग कां करण्यांत यावा याचाहि समाधानकारक रीतीने उलगडा करता येणार नाही.

याशिवाय तोंडास मुखवटे लावून केलेली नाटके व शोक-पर्यवसायी नाटके यांचा भारतीय नाट्यांत अत्यंतभाव दृष्टीस पडतो आणि सरतेशेवटी भारतीय नाट्य हे ग्रीक नाट्यावरून घेतले आहे, ही कल्पना ज्या मृच्छकटिक नाटकावरून वसविण्यांत आली आहे ते नाटक सर्व भारतीय नाट्यांत अत्यंत प्राचीन असल्याबद्दलचे मत चुकीचे ठरले आहे. मृच्छकटिक नाटकाच्या पुष्कळ पूर्वी भारतीय नाट्यास पुष्कळ व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त झाले होते असे आपणांस आतां कळते व अत्यंत प्राचीन नाटके जी आपणांस हल्ली उपलब्ध झाली आहेत त्यांचे स्वरूप ग्रीक नाटकांच्या स्वरूपाहून अगदीं भिन्न व विसदृश असे आहे.

यावरून हामने रीच याचेहि मत आम्हांस ग्राह्य वाटत नाही. त्याच्या मताने भारतीय नाट्य हे अभियुक्तकाळांतील मूकनाट्यासारखे असून आनंदपूर्ण नाटकांप्रमाणे नाही व याला प्रमाण म्हणून तो मृच्छकटिक नाटकाचे उदाहरण देतो. एरवी त्याचे मत पूर्वाच्या संशोधकांच्या मतांपेक्षा अधिक विचारणीय आहे. भारतीय नाट्यांतील जवजविका व मूकनाट्याच्या काळांत उपयोगांत असलेला 'सिपरीयम' नावाचा पडदा यांत पुष्कळ साम्य आहे ही गोष्ट नाकबूल करतां यावयाची नाही. परंतु, प्रथम 'सिपरीयम' पडदा ग्रीक नाटकांच्या काळांत उपयोगांत होता की नाही हे आपणांस निश्चयाने माहीत नाही व दुसऱ्या सर्व नाटकांस व रंगभूमीस ग्रीक नांव देण्याऐवजी फक्त पडद्यासच ते नांव कां देण्यांत येते हे समजणे कठिण आहे. अभियुक्तकाळांतील मूकनाट्य व भारतीय नाट्य या दोहोंतहि तोंडाला मुखवटे लावण्याचे प्रकार व शोकपर्यवसायी नाटके नव्हती, दोहोंतहि नटाची संख्या बरीच होती, दोहोंतहि पार्श्वपट रंगविणे माहीत नव्हते, दोहोंतहि विविध भाषांचा उपयोग करण्यांत येत होता, आणि दोहोंच्याहि ठराविक पात्रांत सादृश्य दिसून येते, असे मत रीच याने दिले आहे. तथापि ज्यावेळी ग्रीक नाट्यांतून भारतीयांनी आपली नाट्यकला घेतली असावी असे म्हणतां येणार नाही, त्या काळीहि भारतीय नाट्यांत मूकनाटकांची पद्धत परिणत झाली होती असे आम्हांस अनेक प्रमाणांवरून सिद्ध करून देतां येईल. आणि भारतीय नाट्यांतील मुख्य

प्रकार जो नाटक त्यांत व ग्रीक नाट्य यांत कांही साम्य नाही.

रीच व तत्पूर्वीचे संशोधक यांची मोठी चूक ही आहे की, त्यांनी भारतीय नाट्यांतील प्राचीन नाट्यांचा नाट विचार केला नाही. व भारतीय नाट्य हे कसे उदयास आले, हे जर स्वयंसिद्ध प्रमाणांनी सिद्ध करतां येण्यासारखे नसते, तर मात्र ते विदेशी नाट्यावरून रचले असावे असे म्हणण्यास जागा होती. परंतु ते तसे रचले नसावे हे त्याच्या पूर्वपरंपरेवरून सिद्ध करून दाखविण्यासारखे आहे.

सीताबेगी लेण्यांत असलेल्या भारत नाटकगृहांतील व्यवस्था व ग्रीक नाटकगृहांची रचना यांत पुष्कळसे साम्य होते, असे दाखवून भारतीयांनी आपली नाट्यकला ग्रीक लोकांपासून घेतली असे ब्लॉक साहेबानी दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु पिशेल व हिलेब्रंट यांच्या मताने सदरहू भारतीय नाटकगृह व ग्रीक नाटकगृह यांच्यांत फारच थोडे साम्य आहे. शेवटी भारतीय नाट्यांसाठी अँरिस्टॉटलच्या विचारसरणीची बरीच छटा दिसून येते, असे लिंडेनो याने दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्याने दिलेली प्रमाणे याकोवीप्रमाणेच आम्हांसहि ग्राह्य वाटत नाहीत.

प्राचीन काळांतील नाटकांचे अवशेष.— अभियुक्तयुगाच्या पूर्वी सर्वांगपरिपूर्ण नाटक होतें याविषयी जरी आम्हांस निश्चयाने कांही म्हणतां येत नाही तरी पूर्वाच्या आचारपद्धतीत कांही नाटकांचे अवशेष दृष्टीस पडतात. सोमविक्रीचे व्यापार हे अशा प्रकारच्या अवशेषांपैकी आहेत. यांत सोम विकत घेणारा ब्राह्मण असून सोम विकणारा शुद्र असतो, तदनंतर त्यांच्यांत एक तंटा उत्पन्न होतो, तदनंतर सोम विकणाराने सोम देण्याचे नाकारले तर सोम विकत घेणारा मज्ज्य सोम घेऊन पळून जातो. याउपपर सोम विकणाराने जर तक्रार केली, तर तो त्यास लांकडाच्या दाव्यांनी व चांसळ्याच्या पट्यांनी मार देतो.

महाव्रत उत्सवामध्ये देखील एक ब्राह्मण व दुसरा शुद्र यांच्यामध्ये एका वाटोळ्या कातळ्याच्या तुकळ्यासंबंधाने तंटा जुंपतो. त्यांत ब्राह्मणाचा जय होतो, व शुद्रास मार वसून त्यास हांकलून देण्यांत येते. तदनंतर एक हलकट मुलगी व ब्रह्मचारी यांच्यांत शिषीगळी होते. यावरून हिलेब्रंट याचे असे मत आहे की हा सर्व उत्सव जुन्या लौकिक उत्सवाच्या स्वरूपाचा आहे.

हे उत्सव म्हणजे प्राचीन भारतीय नाट्याचे अवशेष होत असे हिलेब्रंटप्रमाणे आमचे मत आहे. हिलेब्रंटच्या मताने वर जो सोमविक्रीचा प्रकार दिला आहे त्यांतील सोम विकत घेणे म्हणजे गंधर्वांपासून सोम विकत घेणे व ज्यास मार देऊन हांकलून देण्यांत आले, तो आपल्याइकडाला वाङ्मयांतील डेव्हिल, म्हणजे प्रत्यक्ष राक्षस असतो. तथापि आमच्या मताने या उत्सवावरून प्राचीन लौकिक नाटकांचा बोध होत नाही. तसेच हलकट

मुलगी व ब्रम्हचारी यांचे लायाळें जें वर सांगण्यांत आलें त्यांत व पाश्चात्य नाटकांतील दासी व विद्रूपक यांच्यांतील मांडणांत बरेच साम्य दिसून येतें.

यावरून अर्धवट नाटकी देखावे व संभाषणें, गालि-प्रदानाचीं भाषणें व एकमेकांस ठोसे लगावणें इत्यादि प्रकार प्राचीन काळां लौकिक भारतवर्षांत मनोरंजनावे होते, असें आपणांस कबूल करावें लागतें. परंतु त्याचें मुख्य स्वरूप नृत्य, गीत व वादन होतें असें दिसून येतें.

कौपीतकी ब्राह्मण (२२.५) यांत शिल्प म्हणजे नृत्य, गीत व वादित असें म्हटलें आहे. स्नातक हा वरील तीन वर्गांतील असतो. त्यानें समावर्तन प्रसंगां स्नान केल्यानंतर त्याची उमेदवारी संपते. पारस्कर (गृह्य. २.७, ३) या सूत्रांत स्नातकांनै नृत्य, गीत व वादित यांचा अभ्यास करूं नये असें म्हटलें आहे. फार झालें तर त्यानें गीतांचा अभ्यास करावा. यावरून या कला त्यावेळीं हलक्या समजल्या जात होत्या असें दिसतें.

प्राचीन काळां नृत्य फार लोकप्रिय होतें असें वर सांगितलें आहे. शतपथ ब्राह्मणांत (३.२, ४ व ६) नाचणारा व गाणारा पुरुष ब्रियांनां फार आवडत असे असें सांगितलें आहे. परंतु प्राचीन ग्रंथांतून ब्रियांनां गायक आवडत असत अशा तऱ्हेचा उल्लेख केलेला आहे.

नर्तन, गायन व वादन हीं नाट्यकलेचीं मुख्य अंगें होत. यावरून नाट्य हें सदर कलेंतूनच परिणत झालें असावें असें दिसतें. नट, नाटक आणि नाट्य हे तीनही शब्द नृत्य म्हणजे नाचणें या धातूपासून निघाले आहेत ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे. नाट्य हें नृत्याचें विकसित स्वरूप आहे असें ग्रॉसचें मत आहे. द्वंद्वगीताला अभिनयाची जोड मिळाली म्हणजे त्याचेंच नाट्यांत रूपांतर होतें. त्याचप्रमाणें मूकनृत्यालाहि भाषणाची जोड मिळाली म्हणजे त्याचेंहि नाट्यांत रूपांतर होतें.

नाटकांतील परिभाषाहि आर्य संस्कृतीची जी श्रेष्ठ भाषा संस्कृत त्यांतून घेतलेली नसते. परंतु ती लौकिक भाषेंतून घेतली असते ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. त्याचबरोबर स्नातकांनै नृत्य, गीत व वादित यांचा अभ्यास करूं नये असा जो वर पारस्कराचा अभिप्राय दिलेला आहे, त्यावरून ह्या तीनही कला लौकिक स्वरूपाच्या असून त्यांचा सामान्य लोकच अभ्यास करीत होते असे अनुमान निघतें. ह्या कला यज्ञाच्या वेळी व धार्मिकोत्सवप्रसंगां उपयोगांत आणीत असत असें दिसून येतें. कात्यायनश्रौतसूत्र (२१.३ ११) यांत पितृमेधांत या कलांचा उपयोग करावा असे सांगितलें आहे. त्याचप्रमाणें अतिरात्र व सात्रायण या यज्ञांच्या प्रसंगांहि नर्तन करण्याचा प्रघात होता. यज्ञकर्माच्या वेळी या सामान्य कलांबत लोकांची मदत घ्यावी लागत असे. यावरून त्यांच्या कलांना व्यवस्थित स्वरूप देणारी

ग्रंथरचना उत्पन्न होणें जरूरीचें झालें, आणि अशा रीतीनें नटसूत्र निर्माण झालें.

आपणांस नटांच्या कलेसंबंधी जी माहिती उपलब्ध आहे तीवरून त्यांत मुख्यत्वेकरून नृत्य, गीत व वादन यांचा अंतर्भाव होतो ही गोष्ट सिद्ध होते. हे नट लोक उत्सव-प्रसंगां हजर असत. सदरहू उत्सवांस पालीमध्ये समज्जा व संस्कृतांत समाज असें म्हणण्याचा परिपाठ होता. त्याप्रसंगां नाचणें, गाणें, वजावणें इत्यादि सर्व प्रकार व दांडपट्टा-कुस्त्या, सर्व प्रकारचे जादूचे खेळ व क्वचित्प्रसंगां कोंव-ळांच्या व इतर प्राण्यांच्या झुंजी वगैरे सर्व प्रकार होत होते. असल्या उत्सवप्रसंगां स्नातकांनी व बुद्ध मिथुनीं जाळूं नये असे नियम केलेले दृष्टीस पडतात. यावरून हे उत्सव किती लोकप्रिय असत व किती प्राचीन काळापासून चालत आलेले होते हें सिद्ध होतें. कधी कधी हे उत्सव उंच डोंगरावर करण्याचा प्रघात होता आणि वर सांगितलेलें सीतावंगी लेंग हें कदाचित् असल्या उत्सवाची जागा असावी अथवा सदरहू लेंग हें दुसऱ्या एखाद्या प्रकारच्या सार्वजनिक कारमु-शुकीचें ठिकाण असण्याचा संभव आहे.

नट लोक हे असल्या प्रसंगां कांहीं घडलेल्या प्रसंगांचीं वर्णनात्मक कवनें करून तीं म्हणून दाखवात असत असें दिसून येतें. कधी कधी तर ते कमालीची वहादू करीत. ह्या एकंदर सर्व प्रकारावरून, जरी आपणांस या उत्सव-प्रसंगांच्या जलशांची पूर्ण माहिती नाहीं तरी ते खरोखरीच्या नाटकांचे प्रकार होते यांत विलकुल शंका नाहीं.

अर्वाचीन लोकप्रिय नाटकांवरूनहि आपणांस कांहीं अनुमानें काढतां येण्यासारखी आहेत. सतराव्या शतकांतल नेपाळी नाटकांवरून नाटकांत नृत्य, गीत व वादन यांचा केवढा भाग असतो हें दिसून येतें. त्याचप्रमाणें यात्राप्रसंगां होणाऱ्या नाटकांत सफाईदार वाङ्मय, देवादिकांच्या इतिहासाची चर्चा व विशेषकरून कृष्णविषयक आख्यायिकांची मीमांसा या सर्व गोष्टी दिसून येतात. आलमोरा येथील लोकप्रिय नाटकावरून आपणांस अधिक माहिती उपलब्ध होते. त्या ठिकाणीं होलिका-पूजनाच्या वेळीं इवारा ना एक असुर-स्त्रीला संतुष्ट करण्याकरितां नवीन नाटक करण्याचा प्रघात आहे. त्यांत निरनिराळ्या चालीरीतींची व विशेषकरून इंग्रजांच्या चालीरीतींची यज्ञ करण्याचा मुख्य भाग असतो.

हिलेब्रॅट यानें निरनिराळ्या प्रमाणांनीं असे सिद्ध केलें आहे की, अगदीं मूळच्या भारतीय नाटकांतहि पुढील प्रकार असावेत—सूत्रधार व नटी यांचे संभाषण, निरनिराळ्या भाषांचा उपयोग, गद्यपद्यांचें मिश्रण, वादन व नृत्य यांचा संयोग, रंगभूमीचा साधेपणा व विद्रूपकाचें पात्र. रीच यानेंहि आपलें मत प्रस्थापित करण्याकरितां ह्याच प्रमाणें पुढें मांडलां आहेत. परंतु भारतीय नाटकाचीं जीं हीं वर लक्षणें सांगितलीं आहेत, तीं इतकीं प्राचीन आहेत कीं त्यावरून हीं कला

भारतीयांनी ग्रीक लोकांपासून घेतली हे असंभवनीय आहे.

प्राचीन लौकिक नाटकांमध्ये भारतीय नाट्यांचे मूळ सांपडते हे हिलेवॅटचे मत आम्हांस ग्राह्य वाटते. परंतु यथासांग व संपूर्ण नाटके वराच काळपर्यंत उत्पन्न झाली नव्हती आणि अभियुक्तकाळातील भारतीय नाटकांस इतर अनेक आनुपंगिक गोष्टी कारणाभूत झाल्या असल्या असं दिसून येते.

म हा का व्य प ठ ण.—वेदकाळांहि पुराणकथा व गीते-ह्यां पाठ म्हणून दाखविण्याचा परिपाठ होता. हे पाठ अश्वमेधादि श्रौतकर्मांत म्हणण्यांत येत असत. ऋग्वेदीय होता व यजुर्वेदीय अश्वयु यांचेहि मधून मधून संभाषण चालत असे, ही पद्धत हिंदुस्थानांत अद्यापपर्यंत चालू आहे. शंकराचार्यांच्या पुढे महाकाव्य-कथांचे वाचन व पठण हा अद्यापहि येथे महत्त्वाचा भाग आहे. प्राचीन काळांहि या महाकाव्य-कथा नाटकस्वरूपांत दाखविण्यांत येत होत्या, असे आपणांस महाभाष्यांतील एका उतान्यावरून (पाणिनी ३.१-२६) दिसून येते. कंसवधाची कथा व बलीबंधनाची कथा या कांही शौभिक स्वतः करीत असत, व कांही ग्रंथिक करीत असत. ते आपले निरनिराळे मेळे करीत, व आपली तोंड विविध रीतींनी रंगवीत असत. आजपर्यंत भारतीय नाट्याच्या उद्भवाची चर्चा करतांना वरील महाभाष्यांतील उतान्याला बरेच प्राधान्य देण्यांत येत होते आणि या महाभाष्याच्या उतान्यांत कृष्णपूजाविषयक भारतीय नाट्याचा प्रथमच उल्लेख करण्यांत आला आहे, असे समजण्यांत येत होते. परंतु आतां ल्युडर्स याने वरील उतान्याचे वेवरने केलेले भाषांतर चुकीचे आहे, असे दाखविल्यापासून वरील सर्व अनुमाने ढासळून पडली आहेत. 'कंस घातयति' या वाक्यांत तो कंसाला मारवितो किंवा पतंजलीप्रमाणे कंसाच्या वधाचे कथन करतो आणि 'बलि घातयति' या वाक्यांत तो बलीला बांधवितो, किंवा बलीच्या बंधनाचे कथन करतो, या दोन्ही अर्थांहि वर्तमानकाळाचा उपयोग करतां येण्यासारखा आहे. म्हणजे शौभिकांना व ग्रंथिकांना प्रत्यक्ष नाटके करून त्यांत कंसाचा वध केला असला व बलीचे बंधन केले असले तरीहि वर्तमानकाळाचा उपयोग करतां येण्यासारखा आहे व तशी नाटके न होतांनाहि भूतकालीन कंसवध व बलिबंधन यांचे केवळ निरूपण करतांनाहि वर्तमानकाळाचा उपयोग करतां येण्यासारखा आहे. वर शौभिक व ग्रंथिक हे आपली तोंड विविध रीतींनी रंगवीत असत असे जे सांगितले आहे, त्याचा अर्थ इतकाच की, कंसवध व बलिबंधन या कथा ऐकणार्यांमध्ये कांही कंसाचा पक्ष धरीत तर कांही वसुदेवाचा पक्ष धरीत आणि पक्षाभिमानाने त्यांचे मनोविकास जेव्हा प्रभुत्व होत तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्याचे मान पाळत असे. आम्हांस ल्युडर्स याने केलेला अर्थ अधिक ग्राह्य वाटतो आणि त्यामुळे पतंजलीच्या वेळी नाट्याचा उदय झाला होता असे निश्चयाने म्हणवत नाही.

महाकाव्य-कथांचे वाचन किंवा पठण चालतेवेळी चित्रे दाखविणे किंवा शौभिकांनी कांहीतरी चमत्कार करून दाखविणे हे प्रकार होत होते. ते चमत्कार म्हणजे मूकनाट्याचे व छायाचित्रप्रदर्शनाचे प्रकार असावेत असे ल्युडर्सप्रमाणे आमचेहि मत आहे. ज्याअर्थी शौभिक हे जादूगार व हातचलाखीची कामे करणारे होते, असे त्यांचे मत होते, त्याअर्थी वरील चमत्कारांचे प्रकार म्हणजे छायाचित्रप्रदर्शनाचे प्रकार होते असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक दिसते. भरतांही हातचलाखीचे खेळ व छायाचित्र वगैरेचा उल्लेख केला आहे. अद्भुतदर्पण नामक नाटकाच्या सात व आठ अंकांत एक उपनाटक प्रविष्ट केले असून त्यास मायानाटिका ही संज्ञा दिली आहे.

छा या ना ट के.—छायानाटके ख्रिस्ती शकापूर्वी दुसऱ्या शतकांत होत असत, याविषयी आतां शंका उरलेली नाही. छायानाटकांचा महाभारतांत व थेरीगाथांतहि उल्लेख केलेला आढळतो असे पिशेलचे म्हणणे आहे. हिलेवॅटच्या मतांने थेरीगाथांमध्ये असलेले प्रकार विदूषकी स्वरूपाचे होते. पिशेल व हिलेवॅट यांच्या मतांत कांही फरक होता असे आम्हांस ल्युडर्सप्रमाणेच वाटत नाही. शिवाय अशोकाच्या चवथ्या शिलाशासनांत ज्या रूपांचा उल्लेख केला आहे त्या रूपांत देवांचे रथ, हत्ती, अमीने केलेली नासधूस इत्यादि प्रकारांची वर्णने आहेत. यावरूनहि त्याकाळी छायानाटके अस्तित्वांत होती असे दिसून येते. सातवींणी लेण्यामध्ये नाटके करण्याची जागा होती असे जे पूर्वी आम्हां सांगितले आहे त्या त्या लेण्यांतील प्रवेशद्वाराजवळ जीं भोके आहेत, त्यांचा उपयोग छायानाटकांतील पडदे अडकविण्याकडे होत असावा असे वाटते. शिवाय 'नेपथ्य' शब्दाच्यापुढे पडदा लावण्याची चालहि कदाचित् छायानाटकांपासून घेतली असावी असे वाटते. वेवर आणि लेव्ह यांच्या मतांने 'नेपथ्य' हा शब्दहि प्राकृत असून 'नैपथ्य' या संस्कृत शब्दापासून निघालेला आहे, व त्याचे मूळ स्वरूप 'निपथ' (उतरता रस्ता) असे असावे व 'निपथ' हेहि प्राकृत 'नेवच्छा' या शब्दाचे चुकीने संस्कृत स्वरूप असावे. 'नेवच्छा' हा प्राकृत शब्दहि 'नैपथ्य' किंवा 'नैपाठ्य' या शब्दांतून निघाला असण्याचा संभव आहे. व 'नेपथ्य' किंवा 'नैपाठ्य' हे शब्दहि 'निपठ' अथवा 'निपाठ' या शब्दांतून निघाले असावेत (पाणिनि ३.३,६४). म्हणजे नेपथ्य या शब्दाचा अर्थ वाचकाची अथवा पाठकाची जागा असा होतो. नाटकास लावलेला रूपक शब्द याचा रूपाशी संबंध असून तो प्रथम छायानाटकास लावीत असत असे जे पिशेलचे म्हणणे आहे, ते आम्हांस बरोबर दिसते.

कळ सू त्री वा हु त्यां चे खेळ.—छायानाटकांप्रमाणेच हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळांहि कळसूत्री वाहुल्यांचे खेळ प्रचलित होते असे दिसते 'कळसूत्री वाहुल्या' [विभाग १० पहा]. कै. शंकर पाडुरंग पंडित यांनी सूत्रधार या शब्दावरून

असे अनुमान काढले आहे की, वाहुल्या व कागदांच्या केलेल्या आकृती यांचे खेळ हे नटवर्गांनी केलेल्या नाटकांच्या अंगांदर केलेले असावेत. पिशेलने या विषयाचे सविस्तर विवेचन एका स्वतंत्र निबंधात केले आहे. आणि त्यांत त्याने सूत्रधार व स्यापक हे दोन्हीहि शब्द कळसूत्री वाहुल्यांच्या पद्धतीपासून प्रचारांत आले असावे असे म्हटले आहे.

फार प्राचीन काळापासून हिंदुस्थानांत कळसूत्री वाहुल्यांचे खेळ प्रचलित होते, आणि ते खेळ दाखविण्याकरितां एक स्वतंत्र नाटकगृह महाभारतकाळीहि असावे असे पिशेलचे मत आहे. या कळसूत्री वाहुल्यांच्या खेळांत विदूषकांचे पात्र हटकून असावयाचे असेहि पिशेलचे म्हणणे आहे. परंतु आमच्या मतानें तें पात्र मूक नाट्यपद्धतीपासून नाटकांत आले असावे. पिशेलने विदूषकाचे व हम्सवर्स्ट (वफून = विनोदी) आणि अशा इतर युरोपियन पात्रांचे कितीहि सादश्य दाखविले तरी त्याने आमच्या म्हणण्यास वाध देत नाही. कळसूत्री वाहुल्यांच्या मदतीने नाटक करून दाखविण्याची पद्धत हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळाहि प्रचलित होती, इतकेंच नव्हे तर याचा मूळ उदयहि हिंदुस्थानांत झाला, असे पिशेलचे म्हणणे आहे. परंतु आपणांस इतकें खोलांत जाण्याचे कारण नाही. कारण भारतीय नाट्याचा उदय कसा झाला याविषयी त्याचे फारसे महत्त्व नाही. तथापि कळसूत्री वाहुल्यांची पद्धत हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळी प्रचलित होती हे पिशेलचे मत पुष्कळ लोकांस पसंत पडले आहे.

हिलेब्रॅटचे मत कळसूत्री वाहुल्यांची नाटके व छाया-नाटके यांच्यापूर्वी नटकृत नाटके असावी असे आहे. ज्याप्रमाणे नाटके मानवी चरित्रांचे अनुकरण करून रचलेली असतात, त्याचप्रमाणे कळसूत्री वाहुल्यांचे खेळ हे नाटकांचे कांहीं अल्प प्रमाणांत अनुकरण करून दाखविलेले असतात, व त्याचप्रमाणे छायानाटकेहि नाटकांच्या नमुन्यावरच तयार करण्यांत येतात, असे त्याचे म्हणणे आहे. परंतु जावा वेटांत ' वयंगटोपॅग ' व ' वयंगवॉग ' ही नाटके छायानाटकांनंतर प्रचारांत आली, असे दाखवून ह्युडस यांनी हिलेब्रॅटच्या विरुद्ध मत प्रतिपादन केले आहे. कळसूत्री वाहुल्यांचे खेळ हे कळसूत्री वाहुल्यांशी खेळतांना पाहून रचण्यांत आले असावेत. वाहुल्यांशी खेळणे हे आपणांस प्रत्यक्ष व्यवहारांत पहावयास सांपडतें, त्यास नाटक पहाण्याची जरूरी नाही; या म्हणण्याची सत्यता आपणांस लहान मुलांच्या खेळाकडे पाहून कळून येईल. या वाहुल्यांस पुत्रिका, पुतली, पुत्तलिका, दुहितृका इत्यादि जे अनेक शब्द आहेत व ज्या सर्वांचा लहान मुलगी असा अर्थ होतो, त्यावरून वरील म्हणण्याची सत्यता सहज दिसून येते.

अभि यु क्त का ळां ती त ना ट कां चा उ द य.—या काळापूर्वी नाटकांचे अवलोकन व कांहीं मोडकी तोडकी नाटके अस्तित्वांत होती. म्हणून अभियुक्तयुगांतल नाटकांचा प्रकार व कळसूत्री वाहुल्यांच्या खेळांचा प्रकार या दोहोंचे

मिश्रण केल्यावर व वाहुल्यांच्या जागी नटांची योजना केली गेल्यावर नाटकांची उत्पत्ति होण्यास फारसा अवाधि लागला नाही.

याप्रमाणे या दोन उद्गमस्थानांतून नाटकाचा उदय झाल्याबद्दलचे चिन्ह त्यांत दिसून येतात. उदाहरणार्थ, विदूषक हे पात्र मूकनाट्यांतून घेतले आहे. त्यामुळे जी नाटके पौराणिक कथाभागांवर रचलेली असतात, त्यांत त्या पात्राला कायमचे स्थान नाही; त्याचप्रमाणे भासाच्या चरित्र नाटकाच्या पायावर रचलेले जे मृच्छकटिक-प्रकरण त्यांत नांदांमध्ये सूत्रधार हा संस्कृतांत न बोलतां प्राकृतांत बोलतो. जी नाटके पौराणिक कथाभागावर रचलेली आहेत, त्यांतल साधारण घरगुती प्रसंगांहि संस्कृत भाषेचा उपयोग केलेला आढळतो.

भारतीय नाटके ही मुख्यत्वेकरून देवां उरसवांच्या वेळी करण्यांत येत होती व त्यांचा आणि महानट व महानर्तक जो शिव याचा निकट संबंध असे.

अशा रीतीने जरी नाट्यकलेचा उदय झाला तरी जर प्रतिभासंपन्न कवींनी तो विषय हाती घेऊन त्यांत स्वतंत्र ग्रंथरचना केली नसती तर त्या कलेस जें आतां महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे तें मिळाले नसतें.

भारतीय नाट्यकलेच्या उदयाचा काळ व तिची जन्म भूमि.—भारतीय नाट्यकलेचा विकास फार प्राचीनकाळी झाला, अशाविषयीची कांहीं माहिती उपलब्ध नाही. ज्या महामारताच्या उताऱ्यांत अशाच तऱ्हेच्या नाटकांचा निर्देश केलेला आहे, तो उत्तारा मागाहून प्रक्षिप्त केलेला असून मल्याळम्—हस्तलिखित प्रतीत सांपडत नाही. त्या ठिकाणी मूकनाट्याचाहि निर्देश केलेला आढळत नाही. परंतु नृत्याचे प्रयोग होत असल्याबद्दल वारंवार सांगितले आहे. या वीररसपूर्ण महाकाव्याच्या वेळी नाटके करण्याची चाल होती, असे हिलेब्रॅटचे मत आहे तें खरे आहे. तथापि त्याने सांगितलेला नट—जो अनेकांची रूपे धारण करीत असे तो—केवळ नकला करणारा होता, किंवा खरोखरीचा नट होता, हे निश्चयाने ठरवितां येण्यासारखे नाही. खरोखरीचा नाट्यकला फार प्राचीनकाळी अस्तित्वांत होती ही गोष्ट हरिवंशांत नाटकांचा उल्लेख केलेला आहे यावरून सिद्ध होण्यासारखे नाही, कारण त्या ग्रंथाचा रचनाकाळ अत्यंत जुना आहे.

रामायणांत नाटकांचे उल्लेख आलेले आहेत, त्यावरूनहि वरील अनुमानास फारशी चळकटी येणार नाही, कारण त्यांत उल्लेखिलेला नाटक ही खरोखरीची नाटके होती की नाही हे ठरवितां येत नाही. वास्तविक ती तशी असणे संभवनीय नाही. पाली विधिविषयक ग्रंथांत ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे, अशा 'विसूक दस्तन' व 'पेडल' या पदांवरूनहि कांहीं उलगडा होत नाही.

भारतीयांनीं ग्रीक लोकांपासून घेतली हें असंभवनीय आहे.

प्राचीन लौकिक नाटकांमध्ये भारतीय नाट्याचें मूळ सांपडतें हें हिलेव्हटचें मत आम्हांस ग्राह्य वाटतें. परंतु यथासांग व संपूर्ण नाटकें बराच काळपर्यंत उत्पन्न झालीं नव्हतीं आणि अभियुक्तकाळांतील भारतीय नाटकांस इतर अनेक आनुपंगिक गोष्टी कारणाभूत झाल्या असल्या असें दिसून येतें.

म हा का व य प ठ ण.—वेदकाळांहि पुराणकथा व गीतेंही पाठ म्हणून दाखविण्याचा परिपाठ होता. हे पाठ अश्वमेधादि श्रौतकर्मांत म्हणण्यांत येत असत. ऋग्वेदीय होता व यजुर्वेदीय अथर्वयु यांचेहि मधून मधून संभाषण चालत असे, ही पद्धत हिंदुस्थानांत अद्यापपर्यंत चालू आहे. शेंकडां श्रोत्यांच्या पुढें महाकाव्य-कथांचें वाचन व पठण हा अद्यापहि येथें महत्त्वाचा भाग आहे. प्राचीन काळांहि या महाकाव्य-कथा नाटकस्वरूपांत दाखविण्यांत येत होत्या, असें आपणांस महाभाष्यांतील एका उतान्यावरून (पाणिनी ३.१-२६) दिसून येतें. कंसवधाची कथा व बलीबंधनाची कथा या कांहीं शौभिक स्वतः करीत असत, व कांहीं ग्रंथिक करीत असत. ते आपले निरनिराळे मेळे करीत, व आपलीं तोंड विविध रीतींनीं रंगवीत असत. आजपर्यंत भारतीय नाट्याच्या उदयाची चर्चा करतांना बरील महाभाष्यांतील उतान्याला वरेंच प्राधान्य देण्यांत येत होतें आणि या महाभाष्याच्या उतान्यांत कृष्णपूजाविषयक भारतीय नाट्याचा प्रथमच उल्लेख करण्यांत आला आहे, असें समजण्यांत येत होतें. परंतु आतां ल्युडर्स यानें बरील उतान्याचें वेवरेन केलेले भाषांतर चुकीचें आहे, असें दाखविल्यापासून बरील सर्व अनुमानें ढासळून पडलीं आहेत. 'कंस घातयति' या वाक्यांत तो कंसाला मारवितो किंवा पतंजलीप्रमाणें कंसाच्या वधाचें कथन करतो आणि 'बलिं घातयति' या वाक्यांत तो बलीला बांधवितो, किंवा बलीच्या बंधनाचें कथन करतो, या दोन्ही अर्थांहि वर्तमानकाळाचा उपयोग करतां येण्यासारखा आहे. म्हणजे शौभिकांना व ग्रंथिकांनीं प्रत्यक्ष नाटकें करून त्यांत कंसाचा वध केला असला व बलीचें बंधन केलें असलें तरीहि वर्तमानकाळाचा उपयोग करता येण्यासारखा आहे. वर शौभिक व ग्रंथिक हे आपलीं तोंड विविध रीतींनीं रंगवीत असत असें जें सांगितलें आहे, त्याचा अर्थ इतकाच की, कंसवध व बलिबंधन या कथा ऐकणारांमध्ये कांहीं कंसाचा पक्ष धरीत तर कांहीं वसुदेवाचा पक्ष धरीत आणि पक्षाभिमानानें त्यांचे मनोविकास जेव्हां प्रभुत्व होत तेव्हां त्यांच्या चेहऱ्याचें मान पालटत असे. आम्हांस ल्युडर्स यानें केलेला अर्थ अधिक ग्राह्य वाटतो आणि त्यामुळे पतंजलीच्या वेळीं नाट्याचा उदय झाला होता असें निश्चयानें म्हणवत नाही.

महाकाव्य-कथांचें वाचन किंवा पठण चालतेवेळीं चित्रें दाखविणें किंवा शौभिकांनीं कांहींतरी चमत्कार करून दाखविणें हे प्रकार होत होते. ते चमत्कार म्हणजे मूकनाट्याचे व छायाचित्रप्रदर्शनाचे प्रकार असावेत असें ल्युडर्सप्रमाणें आमचेंहि मत आहे. ज्याअर्थी शौभिक हे जादूगार व हातचलाखीचीं कामें करणारे होते, असें त्याचें मत होतें, त्याअर्थी बरील चमत्कारांचे प्रकार म्हणजे छायाचित्रप्रदर्शनाचे प्रकार होते असें म्हणणें अधिक सयुक्तिक दिसतें. भरतानेहि हातचलाखीचे खेळ व छायाचित्र वगैरेंचा उल्लेख केला आहे. अद्भुतदर्पण नामक नाटकाच्या सात व आठ अंकांत एक उपनाटक प्रविष्ट केलें असून त्यास मायानाटिका ही संज्ञा दिली आहे.

छा या ना ट कें.—छायानाटकें ख्रिस्ती शकापूर्वी दुसऱ्या शतकांत होत असत, याविषयी आतां शंका उरलेली नाही. छायानाटकांचा महाभारतांत व थेरीगाथांतहि उल्लेख केलेला आढळतो असें पिशेलचें म्हणणें आहे. हिलेव्हटच्या मतांनं थेरीगाथांमध्ये असलेले प्रकार विदूषकी स्वरूपाचे होते. पिशेल व हिलेव्हट यांच्या मतांत कांहीं फरक होता असें आम्हांस ल्युडर्सप्रमाणेंच वाटत नाही. शिवाय अशोकाच्या चवथ्या शिलाशासनांत ज्या रूपाचा उल्लेख केला आहे त्या रूपांत देवांचे रथ, हत्ती, अश्वीन केलेली नासधूस इत्यादि प्रकारांची वर्णनें आहेत. यावरूनहि त्याकाळीं छायानाटकें अस्तित्वांत होती असें दिसून येतें. सांतावेंगी लेण्यामध्ये नाटकें करण्याची जागा होती असें जें पूर्वी आम्हां सांगितलें आहे त्या त्या लेण्यातील प्रवेशद्वाराजवळ जीं भोंकें आहेत, त्यांचा उपयोग छायानाटकांतील पडदे अडकविण्याकडे होत असावा असें वाटतें. शिवाय 'नेपथ्य' शालेच्यापुढें पडदा लावण्याची चालहि कदाचित् छायानाटकांपासून घेतली असावी असें वाटतें. वेवर आणि लेव्ह यांच्या मतांनं 'नेपथ्य' हा शब्दहि प्राकृत असून 'नेपथ्य' या संस्कृत शब्दापासून निघालेला आहे, व त्याचें मूळ स्वरूप 'निपथ' (उत्तरता रस्ता) असें असावें व 'निपथ' हेहि प्राकृत 'नेवच्छा' या शब्दाचें चुकीचें संस्कृत स्वरूप असावें. 'नेवच्छा' हा प्राकृत शब्दहि 'नैपथ्य' किंवा 'नैपाठ्य' या शब्दांतून निघाला असण्याचा संभव आहे. व 'नेपथ्य' किंवा 'नैपाठ्य' हे शब्दहि 'निपठ' अथवा 'निपाठ' या शब्दांतून निघाले असावेत (पाणिनि ३.३,६४). म्हणजे नेपथ्य या शब्दाचा अर्थ वाचकाची अथवा पाठकाची जागा असा होतो. नाटकास लावलेला रूपक शब्द याचा रूपाशीं संबंध असून तो प्रथम छायानाटकास लावीत असत असें जें पिशेलचें म्हणणें आहे, तें आम्हांस बरोबर दिसतें.

कळ सू त्री चा हु त्यां चे खेळ.—छायानाटकांप्रमाणेंच हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळांहि कळसूत्री वाहुल्यांचे खेळ प्रचलित होते असें दिसतें 'कळसूत्री वाहुल्या' [विभाग १० पहा]. कै. शंकर पाडुरंग पंडित यांनीं सूत्रधार या शब्दावरून

असें अनुमान काढलें आहे की, बाहुल्या व कागदांच्या केलेल्या आकृती यांचे खेळ हे नटवर्गाने केलेल्या नाटकाच्या अगोदर केलेले असावेत. पिशेलने या विषयाचे सविस्तर विवेचन एका स्वतंत्र निबंधांत केलें आहे. आणि त्यांत त्यानें सूत्रधार व स्थापक हे दोन्हीहि शब्द कळसूत्री बाहुल्यांच्या पद्धतीपासून प्रचारांत आले असावे असें म्हटलें आहे.

फार प्राचीन काळापासून हिंदुस्थानांत कळसूत्री बाहुल्यांचे खेळ प्रचलित होते, आणि ते खेळ दाखविण्याकरितां एक स्वतंत्र नाटकगृह महाभारतकाळांहि असावे असें पिशेलनें मत आहे. या कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळांत विदूषकाचे पात्र हटकून असावयाचे असेहि पिशेलनें म्हणणें आहे. परंतु आमच्या मतानें तें पात्र मूक नाट्यपद्धतीपासून नाटकांत आलें असावे. पिशेलनें विदूषकाचे व हम्सवर्स्ट (वफून = विनोदी) आणि अशा इतर युरोपियन पात्रांचे कितीहि सादश्य दाखविले तरी त्यानें आमच्या म्हणण्यास वाध देत नाहीं. कळसूत्री बाहुल्यांच्या मदतीनें नाटक करून दाखविण्याची पद्धत हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळांहि प्रचलित होती, इतकेंच नव्हे तर याचा मूळ उदयाहि हिंदुस्थानांत झाला, असें पिशेलनें म्हणणें आहे. परंतु आपणांस इतकें खोलांत जाण्याचें कारण नाहीं. कारण भारतीय नाट्याचा उदय कसा झाला याविषयी त्याचें फारसें महत्त्व नाहीं. तथापि कळसूत्री बाहुल्यांची पद्धत हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळां प्रचलित होती हें पिशेलनें मत पुष्कळ लोकांस पसंत पडलें आहे.

हिलेब्रॅटचे मत कळसूत्री बाहुल्यांची नाटके व छाया-नाटके यांच्यापूर्वी नटकृत नाटके असावे असें आहे. ज्याप्रमाणें नाटके मानवी चरित्रांचे अनुकरण करून रचलेली असतात, त्याचप्रमाणें कळसूत्री बाहुल्यांचे खेळ हे नाटकांचे कांहीं अल्प प्रमाणांत अनुकरण करून बसविलेले असतात, व त्याचप्रमाणें छायानाटकेहि नाटकांच्या नमुन्यावरच तयार करण्यांत येतात, असें त्याचें म्हणणें आहे. परंतु जावा वेटांत ' वयंगदोपॅग ' व ' वयंगवोंग ' हीं नाटके छायानाटकांनंतर प्रचारांत आली, असें दाखवून ल्युडर्स यानें हिलेब्रॅटच्या विरुद्ध मत प्रतिपादन केलें आहे. कळसूत्री बाहुल्यांचे खेळ हें कळसूत्री बाहुल्यांशीं खेळतांना पाहून रचण्यांत आले असावेत. बाहुल्यांशीं खेळणें हें आपणांस प्रत्यक्ष व्यवहारांत पहावयास सांपडतें, त्यास नाटकें पहाण्याची जरूरी नाहीं; या म्हणण्याची सत्यता आपणांस लहान मुलांच्या खेळाकडे पाहून कळून येईल. या बाहुलीस पुत्रिका, पुतली, पुतलिका, दुहितृका इत्यादि जे अनेक शब्द आहेत व ज्या सर्वांचा लहान मुलगी असा अर्थ होतो, त्यावरून वरील म्हणण्याची सत्यता सहज दिसून येते.

अभि यु क का लां ती ल ना ट कां चा उ द य.—या काळापूर्वी नाटकांचे अवतार व कांहीं मोडकीं तोडकीं नाटके अस्तित्वांत होती. म्हणून अभियुक्तयुगांतील नाटकांचा प्रकार व कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळांचा प्रकार या दोहोंचें

मिश्रण केल्यावर व बाहुल्यांच्या जागीं नटांची योजना केली गेल्यावर नाटकांची उत्पत्ति होण्यास फारसा अबाध लागला नाहीं.

याप्रमाणें या दोन उद्गमस्थानांतून नाटकाचा उदय झाल्याबद्दलचा चिन्हें त्यांत दिसून येतात. उदाहरणार्थ, विदूषक हें पात्र मूकनाट्यांतून घेतलें आहे. त्यामुळे जीं नाटके पौराणिक कथाभागांवर रचलेलीं असतात, त्यांत त्या पात्राला कायमचें स्थान नाहीं; त्याचप्रमाणें मासाच्या चाव-दत्त नाटकाच्या पायावर रचलेलें जें मृच्छकटिक-प्रकरण त्यांत नांदीमध्ये सूत्रधार हा संस्कृतांत न बोलतां प्राकृतांत बोलतो. जीं नाटके पौराणिक कथाभागावर रचलेलीं आहेत, त्यांतील साधारण घरगुती प्रसंगांतहि संस्कृत भाषेचा उपयोग केलेला आढळतो.

भारतीय नाटके हीं मुख्यत्वेकरून दैवी उत्सवांच्या वेळीं करण्यांत येत होती व त्यांचा आणि महानट व महानर्तक जो शिव याचा निकट संबंध असे.

अशा रीतीनें जरी नाट्यकलेचा उदय झाला तरी जर प्रतिभासंपन्न कवींनीं तो विषय हातीं घेऊन त्यांत स्वतंत्र ग्रंथरचना केली नसती तर त्या कलेस जें आतां महत्त्वाचें स्थान मिळालें आहे तें मिळालें नसतें.

भा र ती य ना ट य क ले च्या उ द य ा चा का ळ व ति ची ज न्म भू मि.—भारतीय नाट्यकलेचा विकास फार प्राचीनकाळां झाला, अशाविषयीची कांहीं माहिती उपलब्ध नाहीं. ज्या महाभारताच्या उतान्यांत अशाच तऱ्हेच्या नाटकांचा निर्देश केलेला आहे, तो उत्तरा मागाहून प्रक्षिप्त केलेला असून मत्स्याम्-हस्तलिखित प्रतीत सांपडत नाहीं. त्या ठिकाणीं मूकनाट्याचाहि निर्देश केलेला आढळत नाहीं. परंतु नृत्याचे प्रयोग होत असल्याबद्दल वारंवार सांगितलें आहे. या वीरसंपूर्ण महाकाव्याच्या वेळीं नाटके करण्याची चाल होती, असें हिलेब्रॅटचे मत आहे तें खरें आहे. तथापि त्यानें सांगितलेला नट—जो अनेकांचीं रूपे धारण करित असे तो—केवळ नकला करणारा होता, किंवा खरोखरीचा नट होता, हें निश्चयानें ठरवितां येण्यासारखें नाहीं. खरोखरीची नाट्यकला फार प्राचीनकाळां अस्तित्वांत होती ही गोष्ट हरिवंशांत नाटकांचा उल्लेख केलेला आहे यावरून सिद्ध होण्यासारखी नाहीं, कारण त्या ग्रंथाचा रचनाकाळ अलंकृतच आहे.

रामायणांत नाटकांचे उल्लेख आलेले आहेत, त्यावरूनहि वरील अनुमानास फारशी चळकटी येणार नाहीं, कारण त्यांत उल्लेखिलेलीं नाटके हीं खरोखरीचीं नाटके होती कीं नाहीं हें ठरवितां येत नाहीं. वास्तविक तीं तशीं असणें संभवनीय नाहीं. पाली विधिविषयक ग्रंथांत ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे, अशा 'विसूक दत्तन' व 'पेख' या पदांवरूनहि कांहीं उलगडा होत नाहीं.

वरील पद नाटकांसंबंधाने उपयोजिली आहेत, असे खात्रीलायक समजले तरच त्या पदांवरून कांही अनुमान काढता येईल. परंतु तशी माहिती उपलब्ध नाही. प्राचीन नाट्यकलेवरून ते खरोखरीच नट होते, अशाविषयी आपणांस कांही तर्क करता येत नाही. कारण नाटक शब्दाचा विविध रीतीने उपयोग करीत असत हे आपणांस मागील विवेचनावरून समजलेच आहे. 'वित्तूक इस्तन' याचा तर कांहीच अर्थ कळत नाही, व 'पेख', 'प्रेक्षा' याचा अर्थ 'एक दृष्टि भाग, प्रयोग' असा होतो. आणि त्यावरून आपणांस फक्त सामान्य स्वरूपाचा बोध होतो.

शौभिक आणि ग्रंथिक यांचा जेथे उल्लेख केलेला आहे, त्या महाभाष्यांतील भागांत नाटकाचा उल्लेख केलेला नाही, यावरूनहि आपणांस निश्चयात्मक असे अनुमान काढिता येत नाही. पतंजलीला आपल्या मुद्रांने समर्थन करण्याकरिता नाटकांची उदाहरणे देणे सोयीचे झाले असते, असे असूनहि तो नाटकांचा उल्लेख करीत नाही, ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे. प्राचीन ग्रंथांच्या संशोधनाने आपणांस निश्चित अनुमान करिता येण्यासारखे नसल्यामुळे ख्रिस्ती शकांनंतर दुसऱ्या शतकाच्या मध्यांत आपणांस नाटकाचे पूर्ण विकसित स्वरूप दृष्टीस पडेपर्यंत खऱ्या नाटकाचा इतिहास आपणांस माहीत होत नाही असे म्हणावे लागते.

भारतीय नाट्याचा उदयकाल ठरविण्यासाठी लेबिह यांनी निराळाच मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांनी राजे व दरकरदार यांस नाट्यशास्त्रकारांनी लाविलेली संवोधनात्मक विशेषणे व संस्कृत भाषेचा उपयोग करणे, यांची व हिंदुस्थानाच्या पश्चिम भागांतील क्षत्रप लेण्यांच्या शिलालेखांत दृष्टीस पडणारा संप्रदाय याची सांगड घालून दिली आहे. त्याच्या मताने नाट्यशास्त्रकारांनी राजाला व युवराजाला 'स्वामिन्' असे व राजपुत्राला 'भर्तृदारक' असे जे म्हटले आहे, ते त्यांनी प्रत्यक्ष व्यवहारावरूनच म्हटले असले पाहिजे, त्याचप्रमाणे नाटकांतून येणाऱ्या संभाषणावरून तो असे अनुमान काढतो की, ती नाटके ज्यावेळी संस्कृत भाषा केवळ ब्राह्मणांचीच पवित्र भाषा राहिली नसून तिचा इतर सुशिक्षित लोकहि उपयोग करू लागले होते, अशा काळांतली असावी. हा काळ सुराष्ट्र व माळवा येथील क्षत्रपांच्या काळाशी तंतोतंत जुळतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. विशेषकरून माळव्यांत शौरसेनी, मागधी व महाराष्ट्री या तीन प्राकृत भाषांचा विशेष प्रचार असल्यामुळे तीच भारतीय नाट्याची जन्मभूमि असावी असे स्पष्टपणे दिसून येते.

इंडो-सिथियन लोकांच्या हार्ती राज्यसुत्र गेल्यापासून भारतीय नाट्याचा उदय झाला. हे लेबिहचे म्हणणे आम्हांस ग्राह्य वाटते. नाटकांतून राजाला 'स्वामिन्' असे म्हणण्याची चाल वरील विधानास फार अनुकूल आहे. भरताच्या ग्रंथांतील (१७.५५) हा भाग हस्तालिखित प्रतीत अस्पष्ट झाला असल्यामुळे तेथे 'स्वामिन्' हे पद दिसत नाही, परंतु त्या

पदाचा उल्लेख दश. २ ६४ व सा. दर्पण, ६. १४० यांत केलेला आहे. वास्तविक पाहिले तर राजाला 'स्वामिन्' म्हणण्याची चाल बहिर्वाट नव्हती, परंतु ते पद शक लोक (सिथियन लोक) आपल्या राजास जे मुकुंड म्हणून उपपद लावीत असत त्याचे भाषांतर होऊन आले आहे.

तथापि माळव्याच्या पश्चिम क्षत्रपासंबंधाने लेबिहने जे म्हटले आहे, ते आम्हांस ग्राह्य वाटत नाही. नाटकांतून ज्या अनेक प्राकृत भाषांचा उल्लेख केलेला दृष्टीस पडतो त्यावरून तर त्याचे मत चुकीचे ठरते. जुन्या नाटकांतून महाराष्ट्र भाषा दृष्टीस पडत नाही, आणि शौरसेनी ही तिकडील सुशिक्षित स्त्रियांची भाषा असून तिचा चवूकडे प्रसार होता, ही गोष्ट निश्चित आहे. विदूषकाचा विनोद सर्वांस कळणे अवश्य असल्यामुळे त्याची भाषा कळण्यासारखी असावयास पाहिजे, परंतु त्याने तर प्राच्या म्हणजे पूर्वेकडील भाषा बोलावी असे सांगितले आहे. ती भाषा म्हणजे वास्तविक शौरसेनी होती, व प्राच्या या शब्दावरून आपणांस माळवा या प्रदेशाचा बोध होत नाही.

वरील कारणांकरिता शौरसेनांचा प्रदेश ही भारतीय नाट्याची जन्मभूमि असावी, हे लॉसनचे मत आम्हांस सयुक्तिक दिसते. येथे ख्रिस्ती शकाच्या प्रारंभी जे शक राजे होते ते आपल्या शिलालेखांत 'स्वामिन्' या पदाचा उपयोग करतात व आपणांस माहीत असलेला अत्यंत प्राचीन नाटककार जो अश्वघोष तो मथुरेचा शक राजा कनिष्क (ख्रिस्ती शकाच्या दुसऱ्या शतकाच्या मध्यांत) याच्या दरबारा होता.

अश्वघोषाच्या वेळी नाट्यकलेचा पूर्ण विकास झालेला दिसून येतो. यावरून त्याच्या पूर्वी कांही नाटककार होऊन गेले असावे असे वाटते. ख्रिस्ती शकाच्या दुसऱ्या शतकांत होऊन गेलेल्या भरताचार्याने लहान सहान नाटकांचे जे वर्गीकरण केले आहे, त्यावरून त्याच्यावेळेस नाटक-ग्रंथ-समूह फार अल्प प्रमाणांत असावा असे दिसते. थोडक्यांत सांगायचे म्हणजे अश्वघोषाच्या पूर्वी शंभर वर्षांपेक्षा अधिक मागे नाट्यकलेच्या उदयाचा काळ जात नाही, असे म्हणणे प्राप्त होते. शूरसेनाची राजधानी जी मथुरा तेथे शक लोकांची राजसत्ता स्थापित होण्याचा काळ हाच भारतीय नाट्यकलेच्या उदयाचा काळ असे जरी मानले तरी तो काळ फार झाले तर ख्रिस्ती शकाच्या प्रारंभापर्यंत जाऊन पोहोचतो.

सर्वांत प्राचीन नाटककार अश्वघोष असावा असे विंटर-निट्झ व स्टेनकनो यांनी मत व्यक्त केले आहे. त्याच मुख्य ग्रंथ 'सारियुत्र प्रकरण' हा होय [अश्वघोष पहा].

इतर प्राचीन नाटककार.—अश्वघोषाशिवाय इतर अनेक बौद्ध नाटककार होऊन गेले. तुर्फान कागदपत्रांत अशा दोन नाटकांचे अवशिष्ट भाग सांपडतात. परंतु त्यांचे कते कोण होते, याचा पत्ता लागत नाही. त्यांपैकी एक नाटक लाक्षणिक स्वरूपाचे असून त्यांत

वैदग्ध्य, दृढ भाक्ति व कीर्ति हीं पात्रें दृष्टीस पडतात, व तीं बुद्धाची स्तुति करतात. ज्यांत निरनिराळ्या पंथांतील वाद व निरनिराळ्या तत्त्वज्ञानाच्या शाखेंतील लोकांची चर्चा दिलेली आहे, अशीं अर्वाचान काळांतहि अनेक नाटकें आहेत. त्यांतील वादावरून त्या लाक्षणिक स्वरूपाच्या नाटकांचें साहित्य त्याकाळीं समाजांत प्रचलित असलेल्या वादविवादावरून घेतलें पाहिजे हें उघड आहे. दुसऱ्या नाटकांत नायक बुद्धि भिन्न असून नायिका वैश्या आहे. दक्षिणी नटांनीं शोभावतीच्या राजासमोर एक वीदनाटक करून दाखविलें व विविशार राजाच्या समोर एका दक्षिणी नटानें बुद्धास ज्ञान होण्यापूर्वीचें त्याचें चरित्र नाटकरूपानें दाखविलें इत्यादि मजकूर तिसऱ्या शतकांत ज्यांचे चिनी भाषेत भाषांतर झाले आहे, अशा अवदानशतकग्रंथांत सांपडतो.

भास.—भास हा कवि आपल्यापूर्वी होऊन गेला, असें कालिदासानें 'मालविकाग्निमित्र' या नाटकांत म्हटलें आहे. तो फार विख्यात नाटककार होता. आजपर्यंत साहित्यशास्त्रकारांनीं उद्धृत केलेल्या व सुभाषितसंग्रहकारांनीं आपल्या संग्रहांत दाखल केलेल्या त्याच्या कांहीं कवितांचे तेवढ्या उपलब्ध होत्या कीं ज्यांत सूत्रधारानें प्रारंभ केला आहे अशीं नाटकें लिहून भासानें कीर्ति मिळविली असें वाण कवीन आपल्या हर्षचरिताच्या उपादेष्टांतांत (१५वें पद्य) म्हटलें आहे. भासानें स्वप्रवासवदत्ता म्हणून एक नाटक लिहिलें व तें अग्नीत टाकिलें असतां हि ज्वाळें नाहीं अशा तऱ्हेचीं आख्यायिका राजशेखर कवीन आपल्या एका पद्यांत दिली आहे. गौडवहो (पद्य ८००) यांत भासाला जलणमिस्त असें जें म्हटलें आहे तें बहुतकरून या आख्यायिकेवरूनच म्हटलें असावें.

जेव्हां हें नाटक व त्याबरोबरच इतर नाटकें दक्षिणहिंदुनांत प्रथम उपलब्ध झालीं व तीं सर्व एकाच ग्रंथकारानें लिहिलीं असावीं, असें स्पष्ट रीतीनें दिसून आलें, तेव्हां तीं सर्व नाटकें भासकवीचींच असावीं, असा सर्वांचा समज झाला. तो त्यांचा समज खरा आहे असें आम्हांस वाटतें व त्यावरून भासाचा काळ अधिक निश्चितपणें ठरवितां येण्यासारखा आहे. त्यानें केलेल्या 'प्रतिज्ञायौगंधरायण' नाटकांत (१.१८) अश्वघोषाच्या बुद्धचरिताचा (१.६०) उल्लेख केला असल्यामुळे तो अश्वघोषानंतर झाला असावा असें खात्रीनें म्हणतां येण्यासारखें आहे. परंतु तो तिसऱ्या शतकांत होऊन गेलेल्या शूद्रक कवीच्या आधीं झाला असावा असें वाटतें. म्हणून आम्हां त्याचा काळ ख्रिस्ती शकाच्या दुसऱ्या शतकाचा शेवट हा धरून चालतो. त्याच्या अनेक नाटकांच्या शेवटीं दृष्टांत पडणारें 'राजासिंह' हें पद पश्चिमेकडील क्षत्रप पहिला रुद्रसिंह याच्याविषयीं योजिलेलें असावें. असें दिसतें. हा पहिला रुद्रसिंह इसवी सन १८१-८८ व १९१-९६ या काळांत महाक्षत्रप होता. शिवाय भासानें

आपल्या दोन नाटकांत उदयनकथेचा (ही कथा उज्जयिनी-कडे फार लोकप्रिय होती असें कालिदासाच्या मेघदूत काव्यावरून दिसून येतें) बराच उपयोग केला आहे ही गोष्टहि आमच्या बरील विधानास परिपोषक आहे.

भासाची नाटयलेखनपद्धति सामान्य नाटकांत दिसून येणाऱ्या पद्धतीहून कांहीं श्रवर्तात निराळी असल्याचें दिसून येतें. वाणमद्यनें म्हटल्याप्रमाणें त्याच्या सर्व नाटकांत सूत्रधार अगदीं पहिल्याप्रथम प्रवेश करतो. त्याच्या 'मध्यमव्यायोग' नाटकांत तर नांदीचाहि पत्ता नाहीं. त्याचें अपूर्ण स्थितीत राहिलेलें चारुदत्त नाटक खेरीजकरून त्याच्या इतर सर्व नाटकांत 'नांघते ततः प्रविशति सूत्रधारः' हें वाक्य दृष्टीस पडतें. ग्रंथकाराच्या नांवाचा कोठेहि उल्लेख केलेला नाहीं. नाटकाचा शेंवट ठराविक पद्धतीनें केलेला आहे. 'तुम्हाला संतुष्ट करण्यास मीं आणखी काय करावें?' हा नेहमींचा ठराविक मंत्र 'आविमारक', 'प्रतिज्ञायौगंधरायण', 'वालचरित' व 'दूतवाक्य' या सर्व नाटकांत दृष्टीस पडतो. नेहमीं नाटकाच्या शेवटीं देण्यांत येणारें भरतवाक्य त्याच्या पुढील नाटकांत दृष्टीस पडत नाहीं. उदाहरणार्थ, 'मध्यमव्यायोग' (यांत उषेद्राची म्हणजे विष्णूची स्तुति केली आहे), 'दूतघटोत्कच' (यांत विष्णूच्या आज्ञा बाहीर केल्या आहेत), 'पंचरात्र' (यांत राजासिंह राजानें सर्व जगावर राज्य करावें अशी आशा प्रदर्शित केली आहे) आणि 'ऊरुमंग' (यांत राजानें आपले शत्रू जिंकावे व सर्व भूतलावर राज्य करावें अशी आशा प्रदर्शित केली आहे). यांकांच्या नाटकांतील भरतवाक्यांत अधिक परिणत स्वरूप प्राप्त झालेलें दिसतें. उदाहरणार्थ, 'करणभारांत' सर्व आपत्ति नष्ट होवोत असें म्हटलें आहे; 'प्रतिज्ञा' नाटकांत रामाचा व सीतेचा व त्याच्या इतर आप्तांचा संयोग झाला त्याप्रमाणें राजास सुख प्राप्त होवो अशी आशा प्रदर्शित केली आहे; 'अभिपेक' नाटक, 'अविमारक' आणि 'प्रतिज्ञायौगंधरायण' यांत राजसिंहानें आपल्या शत्रूंचा नाश करून सर्व जगावर राज्य करावें, अशी आशा प्रदर्शित केली आहे. आणि शेवटीं 'स्वप्रवासवदत्ता', 'द्वयवाक्य' आणि 'वालचरित' यांत राजासिंह हा सार्वभौम व्हावा अशी अपेक्षा केली आहे. रुद्रसिंह राजाच्या राज्यावर इ. स. १८८-९१ पर्यंत शत्रूंकडून हल्ले करण्यांत येत होते त्यामुळे जर आपणांस बरील राजासिंहाची व या रुद्रसिंहाची सांगड घालून देतां आली, तर भासाच्या निरनिराळ्या नाटकांचीहि कालमर्यादा ठरवितां येईल. चारुदत्त नाटकाचा अखेरचा भाग उपलब्ध नाहीं व तें अपूर्णवस्थेत राहिलेलें भास कवीचें शेवटचें नाटक असावें. ह्या कवीच्या पहिल्या नाटकांची संविधानकें महामारतांतून घेतलीं असावीत असें वाटतें.

मध्यमव्यायोगः—मध्यमव्यायोग हा प्रकार व्यायोग असून यांत भौम व हिंडिवा यांचा पुत्र जो घटोत्कच हा आपल्या मातेस एका मनुष्यदेहाचा वळी अर्पण करण्यास

मिळावा घणून एका ब्राम्हण कुटुंबावर हल्ला करतो. त्या कुटुंबांत जे मातृपितृस्थानी होते ते आपला मध्यम मुलगा अर्पण करण्यास तयार झाले. इकडे घटोत्कच कांहीं वेळ वाट पाहून आपला वडील आपणांस केव्हां मिळतो याविषयी उतावीळ झाला व मध्यमास हांक मारु लागला, त्यावेळी पांडवांत मध्यम जो भीम तो त्याच्यापुढे येऊन उभा राहिला. घटोत्कचाचें व भीमाचें त्यावेळी युद्ध झालें व त्यांत घटोत्कचाला भीमाला जिंकतां आलें नाहीं. तथापि भीम, घटोत्कचाची माता जी हिडिंबा तिच्याकेडस जाण्यास तयार झाला. हिडिंबेनें भीमास पाहिल्याबरोबर त्याचा पतीप्रमाणें सन्मान केला.

दूतघटोत्कचः—हा प्रकारहि एक व्यायोगच आहे. जयद्रथानें अभिमन्यूस मारल्यामुळें कौरवांस फार आनंद झाला. परंतु याचा परिणाम कांहींतरी अनिष्ट होईल, असें धृतराष्ट्रानें त्यांस वजावले. नंतर घटोत्कच येऊन अभिमन्यूच्या वधाबद्दल अर्जुनानें सूड उगाविण्याची प्रतिज्ञा केल्याचें निवेदन करतो.

तीन अंकी पंचरात्रः—हें समवकार या सदराखाली येईल. द्रोणाचार्यानें दुर्योधनाकरितां एक यज्ञ करविला, व पांडवांस अर्धे राज्य द्यावें, ही त्या यज्ञाची दक्षिणा म्हणून दुर्योधनापाशी मागणी केली. आणि दुर्योधनानेंहि ती कांहीं अटीवर देण्याचें कबूल केलें. या प्रसंगां विराट हजर नव्हता, कारण, शंभर कीचकांस मारल्यामुळें त्याला सुतक आलें होतें. शंभर कीचक मारण्यांत भीमाचा हात असावा, असें भीष्माचें म्हणणें पडल्यामुळें विराटाच्या गाईवर हल्ला करावा असा कौरवांनीं विचार केला. पांडव हे त्यावेळी विराटाच्या राज्यांत अज्ञात स्वरूपांत राहात असल्यामुळें त्यांनीं तो हल्ला परतवून लावला. या झटापटींत अभिमन्यू पकडला गेला व त्याचें आणि विराट कन्येचें लग्न झालें. कौरवांकडील सारथ्यांनीं जी हकीकत सांगितली तीवरून वर सांगितलेल्या युद्धांत भीम व अर्जुन यांनीं भाग घेतला होता ही गोष्ट उघड झाली, तथापि दुर्योधन आपलें वचन पाळण्यास आणि अर्धे राज्य देण्यास तयार होतो.

ऊर्ध्वभंगः—हें नाटक अंक किंवा व्यायोग या सदरांत पडण्यासारखें आहे. यांत भीम व दुर्योधन यांच्यातील द्वंद्वयुद्धाचें वर्णन आहे. सदर युद्धांत दुर्योधनाची मांडी भग्न पावते. या अवस्थेत त्याचा मुलगा दुर्जय हा त्याच्याकडे येऊन त्याच्या मांडीवर बसावयास जातो. आपली मांडी भग्न झाली आहे ही गोष्ट त्याच्या ध्यानांत येऊं नये म्हणून दुर्योधन दुर्जयाला मांडीवर बसू देत नाहीं. तदनंतर दुर्योधनाचे आईबाप व कुटुंबातील स्त्रिया त्याला भेटावयास येतात व तो त्यांचें समाधान करतो. शेवटीं आपले भाऊ व अप्सरा ह्या दृष्टीस पडतात, असा त्याला भास होतो, आणि त्याचें देहावसान होतें.

कर्णभारः—हें कदाचित् व्यायोग या सदरांत जाईल. यांत कर्ण अर्जुनाबरोबर लढाई करण्याची तयारी करतो व

आपण परशुरामाकडून शस्त्रां कशीं प्राप्त करून घेतलीं परंतु तीं शस्त्रे आपणांस संकटसमयीं उपयोगांत आणतां येणार नाहींत अशा तऱ्हेचा परशुरामानें कसा शाप दिला हें तो शल्यास सांगतो. इंद्र हा ब्राह्मणाचें रूप धारण करतो आणि कर्णापासून त्याचें चिलखत व कर्णकुंडलें मागून घेतो. ज्यावेळी कर्ण आणि शल्य युद्धभूमीवर प्राप्त होतात त्यावेळी अर्जुनाच्या रथाचा आवाज त्यांच्या कानां पडतो.

यापुढील भासाची नाटके रामायणांतून संविधानकें घेऊन रचलेलीं आहेत.

प्रतिमानाटकः—प्रतिमानाटक हें सात अंकी नाटक आहे. यांत पुढील हकीकत सांगितली आहे—कैकेयी रामाला राज्याभिषेकसमयीं विघ्न उपस्थित करते व राम, सीता व लक्ष्मण यांच्याबरोबर वनवासास जातो, यामुळें दशरथास अत्यंत दुःख होतें आणि जेव्हां ते तिथे वनवासास गेल्याची हकीकत सुमंत्र त्यास निवेदन करतो तेव्हां त्याच्या मनास मोठा धक्का बसून त्याचें तात्काळ प्राणोत्क्रमण होतें. तदनंतर प्रतिमागृहांत त्याच्या पूर्वजांबरोबर त्याचा पुतळा ठेवण्यांत येतो. यावेळी भरत परदेशी असतो. तो घरी परत आल्यावर त्याला आपल्या पित्याचा अंत कसा झाला याची हकीकत समजते. त्याच्या मनांत राज्यावर बसण्याचें नसल्यामुळें तो रामाची भेट घेण्यास जातो. तेथें राम त्यास उपदेश करतो व तो त्याच्या गैरहजरीत राज्य चालविण्यास कबूल होतो. तथापि तो रामाचा निरोप घेतेवेळी राज्यासनावर ठेवण्याकरितां त्याच्या पाहुका मागून आणतो. यानंतर राम आपल्या मृत पित्याची म्हणजे दशरथाची अंत्येष्टि करित असतां, रावण तेथें येतो व त्याला कांचनमृगाचा वडी देण्यास सांगतो. अशा तऱ्हेचा कांचनमृग त्याच वेळी दृष्टीस पडल्यामुळें राम त्याचा पाठलाग करण्यास गेला. इतक्यांत रावण सीतेस घेऊन निघतो. वाटेंत त्यास जटायू वराच अडथळा करतो, परंतु त्याचा कांहीं उपयोग होत नाहीं. तदनंतर राम किष्किंधा येथें जातो, व तेथें वालीच्या विरुद्ध सुग्रीवास मदत करतो, नंतर रामरावणांचें युद्ध होऊन त्यांत रावणाचा पराजय होतो व राम आणि सीता जनस्थानास परत येतात. तदनंतर पुष्पक विमानांतून अयोध्येस आल्यानंतर रामाचें राज्यारोहण होतें. भासाच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेल्या सर्व नाटकांमध्ये प्रतिमानाटक हें एकच नाटक असें आहे कीं, तें त्यानें लिहिलें असावें किंवा नाहीं अशाविषयी वरीच शंका उत्पन्न होते.

अभिषेकनाटकः—यांत सहा अंक आहेत. सीतेला घेऊन नेल्यापासून रामाच्या अभिषेकापर्यंतचा कथाभाग या नाटकांत आला आहे. रामानें वालीला जिंकिल, आणि सीतेचा शोध लावण्याकरितां हनुमान लंकेला गेला, व तेथें रामाचा निरोप रावणास सांगतां याव! म्हणून तो आपण होऊन शत्रूच्या स्वाधान झाला. नंतर विभीषण रामास

येऊन मिळाला. नंतर ससुद्धावर वाण सोडून त्याला वाट देण्यास भाग पाडावे असा त्यान रामास सल्ला दिला. ह्यानंतर वरुणाने रामाच्या सैन्यास जाण्याकरिता वाट दिली. रावणाने सीतेचे मन वळविण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. राम व लक्ष्मण निवर्तल्याचेही त्याने तिला सांगून पाहिले परंतु कशाचाहि उपयोग झाला नाही. शेवटी त्याला युद्ध करावे लागले, त्यांत त्याचा पराजय केल्यानंतर राम राज्यावर बसला.

अविमारकः—या नाटकाचे सहा अंक आहेत. यांतील संविधानक एका कथेपासून घेतले आहे ते—कुंतिभोजाला कुरंगी नांवाची एक उपवर कन्या होती. तिला एका अज्ञात मनुष्याने एका प्रसंगां हत्तीच्या तडाक्यांतून वांचविले, आणि त्यामुळे त्या दोघांचे एकमेकांवर प्रेम जडले. तो तरुण मनुष्य अविमारक होता. कांहीं शापांमुळे त्याला अशा निकृष्टावस्थेत राहणे भाग पडले होते. राजाच्या मनांत कुरंगीला एका संवीर राजपुत्राला द्यावयाचे होते, परंतु तो कोठे अदृश्य झाल्याचे समजल्यावरून त्याने तिला काशीराजपुत्राला देण्याचे ठरविले. इतक्यांत वर सांगितलेला तरुण पुरुष अविमारक याची व कुरंगीची एकांतांत भेट करून देण्याची व्यवस्था तिच्या सखीने केली. अविमारक हा चोराचा वेप घेऊन राष्ट्रां राजकन्येला भेट देण्याकरिता गेला. परंतु अशा तऱ्हेचा कांहीं तरी अनिष्ट प्रकार अंतःपुरांत घडत असल्याची बातमी राजाच्या कानावर गेल्यामुळे अविमारकास तेथून पाय काढावा लागला; त्यास अत्यंत खेद होऊन त्याची आत्महत्या करण्यापर्यंत मजल गेली, परंतु त्याची व एका विद्याधराची गांठ पडल्यानंतर त्या विद्याधराने त्याचे शांतवन केले, व तो कोणाच्या दृष्टीस पडणार नाही असा निचा धर्म आहे, अशा प्रकारची एक अंगठी त्याने त्यास दिली. या रीतीने त्याचा फिरून राजवाड्यांत प्रवेश झाला व ज्यावेळी कुरंगी आत्महत्या करण्याच्या वेतांत होती त्याचवेळी तो तेथे येऊन दाखल झाला. शेवटी अविमारक हा दुसरा तिसरा कोणी नसून अग्नि व काशीची राणी सुदर्शना यांचा पुत्र आणि अदृश्य झालेला संवीर राजपुत्र तो हाच आहे, असे उपपत्तीस आले. शेवटी अविमारक व कुरंगी यांचे लग्न होते, व त्यामुळे सर्वास आनंदीआनंद होती.

प्रतिज्ञायौगंधरायण, प्रतिज्ञानाटिका किंवा वत्सराजचरितः—ही नाटिका चार अंकी आहे. यांतील कथानक बृहत्कथेपासून घेतले आहे. स्थापनेमार्थे हे नाटक 'प्रकरण' आहे असे म्हटले आहे. यातील पहिल्या अंकाचा एक भाग भामहाने उद्धृत केला आहे आणि चौथ्या अंकांतील तिसऱ्या श्लोकाचा शेवट जो कौटिलीय या ग्रंथांतहि सांपडतो, तो वामनाने उद्धृत केला आहे. सदरहू नाटकाचा पांचवा अंक अद्यापहि मंत्रांक-नाटक या नांवाखाली केरळ प्रदेशांत करण्यांत येतो. या नाटकांतील कथानक असेः—

उदयन हा हत्तीची शिकार करण्याकरिता आपली घोषवती नांवाची विणा घेऊन अरण्यांत गेला असतां तेथे त्याला उज्जयिनीचा राजा प्रद्योत महासेन याच्या सैनिकांनी कपटाने पकडले. ही वार्ता ऐकून त्याचा मंत्री यौगंधरायण याने या विश्वासघाताबद्दल सूड उगविण्याची प्रतिज्ञा केली. इकडे उज्जयिनीमध्ये महासेन राजा आपल्या वासवदत्ता कन्येच्या विवाहाबद्दलच्या गोष्टी आपल्या राणी वरोवर करीत असतां वत्सराजा जो उदयन त्याला पकडल्याची बातमी त्याच्या कानावर आली. त्यानंत वासवदत्तेने उदयनाकडून संगीताचे शिक्षण घ्यावे असे राजाने ठरविले. वासवदत्ता उदयनापासून संगीताचे शिक्षण घेत असतां त्या दोघांचे प्रेम जडले. उदयनाची सुटका करण्याकरितां यौगंधरायण व त्याचे मित्र वेपांतर करून उज्जयिनीस आले. या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे उदयन हा वासवदत्तेसह उज्जयिनीतून निसटून गेला, परंतु यौगंधरायण मात्र बंदिखान्यांत पडला. तदनंतर वस्तुस्थिति काय आहे हे सर्व महासेनाच्या लक्षांत येऊन त्याने आपली मुलगी व उदयन यांच्या विवाहाची एक तजवीर कढली. शिवाय राजा व त्याचा मंत्री या दोघांनीहि यौगंधरायण याचा उत्तम रीतीने सन्मान केला.

स्वप्नवासवदत्ताः—उर्फ स्वप्ननाटक, हे भासाचे सुप्रसिद्ध नाटक आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे याचा केवळ राजशेखरा-नेच उल्लेख आहे असे नसून वामन व अभिनवगुप्त यांनीहि त्याचा उल्लेख केला आहे. हे नाटक सहा अंकी असून त्यांत प्रतिज्ञायौगंधरायण या नाटकांतील कथाभागाचा उत्तरार्ध आलेला आहे. यांतील कथानक—

उदयन राजास सार्वभौमपद प्राप्त होण्याकरितां त्याचा व मगध राजकन्या पद्मावती यांचा विवाहसंबंध झाला पाहिजे ही गोष्ट यौगंधरायणाच्या ध्यानांत आली होती. परंतु उदयन राजा वासवदत्तेचा त्याग करण्यास तयार होईना. म्हणून यौगंधरायण याने वासवदत्ता ही अर्मांत दग्व झाली, अशी खोटीच वदंता पसरवून तिला पद्मावतीकडे पोहोचवी केली. ही माझी वहाण आहे असे म्हणून त्याने वासवदत्तेला पद्मावतीच्या स्वाधीन केले. ह्यानंतर पद्मावतीने उदयनाच्या मागणीचा स्वीकार केला, व वासवदत्तेला त्या विवाहप्रसंगां पद्मावतीची वैवाहिक माला गुंफावी लागली. परंतु राजाला अद्याप आपल्या पूर्वीच्या पत्नीचे विस्मरण झाले नाही असे ज्यावेळी पद्मावतीला कळून येते, तेव्हां तिला मस्तकशूल उत्पन्न होतो. यावेळी राजा तिचे शांतवन करण्यास जातो परंतु तो त्याला कोठे सांपडत नाही म्हणून तो जरा विश्रांति घेण्याकरितां पडतो, आणि निद्रादश होतो. इतक्यांत पद्मावतीची शुश्रूषा करण्याकरितां आलेली वासवदत्ता, ही पद्मावतीच आहे असे समजून राजाच्या जवळ बसते. परंतु ज्यावेळी राजा जागृत कांहीं तरी बरळू लागतो तेव्हां तिची चूक तिच्या लक्षांत येऊन ती निघून जाते. परंतु जातों जातों ती राजाच्या नजरेस पडते. तिला आपण स्वप्नांत पाहिली

असावी असा राजाला भ्रम उत्पन्न होतो परंतु इतक्यांत सर्व शत्रूंचा नाश झाल्याचें वर्तमान त्यास कळतें, व महासेनाच्या दरबारीं पाठविलेले वकीलहि परत येतात. त्या वकीलांनीं उद्याच्या व वासवदत्तेच्या विवाहाच्या वेळची तजवीरहि बरोबर आणलेली असते. त्या तजवीरींतील वासवदत्तेची प्रतिमा यौगंधरायणानें बहीण म्हणून हवःली केलेल्या मुलीसारखी आहे असें पद्मावतीच्या लक्षांत येते. सरतेशेवटीं यौगंधरायण येऊन सर्व गोष्टींचा खुलासा करतो व त्यामुळे जिकडे तिकडे आनंदोआनंद होतो.

दूतवाक्यः—हें व्यायोग आहे. त्यांतील कथाभाग महाभारतावरून घेतलेला आहे. दुर्योधनाच्या मुख्य मंत्र्याच्या जागेवर भीष्माचार्याची नेमणूक झाल्यानंतर भगवान् कृष्ण येऊन दाखल झाल्याची वर्दा येते. कृष्णास कोणत्याहि तऱ्हेचा मान थावण्याचा नाही अशा प्रकारची स्वपक्षीयांस तमकीद देऊन ज्यांत द्रौपदीची विटंबना केली आहे, अशा तजवीरी समोर तो बसतो. परंतु कृष्ण येतांच त्याच्या तेजाची सर्वांवर छाप पडल्याशिवाय रहात नाही. प्रत्यक्ष दुर्योधनहि आपल्या आसनापासून भ्रष्ट होतो. कृष्ण पांडवांकरितां अर्धा राज्याची मागणी करतो. आणि जेव्हां दुर्योधन ती नाकबूल करतो. आणि तो कृष्णास वांधून त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करू लागतो, तेव्हां कृष्ण आपली अस्त्रे धोलावतो परंतु शेवटीं तो शांत होतो, व धृतराष्ट्र त्याचा योग्य सन्मान करतो. पुढें झालेल्या हरिदूत नांवाच्या नाटकांत दूत वाक्याचें अनुकरण केलें आहे.

वालचरितः—दूतवाक्यानंतर भासानें वालचरित कृष्णनाटक लिहिलें. हें वालचरित नाटक पांच अंकी आहे. वृष्णीच्या कुळामध्ये कृष्ण या नांवानें भगवान् विष्णु जन्मास आले. कंसाच्या शत्रुत्वापासून त्याचा वचाव करण्याकरितां वसुदेवानें त्यास यमुनेच्या पलीकडे नेऊन नंद गवळ्याच्या स्वाधीन केलें. तुझा लौकरच निःपात होईल असें निरनिराळ्या जणांनीं येऊन कंसास सांगितलें. गोपांच्या संगतीत कृष्ण व संकर्षण यांनीं विविध चेष्टा व अद्भुत चमत्कार करावेत, व गोपांबरोबरहि विनोद करावेत, असा क्रम चालू होता. अखेर मथुरेतील एका उत्सवप्रसंगी कंसानें त्यास पाचारण केलें. याप्रसंगी कंसानें कृष्णास मारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो निरुपयोगी होऊन उलट तोच कृष्णाकडून मारला गेला. असा कथाभाग यात आहे. हें नाटक नाटकीस्वरूपाचं नसून वीररसप्रधान महाकाव्यस्वरूपाचें आहे.

त्यांतील दुसरा अंक विशेष मनोरंजक आहे. त्यांत कंसाला जी निरनिराळीं दुःस्वप्ने पडतात, तीं सांगितली आहेत. ही दुःस्वप्ने नाचाच्या किंवा छायचित्रांच्या साधनांनीं त्यावेळीं कशीं दाखवितां येत होती हें समजण्याला मार्ग नाही.

चारदत्तः—हें चार अंकी नाटक आहे. याच्या सुरवातीचा भाग उपलब्ध नसून यांतील अखेरच्या कविताहि उपलब्ध नाहीत. बहुतेकरून ते ग्रंथकर्त्याकडूनच अपूर्ण राहिले असावे. बहुते-

करून तीं भासाची शेवटची कृति असावी. अभिनवगुप्तानें 'दरिद्र चारुदत्त' या नांवाच्या एका नाटकाचा उल्लेख केलेला आहे. परंतु ते भासाचें नाटक असल्याबद्दल खात्रीलायक पुरावा उपलब्ध नाही. याच्या पायावरच मृच्छकटिकाचे चार अंक रचलेले आहेत. आणि यांतील १. १९ ही कविता (वालचरित १. १५ = मृच्छकटिक १. ३४) दंडीनें आपल्या काव्यादशांत (२. २२६) दरिद्रचारुदत्तांतील म्हणून दिली आहे. यांतील कथानकः—

श्रेष्ठी चारुदत्त हा आपल्या औदार्यामुळे दरिद्री झाला होता. त्याची व वसंतसेना या वेश्येची एका महोत्सवप्रसंगी गांठ पडली; त्यांचे एकमेकांवर प्रेम जडलें. राजशालकांकडून पुष्कळ छळ झाल्यामुळे वसंतसेना चारुदत्ताच्या घराकडे धांवत गेली व तेथून परत येतांना तिनें आपले मौल्यवान् अलंकार चारुदत्ताजवळ ठेविले. तदनंतर पूर्वी चारुदत्ताच्या नोकरीत असलेल्या व सांप्रत सावकाराच्या ताबडीत सांपडलेल्या एका द्यूतकारास तिनें सोडविलें इत्यादि.

शूद्रकः—मालविकाग्निमित्र नाटकांत कविकुलगुरु कालिदासानें आपल्या पूर्वगामी कवीत भानाशिवाय सौमिल कविपुत्र या दोन कवींचा निर्देश केला आहे. भासाच्या कवितेबरोबर त्यांच्या नांवावर असलेल्या कांहीं कविता कोठें कोठें दृष्टीस पडतात. एरवीं कविपुत्राचें नांव प्रख्यात नाही. कदाचित् कविपुत्र हें विशेषनाम नसण्याचाहि संभव आहे. कदाचित् कविपुत्र हें पद भास व सौमिल अशांसारख्या कवींस केवळ बहुमानानें लावलें असण्याचाहि संभव आहे. सौमिल याचें नांव कदाचित् सौमिल असें असावें, कारण राजशेखरानें भास व रामिल यांच्याबरोबर एका सौमिल कवीचा निर्देश केला आहे. सौमिल या नावांतील इल्ल या उपपदावरून तो महाराष्ट्रीय असण्याचा संभव आहे.

राजशेखराच्या दुसऱ्या एका कवितेंत सौमिल आणि रामिल या दोघांनीं मिळून एक शूद्रक कथा लिहिली असें समजतें. त्यांत राजा शूद्रकाचा सर्व वृत्तांत सांगितलेला आहे. यावरून शूद्रक हा सौमिल्लाच्या व कालिदासाच्याहि पूर्वी होऊन गेला असावा असें सिद्ध होतें.

राजा शूद्रक हा अनेक भारतीया आख्यायिकांचा विषय आहे. राजतरंगिणीमध्ये (३. ३४२) त्याचा विक्रमादित्याबरोबर निर्देश केला आहे व स्कंदपुराणांत तो आंध्रभृत्यांत पहिला होता असेंहि म्हटलें आहे. वेताळपंचविंशतीच्या चौथ्या कथेंत त्याला वर्धमान अथवा शोभावती येथील राजा केला आहे व तो शंभर वर्षेपर्यंत जगला असें म्हटलें आहे. आणि कादंबरींत विदिशा ही त्याची राजधानी होती असें सांगितलें आहे. कांहीं आख्यायिका, तो शातवाहनाचा भ्राता होता असें त्याचें वर्णन करतात, तर कांहीं त्यानें उज्जयिनीच्या राजाच्या मदतीनें शातवाहनापासून प्रतिष्ठान घेतलें असें म्हटलें आहे. शूद्रक हा मृच्छकटिक नाटकाचा कर्ता होता असेंहि मानतात तो आपल्या वयाच्या शंभराव्या

वर्षी निघतला असें सदर नाटकाच्या प्रस्तावनेत म्हटलें आहे. यावरून ती प्रस्तावना त्यानें लिहिली नाहीं, हें सिद्ध होतें.

मृच्छकटिक नाटकाच्या काळाविषयी व त्याच्या कर्त्या-विषयी मतेक्य नाहीं. तें सर्वांत प्राचीन नाटक समजण्यांत येतें आणि भारतीयांनीं आपली नाट्यकला ग्रीक लोकांपासून घेतली असें प्रतिपादन करणाऱ्या संशोधकांनीं आपल्या तर्काची सर्व इमारत या नाटकाच्या प्राचीनत्वावर रचली आहे. परंतु सदर नाटकाच्या नवव्या अंकांत दिलेली न्याय-निवाडा करण्याची पद्धति सहाव्या व सातव्या शतकांतील धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथांत सांगितल्याप्रमाणें आहे, असें जालें यानें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मृच्छकटिक नाटक हें भास कवीनें लिहिलें असावें असें पिशेलचें प्रथम मत होतें. परंतु तें दंडीनें लिहिलें असावें, असें दाखविण्याचा पुढें त्यानें प्रयत्न केला आहे. लेव्ही यानेहि सदर नाटकास वरेंच अलोकडे ओढलें आहे, परंतु मागाहून त्याच्या मतांत फरक पडला. जाकोब याच्या मतानें शूद्रक हा कालिदासाच्या मागाहून झाला, परंतु मृच्छकटिक नाटकाचा कर्ता राजा होता व त्याचें नांव शूद्रक होतें याविषयी त्याला यत्किंचित् शंका नाहीं. एका मेपाला वळी देऊन शूद्रकाचें दुग्ण घरें झालें आणि त्यानें आपल्या मुलास राज्यावर वसवून अश्वमेध करविला व त्याच्या वयाच्या शंभराव्या वर्षी त्याचें देहावसान झालें इत्यादि मृच्छकटिकाच्या प्रस्तावनेत सांगितलेल्या गोष्टी इतक्या निश्चित स्वरूपाच्या आहेत की, त्यावरून शूद्रक हा ऐतिहासिक पुरुष होता, याविषयी शंका रहात नाहीं. हा शूद्रक राजा व आभीर राजा शिवदत्त हे दोन्ही एकच असावेत असें आमचें मत आहे. या शिवदत्ताचा पुत्र ईश्वरसेन यानें आंध्राच्या राजसत्तेचा उच्छेद केला व त्याच प्रसंगां, २४८-४९ या वर्षी चौदे शकाला आरंभ झाला.

मृच्छकटिकांत गोपाल आर्यकानें पालक राजास पदच्युत केलें असें नें सांगितलें आहे, त्याचा वरील हकीकतीशी मेळ वसतो. परंतु वरील कथाभाग कृष्णआख्यायिकेवरून घेतला असावा असें बुईडिश याचें मत आहे. म्हणून शूद्रक हा तिसऱ्या शतकाच्या मध्यांत होऊन गेला असें आम्ही म्हणतो व त्यानें प्रतिष्ठान म्हणजे हैद्राबाद संस्थानांतील दहोचें पैठण ही आपली राजधानी केली अशा संबंधांची जी आख्यायिका आहे ती आह्यास विश्वासनीय वाटते. ज्यांत महाराष्ट्रीय भाषेचा उपयोग केला आहे असें मृच्छकटिक हेंच पहिलें नाटक आहे. या गोष्टीचाहि वरील हकीकतीशी मेळ वसतो. अर्थात् मृच्छकटिक रचण्याच्या कामी शूद्रकाच्या दरबारी असणारे पंडित जे सामिल व रामिल यांनी त्यास मदत केली किंवा नाहीं, याविषयी आम्हांस निश्चयानें कांही म्हणतां येत नाहीं.

मृच्छकटिक नाटकांतील पहिले चार अंक हे भासाच्या चारुदत्त नाटकाचेंच जवळ जवळ रूपांतर आहे. संस्कृताचें प्राकृतांत संक्रमण कसें झालें, हें आपणांस मृच्छकटिक नाटकाच्या प्रस्तावनेतील सुत्रधाराच्या संभाषणांत दिसून येतें. शूद्रकानें गोपाल आर्यकासंबंधीचा राजकीय भाग नवीन घातला असें बुईडिश याचें मत आहे. यामुळें एकंदर संविधानक वाढून हें दशांकी प्रकरण झालें.

मृच्छकटिकाचे पहिले चार अंक व चारुदत्त नाटक यांत अत्यंत साम्य आहे ही गोष्ट वर सांगण्यांत आलीच आहे. फक्त नांवांत मात्र थोडासा फरक केलेला आहे. उदारणार्थ, राजाच्या मेहुण्यास संस्थानक असें म्हटलें आहे. आणि वसंतसेनेचे अलंकार चोरणाऱ्या चोरास शर्विलक हें नांव देण्यांत आलें आहे. इतरहि कांही किरकोळ फरक केले आहेत. उदाहरणार्थ, जेव्हां शर्विलक वसंतसेनेच्या दासी-बरोबर तिच्या घरांतून बाहेर पडतो, तेव्हां गोपाल आर्यकाला, तो पुढें राजा होईल असें भविष्य वर्तविल्यामुळें पालक राजानें वेदेंत टाकिलें अशी वार्ता त्याच्या कानावर येते. तसेंच वसंतसेना आपले अलंकार घेऊन चारुदत्ताकडे जाते व त्याच्या घरी रात्र घालविते दुसऱ्या दिवशी सकाळीं वसंतसेनेची व चारुदत्ताचा मुलगा रोहसेन याची गांठ पडते. रोहसेनाचा शकट मृत्तिकेचा असल्यामुळें तो असंतुष्ट झालेला असतो तेव्हां वसंतसेना रोहसेनाला सुवर्णाचा शकट घेतां यावा म्हणून त्याच्या शकटांत आपले सर्व अलंकार घालते. या कथाभागावरूनच नाटकांत मृच्छकटिक हें नांव देण्यांत आलें आहे. इतक्यांत चारुदत्ताचा रथ वसंतसेनेस न्यावयास येतो, इत्यादि कथाभाग आहे.

कालिदासः—सर्व भारतीय नाटककारांमध्ये कविकुलगुरु कालिदास यासच अप्रमूजेचा मान दिला पाहिजे. विल्यम जोन्स यानें शाकुंतलाच्या भाषांतराला जो उपोद्घात लिहिला आहे त्यांत असें म्हटलें आहे की, त्यानें एकेवेळीं सर्व भारतीय नाटकांत उत्कृष्ट नाटक कोणतें असें एका गृहस्थ्यास विचारलें असतां त्यानें पुढील उत्तर दिलेंः—

कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञानशकुन्तलम् ।

तत्रापिच चतुर्थोऽङ्को यत्र याति शकुन्तला ॥

यूरोपीयन भाषाभिज्ञांनीहि असाच निर्णय दिला आहे. इतकेंच नव्हे तर कालिदासाचें 'उपरनिर्दिष्ट' नाटक सर्व जगाच्या कौतुकास पात्र झालें आहे.

यामुळें त्याचा चरित्रक्रम कसा होता व तो कोणच्या काळांत होऊन गेला, याविषयी निश्चयात्मक माहिती उपलब्ध नसावी ही गोष्ट अत्यंत शोचनीय आहे.

त्याच्याविषयी सर्वसाधारण अशी आख्यायिका आहे की, तो मूळचा एक सामान्य मनुष्य असून त्याला कोणत्याहि प्रकारचें शिक्षण मिळालेलें नव्हतें. परंतु पुढें तो काली देवीच्या प्रसादानें मोठा कवि झाला. त्याचें कालिदास हें म्हणजे कालीचा दास नांव हें त्यास पुढें प्राप्त झालें असां

समज आहे. आणि त्याचें खरें नांव काय होतें, हें आपणांस माहीत होण्याचा संभव नाही. मातृगुप्त म्हणून जो कवि होता, तोच कालिदास असा काहींना तर्क केला आहे. खरोखर पाहू गेलें तर उच्च जातीतील आर्यांचें नांव कालिदासास असणें संभवनीय दिसत नाही आणि या गोष्टीवरूनच वरील आख्यायिका प्रचलित झाली असावी. तथापि सदर आख्यायिकेचा आपणांस ऐतिहासिक दृष्ट्या कांहीं उपयोग करतां येण्यासारखा नाही.

याशिवाय कालिदासाचा व अनेक राजांचा संबंध जोडणाऱ्या आख्यायिकाहि प्रचलित आहेत. कालिदास हा अकराव्या शतकांत धारच्या भोज राजाच्या पदवी होता असें ज्यांत सांगितलें आहे तो भोजप्रबंध नांवाचा ग्रंथ आपण तूर्त एका वाजूस ठेवू. दुसऱ्या एका सिंहलद्वीपातील आख्यायिकेवरून कालिदास हा कुमारदासाचा समकालीन होता असें समजतें. हा कुमारदास कांहींच्या मते सहाव्या शतकांत तर कांहींच्या मते तदनंतर झाला असावा.

तथापि सर्वांत अधिक विद्युत अशी जी आख्यायिका आहे तीवरून कालिदास विक्रमादित्य राजाचा समकालीन होता. हा विक्रमादित्य उज्जयिनीचा राजा असून त्यानें शकांच्या राजसत्तेचा नाश केला, व विक्रमशकास प्रारंभ केला ह्यांनु ह्मणून हिंदुस्थानांत कालिदास हा इ. स. पूर्वी किंवा त्याच्याहि आधीं होऊन गेला असा सार्वत्रिक समज प्रचलित आहे. उज्जयिनींत त्याच्या नांवाची परंपरा अद्यापिहि चालू आहे.

कालिदास इतक्या प्राचीन काळां झाला असावा ही गोष्ट अनेक कारणांवरून संभवनीय दिसत नाही. कालिदास हा भासानंतर व निधनानंतर झाला असावा असें आम्ही वर दाखविलें आहे, व याकोबी यांनें ज्योतिषाच्या आधारेंहि तो इ. स. ३५० च्या पूर्वी झाला असावा ही गोष्ट संभवनीय दिसत नाही असें म्हटलें आहे.

याकरितां आणखीहि अधिक पुरावा गोळा करणें भाग पडतें. एका सुप्रसिद्ध कवितेंत तो विक्रमादित्याच्या दरवारांतील नवरत्नांपैकी एक होता असें म्हटलें आहे. या रत्नांतीलच एक ज्योतिषी वराहमिहिर हा सहाव्या शतकांत होऊन गेला म्हणून कालिदास हा सहाव्या शतकांत होऊन गेला असें कर्न व पिशेल म्हणतात. आणि लेव्ही यांचेहि तेंच म्हणणें आहे. फार्यूसनच्या मतानेहि हा काळ व विक्रमादित्याच्या आख्यायिकेचा काळ हे दोन्ही जुळण्यासारखे आहेत, कारण त्याच्या मतानें इ. स. ५४४ त जेव्हां विक्रमादित्यानें कोरूरच्या लढाईत जय मिळविला तेव्हां त्याचें स्मारक म्हणून विक्रम-शक सुरू करण्यांत आला. परंतु वरील काळाच्या पूर्वीच विक्रमशकाचे शिलालेख उपलब्ध झाल्यापासून वरील मत प्रायः धरण्यासारखें नाही. तथापि विक्रमादित्य हें नांव नसून ज्याअर्थी तो एक बहुमानाची पदवी आहे त्याअर्थी कालनिर्णयाच्या कामी त्याचा फारसा उपयोग नाही.

कालिदासाचा आश्रयदाता जो विक्रमादित्य तो शिलादित्य हर्ष राजाच्या पूर्वी होऊन गेला असावा असें फार्यूसन व मेक्समुलर यांचे म्हणणें आहे. परंतु हीलें याच्या मते हूणांवर जय मिळविणारा व मध्यहिंदुस्थानांत राहणारा जो यशोधर्मन् राजा तोच कालिदासाचा आश्रयदाता विक्रमादित्य असावा. कालिदासानें रघुवंश (४.६८) यांत हूणांचा निर्देश केला आहे; रा. पाठक यांच्या मतानें रघुवंशांत दिलेल्या स्थल-वर्णनावरून काश्मीरचा बोध होतो आणि त्यावरून कालिदास हा सहाव्या शतकांत होता असें त्यांनीं अनुमान काढलें आहे. कालिदासाच्या मेघदूतांतील (५.१४) या श्लोकाचें जें मल्लिनाथानें स्पष्टीकरण दिलें आहे त्याचाहि वरील अनुमानास आधार देण्यांत आला आहे. मेघदूताच्या सदर श्लोकांत सुप्रसिद्ध बुद्धधर्माय दिनाग याचा उल्लेख आहे. व दिनागाचा काळ सहावें शतक हा समजण्यांत येतो. तथापि दिनागासंबंधानें केलेला उल्लेख निश्चितपणें स्पष्ट नाही. शिवाय कालिदास हा सहाव्या शतकांत झाला असावा हें फारसें संभवनीय दिसत नाही. हूण हे हिंदुस्थानाच्या सरहद्दीवर राहणारे लोक होते व तदनंतर त्यांनीं हिंदुस्थानचा बराच भाग पादाक्रांत केला असें कालिदासाच्या ग्रंथांवरून समजतें असें वी. सी. मुजुमदार यांनीं दाखविलें आहे. इ. स. ६३४-३५ सालच्या एका शिलालेखांत कालिदासाचा नामनिर्देश आहे इतकेंच नव्हे तर इ. स. ४७३-७४ च्या शिलालेखांत त्याच्या लेखनपद्धतीचेहि अनुकरण केल्याचें दृष्टीस पडतें. कालिदास हा ४०० पासून ६०० च्या काळांत केव्हां तरी झाला असावा असें सर्व पुराव्याचें निरीक्षण करून दूध यानें ठरविलें आहे. कालिदास हा विक्रमादित्याचा समकालीन होता, अशाविषयी ज्या आख्यायिका हिंदुस्थानांत प्रचलित आहेत त्यांवरून हा विक्रमादित्य गुप्त राजघराण्यांतील असावा असें ज्या संशोधकांनीं ठरविलें आहे त्यांचें तें म्हणणें संभवनीय दिसतें. निरनिराळ्या लेखकांनीं पुढीलप्रमाणें निरनिराळ्या राजांचा व विक्रमादित्याचा मेळ घालून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जसें—लॉसेन यानें दुसरा चंद्रगुप्त व कुमारगुप्त यांचा; नेवर यानें समुद्रगुप्त आणि त्याच्या पूर्वी होऊन गेलेले व मागून झालेले यांचा; चक्रवर्ती, लेबेक, कोलिन्स व गावरोन्सकी यांनीं स्कंधगुप्ताचा; ब्लॉच व कोथ यांनीं दुसऱ्या चंद्रगुप्ताचा आणि मुजुमदार यांनीं कुमारगुप्त व स्कंधगुप्त याचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आमच्या मतानें दुसरा चंद्रगुप्त हा कालिदासाचा आश्रयदाता असावा. तो उज्जयिनीतील गुप्तघराण्यांतील पहिला राजा होता. व त्यानेंच प्रथम विक्रमादित्य ही पदवी धारण केली. तो ज्यावेळीं मालव्यांत राज्य करीत होता आणि ज्यावेळीं ८५५ पिता समुद्रगुप्त यानें अश्वमेध यज्ञ केला, त्यावेळीं घडलेल्या गोष्टीस अनुलक्षण मालविकाग्निमित्रांतील कांहीं मजकूर लिहिला गेला असावा असें पाटतें. विक्रमादित्याच्या नांवावरून विक्रमोर्वशीय हें या नाटकाला नांव

देण्यांत आलें असण्याचा संभव आहे. कुमारसंभव या काव्यांत कुमारगुप्ताच्या जन्मोत्सवाचें वर्णन केलें असावें म्हणून त्याचा काळ चौथ्या शतकाच्या शेवटी व पांचव्या शतकाच्या प्रारंभी निर्णय करण्यास हरकत नाही. त्याच्या ग्रंथांपैकी कृत्त नाटकग्रंथांचाच आपणांस येथें विचार करणें आहे. आपणांस कालिदासाची मालविकाग्निमित्र, उर्वशी व शाकुंतल हीं तीन नाटके उपलब्ध आहेत. या नाटकांत मालविकाग्निमित्र ही त्याची पहिली कृति होय, आणि नवीन नाटक रंगभूमीवर आणलें म्हणून प्रेक्षकांनीं आपल्या कृती-कडे फार करड्या नजरेनें पाहू नये अशी त्यानें ग्रंथारंभी प्रेक्षकवर्गाजवळ याचना केली आहे. त्याचप्रमाणें उर्वशी नाटकांतहि प्रेक्षकांनीं आपल्या कृतीचें सद्य अंतःकरणानें गिरीक्षण करावें असें म्हटलें आहे. परंतु अशी विज्ञप्ति शाकुंतल नाटकांत केली नाही. कॅपेलर यानें मालविकाग्निमित्र ही कालिदासाची अखेरची कृति होय असें आपलें मत दिलें आहे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु तें त्याचें एकट्याचेंच मत आहे. मालविकाग्निमित्र ही कालिदासाची कृतीच नव्हे असें काहीं संशोधकांचें मत आहे. परंतु त्याविरुद्ध वेबर, पंडित कॅपेलर, ह्यूम व लेव्ही या सर्वांनीं संशोधनपूर्वक आपलें निश्चित मत दिल्यामुळें वरील मताचा विचार करण्याचें कारण उरलें नाही. हें नाटक पांच अंकी असून वास्तविक महोत्सवाकरितां कदाचित व विदिशा नगरीमध्ये लिहिण्यांत आलें असावें.

मालविकाग्निमित्राचें कथानकः—विदिशा नगरीचा राजा अग्निमित्र याच्याकरितां मालविका नांवाची एक विदर्भ राजकन्या पसंत करण्यांत आली होती. परंतु विदर्भ राजपुत्रांचे आणि अग्निमित्राचें वांकळें असल्यामुळें त्या राजपुत्रांनें मालविकेस विदिशा नगरीस घेऊन जाणाऱ्या मंडळीवर हल्ला केला. मालविका त्या हल्ल्यांतून निसटून विदिशानगरीस गेली. तेथें तिला कोणी न ओळखल्यामुळें तिचा धारिणी राणीच्या अंतःपुरांत प्रवेश झाला. एका उत्कृष्ट शिक्षकाकडून तिला नृत्य शिकविण्याविषयी राणीनें व्यवस्था केली. तिची प्रतिमा राजाच्या दृष्टीस पडल्यावर तो तिच्यावर मोहित झाला. राजाची व तिची गांठ पडावी म्हणून विदूषकांनें मालविका व दुसरी एक नृत्यविद्यार्थिनी यांच्यांमध्ये चढाओढीचा सामना करण्याची व्यवस्था केली. तो सामना पाहण्याकरितां राजा, राणी आणि कैशिकी नांवाची एक योगिनी हीं सर्व हजर असावीत अशी विदूषकांनें योजना करून ठेवली होती. या सामन्यांत मालविकेस यश मिळालें आणि त्यामुळें राजाचें तिच्यावर अधिकच प्रेम जडलें. तदनंतर आपल्या पादाघातानें अशोकवृक्षाला मोहोर आणण्याकरितां राणीनें मालविकेस उद्यानांत पाठविलें मालविकेनें आपल्या सखीबरोबर केलेल्या संभाषणावरून तिचें प्रेम आपल्यावर आहे ही गोष्ट राजास कळून आली म्हणून तो

तिला भेटावयास गेला. परंतु त्या दोघांच्या भेटीमध्ये इरावती नांवाच्या दुसऱ्याच एका राणीनें विघ्न उपस्थित केलें आणि धारिणी राणीनें मालविकेस वेंदांत टाकिलें. यानंतर विदूषकांनें मोठ्या चतुर्यानें राजा व मालविका यांच्या दुसऱ्या भेटीचा योग जुळवून आणला. परंतु त्या भेटीतहि इरावती राणीनें अडथळा केला. इतक्यांत दूताबरोबर वाहेरून एक चांगली बातमी कानावर आली; विदर्भ प्रांतांत अग्निमित्राच्या सेनेस जय मिळाल्याची ही वार्ता होती. परत आलेल्या दूतांनीं मालविका हांचे हजरवलेली विदर्भ राजकन्या होय असें ओळखिलें. राजाचा पिता पुष्पमित्र यासहि जय प्राप्त झाल्याची बातमी समजून येते, आणि याच सुमारास अग्निमित्र व धारिणी यांच्या पुत्रांनें, अश्वमेधाचे रक्षण करीत असतां सिंधुनद्याच्या तीरावर यवनास पादाघातांत केल्याचीहि बातमी कानावर आली. मालविकेच्या पादाघातानें अशोक वृक्षास चांगला मोहोर प्राप्त झाला, तर तिला एक पारितोषिक देण्याविषयी धारिणी राणीनें अभिवचन दिलेलें होतें, त्या बाबतीतहि समाधानकारक परिणाम घडून आल्यामुळें तिनें आतां मालविकेबरोबर विवाह करण्यास राजास विनंति केली.

उर्वशीः—या नाटकाचे पांच अंक आहेत, व यांतील संविधानक एका प्राचीन दंतकथेवरून घेतलेलें आहे. हा दंतकथा निरनिराळ्या स्वरूपांत दृष्टीस पडते. कालिदासानें जिचा आधार घेतला आहे ती दंतकथा बहुतकरून मत्स्यपुराणावरून घेतली असावी. हें नाटक एकेकाळीं हिंदुस्थानांत वरेंच लोकप्रिय होतें, म्हणून त्यांत कसकसे फरक पडत गेले याविषयीची निश्चित माहिती आपणांस उपलब्ध आहे. साहित्यदर्पण (६. २५) यांत दिलेल्या माहितीवरून ह्या नाटकाचाहि प्रारंभ भासाच्या नाटकाप्रमाणेंच "नांदीते सूत्र-धारः" येथूनच करण्यांत येत असे. कालांतरानें त्यांत फरक करण्यांत आले.

या नाटकाच्या हस्तलिखित प्रतींत इतके पाठभेद आहेत की, त्यांवरून या नाटकाच्या मूळांतच दोन प्रती होत्या की काय अशी शंका उत्पन्न होते. या नाटकाचें एक स्वरूप बंगाली प्रतींत व अनेक नागरी हस्तलिखित प्रतींत दिसून येतें. ह्यावर रंगगाथानें आपली 'विक्रमोर्वशी प्रकाशिका' या नांवाची टीका इ. स. १६५६ त लिहिली. सदर नाटकाचें दुसरें स्वरूप दक्षिण हिंदुस्थानांतलें बहुतेक हस्तलिखित प्रतींत दृष्टीस पडतें. त्यावर कौंडविडू येथील रेशू राजपुत्र कुमारगिरी याचा मंत्री काट्यवेस यानें इ. स. १४०० मध्य आपली टीका लिहिली आहे.

वर सांगितलेल्या नाटकाच्या दोन स्वरूपांपैकी पहिल्या स्वरूपाच्या प्रतींत या नाटकास विक्रमोर्वशी असें ह्यागून त्यास 'त्रोटक' या सदरांत घातलें आहे. दुसऱ्या प्रतींत त्यास विक्रमोर्वशीय हें नांव देऊन 'नाटक' या सदरांत घातलें आहे.

नाटकाच्या या दोन स्वरूपांतील फरक त्याच्या चवथ्या अंकांत विनोदपेक्षरून दृष्टीस पडतो उत्तर हिंदुस्थानांतील प्रतीत पुष्कळसे अपभ्रंश भाषेत श्लोक असून ते कसे म्हणून दाखवावे व म्हणतांना कसे हावभाव करवे या विषयांच्या सूचना आहेत. परंतु दक्षिण हिंदुस्थानांतील प्रतीत तसला प्रकार दृष्टीस पडत नाही.

राजाच्या तोंडीं अपभ्रंश भाषेत श्लोक घालणें अनुचित आहे, संविधानकाचा विकास करण्यास त्याचा यत्किंचितहि उपयोग होत नाही, उलट कांहीं अंशी त्याचा अर्थथळा मात्र होतो. या मुद्यावर दक्षिण हिंदुस्थानांतील प्रत अधिक विश्वसनीय आहे, असें कै. शंकर पांडुरंग पंडित यांनी आपल्या विक्रमोर्वशीय या नाटकाच्या आवृत्तीत म्हटलें आहे. परंतु पिशेलच्या मतानें बंगाली प्रतीत आपणांस अधिक शुद्ध प्राकृत दृष्टीस पडतें, आणि त्यांत आपणांस अधिक चांगले पाठहि उपलब्ध होतात.

अलीकडील काळांतील विक्रमोर्वशीय या नाटकाच्या ज्या हस्तलिखित प्रती उपलब्ध आहेत त्यांवरून बंगाली प्रत मूळची होती हें सिद्ध होत नाही. आणि चवथ्या अंकाचें ज्या ज्या ग्रंथांत अनुकरण केलें आहे, त्यांत अपभ्रंश भाषेत श्लोक दृष्टीस पडत नाहीत (उदाहरणार्थ भवभूति-मालतामाधव, अंक ९; राज-शेखर-मालारामायण, अंक ५; जयदेव-प्रसन्नराघव, अंक ६; महानाटक, अंक ४) इत्यादि विधानें आपणांस बंगाली प्रतीच्या विशद करता येण्यासारखी आहेत. अपभ्रंश श्लोकांच्या भाषेवरून ते फार जुने असावेत असें दिसतें. ते कधी राजाच्या तोंडीं घातले नाहींत. परंतु भासाच्या वालचरित नाटकाच्या दुसऱ्या अंकांत ज्यावेळी कंसाला निरनिराळ्या पिशाच्चांचें दर्शन होतें, त्या वेळच्या श्लोकांप्रमाणें ज्यांच्यांत गीत आहे अशा तऱ्हेचें नृत्य व मूकनाट्य ती गीतें उत्पन्न करतात; अपभ्रंश श्लोक आणि तत्पूर्वीचें गद्य भाषण यांच्यांत जे मधून मधून विरोध दृष्टीस पडतात, आणि इतक्या प्राचीनकाळां अपभ्रंश कविता उत्पन्न झाली नसावी अशावद्द-लार्थी जी प्रमाणे आहेत, त्यास अधिक महत्त्व दिलें पाहिजे. या नाटकास मागे 'घोटक' असें जें नाव देण्यांत आलें आहे, त्याचें कारण यांत अपभ्रंश श्लोक आहेत हें होय. खरोखर पाहूं गेलें तर याला 'नाटक' या सद्गतांतच घातलें पाहिजे. ज्या ठिकाणी राजाचा व उर्वशीचा वियोग होतो म्हणजे ती जेव्हां कुमाराच्या उपवनांत जाते त्या ठिकाणी अपभ्रंश श्लोकांची योजना केलेली आहे. त्या श्लोकांत राजानें उर्वशीला शोधणें, व उर्वशीच्या भेटीविषयी त्याची आतुरता यांचें फार सुंदर वर्णन दिलें आहे.

अभिज्ञानशकुन्तला अथवा अभिज्ञानशकुन्तलम्:—याचे सात अंक आहेत. हें एका आख्यायिकेच्या आधारावर रचलें आहे. ती आख्यायिका महाभारता (१ ६९ ते ७४) वरून घेतली आहे. परंतु महाभारताच्या आख्यायिकेपेक्षां कालिदासाच्या नाटकांत बराच फरक केलेला दृष्टीस पडतो. हें नाटक

भारतीय लोक फार उत्कृष्ट समजतात आणि म्हणून आज पर्यंत त्याच्या अनेक प्रती छापून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या नाटकांतील आख्यायिका ही एका स्वरूपाची नाही. आणि या नाटकाच्या जितक्या हस्तलिखित प्रती मूळांत होत्या तितकी त्याचीं स्वरूपे दृष्टीस पडतात: बंगाली, देवनागरी, काश्मिरी व दक्षिण हिंदुस्थानांतील इतक्या या नाटकाच्या निरनिराळ्या प्रती आहेत, याशिवाय केवळ हस्तलिखित स्वरूपांत राहिलेली अशी एक मिश्र स्वरूपाची प्रतहि उपलब्ध आहे.

बंगाली प्रतीचें विषयम जोन्स यानें भाषांतर वेल्यामुळें ती प्रत युरोपांत प्रथम प्रसिद्ध झाली. देवनागरी प्रतीचा ब्रॉकहॅन्स व वेस्टर गार्ड यांनी शोध लाविला, या दोघां संशोधकांनीं जमविलेली सामग्री त्यांनीं बोथलिक याच्या हवाली केली. त्यानें ती देवनागरी प्रत वॉन येथें स. १८४२ त प्रसिद्ध केली. दक्षिणहिंदुस्थानांतील प्रत पिशेलनें प्रकाशित केली. काश्मिरी प्रतीचा वुल्हरनें शोध लाविला व ती वर्खर्ड यानें प्रसिद्ध केली.

यांपैकी तीन प्रतींवर भारतीय लेखकांनी लिहिलेल्या टीका आहेत. बंगाली प्रतीला डमरुवल्हभ, शंकर, कृष्णनाथ व चंद्रशेखर इतक्या टीकाकारांची टीका आहे. देवनागरी प्रतीवर राघवभट्टाची व दक्षिणहिंदुस्थानांतील प्रतीवर अमिराम, श्रीनिवासाचार्य, मृत्युंजय, निःशंक भूपाल, काट्यवेम व नारायणभट्ट इतक्या टीकाकारांच्या टीका आहेत.

देवनागरी प्रत ही बराच काळपर्यंत अगदीं मूळची प्रत अशी मानण्यांत येत होती. स्टेंडलर व रुईट हे दोघेहि मात्र बंगाली प्रत तीहून अधिक चांगली आहे असें म्हणणारे होते. परंतु या मताचा पिशेल यानें खरा पुरस्कार केला. बंगाली प्रतीत प्राकृत भाषा अधिक शुद्ध स्वरूपांत दृष्टीस पडतात. व देवनागरी प्रतीतील निरनिराळे पाठ बंगाली प्रतीचें स्पष्टीकरण करण्यास उपयोगी पडण्याखे आहेत असें त्यानें सिद्ध केलें. लेव्हॉचिंहि मत पिशेलप्रमाणेंच आहे. आणि हर्पानें व कालिदासाच्या पश्चात झालेल्या इतर कवींनी बंगाली प्रतीचाच नमुना आपल्यापुढें ठेवला असावा असें त्यानें दाखविलें आहे. परंतु वेवरनें तितक्याच निश्चयात्मक रूपानें देवनागरी प्रतीबद्दल आपला अनुकूल असाच अभिप्राय दिला आहे, आणि अलीकडे चेंपेल्स व फर्वेकर यांनीहि आपलें मत वेवप्रमाणेंच दिलें आहे. कोलिनसेनच्या मतानें बंगाली प्रत व देवनागरी प्रत या दोन्हांहि मूळच्या असाव्या. परंतु देवनागरी प्रत ही कालिदासानें कदाचित प्रयोगाच्या सोयीकरितां तयार केली असेल. हल्लीं उपलब्ध असलेल्या अनेक प्रतींपैकी एकाहि प्रत मूळची कालिदासाची नसावी, असें अलीकडे बहुतेक लोकांचें मत आहे. प्राकृत भाषांच्या कमीअधिक शुद्ध स्वरूपाकडे पाहण्याची अलीकडील पद्धत पिशेलपेक्षां निराळी आहे. हल्लीं उपलब्ध असलेल्या प्राकृत व्याकरणाचे कर्ते गरी फार

प्राचीन नाहींत तरी त्यांचा काळ शाकुन्तल नाटकाच्या सर्व हस्तलिखित प्रतीपेक्षा अधिक प्राचीन आहे. आणि वंगाली प्रतीमध्ये जे प्राकृत भाषेचे शुद्ध स्वरूप दृष्टीस पडते ते नाटकाच्या नकला करणारांच्या अधिक श्रेष्ठ ज्ञानाचा परिणाम आहे असे म्हणावे लागते. वंगाली प्रतींतील अनेक पाठ हे मूळच्यासारखे दिसतात हे खरे आहे. तथापि कांहीं ठिकाणी देवनागरी प्रत वंगाली प्रतीपेक्षा अधिक चांगली असल्याचे दिसून येते. फक्त वंगली प्रतीतच आढळणाऱ्या अनेक कवितांमध्ये दुसऱ्या कवितांची पुनरुक्ति केल्याचे दिसून येते. शिवाय त्यात विशेष प्रकारची काव्यप्रतिभाहि दृष्टीस पडत नाही. मूळची कालिदासाची प्रत कशी असावी हे हल्ली उपलब्ध असलेल्या प्रतीवरून समजण्यासारखे नाही. आणि ती कधी उपलब्ध होईल किंवा नाही याविषयी आम्हांस हट्टेलप्रमाणेच शंका आहे.

विशाखदत्तः—विशाखदत्त किंवा ज्यास कांहीं हस्तलिखित प्रतीत विशाखदेव असे म्हटले आहे, हा ज्याला कोणी भास्करदत्त म्हणतात व कोणी पृथु म्हणतात अशा एका प्रधानाचा किंवा महाराजाचा मुलगा होता, आणि वटेश्वरदत्त नांवाच्या एका मांडलिक राजाचा नातू होता. हा प्रधान किंवा तो मांडलिक राजा हे कोण होते, याविषयी आपणांस कांहींच माहिती उपलब्ध नाही.

मुसुलमानांच्या विरुद्ध लढत असता इ. स. ११९२ मध्ये लढाईत जो कैद झाला तो चाहुमान राजा पृथ्वराज तोच पृथु होता असे विलसनने म्हटले आहे व विशाखदत्ताच्या नाटकांत ज्या म्लेच्छांचा उल्लेख केला आहे ते पाटणचे राजे होते असेहि त्याने म्हटले आहे विशाखदत्त हा इतक्या अलीकडचा कवि असावा हे मत आता कोणासहि ग्राह्य वाटणार नाही, शिवाय त्याच्या नाटकांतील शेवटच्या श्लोकावरून त्याच्या कालाचा निर्णय करण्याकडे अलीकडे प्रवृत्ति झाली आहे.

या ग्रंथकाराच्या नाटकांत एके ठिकाणी चंद्रगुप्त राजाला शुभाशीर्वाद देण्याचा प्रसंग आलेला आहे. कांहीं हस्तलिखित प्रतीत चंद्रगुप्ताच्या जागी रंगीवर्मन, हंतवर्मन किंवा वंतीवर्मन म्हणजे अवंतीवर्मन अशी नावे सांपडतात. ज्याच्या पुत्राचे कनोजच्या हर्षराजाच्या कन्येबरोबर लग्न झाले, असा मौखरी राजा अवंतीवर्मन त्याचाच येथे निर्देश केलेला आहे, असे तेलंग व त्याच्या अगोदर हिलेब्रेट यांचे मत होते. परंतु याकोबीचे मत हा अवंतीवर्मा म्हणजे ज्याने इ. स. ८८५ पासून ८९३ पर्यंत राज्य केले, तो काश्मीरचा राजा होय असे होते. याकोबीने विशाखदत्ताच्या नाटकांत सांपडणाऱ्या ज्योतिषविषयक विधानावरून ते नाटक इ. स. २ डिसेंबर ८६० या दिवशी लिहिण्यात आले असावे असे निर्णीत केले आहे. विशाखदत्ताने रत्नाकराचे अनुकरण केले असेहि त्याने प्रतिपादन केले आहे. परंतु रत्ना-

करानेच त्याचे अनुकरण केले व हा रत्नाकर इ. स. ६०० मध्ये होऊन गेला असे प्रो. धुवांचे मत आहे.

विशाखदत्ताची भाषा व लेखनपद्धति ही फार प्राचीन पद्धतीची दिसून येते, आणि पुष्कळ वाचकांत तो आपणांस भाषाची आवडण करून देतो. ज्याप्रमाणे भाषाच्या नाटकांत नाटकाच्या अगदी प्रारंभी सूत्रधार रंगभूमीवर येतो त्याचप्रमाणे विशाखदत्ताच्या नाटकाच्या एका उत्कृष्ट हस्तलिखित प्रतीत तोच प्रकार दृष्टीस पडतो व त्यावरून आपणांस भाषाच्या प्रतिभावैभवंदरायण या नाटकाची आवडण होते, ह्याशिवाय त्या नाटकाच्या उत्कृष्ट हस्तलिखित प्रतीत शेवटच्या श्लोकांत चंद्रगुप्त असे नांव आहे, व चंद्रगुप्त नांवाच्या जागी अवंतीवर्मन हे नांव घालण्याचा जो फरक झाला तो त्या नांवाच्या राजाच्या वारकीर्दीत सदर नाटकाचा प्रयोग झाल्यावरून झाला असावा असे दिसते. हा चंद्रगुप्त पाटलिपुत्रांत राज्य करीत होता असे दिसते. कारण तो त्याची राजधानी असल्याबद्दल नाटकांत सर्वत्र उल्लेख आहे.

द्युपनत्संगच्या वेळी पाटलिपुत्राचा पूर्ण नाश झाला होता व तेथील वस्तीहि उठून ते उजाड झालेले होते म्हणून विशाखदत्त हा अधिक प्राचीनकाळांत होऊन गेला असे आम्हांस वाटते, आणि विशाखदत्ताचा आश्रयदाता गुप्तराजा, दुसरा चंद्रगुप्त हा असावा व विशाखदत्त हा कालिदासाच्या अगदी मागेमागे होऊन गेला असावा असे आमचे इतर अनेक संशोधकांप्रमाणेच मत आहे.

विशाखदत्ताच्या मुद्राराक्षस नांवाच्या नाटकांत सात अंक आहेत व त्याला धुंडिराज, रतिनाथ, महेश्वर, वटेश्वर आणि तदनंतर झालेल्या कांहीं ग्रंथकारांनी टोका लिहिली आहे. या नाटकाचे संविधानक इ. स. पूर्वी चौथ्या शतकांत चंद्रगुप्त आणि चाणक्य यांनी नंद घराण्यांतील राजांचे उच्चाटन केले अशा तात्पर्याचे असून ते निरनिराळ्या आख्यायिकांवरून रचलेले आहे.

हे नाटक मुख्यतः बृहत्कथेवरून रचले आहे असे दश रूपावरील अवलोकटीकेत म्हटले आहे (१. ६१) व यास त्याच्या विश्वनाथ टोकाकाराने बृहत्कथामंजरी (१. २, २२६) हा आधार दिलेला आहे. परंतु हा अवलोकटीकेतील सर्व भाग प्रक्षिप्त असावा असे आम्हांस वाटते.

या नाटकास आधारभूत असलेल्या आख्यायिका बऱ्याच प्रख्यात होत्या. त्या आपणांस बृहत्कथेच्या काश्मिरी प्रतीवरून, हेमचंद्राच्या पारिशिष्ट पर्वावरून, धुंडिराजाच्या मुद्राराक्षसवरील टोकेवरून आणि सिंहली कथेवरूनहि कळून येतात. इतकेच नव्हे तर ह्या आख्यायिका यूरोपपर्यंतहि जाऊन पोहोचल्या, त्यावरून नाटककाराने अत्यंत लोकप्रिय झालेल्या संविधानकाचाच आधार आपल्या नाटकास घेतला व त्यामुळे नीतिशास्त्रतत्त्वे प्रसृत करण्याचा त्याचा हेतूहि सिद्ध होतो.

चंद्रः—सुप्रसिद्ध वैद्याकरणी चंद्र किंवा चंद्रगोमिन् यांचेहि नांव नाटककारांच्या पदांत दाखल केलें पाहिजे. म्हणजे तो केव्हां होऊन गेला याविषयाहि अद्याप एकमत नाही. त्याच्या “शिष्यलेखा” चा प्रकाशक भिनयंक यानें तो चौथ्या शतकांत किंवा पांचव्या शतकाच्या प्रारंभी होता असें म्हटलें आहे. परंतु जी गोष्ट त्यांनीं आपल्या डोळ्यांनीं पाहिली नाही परंतु जी त्याच्या आयुष्यांत घडली तिचें वर्णन करतांना त्यानें आपल्या “चंद्रवृत्ति” ग्रंथांत एका क्रियापदाचा अपूर्ण भूतकाळ योजिला आहे. या आधारावरून लिविंग यानें चंद्र हा ४६५ पासून ५४४ पर्यंत झाला असावा असें म्हटलें आहे. ज्या वाक्यांत त्यानें अपूर्ण भूतकाळाचा उपयोग केला आहे ते असें:—“अजयज्जतौ हूणान्” यावरून जाट राजानें हूणांवर जो जय मिळविला तो चंद्रगोमिनच्या हयातींत मिळविला असला पाहिजे असें लिविंगचें म्हणणें आहे. तथापि तो सातव्या शतकांत होऊन गेला असावा असें लेव्हानें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्तिग यानें महासत्त्वचंद्र याची एक कविता उद्धृत केली आहे. ती कविता चंद्रगोमिन्ची म्हणजे चंद्रगोमिन्ची होती, असें सुभाषितावलि ३३६८ यांत म्हटलें आहे, आणि ती खरोखरच शिष्यलेखा या ग्रंथांत सांपडते. यावरून ज्यावेळीं इस्तिग हिंदुस्थानांत होता त्यावेळीं चंद्र हयात होता असें लेव्हानें म्हणणें आहे. परंतु यावर लिविंग म्हणतो कीं इस्तिग हा चंद्रास नेहमीं चंद्रदास असें म्हणतो. आणि चंद्रगोमिन् अशारीतीनें संवोधित नाही आणि शिवाय काशिका या ग्रंथाचा कर्ता जो जयादित्य होता तो आपल्या पूर्वी निवर्तून तीस वर्षे झालीं होती असें इस्तिग म्हणतो. त्यानें चंद्राच्या व्याकरणाचा उपयोग केला आहे. यावरूनहि लिविंग हा आपल्या म्हणण्याचें समर्थन करतो. आतां इस्तिगनें चंद्राची म्हणून जी कविता दिली आहे ती शिष्यलेखाच्या तिवेटी भाषांतरांत सांपडत नाही. यावरून इस्तिगाचा चंद्रदास हा चंद्रगोमिनपासून निराळा असावा. यास्तव चंद्रगोमिन्चा काळ इ. सन ६५० च्या पूर्वी जातो, व तो जयादित्याच्या मृत्युर्शा आणि जाट राजानें हूण राजावर जो जय मिळविला त्याच्याशीं मिळता आहे. जाट राजा म्हणजे मालवराजा जो यशोधर्मन तोच बहुतकरून असावा. त्याचा मंदसोर येथील शिलालेख विक्रमसंवत् ५८९ या सालचा आहे. यावरून चंद्रगोमिन्चा काळ सहाव्या शतकाचा उत्तरार्ध असावा असें दिसते.

चंद्रगोमिन्नें केलेलें लोकानंद नांवाचें नाटक आपणांस उपलब्ध आहे. तें एका मणिचूडाच्या आख्यायिकेवरून रचलेलें बौद्ध नाटक आहे. सदर नाटक अवदानशतक, आणि हर्षचें नागानंद अशीं तिन्हीहि एकत्र करून व ज्यास तिवेटी भाषांतर जोडलें आहे असें एक पुस्तक तैजूरमध्ये उपलब्ध आहे. मणिचूडानें आपलीं वायकामुलें एका ब्राह्म-

णाच्या स्वाधान केली व त्याच्या जवळचा राजा श्याचा हाति घळकविण्याची इच्छा करतो इत्यादि वर्णन सदर नाटकांत केलेलें आहे असें लेव्हानें वर्णन केलें आहे. लेव्हि हा इस्तिगनें निर्दिष्ट केलेला चंद्रदास व चंद्रगोमिन हे दोन्ही एकच म्हणतो. चंद्रदासानें विश्वतर आख्यायिकेवर एक काव्य लिहिलें असें ऐक्यांत आहे. सदर काव्यगीत नृत्यासह पंच देशांत करीत असत. असें म्हटलें असल्यामुलें तें नाटक असावें. आतां चंद्रसेन व चंद्रगोमिन हे एकच होते असें जें लेव्हानें म्हटलें आहे त्याविषयी निश्चयात्मक निर्णय देतां येण्यासारखा नाही. त्याचप्रमाणें विश्वतर नाटक व तुंजिन राजाच्या कारकीर्दीत एका चंद्रक किंवा चंद्रक या कवीनें एक नाटक लिहिलें असें जें कल्हणाच्या राजतरंगिणीत (२. १६) म्हटलें आहे, त्याचा काय संबंध होता हेंहि निश्चयानें सांगतां येण्यासारखें नाही. हा चंद्रक किंवा चंद्रक कवि व अभिमन्यु राजाच्या कारकीर्दीत असणारा जो वैद्याकरणी चंद्र किंवा चंद्रगोमिन राजतरंगिणीत (१७६) उल्लेखिला आहे, तो भिन्न असावा. यावरून ते दोघे एक होते असें जें लेव्हानें म्हणणें त्यास वाघ येतो. बौद्ध कवीनें रचलेले दिसत नाहीत असे चंद्रक किंवा चंद्रक याचे श्लोक पुढील ग्रंथांत उपलब्ध होतात. सुभाषितावलि (पृ. ३२ ६६, ६९, १६२९, २२७५), शाहधरपद्धति (पृ. ३५६५, ३५९६) व औचित्यविचारचर्चा (पृ. १२२, १२३, १२९, १३०).

हर्षः—सर्व भारतीय नाटककारांमध्ये ज्याच्याकाळासंबंधानें आपणांस निश्चयात्मक निर्णय करितां येतो असा नाटककार म्हटला म्हणजे रत्नावलि, प्रियदर्शिका व नागानंद ह्या तीन नाटकांचा कर्ता जो राजा श्रीहर्ष तो होय.

हर्ष किंवा श्रीहर्षवर्धन शिलादित्य हा भारतीय मध्ययुगीन राजांमध्ये अत्यंत प्रख्यात असा राजा होऊन गेला. त्यानें सर्व उत्तर हिंदुस्थानांत हिमालयापासून नर्मदेपर्यंत आपली राजसत्ता प्रस्थापित केली. त्याची राजधानी प्रथम त्याण्वीश्वर येथें होती. त्याण्वीश्वर हें हल्लीचें पंजाबांतलें ठाणेश्वर हें होय. तदनंतर त्यानें गंगाकाठी असलेलें व कनोज या नांवानें हल्लीं प्रसिद्ध असलेलें कान्यकुब्ज शहर ही आपली राजधानी केली. हा वाणभट्टरचित हर्षचरिताचा नायक असून त्यानें चिनी प्रवासी ह्युएनत्संग यास आपल्या दरबारीं आश्रय दिला होता. त्यानें ६०६ सालीं एका नवीन शकास प्रारंभ केला व ज्यांत कालाचा निर्देश केला आहे, असे त्याचे शिलालेखहि हल्लीं उपलब्ध आहेत. म्हणून त्याच्या काळाचा निश्चयानें निर्णय करतां येतो. तो काळ म्हणजे ६०६ पासून ६४८ हा होय.

त्याच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेली जीं तीन नाटके, त्यांचा तो खरोखरीच कर्ता होता कीं नाही ही गोष्ट वादग्रस्त आहे. मम्मटाच्या काव्यप्रकाशाच्या उपोदघातांत (१. २) असें सांगितलें आहे कीं श्रीहर्षादि राजांपासून धावकादि

कर्वांना त्यांच्या काव्यकर्तृत्वावद्दल पुष्कळतें धन प्राप्त झालें. यावर कांहीं टीकाकार असा तर्क करतात कीं धावकानें हर्पाच्या नांवावर रत्नावलि ही नाटिका लिहिली आणि त्यावद्दल त्यास हर्पाकडून चांगलें परितोषिक मिळालें. परंतु या-संबंधानेंहि अनिश्चितपणा कायमचा आहे, कारण कांहीं हस्त-लिखित प्रसाति जर ' पांचवें ' असा पाठ आहे तर कांहींत ' बाण ' असा आहे.

यावरून ह्या नाटकांचा बाण हाच खरोखरीचा लेखक होता असें हॉल व वुल्फर यांनीं अनुमान केलें आहे. परंतु रत्नावलि नाटिका ही बाणानें लिहिली व नागानंद नाटक हें धावकानें लिहिलें असें कोंव्हेल यानें आपलें मत दिलें आहे. पिशेल याच्या मतें ही तिन्हीं नाटके एकाच लेखकाचीं असा-वांत व त्याच्या मतानें तो लेखक धावक किंवा दुसरा कोणी-तरी हर्पाचा समकालीन कवि असावा.

हर्पाच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेल्या नाटकांच्या लेखनाचें श्रेय हर्पास कां देलें नये, याविषयी वेबरच्या मतानें समा-धानकारक खुलासा करण्यांत आलेला नाहीं. हर्प हा ग्रंथ-कार होता ही गोष्ट इतक्या प्राचीन काळांहि प्रसिद्ध होती कीं, हर्प त्याच्या काळी तरी निदान ग्रंथकार म्हणून प्रसिद्ध होता, याविषयी शंका घेतां येण्यासारखी नाहीं. राजा शिलादित्य म्हणजे हर्प यानें जीमूतवाहन याच्या आल्या-थिकेवर एक काव्य लिहिलें, तें संगीताच्या चालीवर बसवून नृत्य व नकला यांच्या साहाय्यानें त्याचा प्रयोग केला वगैरे गोष्टी सातव्या शतकाच्या शेवटीं हिंदुस्थानांत येणाऱ्या इस्लामच्या नजरेस आल्या. वरील इस्लामच्या लिहिण्याचा सर्व रीख नागानंद नाटकावर होता हें निःसंशय आहे. याशिवाय काश्मीरचा राजा जयापीड (७७९ ते ८१३ क्रि. वा.) हर्पाच्या मतानें ७५५ ते ७८६) याच्या पदरीं असलेल्या दामोदरगुप्तानें रत्नावलीतील उतारे देतांना तो नाटिका एका राजानें लिहिली असें म्हटलें आहे.

हर्पाच्या नांवावर असलेल्या नाटकांपैकीं दोन नाट-कांचा तो कर्ता होता असा समज सातव्या व नवव्या शत-कांत होता, आणि ज्याअर्थी तिन्हीहि ग्रंथ एकाच ग्रंथकारांचे होते त्याअर्थी तो सर्व नाटकांचा कर्ता होय असें आपण मानलें पाहिजे. मम्मदाचार्य म्हणणें नीटपणें न समजून त्याच्या टीकाकारांनीं वरीलप्रमाणें त्याच्या म्हणण्याची मीमांसा केली असावी. जर " बाण " हा पाठ बरोबर असेल तर त्यानें " हर्पचरित " लिहिल्यावद्दल राजानें त्याला योग्य पारि-तोषक दिलें हा अर्थ सहज लागण्यासारखा आहे. त्याच्या पद-रच्या पंढितांनीं त्याला ग्रंथरचनेच्या कामां मदत केली असावी या गोष्टींत अस्वाभाविक व असंभवनीय असें कांहीं नाहीं.

हर्पाच्या नाटकांमध्ये रत्नावलि ही नाटिका प्रथम प्रका-शित झाली. त्या नाटिकेंत चार अंक आहेत. जिचा पूर्ण

विकास झाला आहे अशा प्रकारची नाटिका आपणांस या हर्पाच्या कर्तातच पाहावयास सांपडते.

आपल्या राजास सर्वभौम पद प्राप्त व्हावें म्हणून उदय-नाचा मंत्रि जो यौगंधरायण हा उदयन राजाचा व सिंहल-राजकन्या रत्नावलि यांचा विवाहसंबंध घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या नौकेंतून रत्नावलि समुद्रप्रयाण करते ती नौका खडकावर आपटते. या संकटांतून निभावल्यानंतर सागरिका या नांवानें रत्नावलि वासवदत्ता राणीच्या आश्र-यास राहते. ज्या उदयनराजाचा व तिचा विवाहसंबंध व्हावयाचा होता त्यास ती येथें पाहते आणि त्याच्या प्रेमांत गुरफटून जाते. प्रथम तिची प्रतिकृति उदयनाच्या दृष्टीस पडते, नंतर तो तिला प्रत्यक्ष पहातो व तिचें आपणावर प्रेम आहे असें त्याला समजून येतें आणि तोहि तिच्यावर मोहित होतो. त्यांच्या भेटाद्वयें राणी वासवदत्ता व्यत्यय आणते. दुसऱ्या एका प्रसंगां त्यांच्या भेटाचा संकेत ठरला असतां त्याची वातमी वासवदत्तेस लागते आणि तीच सागरिकेचा वेप घेऊन संकेतस्थानीं जाते. तिला सागरिका समजून राजा प्रणयप्रदर्शनाचा अतिरेक करतो; त्यावर राणी आपलें खरें रूप प्रगट करते आणि रागानें निघून जाते. नंतर खऱ्या सागरिकेची भेट झाल्यावर तिला वासवदत्ता समजून राजा तिची परोपरीनें क्षमा मागतो. सागरिकेला वासवदत्ता सम-जण्यांत आपली चूक झाली असें समजून आल्यावर त्याला फार आनंद होतो परंतु त्यांच्या भेटांत राणीकडून फिळून विषाड करण्यांत येतो. इतकेंच नव्हे तर ती सागरिकेला कोंडूनहि ठेवते. तिला उज्जयिनीस पाठविलें अशीहि वातमी लौकरच राजाच्या कानीं येते परंतु तिकडे जाण्यापूर्वी ती आपली रत्नावलि (माला) राजाकडे पाठवून देते. नंतर राजाच्या सैन्यास जय मिळाला अशी वातमी कानावर येते व राणीची भाची रत्नावलि हिला पाठविली असतां तिची नौका खडकावर आपटून फुटली इत्यादि हकीकत सिंहली वकील निवेदन करतात. इतक्यांत एकदम राजवाड्यास आग लागते त्यामुळें अजून सागरिका राजवाड्यांतच कोंडली आहे तिला आगींतून वांचवार्दें असें वासवदत्ता धावण्या धावण्या घेऊन राजास सांगते. राजा एकदम राजवाड्यांत शिरतो व सागरिकेस सोडवून घेऊन येतो, त्यानंतर सागरिका म्हणजे दुसरी निसरी कोणी नसून ती रत्नावलिच आहे या गोष्टीचा उलगडा होतो. हा सर्प व्यूह यौगंधरायण यानें रचला व राजवाड्यास जी आग लागली ती खरी नसून तो एक जादूगाराकडून यौगंध-रायणानेंच चमत्कार घडवून आणला होता, ह्या सर्व गोष्टी पुढें उघडकीस येतात. त्यानेंच वासवदत्ता वारल्याची खोटीच अफवा उठविलेली असते कारण एरवी सिंहल राजानें आपली कन्या उदयनास दिली नसती. राजाची व रत्नावलीची भेट होऊन त्यांची एकमेकांवर प्रीति बसली या हेतून त्यानेंच तिला राजवाड्यांत आणिलें होतें. शेवटीं राणीच्या अनुमतीनें रत्नावलीचा व राजाचा विवाह होतो.

प्रियदर्शिका:—या नाटिकेचें संविधानक वरच्यासारखेंच आहे. प्रियदर्शिका ही अद्भुत राजाची कन्या होती, व तिचें आणि उदयनाचें लग्न व्हावयाचें ठरलें होतें परंतु कलिंग राजाच्या मनांत तिला वरण्याचें असल्यानें त्यानें अद्भुत वर स्वारी केली. प्रियदर्शिकेला विंधकेतु राजानें वलात्कारानें नेलें त्यामुळे उदयनाच्या सैन्यानें त्याच्या राज्यावर चालून जाऊन त्याची वरीच नासाडी केली. तदनंतर प्रियदर्शिकेची सुटका करून आरण्याका या नामांतरानें तिचा उदयनाच्या अंतःपुरांत प्रवेश होतो. या ठिकाणीं तिचें व राजाचें प्रेम जमतें. ज्यांत आपली व उदयनाची उज्जयिनीमध्यें भेट झाली आहे असें एखादें नाटक करारण्याची वासवदत्ता राणीस इच्छा होते. या नाटकांत आरण्याकेनें वासवदत्तेची भूमिका घ्यावी असें ठरतें व राजानें उदयनाची भूमिका घ्यावी असें विदूषक राणीच्या नकळत घडवून आणतो. परंतु इतकी उघड गोष्ट राणीला कळल्याचांनून रहात नाहीं व त्यामुळे ती आरण्याकेला बंदीत टाकिते. अद्भुत राजा हा राणीचा चुलता होता त्यामुळे तिनें जेव्हां त्याच्यावर शत्रूंनीं स्वारी केली आहे असें ऐकलें तेव्हा त्यास उदयन राजाकडून मदत कां होत नाहीं असें ती त्यास विचारते, परंतु जे कांहीं करावयाचें होतें तें सर्व केलें असून अद्भुत राजावरच्या संकटाचें निवारण केलें आहे असें राजा तिला आश्वासन देतो. हें ऐकून राणीस हर्ष होतो व ती आरण्याकेस बंधमुक्त करते. पुढें आपली चुलत्याची कन्या प्रियदर्शिका हीच आरण्याका आहे अशी राणीला ओळख पटते आणि म्हणून ती आपण होऊनच तिचा व राजाचा विवाह घडवून आणते.

नागागंदः—हें बौद्ध नाटक असून त्यांत पांच अंक आहेत. त्यांतील संविधानक 'वृहत्कथा' नांवाच्या कथा व आख्यायिका यांच्या संग्रहांतून घेतलें आहे. कांहीं हस्तलिखित प्रतींत तें विद्याधराजतक्रांतून घेतलें असें म्हटलें आहे. सदर नाटकाचा नायक जो जीमूतवाहन तो बोधिसत्त्व होता, इतकें समजून चालावें या नाटकातील कथानक असें—

विद्याधराच्या राज्याचा वारस जो जीमूतवाहन तो वनधासांत असणाऱ्या आपल्या आईवापांच्या सेवेत नेहमी तत्पर असे. तो अरण्यांत असतां त्याची व सिद्धराजकन्या मलयवती हिची गांठ पडून त्यांचें एकमेकांवर प्रेम जडतें. मध्यंतरां थोडासा गैरसमज झाला होता तो दूर होऊन त्यांचा विवाहाहि होण्याचें निश्चित झालें. तदनंतर ज्यांत एक दारु प्यालेला विट विदूषकासच आपली प्रिया समजतो असा प्रवेश झाल्यावर नवविवाहित असें जीमूतवाहन व मलयवती यांचें जोडपें दृष्टीस पडतें. जीमूतवाहन हा अतिशय व्यवस्थित व सभ्य वर्तनाचा होता व त्याची पत्नी फार लाजाळू होती. इतक्यांत आपल्या राज्यावर शत्रू स्वारी करणार आहेत. अशी बातमी जीमूतवाहनाच्या कानावर येते परंतु युद्ध किंवा कोणच्याहि तऱ्हेचा अत्याचार घडूं नये अशी जीमूत-

वाहनाची मनापासून इच्छा असते. कारण तो सात्त्विक असून त्यानें बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली असते व त्याचें सर्व लक्ष आध्यात्मिक उन्नतीकडे होतें. नंतर ज्या ठिकाणीं मारलेल्या नागांच्या हाडांचा भला मोठा ढीग पडला आहे अशा समुद्रकिनार्यावर तो आपल्या दृष्टीस पडतो. इतर नागांस न कळवितां आपणास मी रोज एक नागाचा बळी देईन असा करार नागराजानें गरुडाशीं केलेला असतो. आतां अशा रीतीनें बळी जाण्याची ज्या नागाची पाळी असते त्याच्या जागीं आपल्या स्वतःचा बळी द्यावयाचा असें जीमूतवाहन ठरवितो व त्याप्रमाणें होतें. तेव्हां गरुडानें त्याचा संहार केला हें सर्व वर्तमान त्याच्या आप्तांस व पत्नीस समजल्यावर ते त्याचा शोध करतात. तेव्हां गरुडानें जरी जीमूतवाहनाचा संहार केल्याचें ऐकलें तरी तो अद्याप जिवंत आहे असें त्यांस समजतें. आपण दुसऱ्याकरितां आपला प्राण खर्ची घातला याबद्दल नागानंदाला फार आनंद होतो. पुढें तो मृत्यु पावल्यावर त्याचे बांधव त्याच्या मागून जाण्याची इच्छा करतात. परंतु मलयवती गौरीची आराधना करते व ती जीमूतवाहनास व मृत नागांस फिरून जिवंत करते व यापुढें आपण त्यांची हत्या करणार नाहीं असें गरुडहि अभिवचन देतो.

भट्टनारायणः—भट्टनारायण हा अतिशय लोकप्रिय असलेल्या वेणीसंहार या भारतीय नाटकाचा कर्ता होता. सदर नाटकांतील प्रास्ताविक भाषणावरून तो मृगराज लक्ष्मण या नांवानेहि प्रसिद्ध होता असें समजतें. परंतु यापलीकडे त्याचा काळ व चरित्रक्रम याविषयां विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नाहीं. आनंदवर्धनाच्या 'ध्वन्यालोकां'त त्याच्या ग्रंथांतील उतारा दिला असल्यामुळे तो नवव्या शतकाच्या मध्यांत प्रसिद्धीस आलेला कवि होता असें दिसतें. कान्यकुब्जाचा राजा आदिशूर किंवा आदिश्वर यानें त्या नांवाचा जो ब्राह्मण बंगालमध्ये बोलाविला होता, तो व भट्टनारायण कवि हे एवंच होत असें विल्सनसाहेबांचें मत आहे. या मतास वेणीसंहाराचा भाषांतरकार शौराद्रमोहन टागोर यानें दुजोरा दिला आहे आणि आपणहि त्या भट्टनारायणाचे वंशज आहोंत असें सदर भाषांतरकारानें म्हटलें आहे.

या आदिशूरासंबंधानेहि आपणास कांहीं विश्वसनीय माहिती नाहीं. पाल राजघराण्याच्या पूर्वी जें राजघराणें बंगालवर राज्य करीत होतें त्याचा तो मूळ पुरुष होता, असा समज आहे. या राजघराण्यांत एकंदर अकरा राजे झाले. आणि यावरून आदिशूर हा आठव्या किंवा नवव्या शतकांत झाला असावा असें विल्सनचें म्हणणें आहे. परंतु तो सातव्या शतकांत झाला असावा असें लॉसनचें व साहाय्या शतकाच्या उत्तरार्धांत झाला असावा असें प्रिलचें मत आहे.

हर्षाचा राज्यविस्तार बंगाल्यांतहि झाला होता व त्याचा समकालीन जो मगध राजा माघवगुप्त त्याचा पुत्र आदित्यसेन यानें कान्यकुब्ज राजाच्या पारदंत्यांतून आपणांस मुक्त

करून घेतलं असें आपणांस अन्य पुराव्यांवरून समजतें. आदिशूर राजघराण्याच्या मागून जे पाल राजघराणे अधिकारारूढ झालें त्याच्या हातांत आठव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत राजसत्ता होती हेहि आपणांस दिसून येतें. म्हणून आदिशूर राजाचा काळ हर्ष व पाल राजघराणे या दोन कारकीर्दीच्या मध्ये होता असें म्हणावें लागतें. हा काळ बंगाल्यांत मोठा खलवळीचा होता आणि ज्यांत अकरा राजे होते, असें आदिशूर राजघराणे व त्याचप्रमाणे ज्यांत अकरा राजे होते असें मगधाचें गुप्त घराणे, हीं दोन्ही घराणां एकच होती असें समजनीय दिसतें. आदिशूरानें कान्यकुब्जाच्या वर्चस्वांतून आपली सुटका केली ही गोष्ट सिद्ध करतां आली म्हणजे कान्यकुब्जांतून ब्राह्मण कां बोलविले या गोष्टीचा सहज उलगडा करतां येण्यासारखा आहे. आदिशूर व आदित्यसेन हे दोन्ही एकच होते असेहि आपणांस म्हणतां येईल. कारण ६७१ या सालचा एक शिलालेख आपणांस उपलब्ध आहे. परंतु हल्ली उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून आम्हांस निश्चयात्मक असें कांहींच विधान करतां येत नाहीं. तथापि भट्टनारायण हा सातव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत होता या म्हणण्याला कसलाहि विरोध येईल असे वाटत नाहीं.

वेणीसंहार हें पद्यांकी नाटक आहे व त्यांतील कथानक महाभारतांतून घेतलें आहे. कौरवांनी द्रौपदीचा अपमान केल्या वर तिनें आपली वेणी मोकळी सोडली व तिच्या अपमानाचा सूड उगविण्याची भीमानें प्रतिज्ञा केली. दुर्योधन कोणत्याहि प्रकारच्या समेटाला कबूल होईना आणि त्यामुळे युद्धास सुरवात झाली. पुढे एकामागून एक वीर धारातीर्थी कसे पडले याची हकीकत यांत दिली आहे आणि शेवटीं भीम व अर्जुन यांनी दुर्योधनाला आव्हान केलें आहे. तो पळून जात असतां त्यास गांठून भीमानें त्याच्यावर प्रहार केला व शेवटीं द्रौपदीची वेजवु केल्याचा चांगला सूड घेतल्यावर भीमानें द्रौपदीची फिरून वेणी घातली आहे.

भवभूति.—कालिदासाव्यतिरिक्त भारतनिवासी लोक भवभूतीक मान इतर कोणत्याहि नाटकाकारास देत नाहींत. कांहींच्या मतानें उत्तररामचरित्रांत तर त्यानें कालिदासावरहि ताण केली आहे.

विदर्भ देशांत पद्मपुर येथें उद्वर नांवाचें ब्राह्मणकुटुंब रहात होतें त्यांत भाक्षा जन्म झाला असें त्यानें स्वतःच म्हटलें आहे. त्याचें घराणें काश्यपगोत्री व तैत्तिरीय शाखीय होतें. त्याचा बाप नीलकंठ हा भट्टोपालाचा पुत्र होता आणि त्याना पांचवा पूर्वज हा मोठा यज्ञभाग करणारा व कवि होता. त्याच्या आईचें नांव जातूकर्णी असून त्याला स्वतःला श्रीकंठ असें म्हणत. तो एका ज्ञाननिधीचा शिष्य होता, पण हा ज्ञाननिधि कोण, याविषयी कांहीं एक माहिती उपलब्ध नाहीं.

मालतीमाधवाच्या कांहीं हस्तलिखित प्रतींत सातव्या शतकांत होऊन गेलेल्या सुप्रसिद्ध कुमारिलभट्टाचा भवभूति हा शिष्य होता व कुमारिलभट्टाच्या 'मीमांसावार्तिकेवर'

टीका लिहिणारा जो मीमांसाध्यापक अवेक तो व भवभूति एकच होत असें म्हटलें आहे. डॉ. भांडारकर हे आपणमीमांसेचा अभ्यास केला असें जरी म्हणत नाहींत तरी ते भवभूतीसंबंधी वरील विधान बरोबर असल्याबद्दल आपलें मत देतात. भवभूतीनें आपल्या प्रत्येक नाटकाच्या प्रस्तावनेंत स्वतःस पदवाक्यप्रमाणान्न असें म्हटलें आहे, यावरून त्यानें व्याकरण, न्याय आणि मीमांसा यांचें अध्ययन केलें होतें असा इतरांचा तर्क आहे.

भवभूति हा कान्यकुब्ज देशाचा राजा यशोवर्मन् याच्या पदरी असलेला राजकवि होता असें राजतरंगिणीत (४. ४४) म्हटलें आहे. यशोवर्मन् राजाचा, काश्मीरचा राजा जो मुक्तापोड ललितादीप्त यानें आठव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत पराभव केला. यशोवर्म्याचें गुणवर्णन करण्याकरितां जें गौडवाहू काव्य लिहिलें आहे त्यांत (५. ७९९) भवभूतीसंबंधानें अशा तऱ्हेचा उल्लेख केला आहे की, त्यावरून तो यशोवर्मन्चा पराभव झालेला पाहण्यासहि जिवंत नसावा आणि म्हणून तो सातव्या शतकाच्या शेवटी व आठव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला असावा असें वाटतें. त्यानें आपलें सर्व आवुध्य कान्यकुब्ज येथें घालविलें नाहीं हें निश्चित आहे. त्यानें आपली तन्ही नाटकं कालप्रियनाथाच्या यात्रोत्सवप्रसंगाकरितां लिहिलीं होती. हा कालप्रियनाथ म्हणजे उज्जयिनीचा महाकाल होय. यावरून भवभूतीचा काळ बहुतेक निश्चित आहे व तो कालिदासाचा समकालीन असल्याबद्दल जी शास्त्री लोकांची समजूत आहे त्या समजूतीला वस्तुस्थितीचा आधार नाहीं.

काश्मीरच्या जयापीड राजाचा (सन ७७९ ते ८१३) मंत्री जो वामन यानें व इतर अनेक साहित्यशास्त्रकारांनीं भवभूतीच्या ग्रंथांतील उतारे घेतले आहेत. भवभूतीनें 'महावीरचरित', 'मालतीमाधव' व 'उत्तररामचरित' अशीं तीन नाटकं लिहिलीं व तीं वरील क्रमानेंच लिहिलीं, ही गोष्ट सर्वांस महशूर आहे.

बरोलपैकी पाहिलें व शेवटचें हीं रामकथाविषयक आहेत. भवभूति हा रामायणांतल कथाभाग घेऊन त्याच्यावर नाटक रचणारा पहिलाच नाटककार होय असा आजपर्यंत समज होता, परंतु आतां त्याच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या भास नाटककारानें रामायणांतल कथाभागावर नाटक रचलें होतें असें कळून आलें आहे. भवभूतीचें दुसरें नाटक हें प्रकरण असून ज्यांत विदूषक दृष्टीस पडत नाहीं अशा प्रकारचें हें पहिलेच नाटक असल्यामुळे त्याचें महत्त्व आहे. निरनिराळ्या मुभापित्तसंग्रहांत भवभूतीच्या नांवावर अशा कांहीं कविता आढळतात की, ज्या त्याच्या सुप्रसिद्ध नाटकांत दृष्टीस पडत नाहींत; यावरून या ग्रंथकाराचे इतरहि ग्रंथ असावे व ते कालगतीनें नष्ट झाले असावे असें वाटतें.

महावीरचरितः—या सात अंकी नाटकांत रामाचा कथाभाग वर्णन केला आहे. त्याच्यामागून झालेल्या राम

नाटकांत त्याचेंच अनुकरण केलेलें आहे. या नाटकांत राम-कथेचे सर्वच भाग दाखविण्यांत येत नसून ते काहीं पात्रांच्या मुखानें प्रेक्षकांस कळविण्यांत येतात. याप्रमाणें राम व सीता यांच्या पहिल्या भेटीपासून राज्यारोहणाकरितां त्यांच्या अयोध्येत परत येण्यापर्यंत रामायणांतील मुख्य मुख्य कथाभाग नाटकरूपानें दाखवितां येण्यासारखा होता. परंतु भवभूतानें केवळ पहिलाच भाग म्हणजे पांचव्या अंकाच्या शेहेचाळीसाव्या कवितेपर्यंत स्वतः लिहिला व यापुढील भाग सुप्रसिद्ध कवीनें लिहिला अशी आख्यायिका प्रचलित आहे.

उत्तररामचरित्रः—हेहि नाटक सप्तांकी असून यांत महावीरचरित्रांतील कथाभाग पुढें चालू ठेवून लोकांपवाद कानों आल्यामुळें रामानें त्यामध्ये सीतेचा त्याग केला व ती गरीदर असल्यामुळें तिनें दोन पुत्रांस जन्म दिला व त्या दोन पुत्रांस चाल्मिकीनें शिक्षण दिलें इत्यादि प्रकार वर्णन केले आहेत. जेथें पूर्वी राम आणि सीता यांना एकमेकांच्या सहवासात काळ घालविला तेथें जेव्हां राम फिरून जातो, तेव्हां सीता त्याच्याजवळ असूनहि त्याच्या दृष्टीस पडत नाही. त्यांचे पुत्र जे कुश आणि लव हे चाल्मिकीपासून रामायण शिकतात. रामाच्या अश्वमेध यज्ञांतील अश्व धरण्याची लवांस इच्छा होते. रामहि त्या ठिकाणीं गेला होता व त्या तपोवनांत चाल्मिकीनें केलेल्या नाटकाचा त्यावेळीं चालू असलेला प्रयोग दृष्टीस पडतो आणि त्या प्रयोगावरून सर्व गोष्टींचा उलगडा होतो आणि शेवटीं रामाचें व सीतेचें पुनर्मिलन होतें.

ही दोन्हीहि रामनाटके आपल्या कल्पनेप्रमाणें नाटक या सदराखाली येत नाहींत. परंतु दोहोंतहि मार्दव व काव्य-प्रतिभा आणि निसर्गाचें यथावतचतुनिरूपण अतिशय सोज्वल रीतीनें दृष्टीस पडत व त्यावरून भवभूति हा इतका लोकप्रिय कसा झाला हें कळून येतें.

मालतीमाधवः—हें दशांकी प्रकरण असून बहुधां भवभूतीचें कपोलकल्पित नाटक असावें. भूरिवसु नांवाच्या प्रधानानें आपली कन्या मालती व आपला जुना मित्र जो विदर्भदेशाचा प्रधान देवरात त्याचा पुत्र माधव यांचा विवाह घडवून आणण्याच्या कामावर कार्यदक्षी या बुद्धयोगिनीची योजना केली असते. देवरातहि आपल्या पुत्रास कुंडिनपुराहून पद्मावतीस पाठवितो. परंतु नंदन हा राजाचा नर्मसुहृद् असून त्याच्या मनांत मालतीला वरादयाचें होतें. त्यामुळें ज्या योगानें मालती व माधव हे एकमेकांच्या प्रेमांत गुंतून आपल्या आईवापांच्या अनुज्ञेवांचूनहि आपला विवाह लावतील असें कार्य कामंदकीला घडवून आणवावयाचें असतें. आणि असें झालें तरच नंदनाच्या वावरीत राजाचा निरुपाय होण्याचा संभव होता. याप्रमाणें मालती व माधव एकमेकांवर प्रेम करूं लागतात, व माधवाचा मित्र मकरंद याचें व नंदनाची वहीण मदन्यंतिका हिचें प्रेम बळतें.

माधव व मालती यांच्या एका भेटीच्या प्रसंगां मदन्यंतिका ही एका वाघाच्या तांबडीत सांडण्याच्या वेतांत असते. परंतु त्या अरिष्टापासून मकरंद तिची सुटका करतो. मकरंदची व वाघाची झटापट चालूं असतां मकरंदास जखम होते यामुळें तर मदन्यंतिकेच्या व त्याच्या प्रण्याचें अधिकच दळीकरण होतें. परंतु यानंतर त्यांची परिस्थिति बरीच विकट होत जाते. मालतीनें नंदनास वरावें अशावद्दल राजाची खटपट चालू होते. आपणांस काहींतरी देवी शक्ति प्राप्त व्हावी, अशा इच्छेनें माधव स्मशानांत जाऊन मनुष्यमांस विक्रीचें कार्य करूं लागतो. येथें कापालिक अधोरघटानें करंडादीक्षा बळी देण्यास चालविलेली मालती त्याच्या दृष्टीस पडते व तो तिची सुटका करतो. परंतु त्यायोगानें त्याचें व अधोरघटाची शिष्या कपालकुंडला हिचें वैमनस्य उत्पन्न होतें. मालतीला नंदनाकडे नेण्याची वेळ जवळ येताक्षणीच कामंदकी मालती माधव यांचा सुपरीतीनें विवाह घडवून आणते आणि मकरंदाला मालतीचा वेष देऊन नंदनाकडे पाठविते. विवाहारात्री या सोंगाड्या मालतीचें नंदनाशीं इतक्या वेपवाईचें वर्तन असतें कीं त्यामुळें नंदनाला अतिशय संताप येतो व तो तेथून निघून जातो. तदनंतर मदन्यंतिका आपल्या भाषजयीची ध्वज त्यों सोंगाड्या मालतीची भेट घेण्यास येते व तेथें आपल्या मित्राचें अनुकरण करून आपल्या आईवापांची अनुज्ञा न घेतांच आपला विवाह लावण्याचा मकरंद व मदन्यंतिका यांचा विचार होतो. तदनंतर मकरंद गांवाबाहेर जात असतां त्याची व पहारेकऱ्यांची झटापट होते. माधव त्याच्या मदतीस धांवून जातो. ही माधवमकरंदाची व पहारेकऱ्यांची झूज राजाच्या नजरेसमोर होते. त्यामुळें राजाच्या मनांत त्या दोन तरुणांविषयी प्रेम उत्पन्न होऊन तो त्यांच्या विवाहाला आपली अनुमति देतो. परंतु इतक्यांत कपालकुंडलेनें मालतीस धरून नेल्याची दुष्ट वार्ता कानावर येते व त्यामुळें माधवास अत्यंत उद्धिग्नता प्राप्त होते व उर्वशीनाटकाच्या चौथ्या अंकांत ज्या प्रमाणें पुरुरवा राजा आपली प्रियतमा सर्वत्र दृष्टीस पडते त्याप्रमाणेंच माधवाचीहि स्थिति होते. या ठिकाणीं पुरुरवाच्या बिरहावस्थेप्रमाणेंच माधवाच्या विरहावस्थेचे वर्णन केलें आहे. इतक्या संकटांतून गेल्यानंतर नाटकाच्या शेवटीं नायकनायिकेचें मधुरमिलन दाखविलें आहे.

यशोवर्मनः—भवभूतीचा आश्रयदाता कान्यकुब्जचा राजा यशोवर्मन यानेंहि रामकथेवर प्रतिकूल टीका करून “रामाभ्युदय” नांवाचें नाटक लिहिलें. आनंदवर्धन यानें आपल्या ध्वन्यालोकांत, घनिकानें आपल्या दशरूपांत (१.४२) आणि साहित्यदर्पणांत (६. १४२) या नाटकाचा उल्लेख केलेला आहे. परंतु त्याची हस्तलिखित प्रत अद्याप उपलब्ध झाली नाहीं.

अनंगहर्ष मात्रराजः—अनंगहर्ष मात्रराज हा नरेंद्रवर्धन याचा पुत्र होता. त्यानें ‘तापसवत्सराजचरित’ या नांवाचें

नाटक लिहिले. आनंद व त्याचा टीकाकार अभिनवगुप्त यांनी सदर नाटकाचा उल्लेख केलेला आहे. आनंदवर्धन हा नवव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेला असल्यामुळे अनंगहर्ष हा त्याच्या आधी झाला असावा हे उघड आहे. शिवाय त्याने रत्नावलीचा उपयोग केला असे दिसत असल्यामुळे त्याचे नाटक सातव्या व नवव्या शतकाच्या दरम्यान लिहिले असावे असे हुट्टस्चे मत आहे.

तापसवत्सराजचरितांत भासाच्या स्वप्रवासवदत्ता या नाटकांतीलच कथाभाग आहे. पण त्यांत पुढील भाग नवीन आहे. वासवदत्तेच्या निधनाची वार्ता कानी आल्यावर उदयन विरक्त होतो, आणि पद्मावतीहि यौगंधरायणाने राजाची प्रतिमा तिच्या हव्याली केल्यापासून प्रेमाने वेडी होते, आणि शेवटी विरक्त होते. या नाटकांत उदयन व वासवदत्ता यांच्या भेटीचा प्रवेश नाही. शेवटी जेव्हा दोघेहि वैतागून अमिकाष्ट भक्षण करणाऱ्या वेतांत असतात त्यावेळी त्यांची प्रयाग येथे गांठ पडते. अखेर सर्व गोष्टींचा उलगडा होतो व राजाच्या सैन्यालाहि जय मिळाल्याची बातमी रमणवता-कडून समजते.

मायुराजः—‘ उदात्तराघव ’ या नाटकांतील उतारे साहित्यशास्त्रकारांनी दिले आहेत. सदर नाटकाचा प्रथम दशरूपाच्या अवलोकटीकेंत (२. ५४) उल्लेख केलेला आढळतो. सदरहू नाटक भासप्रणीत आहे, असा समज दक्षिण हिंदुस्थानांत जिकडे तिकडे प्रचलित आहे. परंतु हा समज खरा असणे शक्य नाही. कारण हे नाटक मायुराजाने लिहिले असे दशरूपाच्या अवलोकटीकेंत (३. २२) स्पष्ट म्हटले आहे, असे भट्टनाथ स्वामिन् यांनी दाखविले आहे.

भट्टनाथ स्वामींनी मायुराजाविषयीची वरीचशी माहिती एकत्र केली आहे. राजशेखराच्या एका कवितेत त्याला करचूली म्हटले आहे तर त्याच कवितेच्या दुसऱ्या एका पाठांत त्यास कलीचूरी असे म्हटले आहे. यावरून त्याचा जन्म कलचुरी घराण्यांत झाला असावा असे दिसून येते. मायुराजाच्या कांहीं कविता निरनिराळ्या सुभाषितसंग्रहांत उद्धृत केलेल्या दृष्टीस पडतात. याशिवाय त्याची आपणास कांहीं माहिती नाही. ज्याअर्थी राजशेखराने त्याची स्तुति केली आहे, त्याअर्थी तो नवव्या शतकाच्या पूर्वी झाला असावा. त्याप्रमाणेच तो भवभूतानंतरहि झाला असावा असे वाटते; त्याला राजा हा किताब लावण्यांत आला असल्यामुळे तो कलचुरी घराण्यांतील राजा असावा. परंतु सहा, सात व आठ या शतकांतील कलचुरी घराण्याचा इतिहास बहुतेक अज्ञातच असल्यामुळे आठव्या शतकाच्या मध्यापासून ते नवव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत मायुराज राजा होऊन गेला असावा असे म्हणूनच आपण आपले समाधान करून घेतले पाहिजे.

नाटकरचनेच्या कामां तो व भवभूति यांत फार अंतर दिसून येते. उदाहरणार्थ, रामाने वालीला कपटाने मारिले

असे तो आपल्या नाटकांत दाखवीत नाही. याचप्रमाणे मायाची कांचनमृगाला पाहून प्रथम लक्ष्मण त्याच्यामार्गे जातो व त्याच्या मागाहून राम जातो असे त्याने आपल्या नाटकांत दाखविले आहे. ज्या अंकांत रावणाने सीतेचे हरण केले आहे त्यास त्याने कुलपत्यंक असे नांव दिले आहे.

शिवस्वामिन्ः—काश्मीरचा राजा अवंतिवर्मन् (८५५ ते ८८३) याच्या कारकीर्दीत कोणी एक शिवस्वामिन् नाटकार प्रसिद्धीस आला व तो रत्नाकराचा समकालीन होता, असे राजतरंगिणीचा (५. ३४) कर्ता जो म्हणून त्याने म्हटले आहे. सूक्तिमुक्तावलीतील एका कवितेवरून तो मंठा चतुर लेखक असावा असे दिसते. त्याने बराच नाटक लिहिली असे दिसून येते (नाटक-नाटिका-प्रकरण प्रायान् प्रबंधान् वदन्). सुभाषितसंग्रहांतून ज्या त्याच्या थोड्यावहुत कविता उपलब्ध आहेत त्यावांचून त्याची कांही एक माहिती उपलब्ध नाही.

मुरारिः—अनर्घराघवाचा कर्ता जो मुरारि त्याने स्वतः जी आपली माहिती दिली आहे, तेवढ्यावरूनच आपणांस त्याचासंबंधी माहिती मिळते. त्याचे गोत्र मौद्गल्य होते व तो भट्टश्रीवर्धमान आणि संतुमती यांचा पुत्र होता. त्याने आपल्या स्वतःस महाकवि असे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर तो आपल्याला वालवाल्मीकि असाहि किताब लावून घेतो. त्याच्या नाटकाच्या पहिल्या अंकांतल सहा व सात या दोन पद्यांच्या मध्ये जो गद्य भाग आहे त्यांत त्याने उत्तररामचरित्र या नाटकांतील उतारा दिला आहे (६. ३०, ३१) आणि त्याच्यामागून झालेल्या ग्रंथकारांनी त्याचा व भवभूतीचा अशा रीतीने उल्लेख केला आहे की, त्यावरून तो भवभूतीच्या मागून झाला असावा असे वाटते. त्याचप्रमाणे ज्याअर्थी रत्नाकराने त्याचा उल्लेख केला आहे व रत्नाकर नवव्या शतकाच्या मध्यांत होऊन गेला त्याअर्थी तो रत्नाकराच्या पूर्वी म्हणजे नवव्या शतकाच्या पूर्वी झाला असावा. परंतु भट्टनाथस्वामींच्या मताने असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. भोज व इतर प्राचीन साहित्यशास्त्रकार यांनी मुरारीचा उल्लेख केलेला नाही व मंथ यांनी श्रीकठचरितांत (२५. ७४) त्याचा उल्लेख केला आहे. यावरून तो १०५० पासून ११३५ पर्यंत झाला असावा असा भट्टनाथाचा तर्क आहे.

मुरारि हा इतक्या अलीकडचा कवि असेल असे आम्हांस वाटत नाही. एक तर अनर्घराघवाचे (७. ८३) प्रसन्नराघवांत (२. ३४) अनुकरण केलेले दृष्टीस पडते. दुसरे, मंथाने राजशेखराच्या पूर्वी मुरारीचा उल्लेख केलेला आहे. यावरून तो राजशेखराच्या आधीचा असावा व तिसरे अनर्घराघवाच्या सातव्या अंकांतल ११४ व ११५ पद्यांच्या मधल्या गद्यांत माहिष्मतीला कलचूरी राजांचा अग्रमहिषी असे म्हटले आहे व माहिष्मतीच्या वर्णनावरून ती राजघराण्यांचे राहण्येचे मुख्य ठिकाण असावे असे दिसते. यावरून माहिष्मती

येथे राज्य करणाऱ्या एका कलजुरी राजाच्या पदरचा मुरारि कवि असावा असे आपणांस अनुमान करता येण्यासारखे आहे. माहिष्मती म्हणजे नर्मदप्रान्तांतील हल्लीचे मांधाता नांवाचे ठिकाण होय. सांप्रत त्याच्या चरित्रक्रमाची व त्याच्या वेळच्या सामाजिक परिस्थितीची आपणांम अधिक माहिती मिळणे शक्य नाही.

‘ अनर्वाधव ’ हे सात अंकी नाटक आहे. यांत राम विश्वामित्राकडे गेल्यापासून रावणाचा पराभव करून अयोध्येस परत येईपर्यंतचा कथाभाग आहे. या ग्रंथकाराची नाटकरचनाशैली भवभूतीच्या नाटकाप्रमाणेच आहे, म्हणजे वस्तुस्थितीच्या मजकुरांपेक्षा वर्णनाने वराच मोठा भाग व्यापलेला असतो. टीकेच्या साहाय्यावांचून ग्रंथ कळण्यास वराच कठिण जातो. भावात्मकता, कर्णमाधुर्य व अलंकार-विपुलता या गोष्टीस ग्रंथकर्त्याने बरेच महत्त्व दिले आहे.

राजशेखरः—राजशेखर कवि हा महाराष्ट्रीय व क्षत्रिय व यायावर कुटुंबांतील होता. तो आपली वंशपरंपरा थेट रामचंद्रापर्यंत लावात असे; त्याचा बाप दुर्दुक अथवा दुहिक या नांवाचा महामंत्री होता, व त्याच्या आईचे नांव शील-वती असे होते. त्याचा आज्ञा आकाशजलद व इतर पूर्वज सूरानंद, तरल आणि कविराज हे हि सुप्रसिद्ध कवी होते. त्याची पत्नी अवंतिसुंदरी ही चाह्यमानवंशातील होती. तो जरी शैव होता तरी अगदीच धर्मवेडा नव्हता. त्याचा जन्म जरी दक्षिणेत झाला होता व त्याला दक्षिण हिंदुस्थानाची व दक्षिण हिंदुस्थानांतील परिस्थितीची जरी पूर्ण माहिती होती तरी महोदयाच्या (कान्यकुब्ज) प्रतिहाराच्या दरबारी त्याने बरीच कांति संपादन केली. कर्पूरमंजरी हे त्याचे बहुतेक पहिलेच नाटक होते. ते नाटक राजाज्ञेवरून नव्हे तर त्याच्या पत्नीच्या विनंतीवरून करण्यांत आले होते. यांत तो स्वतःच बालकवि, कविराज व निर्भय किंवा निर्भर राजाचा अध्यापक इत्यादि प्रकारच्या पदव्या लावून घेतो. परंतु निर्भय ही प्रतिहार महेंद्रपाल याची मानाची पदवी असल्या-बद्दल ८९३ पासून ९०७ पर्यंतचे शिलालेख साक्ष देतात. राजशेखराच्या बालरामायण नाटकाचा प्रयोग महेंद्रपालाच्या आज्ञेवरून करण्यांत आला व अपूर्ण स्थितीत राहिलेल्या बालभारताचा प्रयोग महेंद्रपालाचा वंशज जो महिपाल राजा याच्या दरबारात व्हावयाचा होता. सदरहू महिपालाचे शिलालेख ९१४ ते ९१७ या काळांतील आहेत.

राजशेखराचे चवथे नाटक विद्वदशालभञ्जिका हे कलजुरी राजा पहिला युवराज जो त्रिपुराचा केयूरवर्ष याच्या आज्ञेने करण्यांत आले आणि त्यांत त्याच्यासंबंधी उल्लेखहि आहेत. यावरून महेंद्रपालाच्या निधनानंतर राजशेखर हा त्रिपुरा-मध्ये चेदीच्या दरबारात काही काळ राहिला असावा असे दिसते. त्याच्या पूर्वजांचा व चेदीचा संबंध असणे संभवनीय दिसते, परंतु त्याचे शेवटले अपूर्ण राहिलेले नाटक कान्य-कुब्जांत व्हावयाचे होते, त्यावरून राजशेखर हा फिरून

प्रतिहाराच्या दरबारात परत आला असावा असे दिसते. बरील हकीकतीवरून राजशेखराचा काळ निश्चितपणे ठरवितो येतो. बालरामायणांत (१. १२) त्याने आपण सहा ग्रंथ लिहिल्याचे म्हटले आहे आणि ज्या कवितेत त्याने असे म्हटले आहे, ती कविता जर मागाहून प्रक्षिप्त केली नसेल तर त्या सहा ग्रंथांत बालभारत व विद्वदशाल भञ्जिका या दोन ग्रंथांचा अंतर्भाव केला नसला पाहिजे हे उघड आहे. निरनिराळ्या सुभाषितसंग्रहांच्या ग्रंथांमध्ये त्याच्या नांवावर वग्याच कविता सांपडतात व त्या कवितांमध्ये जुन्या कवींचे विशिष्ट गुणधर्महि दिलेले आहेत. या राजशेखराच्या नांवावर असलेल्या कविता त्याच्या असण्याचा संभव आहे व त्याच्या नष्ट झालेल्या ग्रंथांतील असण्याचाहि संभव आहे. परंतु त्या ग्रंथाचे स्वरूप कसे असावे हे समजण्याला मार्ग नाही.

काही अंशी त्याची भाषापद्धति कृत्रिम स्वरूपाची आहे व त्याला आपल्या निरनिराळ्या भाषांच्या ज्ञानाविषयी अभिमान वाटत असावा असे दिसते. तथापि शौरसेनी व महाराष्ट्री या ज्या दोन प्राकृत भाषांचा तो उपयोग करतो त्यांतील भेद नाटकांतील त्याच्या लक्षांत आलेला दिसून येत नाही. प्राकृत भाषेत ज्या अनेक विलक्षण शब्दांची त्याने योजना केली आहे ते बहुतेक अन्य भाषेतून घेतलेले असावे. त्याला सुभाषितांचा उपयोग करण्याची, काव्यमय वाक्यरचना करण्याची व निरनिराळ्या प्रदेशांतील निरनिराळ्या चालीरीतींचे दिग्दर्शन करण्याची आवड होती असे दिसून येते. तो फार मोठा नाटककार होता असे नाही. परंतु त्याची लेखनशैली सफाईदार व चित्तवेधक असून त्याला आपल्या मणितो गुणाचा अभिमान वाटत असे व त्याच्या मागून झालेल्या कवींनी त्याचे बरेच वेळां अनुकरणहि केलेले आहे. त्याच्या उपरिनिर्दिष्ट चार नाटकांमध्ये कर्पूरमंजरी हे अगदी प्रारंभीचे असावे. ते सट्टक असून त्यांत चार अंक अथवा जवनिकांतरे आहेत. ते प्राकृत भाषेत लिहिलेले आहे. त्यांत चंडपाल राजाने (यावरून ते वर्णन कदाचित् महेंद्रपालास अनुलक्षून केलेले असावे, कारण चंड व महेंद्र ही दोन्हीहि शिवाची नावे आहेत) सार्वभौम पद प्राप्त करून घेण्याकरितां कुंतल राजकन्या कर्पूरमंजरी हिच्याशी विवाह केला इत्यादि कथाभाग आहे. यांतील कथाभाग साधारण नाटिकेप्रमाणेच आहे. राजा एका जादूगाराच्या मदतीने एक रूपवती कन्या घेतो. वास्तविक ती राणीची भाची असते. राजा व ती रूपवती कन्या यांचे एकमेकांवर प्रेम जडते. पुढे त्यांची भेट होते, त्यामुळे राणीस मत्सर उत्पन्न होतो, व ती त्या कन्येस बंदीत टाकते, नंतर फिरून राजाची धर्तरेची गांठ पडते, त्यांत फिरून राणीकडून विद्रोह उपस्थित होतो, आणि शेवटी राणीच्या अनुमतीने त्या दोघांचा विवाह होतो इत्यादि, नाटकांत नेहमी सांपडणारा कथाभागच या नाटकांत आहे.

बालरामायणः—हे दशांकी महानाटक आहे. यांत मुरारि व भवभूति यांच्याप्रमाणेच रामाचा कथाभाग दिलेला आहे. त्याच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या रामकथेवर लिहिणाऱ्या ग्रंथकारांमध्ये तो वाल्मीकी, भर्तृहृदय व भवभूति यांचा निर्देश करतो. परंतु भर्तृहृदय यांनी तो कथाभाग काव्यरूपाने लिहिला किंवा नाघटरूपाने लिहिला हे आम्हांस निश्चयाने सांगता येत नाही. राजशेखराने आपल्या नाटकांत पुढीलफेरफार केले आहेतः—(१) तिसऱ्या अंकांत भरतकृत सीतास्वयंवर पुसडले आहे. (२) चौथ्या अंकांत इंद्राच्या रथावरील चित्रांचे वर्णन दिले आहे व (३) रावण व त्याचा कामाभपणा यांचे शमन करण्याकरितां सीता व तिची धात्रेयी यांच्या जागी कळसूत्री घोलत्या बाहुल्या प्रविष्ट केल्या आहेत.

विद्वत्शालभंजिकाः—ही चार अंकी नाटिका आहे. हीत राजा विद्याधरमल्ल हा नायक असून लाटराजा चंद्रवर्मन् याची कन्या मृगांकावली ही नायिका आहे. सदरहू राजास सार्वभौम राजा करण्यास त्या राजाचा मंत्री त्या दोघांचा विवाह घडवून आणण्याचा प्रयत्न करितो. मृगांकावलीस एका तऱ्हेने पुरुषाचा वेप देऊन राणीच्या सान्निध्यांत ठेवण्यांत येत. नेहमीप्रमाणे परस्परांचे प्रेम जडणे, भेटी घेणे, त्यांत व्यत्यय येणे इत्यादि प्रकार घडून येतात. आपल्या धात्रेयिकेची चेष्टा केल्याबद्दल विदूषकाचा सूड घेण्याकरितां राजाचा व त्या वेपधारी तरुण पुरुषाचा विवाह लावण्याची राणी व्यवस्था लावते. परंतु शेवटी तो तरुण पुरुष राणीचा भाऊ असल्याचे उघडकीस येते व अखेर राणीच्या पसंतीने राजाचा खरोखरीचा विवाह होतो. पहिल्या अंकांत राजाने मृगांकावलीच्या मूर्तिला ज्यांत माळ घातली आहे अशा प्रवेशावरून ह्या नाटकास मृगांकावली हे नांव देण्यांत आले आहे.

बालभारतः—यास कोणी प्रचंडपांडवीह म्हणतात. हे नाटक अपूर्ण राहिल्यामुळे त्याचे दोनच अंक उपलब्ध आहेत. नाटकाचा कथाभाग महाभारतांतून घेतलेला असून द्रौपदी-स्वयंवर, युधिष्ठिर व दुर्योधन यांच्यांतील द्यूतक्रीडाप्रसंग व तदनंतर द्रौपदीची विटंबना इत्यादि कथाभाग या नाटकांत आहेत.

भीमटः—राजशेखराच्या एका कवितेवरून कल्लि-जरपति भीमट यांनी पांच नाटके लिहिलीं असे समजते. त्यांत स्वप्नप्रदानन हे सर्वोत्कृष्ट आहे नाटक ('प्राप पबंध राजत्वम्'). या नाटककाराची काहीएक माहिती उपलब्ध नाही. परंतु ज्या अर्थी त्याला कल्लिजरपति असे म्हटले आहे त्या अर्थी तो बहुतकरून चंदेल राजा असावा. जेजाकमुकीचा चंदेल महाराजाधिराज हर्ष हा राजशेखराचा आश्रयदाता, कान्यकुब्जचा महीपाल याचा समकालीन होता आणि यावरून भीमट हा हर्षाचा आस व राजशेखराचा समकालीन होता. त्याच्या स्वप्नप्रदानन या नाटकावरून आपणांस भासाच्या 'स्वप्नवासवदत्ता' या नाटकाची आठ-

वण होते. हे नाटक बहुधा रामायणांतील कथाभागावरून रचले असावे.

क्षेमीश्वरः—ह्या नाटककार राजशेखराच्या मागून लवकरच झाला असावा. हा चंडकौशिक नाटकाचा कर्ता होता. या नाटकाचा प्रयोग महीपालदेव याच्या आज्ञेवरून करण्यांत आला असे समजते, आणि ज्याच्या इच्छेवरून राजशेखराने बालभारत रचण्याचा उपक्रम केला होता तोच हा प्रतिहार महीपाल असे जे पिशेलने म्हटले ते आमच्या मते बरोबर आहे. आपल्या आश्रयदात्याने कर्णाटांचा पराभव केला असे क्षेमीश्वराने म्हटले आहे, त्याचप्रमाणे राजशेखराच्या आश्रयदात्याने दक्षिणेंत वन्याच लढाया केल्या असे बालभारता (१.७) वरून समजते. राष्ट्रकूट राजा तिसरा इंद्र याचे ९१४ व ९१६ या सालांतले शिलालेख उपलब्ध आहेत आणि त्यावरून तो कान्यकुब्जाचा प्रतिहार महीपाल याचा समकालीन होता असे दिसते व आपण कान्यकुब्जाच्या महोदयाचा पराभव केला असे त्याने म्हटले आहे. तथापि ज्या अर्थी महीपालाच्या वंशजांनी कान्यकुब्जांत राज्य चालविल्याचे दिसून येते त्या अर्थी "पराभव केला" याचा अर्थ इतर शिलालेखांप्रमाणेच करावयाचा असून निराळा करावयाचा नाही, म्हणजे युद्धांत सामील होणारे दोन्हीहि पक्ष आपण दुसऱ्याचा पराभव केला असे म्हणत असत. महीपालाने कर्णाटाचा पराभव केला, व इंद्राने महोदयाचा केला. ही दोन्हीहि विधाने बहुतेक एकाच गोष्टीसंबंधाने असतात. कारण जय कोणाला जरी मिळाला तरी दोन्हीहि पक्ष आम्हांलाच जय मिळाला असे प्रतिपादन करीत असत.

चंडकौशिक नाटकाच्या तंजावर येथील हस्तलिखित प्रतीत या कविस क्षेमेद्र असे म्हटले आहे. यावरून हा क्षेमेद्र व बृहत्कथेचा कर्ता क्षेमेद्र हे दोन्हीहि एकच होते की काय असा बर्बलने प्रश्न उपस्थित केला आहे. परंतु पिशेलच्या मताने हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारणच नाही. कारण या क्षेमेद्राच्याच 'नैपधानंद' या नाटकांत ग्रंथकाराचे नांव क्षेमीश्वर असे दिले आहे. शिवाय क्षेमीश्वराच्या पणजाचे नांव विजयकोट अथवा विजयप्रकोट असे होते असे नैपधानंदांत सांगितले आहे व त्याला स्वतःला आर्य म्हणत असत असे चंडकौशिक नाटकावरून समजते व त्याला आचार्य म्हणत असत असे नैपधानंद नाटकावरून समजते.

नैपधानंदः—हे सप्तांकी नाटक आहे व त्यांत बहुधा नला-संबंधी कथाभाग घेऊन त्यावर नाट्यरचना केलेली आहे. ते अद्याप प्रकाशित झालेले नाही.

चंडकौशिकः—हे पचांकी नाटक आहे. ते मार्कंडेयपुराणांतून घेतलेल्या हरिश्चंद्रकथेवर रचलेले आहे. एक तपस्वी अर्थात कुमारिकांची आहुति देत असल्याचे राजाच्या दृष्टीस पडते, व तीस सोडविण्याकरितां तो जातो. वास्तविक पाहिले तर त्यावेळी कौशिक विश्वामित्र हा विद्याभ्यास करीत असतो आणि म्हणून तो राजास शाप देतो. परंतु जेव्हा

हरिश्चंद्र त्यास सर्व पृथ्वी व १००० सुवर्णमुद्रा देण्याचे अभिवचन देतो तेव्हा त्याचा राग शांत होतो. ती १००० सुवर्णमुद्रांची रक्कम प्राप्त करण्याकरिता राजा आपल्या पत्नीस व मुलास एका ब्राह्मणाला विकतो व स्वतःला एका चांडालास विकून तो त्याच्या आज्ञेवरून स्मशानाची रखवाली करतो, व प्रेतवर्षे गोळा करतो. एके दिवशी त्याची पत्नी आपल्या मुलाचे प्रेत घेऊन स्मशानांत येते व त्यावेळीं हें सर्व त्याची कसोटी पहाण्याकरितां घडवून आणले होतें अशा तऱ्हेचा उलगडा होतो. हरिश्चंद्राचा पुत्र जिवंतच असतो व तदनंतर त्यास राज्यभिषेक होतो, आणि असे ज्ञाल्यावर हरिश्चंद्र ब्रह्मलोकाप्रत गमन करतो.

जयदेवः—जयदेव हा साहित्यशास्त्रकार व नाटककारहि होता. याच्या बापाचे नांव महादेव व आईचे सुमित्रा असे होते. त्याचा जन्म वऱ्हाड प्रांतांत कुंडिन येथे झाला असावा. त्याचे 'चंद्रालोक' व 'प्रसन्नराघव' नाटक असे ग्रंथ उपलब्ध आहेत. 'चंद्रालोक' हा साहित्यशास्त्रावरील ग्रंथ असून तो अप्यच्या दीक्षित यांनी आपल्या कुवलयानंदांत समाविष्ट केला आहे. यावरून जयदेव हा सोळाव्या शतकाच्या अगोदर झाला असावा हें उघड आहे. प्रसन्नराघवांत (१. १७-१८) तो आपल्या स्वतःस नैयायिक म्हणवून घेतो. यावरून त्या नाटकाचे प्रकाशक परांजपे व पानसे हा जयदेव व नैयायिक जयदेव पक्षधर हे दोन्ही एकच होते असे म्हणतात, आणि म्हणून १५०० पासून १५७७ पर्यंत तो झाला असावा असे ते म्हणतात. परंतु ज्या-अर्थी चौदाव्या शतकांत झालेल्या शार्ङ्गधर पद्मनाथ प्रसन्नराघव नाटकांतील उतरा दिलेला सांपडतो त्याअर्थी जयदेव त्याच्या पूर्वी झाला असावा. या 'प्रसन्नराघव' नाटकांत (१.२२) जयदेवांचे चोर, मयूर, भास, कालिदास, हर्ष व बाण इत्यादि कवींचा उल्लेख केलेला आहे. यापैकी चोर खेरीजकरून बाकीचे सारे जुनेच कवी आहेत. चोरासंबंधी कांहींच माहिती उपलब्ध नाही. विरहणाच्या पंचाशिकेचा कर्ता कोणी चोर नांवाचा कवि होता अशी आख्यायिका आहे. ह्या आख्यायिकेच्या मुळाशी कांहीं तरी गैरसमज असावा. परंतु जरी आपणास चोर किंवा चौर याचा काळ निश्चयानें ठरविता येत नाही, तरी तो केव्हां तरी होऊन गेला असावा ही गोष्ट निर्विवाद आहे.

जयदेवाच्या काळाचा निर्णय करण्याकरितां प्रसन्नराघवांतील काहीं श्लोक महानाटकांत घेतले आहेत ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, असे लेव्हांने म्हटलें आहे. यावरून जयदेव हा अकराव्या शतकानंतर झालेला नसावा व त्याच-प्रमाणे तो मुरारीच्या पश्चात् झाला. तो नाट्यलेखनाच्या कामां पूर्वीच्या नाटककारांचे अनुकरण करतो परंतु त्याचे श्लोक साधारणपणे सौमनस्यकर असून कांहीं ठिकाणीं तर अप्रतिम आहेत.

प्रसन्नराघव हें सप्तांकी नाटक आहे व त्यांत सीतेच्या स्वयंवरापासून रामचंद्र अयोध्येस परत येईपर्यंतचा रामचरित्रांतील कथाभाग आहे. यांतील कांहीं कथाभूग दोन विद्या-धरांनी करावयाच्या ऐंद्रजालिक नाट्यप्रयोगांत येतो.

महानाटकः—महानाटक किंवा हनुमन नाटक हा एक भारतीय नाट्यवाङ्मयांतील विशिष्ट भाग आहे. यांतील वन्याचक्षा भागांत वर्णनपर कविता असून कोठे कोठे संभाषणाविषयी केवळ सूचना केलेल्या असतात. यांत अभिनयादि सूचनाहि दिलेल्या नसतात, आणि या प्रकारच्या नाटकाचे साधारण नाटकापेक्षा महाकाव्याशी अधिक सादृश्य दिसून येतें.

या नाटकाच्या एक वंगाली व दुसरी पश्चिमेकडील अथवा नागरी अशा दोन आवृत्त्या प्रसिद्ध आहेत. पहिल्या आवृत्तीत त्यास हनुमन् नाट्य म्हटलें असून त्याचे चवदा अंक आहेत. चवदा ही संख्या बहुतेक चवदा जगां(लोकां)वरून पसंत केली असावी. दुसऱ्या आवृत्तीत याचे नऊ अंक आहेत, व त्या नाटकास येथे महानाटक असे म्हटलें आहे.

या दोन्हीहि आवृत्तीत कपिराज हनुमान हा त्या ग्रंथाचा कर्ता होता असे म्हटलें आहे. महानाटकाच्या परिसमाप्तीत तें फिरून 'विक्रमैः' (म्हणजे विक्रमादित्याने) यानें पुढें लिहिलें (प्रत्युद्धृत) असे म्हटलें आहे. हनुमानानें हें नाटक एका खडकावर लिहून तें समुद्रांत बुडविलें असे चंद्रशेखर टीकाकारानें स्पष्टीकरण केलें आहे. विक्रमादित्यानें कौळ्यांच्या मदतीनें तें वर काढून त्याची मधुसूदनमिश्राकडून दुरुस्ती केली. कांहींनां या गोष्टीचा असा अर्थ केला आहे की, हा ग्रंथ राक्षसांनी चोरून नेला होता व तो कोणी एकांने आपल्या पराक्रमानें (विक्रमैः) परत आणला.

हनुमन् नाटकाच्या परिसमाप्तीत असे म्हटलें आहे कीं तो ग्रंथ वातात्मज जो हनुमान यानें लिहिला होता. परंतु त्याला अमृत समजून वाल्मीकीने सागरांत बुडवून टाकिलें. कालांतरानें त्याला भोजानें भर काढिलें व दामोदरानें त्याची पुनर्रचना केली. मोहनदास टीकाकार म्हणतो कीं, हनुमानानें आपला ग्रंथ आपल्या पंजानें डोंगर पोंखरून त्याच्या उदरांत ठेविला होता. परंतु तो आपल्या रामायणावरहि ताण करील अशी वाल्मीकीस भीति वाटल्यावरून त्यानें हनुमानास तो ग्रंथ समुद्रांत बुडवून टाकण्यास सांगितलें, व त्याप्रमाणें हनुमानानें केलें. तदनंतर भोजानें तो ग्रंथ समुद्रांतून फिरून बाहेर काढिला.

भोजप्रबंधावरून असे समजतें कीं जिच्यावर कांहीं लेख खोदलेले आहेत अशी एक भली मोठी शिला कोळी लोकांस नर्मदेत सांपडली व ती त्यांनीं भोज राजाकडे आणली. हनुमानानें एक रामायण ग्रंथ लिहून तो पाण्यांत बुडविला होता असें भोज राजास माहीत असल्यामुळे त्यानें त्या शिलेचा सांचा बनविला, व आपल्या पदरच्या पंढितांकडून त्या ग्रंथाची नवीन प्रत तयार करविली. विल्यम जोन्स यानेंहि

वंगालच्या पंडितांपासून अशाच तऱ्हेची आख्यायिका ऐकली होती. येणं प्रमाणं दंतकथेवरून ती हा ग्रंथ खडकावर खोदलेल्या एका जुन्या नाटकाची नकल व पुनरावृत्ति आहे. या नाटकाचा कर्ता जो मधुसूदन याच्याविषयी आपणांस कांहीं माहिती उपलब्ध नाही, परंतु भोजप्रबंधामध्ये भोज राजाच्या पदरी असलेल्या कवीच्या मालिकेत दामोदराचा उल्लेख केलेला आहे; व तो अकराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात होता असे म्हटलें आहे.

या दोन आवृत्त्यांपैकी मूळची आवृत्ति कोणती असावी हें समजण्यास मार्ग नाही. परंतु हा ग्रंथ भोजराजाच्या वेळेपासून चालत आला असावा असे दिसते. रामायण, हितापदेश, बालरामायण, अनर्घराघव व प्रसन्नराघव इत्यादि अनेक ग्रंथांतील कविता यांत सापडतात. शिवाय तेराव्या शतकांत होऊन गेलेल्या सुभटांनी या ग्रंथाचा उपयोग केलेला दर्शित पडतो. यावरून हा ग्रंथ दहाव्या व तेराव्या शतकांच्या दरम्यान केव्हां तरी निर्माण झाला असावा असे वाटते.

तथापि या ग्रंथाचा मुख्य भाग याहून प्राचीन काळीहि होणें संभवनीय आहे व तो विक्रमादित्याच्या वेळीं तयार झाला असावा अशीहि आख्यायिका प्रचलित आहे. आनंदवर्धनाने आपल्या ग्रंथांलोकांत (२.१.२३.३.१९) महानाटकांतील (५.७; ४.३४; ९.१४;) तीन कविता उद्धृत केल्या आहेत आणि जरी या तीन कविता आपणांस माहिती नसलेल्या एखाद्या रामनाटकांतून घेतल्या असणें संभवनीय आहे तरी त्या महानाटकाच्या प्राचीन प्रतीवरून घेतल्या असणें अधिक संभवनीय आहे. ही प्राचीन प्रत आनंदवर्धनाच्यापूर्वी म्हणजे नवव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली असावी व सदरहू नाटकास महानाटक (१.११) व भोजप्रबंध यांत म्हटल्याप्रमाणें रामायण हें नांव दिलें असावें असे वाटते.

वास्तविक पाहिलें तर रामाच्या आयुष्यातील अनुभवांची त्या नाटकांत एक त्रोटक रूपरेषा आंखलेली आहे व ज्यांस रामायणातील आख्यायिका परिचित आहे, त्यांसच तेवढें तें नाटक समजण्यासारखें आहे. तें सर्व संस्कृत भाषेत लिहिलेलें असून ज्यास पूर्वीच्या सुप्रसिद्ध कवींच्या ग्रंथांतील उत्तरे ओळखण्याची पात्रता असेल अशांसच फक्त समजावें या हेतूने तें लिहिलें दिसते.

हनुमान नाटक प्रथम खडकावर लिहिलें होतें अशी जी आख्यायिका आहे तिच्यावर अगदीच विश्वास ठेवता येत नाही, कारण अलीकडे शिलावर खोदलेल्या अनेक नाटकांचा शोध लागलेला आहे.

हा ग्रंथ नाटक नसून महाकाव्यस्वरूपाचा होता व भारतीय नाटकाच्या सुरवातीच्या काळांत तो लिहिला असावा असे मॅक्समुलर साहेबांचें म्हणणें होतें. पिशेलनेहि आपलें तसेच मत प्रदर्शित केलें होतें व पुढें त्याला त्या ग्रंथांत व दूतांगद या ग्रंथांत साम्य दिसून आलें व शेवटीं छाया-

चित्रांच्या प्रदर्शनाच्या वेळीं पाठ म्हणून दाखविण्याकरितां रचलेलें तें छायानाटक होतें असें ल्युडर्स यानें सिद्ध केलें. प्राचीनकाळीं छायानाटकें लोकांमध्ये प्रचलित होती, परंतु पुढें त्यांचा ब्राह्मणांनीं राजदरबारीं प्रवेश केला. दूतांगद नाटकानें याच्या पुढची पायरी गांठली व त्यामुळे छायानाटकांच्या स्वरूपांत बराच फरक पडून त्यांत संभाषणाचा बराच मोठा भाग येऊं लागला.

या नाटकाच्या दोन्हीहि प्रतींतील मजकूर जवळजवळ एकच आहे. महानाटकाच्या शेवटीं रामचरित्राच्या उत्तरार्धातील कांहीं प्रवेश आहेत व ते हनुमान नाटकांत नाहींत इतकाच काय तो दोहोत फरक आहे हा जो महानाटकांत अधिक मजकूर आहे म्हणून सांगितलें त्यांत वाल्मिकीनें सीतेचे संरक्षण केलें, तिच्या मुलांस रामायण शिकविलें आणि शेवटीं रामाचें स्वर्गारोहण कसे झालें, इत्यादि कथाभाग आहे हा मजकूर मागाहून प्रक्षिप्त केला असल्याचा संभव आहे. एरवीं महानाटक व हनुमान नाटक यांत फारसा फरक नसून त्यांच्यांतील अंतरचनेचें तौलनिक सादृश्य पुढीलप्रमाणें दाखितां येईल:—

महानाटक १ ला अंक = हनुमानाटक १ ला अंक प्रारंभ
महा ,, २ रा अंक = हनु० अवशिष्ट १ व २ अंक.
महा ,, ३ रा अंक = हनुमनाटक ३ व ४ अंक.
महा ,, ४ ते ७ अंक = हनुमनाटक ५ ते ८ अंक.
महानाटक ८ वा अंक = हनुमनाटक ९ ते १० अंक.
महा ,, ९ वा अंक = हनुमनाटक ११ ते १४ अंक.

उत्तर काळी न छाया नाटकें.—ग्रंथकारानें आपल्या “महानाटका”स छायानाटक असें म्हटलें नाहीं. परंतु यापुढें झालेल्या तत्सदृश नाटकांस छायानाटकें असें स्पष्ट नांव देण्यांत आलें आहे. त्यांत सुभटांचे दूतांगद नाटक सर्वांत प्राचीन आहे. सुभट आपल्या स्वतःस महाकवि व आपल्या पूर्वी होऊन गेलेल्या व भवभूतीप्रमाणें पद्माक्षयप्रमाणें पारंगत (व्याकरण, न्याय व मोमांसा यांत ज्यानें प्रावीण्य मिळविलें आहे असा) म्हणवितो. कुमारपालदेवाचा सन्मान करण्याकरितां यं गुजराथ येथील अनहिलपट्टणाचा चालुक्य राजा त्रिमुवनपाल याच्या निमंत्रणावरून इ. स. १२४३ सालीं माचें महिन्याच्या ७ व्या तारखेस सुभटाच्या या नाटकाना प्रयोग करण्यांत आला, असें ग्रे साहेबांचें म्हणणें आहे. शिवाय सुभट हा आपला संमकालीन लेखक होता असें सोमेश्वरानें आपल्या कीर्तिकौमुदीत (१.२१) म्हटलें आहे.

दूतांगद नाटकांत एकच अंक आहे, व महानाटकाच्या सातव्या अंकांत आलेला कथाभाग हाच त्याचा विषय आहे. सीतेच्या मुक्ततेची मागणी करण्याकरितां रामानें अंगदास रावणाकडे पाठविलें. रावणानें तसें करण्याचें नाकारून सीतेचे माझ्यावर प्रेम आहे, अशी अंगदाची समजूत घालण्याचा त्यानें प्रयत्न केला. या योगानें अंगद फसला गेला नाहीं, व रावणास धमकी देऊन तो तेथून निघून गेला. यापुढें

लवकरचं रामानें रावणाचा पराजय केला याची हकीकत सांगण्यांत आली आहे. हें नाटक चांगल्या स्थितीत राहिलेलें नाहीं. याच्या दोन निरनिराळ्या आवृत्त्या उपलब्ध आहेत. या दूतांगद नाटकांत गुणधर्मविवेचन प्रथम पिशेलनें केलें.

भूमट्याचें अंगद नाटक:—हें नाटक अद्याप हस्तलिखित स्वरूपांत असून छापून प्रसिद्ध झालेलें नाहीं. यांत व दूतांगद नाटकांत बरेच साम्य असावें. नाटककृत्याचें नांव जुकीचें असण्याचा संभव आहे.

यानंतर रायपुरच्या कलचूरि राजाच्या दरबारी एक राम-देव अथवा व्यासश्री रामदेव हा छायानाटकाचा कर्ता होऊन गेला. ब्रह्मदेव किंवा हरिब्रह्मदेव हे त्याचे आश्रयदाते होते. त्याच्या आश्रयदात्यांचे स. १४०२ व १४१५ या सालांतील शिलालेख उपलब्ध आहेत. मेरु हा त्याचा भाऊ होता व रणमल्लदेव हा त्याचा नातू होता. त्यानें तीन छायानाटके लिहिली होती अशी माहिती मिळते.

सुभद्रापरिणय हें नाटक हरिब्रह्मदेवाच्या अनुज्ञेनें करण्यांत आलें व त्यांत अर्जुनाच्या आज्ञेनें सुभद्रेच्या आमाकडे वसुभूतीस पाठविलें इत्यादि हकीकत आहे. पुढें अर्जुनहि प्रगट होतो, सुभद्रेला वश करतो व नंतर वासुदेवाच्या अनुमतीनें त्यांचा विवाह होतो. या नाटकाची हस्तलिखित प्रत ब्रिटिश म्यूसियममध्ये असून इ. स. १४२२ हा सन त्यावर नमूद केला आहे. हस्तलिखित प्रतीच्या यादी-मध्ये रघुनाथाचार्याचें सुभद्रापरिणय व एका अज्ञातग्रंथ-क.राचें सुभद्रापरिणय अशा दोन नाटकांचा उल्लेख केलेला आहे. कदाचित् रामदेवाचें नाटक व ती नाटके ही एकच असावीत. रामदेवाचें दुसरें छायानाटक रामाभ्युदय हें महा-राणा मेरु याच्या कारकीर्दीत रचण्यांत आलें. या नाटकाच्या दोन अंकांत लंकेचा वेडा, सीतेची आत्मशुद्धि व रामाचें अयोध्येस पुनरागमन इत्यादि कथाभाग दिलेला आहे. रामदेवाचें तिसरें नाटक पांडवाभ्युदय हें होय. या नाटकाचा प्रयोग रणमल्ल देवाच्या कारकीर्दीत करण्यांत आला. त्याच्या दोन अंकांत द्रौपदीचा जन्म व विवाह इत्यादिविषयक कथाभाग आहे.

एका अज्ञात लेखकानें लिहिलेलें एक छायानाटक हरिदूत नावाचें आहे. त्याच्या तीन प्रवेशांत युधिष्ठिरानें दुर्योधनाकडे शिष्टार्थ करण्याकरितां कृष्णास पाठविल्याची हकीकत आहे. यातील संविधानक व भासाच्या दूतवाक्यांतील संविधानक ही जवळ जवळ एकच आहेत.

शंकरलालांच 'सावित्रीचरित' हें अधिक मोठें नाटक आहे. शंकरलाल हा महेश्वराचा पुत्र होय. या नाटकांत सात अंकांमध्ये सावित्रीची कथा दिलेली आहे. हें नाटक बरेचसे अर्वाचीन आहे.

दुर्गोदास चक्रवर्तिनाचा पुत्र कृष्णनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य याचें 'आनंदलतिका' हें नाटक छायानाटकच आहे. ह्या नाटकाच्या पांच प्रसंग आहेत. त्यांत सम व रेवा यांच्या

प्रणयाची हकीकत आहे. त्यांत कथानकात्मक व वर्णनात्मक कविता, संभाषण व अभिनयविषयक सूचना आहेत.

नदियाचा राजा ईश्वरचंद्र याच्या विनंतीवरून गोविंद-महोत्सवाकरितां वैद्यनाथ वाचस्पति याची 'चित्रयज्ञ' नांवाचें एक छायानाटक लिहिलें. त्यांत पांच अंकांमध्ये दक्ष-कथा दिलेली आहे. विट्ठल नांवाचेंहि एक छायानाटक होते असें समजतें.

कृष्णमिश्र:—कृष्णमिश्र हा प्रबोधचंद्रोदयाचा कर्ता होता. त्यानें त्या नाटकाच्या उपोद्घातांत असें म्हटलें आहे की, गोपाळाच्या शिफारशीनें राजा कीर्तिवर्मन् याच्यासमोर त्या नाटकाचा प्रयोग करण्यांत आला. सदरहू गोपाळ यानें चेदि-राजा कर्ण याचा पराभव झाल्यानंतर कीर्तिवर्मन्स त्याचें गमाविलेलें राज्य फिरून प्राप्त करून दिलें होतें. यावरून कीर्तिवर्मन् हा जेष्ठाकमुक्ताचा चंदेल राजा जो कीर्तिवर्मन् तोच होय. या चंदेल राजाचा देवगड येथें इ. स. १०९८ मधला एक शिलालेख उपलब्ध आहे. महोबा शिलालेखावरून या चंदेल कवीनें लक्ष्मीकर्ण म्हणजे त्रिपुरीचा चेदिराजा कर्ण याचा पराभव केला होता. या चेदि राजाचा इ. स. १०४२ मधला एक शिलालेख उपलब्ध आहे. विक्रमांकदेव-चरित (१८.९२) यांत कर्णाला 'कालः कालिजरगिरिपतेः' असें म्हटलें आहे व हें वर्णन कृष्णमिश्राच्या लिहिण्याशीं बरोबर जुळतें. गोपाळ कोण होता याविषयी कांहीं माहिती मिळत नाहीं. महेश्वर टीकाकार म्हणतो की, तो कीर्तिवर्मन्चा सेनापति असून ब्राह्मण होता. तें कांहीं असलें तरी कृष्णमिश्र हा अकराव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत झाला असला पाहिजे असें दिसतें.

प्रबोधचंद्रोदय:—हें पद्यांची नाटक आहे. यांत भागवत अद्वैतसिद्धांताच्या तत्त्वांचें मंडन केलें आहे. यापुढें झालेल्या सर्व अन्योक्तिरूप नाटकांचा या नाटकानें पाया घातला. त्याचप्रमाणें पुढें झालेल्या राम व कृष्ण यांच्या पराक्रम-वर्णनविषयक नाटकांप्रमाणें या नाटकाचा व यापुढें झालेल्या हिंदुधर्मविकासाचा अत्यंत निकट संबंध आहे.

या नाटकांत निरनिराळ्या मानवी भावनांवर चेतन-धर्मीचा आरोप करून त्यांस पात्रें बनविली आहेत. राजा विवेक व त्याचा भाऊ महामोह यांच्यांत कलह चालू असतो. विवेक राजा आपली भार्या जी उपनिषद् हिची व आपली फिरून भेट व्हावी अशी इच्छा करतो यामुळें महामोहाचे जे भक्त त्यांस संताप येतो. दंभाच्या मदतीनें महामोहास बनारस येथें विजय प्राप्त झाल्यामुळें तो आपलें ठाणें तेथेंच देतो. परंतु अनेक वदंता त्याच्या कार्यां आल्यामुळें त्याचें मन अस्वस्थ होतें. विशेषकरून विष्णुभक्तीकडून आपणांवर मोठेंच संकट गुदरेल अशी त्यास भीति वाटते, आणि म्हणून धर्म, शान्ति इत्यादि जे आपले वैरी त्यांना वंदीत टाकण्याचा तो प्रयत्न करतो. दरम्यान शान्ति ही जैन, बौद्ध, शैव व सन्यासी इत्यादि पंथांत श्रद्धेचा तपास करते. हे सर्व

पंथीय आमच्यांतच श्रद्धा राहाते असे सांगितात. परंतु ती श्रद्धा खरी नसून खोटी आहे असे दिसून येते. शिवाय इच्छा, पूर्ति व भोगवृद्धि यांचे ते उपासक आहेत असेहि निदर्शनास येते. अखेर विष्णुभक्तीमध्ये खरी श्रद्धा आहे असे कळते. तदनंतर लौकरच ती प्रगट होते. परंतु विवेकाला जय मिळवून देण्याकरितां महामोहाच्या अनुयायांवर आपल्या अनुयायांकडून हल्ला चढविते. लौकरच आपणांस विजय प्राप्त झाला असे विष्णुभक्तीकडे येऊन ती निवेदन करते. यापुढे पुरुषाच्या राजवाड्यांत उपनिषद् व विवेक यांची भेट होते, व त्यांच्यापासून प्रबोधचंद्राना जन्म होतो, तो पुरुषाकडे जातो व त्याचे आर्द्रावप विष्णुभक्तीकडे जातात.

उत्तकालीन अन्योक्तिरूप नाटक. — उत्तरकालीन अन्योक्तिरूप नाटकांमध्ये वैद्य शिवानंद सेन याचा पुत्र जो परमानंददास कविकर्णपूर याच्या चैतन्यचंद्रोदयाद्विषयक कोणतेहि दुसरे नाटक प्रख्यात झालेले नाही. हा परमानंददास कविकर्णपूर नडिया जिल्ह्यांत कांचनपल्ली या ठिकाणी इ. स. १५२४ मध्ये जन्मला असे म्हणतात परंतु ते खरे असणे संभवनीय दिसत नाही. आख्यायिकेवरून असे समजते की, त्याने लहानपणांतच एक काव्य लिहिले. ते पाहून चैतन्य यांनी आपले समाधान व्यक्त केले व त्याबरोबरच त्यांनी त्यास कविकर्णपूर हे नवीन नांव दिले. तेव्हापासून तो चैतन्याचा शिष्य झाला आणि त्याने अनेक ग्रंथ लिहिले. त्या ग्रंथांतच चैतन्यचंद्रोदय नाटकाचा समावेश होतो.

या नाटकाच्या प्रस्तावनेवरून त्या नाटकाचा प्रयोग ओरिसा प्रांताचा राजा प्रतापसुंदर (इ. स. १४९६ ते १५३९) याच्या आज्ञेने करण्यांत आला असे समजते. ऑफ्रेक्ट याने या नाटकाचा लेखनकाल इ. स. १५४३ हा दिला आहे. परंतु या म्हणण्यास त्याला काय आधार होता हे त्याने सांगितले नाही. चैतन्यचंद्रोदयांतील शेवटी दिलेल्या एका कवितेवरून काव्यमालेचे प्रकाशक यांनी ते नाटक इ. स. १५७९ त लिहिले असे म्हटले आहे.

शके चतुर्दशशते रविवाजिपुत्रो
गौरी हरिर्धराणि मण्डल आविरासोत् ।
तस्मिंश्चतुर्नवति भाजि तदीय लीला
प्रथोऽयमाविरभवरक्तमस्य वक्त्रात् ॥

वरील कवितेवरून चैतन्य म्हणजे गौरहरि हा शके १४०७ मध्ये म्हणजे इस्वी. सन. १४८४ मध्ये जन्मला व प्रस्तुत नाटक हे त्यानंतर १६ वर्षांनी रचले गेले असे सिद्ध होते. तथापि चैतन्यचंद्रोदयाचा काळ ठरविण्याकरितां जी ही प्रमाणे पुढे करण्यांत येतात त्यांचा व प्रतापसुंदराच्या कारकीर्दीच्या काळाचा मेळ वसत नाही. वर दिलेली कविता जर विनचूक असेल तर ते नाटक चैतन्याच्या जन्मानंतर ३६ वर्षांनी म्हणजे इ. स. १५३० मध्ये लिहिले असावे असा त्या कवितेच्या उत्तरार्धाचा अर्थ केला

पाहिजे, परंतु अशा रीतीने 'चतुर्नवति' याचा अर्थ '९ ची चौपट' असा करावा लागेल परंतु तसा अर्थ करणे सरळ अर्थाच्या दृष्टीने वाजवी होणार नाही.

या नाटकांत एंडर १० अंक आहेत. त्यांत चैतन्याच्या मानसिक विकासाची कथा मोठ्या भक्तेद्वारे भाषित सांगितली आहे. परंतु त्यांत नाट्यकौशल्याचा भाग फारच थोडा आहे. कलि आणि अधर्म यांच्या मनांत विश्वभराच्या कर्तृत्वाचा विचार त्यांना येऊन फार धास्ती वाटू लागते, व उलटपक्षी कलि व अधर्म यांस जय प्राप्त होतो की काय, याविषयी विरागास चिंता उत्पन्न होते. परंतु भक्तिमार्ग हा विरागाचे शांतवन करतो, व विष्णूचा एक नवीन अवतार म्हणजे विश्वभर अवतीर्ण झाला आहे असे त्यांस सांगतो. हा विष्णूचा अवतार म्हणजेच कृष्णचैतन्य या नांवाने प्रसिद्ध असलेला संन्यासी हा होय. त्याची लोक भक्ति करू लागतात व खुद्द प्रतापसुंदराचा जो मंत्री, त्याच्या अनुज्ञेने त्याचा जगन्नाथाच्या मंदिरांत प्रवेश होतो. फार काय पण प्रतापसुंदर राजाहि त्याचा अनुयायी होता. बरेचसे देशपर्यटन केल्यावर चैतन्य हा जगन्नाथास परत येतो.

सोळाव्या शतकांत शुक्रदेवाचा पुत्र भूदेव शुक्र याने धर्मविजय नावाचे एक पांच अंकी अन्योक्तिरूप नाटक लिहिले. सतराव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत मैथिल कृष्णदत्त या नांवाचा एक लेखक होऊन गेला. याने कुवलयश्रीय व सांद्रकुतूहल हे ग्रंथसून व दिवाकर पुरुषोत्तमाच्या समोर ज्याचा प्रयोग करण्यांत आला, ते अन्योक्तिरूप नाटक पुरंजनचरित्र हे ग्रंथ लिहिले.

हरिदासाच्या नांवावरहि एक पुरंजन नाटक आहे. पुरंजन म्हणजे आत्मा, चैतन्यतत्त्व, हाच कोणी एक राजा अशी कल्पना केली आहे.

सतराव्या शतकांत ज्याच्या हातांत राज्यसूत्र होती अशा सगरराजपराण्यांत भगवंतराय म्हणून एक राजा होता. त्याच्या पदरी एक शुद्धेश्वरनाथ म्हणून एक नाटककार उदयास आला व त्याने प्रबोधोदय नांवाचे नाटक लिहिले त्यांत निरनिराळ्या तत्त्वपद्धतीचे अभिमानी, आत्मा अमर आहे याविषयी आपापसांत चर्चा करतात.

भवस्वामिन् व लक्ष्मी यांचा पुत्र श्रीनिवास अतिरात्र याजिन् हा यानंतर झाला. तो ताडूर जिल्ह्यांत (तंजावर आणि मदुरा यांच्यामध्ये) सूरसमुद्र या ठिकाणी होता. त्याने एक पंचांकी भावनापुरुषोत्तम नामक नाटक लिहिले.

आनंदरायमखिन् याने आपल्या 'विद्यापरिणयन' ग्रंथांत वरील नाटकाचा उल्लेख केलेला आहे. सदरहू आनंदरायमखिन् हा भारद्वाज कुळांतील नृसिंह किंवा नरसिंह याचा पुत्र असून तो तंजावरचे राजे शहाजी (१६८० ते १७११) व शरमोजी (१७११ ते १७२०) यांच्या कारकीर्दीत होऊन गेला. त्याचे सप्तांकी 'विद्यापरिणयन' नाटक हे खरोखरच वेदकाव्येने लिहिले असून ते त्याने

आनंदरायाच्या नांवावर विकू दिले. तंजावरचा राजा शहाजी याच्या एका १६९३ सालच्या दानपत्रिकेत वेदकवीचा उल्लेख असल्यामुळे त्याचा काळ निश्चित करता येतो.

विद्यापरिणय नाटकांत प्राकृत भाग मुळाव नाही, व विदूषकाचेहि पात्र नाही. हे नाटक शरभोजाच्या कारकीर्दीत लिहिले असून त्यांत ज्याचा उल्लेख केला आहे अशा प्रबोधचंद्रोदय नाटकाच्या स्वरूपाचे आहे. या नाटकांत शिवभक्ति ही भिवृत्तीच्या मदतीने जीवराजा व विद्या यांचा विवाह घडवून आणण्याकरिता जीवराजा व त्याची पत्नी अविद्या यांच्यामध्ये विवाह उत्पन्न करते. आणि राजाचा नर्म सचिव जो चित्तशर्मेन याचीहि तिला मदत असते. जीवाने विद्येचे रूप पाहिल्यापासून त्याच्या ठिकाणी तिच्याविषयी आवड उत्पन्न होते. अविद्या ही आपल्या बाजूने आपले हसनक, आपली पाखंडी मते, आपले मनोविकार यांच्या साहाय्याने जीवास आपल्या कक्षांत ठेवण्याचा प्रयत्न करिते परंतु तिची सर्व साधने निरुपयोगी ठरून जीव व विद्या यांच्या विवाहाचा काळ प्राप्त झाला आहे असे जीव जाहीर करतो.

आनंदरायाने जीवनेंदन नांवाचे दुसरे एक सप्तांकी अन्योक्तिरूप नाटक लिहिले आहे. ज्याअर्थी हे नाटक गहाजीराजाकरिता लिहिले आहे, त्याअर्थी ते आधीचे असावे. त्यांत जीवराज व राज्यक्षमा यांच्या युद्धाचे वर्णन आहे. त्या राज्यक्षमास निरनिराळ्या व्याधी मदत करतात. परंतु जीवराज व राणी बुद्धि हे आपल्या प्रधानांच्या सल्ल्यावरून शिवाकडे जातात, व त्यांच्यापासून रसगंधक व इतर पुष्कळ गुणकारी वनस्पती मिळवितात व त्या योगाने ते शत्रूचा पाडाव करतात. हे युद्ध बरेच निकराचे होते व अखेर शिवाच्या मदतीने राजास योगसिद्धि प्राप्त झाल्यामुळे त्यास विजय प्राप्त होतो.

विद्यापरिणय नाटकांत आनंदरायाने व्यंकटनाथ वेदान्ताचार्य कवितार्किकसिंह यांनी केलेल्या संकल्पसूर्योदय नाटकाचा उल्लेख केलेला आहे यावरून हे नाटक आनंदरायाच्यापूर्वी लिहिले असावे असे दिसते. हे दशांकी अन्योक्तिरूप नाटक असून त्यांत रामानुजाची तत्त्वे प्रतिपादन केली आहेत. ऑफिट याच्या 'कॅटलॉगांचा कॅटलॉग' यांत सदरहू नाटकाच्या अनेक हस्तलिखित प्रती असल्याचे सांगितले आहे. यावरून ते नाटक बरेच लोकप्रिय होते असे दिसून येते.

सतराव्या शतकाच्या शेवटी व अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी महामहोपाध्याय गोकुळनाथशर्मा या नांवाचा एक मैथिल ब्राह्मण नाटककार होऊन गेला. तो पितांबरशर्मेन व उमादेवी यांचा पुत्र होता. सदरहू पितांबरशर्मेन हा मंगराणी येथील फणदाह कुटुंबातील होता. हा गोकुळनाथ शर्मा बनारस येथे आपल्या वयाच्या ८० व्या वर्षी निजधामास गेला. त्याने कांही साहित्यविषयक व कांही तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ लिहिल्यावर एक अमृतोदय नाटक लिहिले. या नाट-

काचे पांच अंक आहेत. त्यांत सर्व प्रकारच्या विरोधास न जुमानतां अपवर्णने शेवटी आपणास क्षेत्रज्ञ नगरामध्ये राज्याभिषेक करवून घेतला याचे वर्णन आहे.

इतर अनेक अन्योक्तिरूप नाटके अगदी अजोडकडच्या काळातील आहेत. कांहीचा काळ अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यांपैकी कांही नाटकांचा व त्यांच्या कर्त्यांचा पुढे उल्लेख करित आहो.

अनुमितिपरिणय, याचा कर्ता नृसिंह कवि; तो व्यंकटकृष्ण याचा पुत्र; भारद्वाजगोत्रीय. आनंदचंद्रोदय, याचा कर्ता रंगिलाल; हे नाटक बडोद्यांत १८४९ साली लिहिण्यांत आले. चित्सूर्यलोक नाटक, या पांच अंकी नाटकाचा कर्ता राजा महामिचित नृसिंहदेवज्ञ हा होता. चित्तवृत्तिकल्याण व जीवभूक्तिकल्याण, यांचा कर्ता नल्ला दीक्षित. जगन्मोहन, कर्ता अप्रसिद्ध. ज्योतिःप्रभाकल्याण नाटक, याचा कर्ता ब्राह्मसूर्य. क्षेमचंद्रबोध, कर्ता अप्रसिद्ध. मिथ्याज्ञानविडंबन अथवा मिथ्याज्ञानखण्डन, यांत एकच अंक आहे, तथापि त्यास नाट ६ म्हटले आहे; याची इंडिया ऑफिसांत असलेली हस्तलिखित प्रत (नं. १२००) स. १८१२ मध्ये लिहिलेली आहे. याचा कर्ता कवि रविदास होता. जुन्या भाष्याधिकांचे व चालीरीतिचे त्याने मंडन केले आहे. याशिवाय आणखीहि नाटके आहेत. उदाहरणार्थः— मोहपराजय, कर्ता यशपाल. मुक्ताचरित, याचा कर्ता कृष्ण कवि हा होय; मुक्तिपरिणय, याचा कर्ता गोविंदपुत्र सुंदरदेव; प्रपन्नसर्विर्वाकरणनिरास, याचा कर्ता बाधूल गोत्रीतपन्न घटशेपार्थ; पूर्णपुरुषार्थचंद्रोदय, कर्ता जातवेदस; सन्मत नाटक, कर्ता जयंतभट्ट; शांतिरस, कर्ता वैकुण्ठपुरी; शांतिचरित, हे नाटक बौद्ध धर्मविषयक आहे. ससंगविजय, हे पांच अंकी नाटक असून याचा कर्ता वैद्यनाथ हा आहे; शिवभक्तानंद—कर्ता अप्रसिद्ध; स्वानुभूति नाटक, कर्ता अनंतराम; विवेकविजय, हे दशांकी असून कर्ता पूर्णपुरुष पुत्र रामानुज कवि हा आहे. यतिराजविजय अथवा वेदान्तविलास, या नाटकाचा कर्ता वरदान्ताचार्य अथवा अम्मलाचार्य; हा वैष्णव होता; याचे राहण्याचे ठिकाण कांशी असून तो सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत व अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. त्याच्या वापाचे नांव घटिकाशत सुदर्शनाचार्य असे होते. त्याचे सहा अंक आहेत. यांत रामानुजांच्या तत्त्वांचे प्रतिपादन करून त्यांचा विजय वर्णिला आहे. महिसूरशांतीश्वरप्रतिष्ठानाटक, हे जैनधर्माचे आहे. म्हैसूर येथील शांतीश्वराच्या तसबिरीच्या सन्मानार्थ १८९७ साली लिहिले. याचा कर्ता ब्रह्मसूरपुत्र पद्मराज पंडित हा होय. ज्ञानसूर्योदय, याचा कर्ता वादीचंद्रसूरि; कुमुदचंद्र, याचा कर्ता यशचंद्र; व राजीमति प्रबोध हे पंचांकी नाटक त्यानेच लिहिले आहे. नेमि हा या नाटकांतील नायक होता. अंतव्याकरण नाटय परिशिष्ट हे वाचस्पति कृष्णानंद सरस्वती यांनी लिहिले. यांतल कविता द्वयी असून त्या

एका पक्षां व्याकरणाचे नियम प्रतिपादन करतात तर दुसऱ्या पक्षां नैतिक व तत्त्वज्ञानविषयक तत्त्वांचे विवेचन करतात.

उत्तरकालीन राम नाटके.—भवभूतांच्या वंशपासून विशेषकरून रामकथेवर नाटके रचण्याची वृद्धिवाट प्रचलित होती. अशा प्रकारची अनेक रामनाटके हल्ली केवळ नाममात्राने उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांच्या केवळ नाममात्रापासून कांही एक माहिती उपलब्ध नाही. त्यांपैकी कांही वदाचित् महानाटकांहून प्राचीन आहेत हे विधान निदान 'छलितराम' या नाटकसंबंधाने तरी खरे आहे. दशरूपाच्या (१.४१) अवलोकनेत तसेच सरस्वतीकंठाभरण व साहित्यदर्पण या ग्रंथांत सदरहू छलितराम नाटकाचा उल्लेख केला आहे. एका हस्तलिखित ग्रंथाच्या यादीत जे 'छलितराम' म्हणून नाटक आढळते ते बहुतेक हेच असावे. या वर निर्दिष्ट केलेल्या नाटकांहून इतर नाटके बहुतेक अलंकडची आहेत.

आपल्या नाटकास काय नांव द्यावे याविषयी निरनिराळ्या नाटककारांचा अगदी भिन्न भिन्न विचार आहे. ज्यावेळी हे नांव अगदी सामान्य स्वरूपाचे असते, व नाटककाराच्या नांवाचा स्पष्ट निर्देश केलेला नसतो त्यावेळी अमुक एक नाटक हेच आहे किंवा याहून निराळे आहे हे ठरविता येत नाही. उदाहरणार्थ, साहित्यदर्पणांत रामचरित (६.६७) व बालचरित (६.८५) यांचा उल्लेख आहे. एक रामचरित नांवाचे नाटक हस्तलिखित स्वरूपांतहि उपलब्ध आहे. रामनाटक व रामचंद्रनाटक ही नावे अगदीच संदिग्ध स्वरूपाची होती. रामायणनाटक, ज्यावर नाटककाराचे नांव नाही ते, व सोमेश्वर देवाने लिहिलेले—ज्याची संवत् १५३७ त केलेली एक हस्तलिखित प्रत उपलब्ध आहे, ते—ही दोन्ही एकच होत की काय हे ठरविता येत नाही. त्याचप्रमाणे भट्टकुमार ऊर्फ भूषण यांचे 'रघुवीरचरित' नाटक व आधुनिक कवि नृत्यगोपालकीवरून याचे 'रामावदान' नाटक, ही दोन्हीहि नाटके पंचांकी व रामकथाविषयक अशी आहेत. आणि त्याची नावे अगदीच सामान्य स्वरूपाची आहेत. त्याचप्रमाणे 'दर्पशासन' नांवाच्या नाटकांतहि रामकथेचा परचुरामविषयक जो कथाभाग आहे तो दिलेला आहे.

तथापि कांही रामनाटकांची नावे अशी आहेत की, त्यांवरून ती निरनिराळी असावीत असे कळण्यास अडचण पडत नाही. उदाहरणार्थ, सुंदरमिश्राने लिहिलेले 'अभिराम नाटक' हे १५९९ साली लिहिले असून, त्यांत सात अंकांमध्ये रामकथाभाग दिला आहे.

कृष्णसूर्यपुत्र व कौंडिण्यगोत्रीय महादेव यांचे 'अद्भुतदर्पण' नाटक प्रख्यात आहे. महादेवाचे कुटुंब तेजावर प्रांतांत पालमारनेरी येथे राहात होते. तेजावरचा राजा शहाजी याने १६९३ साली वाटून दिलेल्या शहाजीराजपुराचे दोन वांटे महादेवाच्या वांग्याला आले होते. शिवाय

या महादेवाचा गुरु जो बालकृष्ण तो नीलकंठ दीक्षिताचा समकालीन होता. त्या नीलकंठ दीक्षिताचा 'नीलकंठविजयचंपु' हा १६३६ साली रचला असल्याबद्दल स्पष्ट निर्देश आहे. अद्भुतदर्पण हे दशांकी नाटक असून रावणाकडे शिष्टाई करण्याकरिता अंगदास पाठविल्यापासून ते रामास विजयप्राप्ति होऊन त्याचे अयोध्येस पुनरागमन होईपर्यंतचा रामचरितांतील कथाभाग यांत आहे. लंकेंत घडलेले सर्व इतिवृत्त राम व लक्ष्मण हे एका मायावी दर्पणांत पहातात व सर्व युद्धाची एकंदर हकीकतहि त्याच दर्पणांत दृष्टीस पडते म्हणून या नाटकास 'अद्भुतदर्पण' (मायारूपक अथवा मायानाटिका) हे नांव देण्यांत आले आहे. सर्व रामनाटकांत दृष्टीस न पडणारे पात्र जे विदूषक तेहि यांत असल्यामुळे हे नाटक मनोरंजक झाले आहे. हा महादेव नाटककार व उन्मत्तराघवाचे कर्ते महादेवशास्त्री हे दोन्ही एकच होते की काय याविषयी निर्णय करता येत नाही. वनमालिमिश्र-विरचित 'अद्भुतराघव' नाटक यांत महावीरचरिताचे अनुकरण केलेले दृष्टीस पडते.

रामभद्र दीक्षित हा महादेवाचा समकालीन होता. तो कौंडिण्यगोत्रीय यज्ञराम दीक्षिताचा पुत्र व बग्वह नव्हा दीक्षिताचा पौत्र होता. तो कुंभकोणम्पासून सात कोसांवर असलेल्या कंडरमाणिक्य येथे जन्मला, परंतु पुढील आयुष्यांत तो शहाजीराजपुरांत रहात असे. हे शहाजीराजपूर अगदी १६९३ साली शहाजीराजाने वाटून दिले तेव्हा ४ वाटे त्याच्या वांग्याला आले होते. तो नीलकंठमखिन्न याच्यापासून काव्यशास्त्र शिकला व चोक्रनाथ याच्यापासून व्याकरण शिकला. व चोक्रनाथाच्या ज्येष्ठ कन्येशी त्याचा पुढे विवाह झाला. महादेवाचा गुरु म्हणून ज्या बालकृष्णाचा निर्देश केलेला आढळतो त्याच्यापासून त्याला भक्तिज्ञान झाले. हा विविधविषयलेखक होता. त्याने व्याकरण, शब्दकोश, रामगुणवर्णनपर अनेक काव्य, शृंगारातिलकमाण व जानकीपरिणय इत्यादि ग्रंथ लिहिले. रामनाटकांपैकी जी नाटके लोकप्रिय झाली त्यांपैकी हे एक (जानकीपरिणय) होते. हे नाटक सप्तांकी असून रामाचा व सीतेचा विवाह झाल्यापासून त्यांचे अयोध्येस पुनरागमन होईपर्यंत सर्व रामकथाभाग यांत आहे.

जानकीपरिणय हे नांव अनेक ग्रंथकारांनी आपल्या नाटकास दिले आहे इतकेच नव्हे तर कित्येक अनामिक नाटकांस हे नांव दिलेले आढळते. दर्भगांतील 'हत्ती' चा रहिवासी बुद्धपुत्र मधुसूदन याने शके १७८३ मध्ये एक 'जानकी-परिणय' नाटक लिहिले. या नाटकास चारच अंक आहेत. यावरून प्रत्येक नाटकास निदान पांच अंक तरी असावेत हा नियम या नाटकांत पाळलेला दिसत नाही. भट्टनारायण (हा बहुतेक वेणोसंहाराचा कर्ता नसावा) व सीताराम यानीहि 'जानकीपरिणय' नांवाची नाटके लिहिली

आहेत. जैनधर्मा हस्तिमल्लसेन यानेंहि जानकीपरिणयसमा-
नार्थक एक मैथिलीपरिणय नाटक लिहिलें असून दुसरी
अनेक नाटके लिहिली आहेत. हें मैथिलीपरिणय नाटक
व ज्याचा कर्ता जैन होता परंतु ज्याचे नांव माहांत नाही
तें 'मैथिली' नाटक ही दोन्ही एकच असावीत असे वाटते.
काश्यपगोत्रीय कृष्णसूरिपुत्र सुमह्मण्य कवि याचें सप्तांकी
'विजयेंदिरापरिणय' नाटक व पंचांकी 'सीताविवाह' नाटक
ही नाटकेहि जानकीपरिणयनाटकसमानार्थकच आहेत.

रामनाटकास घन्याच लेखकांनी 'राघवाभ्युदय' असेहि
नांव दिलेलें आहे. रामभद्र दीक्षिताच्या मागोमाग झालेल्या
भगवंतराय नाटककारानेंहि आपल्या नाटकास तें नांव
दिलेलें आहे. त्याचप्रमाणें गंगाधर सूनूर्नेहि आपल्या सप्तांकी
नाटकास तें नांव दिलेलें आहे. तसेच रामचंद्र हा जो हेम-
चंद्राचा शिष्य त्यानें याच नांवाचें नाटक लिहिलें असून शिवाय
रघुविलास हेंहि नाटक लिहिलें आहे. या रघुविलासास रघु-
विलाप असेहि कोणी म्हणतात. परंतु तें बरोबर दिसत नाही.
यज्ञनारायण या अर्वाचीन नाटककारानें रघुनाथविलास
नांवाचें एक पंचांकी नाटक लिहिलें आहे. याप्रमाणें राम-
नाटकास निरनिराळीं नांवे देण्यांत आली आहेत. अनर्घ-
राघवाचा टीकाकार रुचिपति (२. १३. १४) यानें एका
रामानंद नांवाच्या नाटकाचा उल्लेख केलेला आहे. साहित्य-
दर्पणकारानें (६. ५६) त्याच नाटकास रामाभिनेंद्र असें
नांव दिलें आहे.

रामनाटकास खालील निरनिराळीं समानार्थक नांवे
दिलेलीं सांपडतात:—वाल्मकीचें मुदितराघव; मनातूर
येथील धर्मराजपुत्र व्यंकटेश्वर यानें लिहिलेलें सप्तांकी राघवा-
नंद, यासच कोणी राघवाभ्युदय म्हणतात; चवदाव्या शत-
काच्या शेवटीं नेपाळी नाटककार मणिक यानें लिहिलेलें अभि-
नव राघवानंद व सत्यमंगल रत्नशेट; श्रीनिवासपुत्र राज-
चूडामणि दीक्षित याचें आनंदराघव नाटक. शक्तिभद्र
यानें लिहिलेलें सप्तांकी आश्रयचूडामणि नाटक; तसेंच
वलिपरिणय नाटकाचा कर्ता वीरराघव याचें सप्तांकी राम-
राज्याभिषेक नाटक; यांत रामाच्या राज्याभिषेकानंतरचा
कथामाग वर्णिला आहे.

या रामचरित्रविषयक नाटकांत सीतेच्या नांवाचाहि
उल्लेख कोठें कोठें केलेला आढळतो. उदाहरणार्थ, दक्षिण
अर्काटप्रदेशांतील श्रीमुण्ण येथें होऊन गेलेल्या वरदगुरुपुत्र
श्रीनिवास कवि यानें लिहिलेलें सीतादिव्यचरित नाटक;
वैष्णव गुरु तातार्थ यानें लिहिलेलें सीतानंद नाटक;
रामपाणीधार अथवा रामवारीयर यानें लिहिलेलें सीताराघव
नाटक; मैथिलीय नाटकांत सर्व रामकथेवर टीका केलेली
नसून फक्त मिथिलेंतील सीताचरित्रावर केली आहे. या नाट-
काचा कर्ता कुम्भकोणमचा भट्ट श्रीनारायणशास्त्री यानें अनेक
नाटके केले आहेत. रामकथेचे निरनिराळे भाग घेऊन त्यांच्या-
वरहि नाटके रचण्याचा परिपाठ होता. उदाहरणार्थ, १७ व्या

शतकांतील दोन नाटककारांनी रामपुत्रांची कथा नाटक-
रूपानें वर्णिली आहे. स. १६३६ त लिहिलेल्या 'नीलकंठविजय-
चंपू'चा कर्ता नारायण दीक्षिताचा पुत्र, अपरध्या दीक्षि-
ताचा पौत्र, नीलकंठ दीक्षिताचा कनिष्ठ वंधु अतिरात्र यज्विन
यानें रामाचा पुत्र कुश व त्याची भार्या कुमुद्वती यांच्या
संबंधांचें एक पंचांकी नाटक 'कुशकुमुद्वती' या नांवाचें
लिहिलें आहे. त्याच सुमारास बाधूलगोत्रोत्पन्न, व्यंकटाद्रि
व मङ्गलविका यांचा पुत्र व्यंकटकृष्ण दीक्षित यानें एक
'कुशलवविजय' नाटक लिहिलें आहे; सदरहू व्यंकटकृष्ण
यास तंजावरचे शहाजी राजे यांच्याकडून सन १६९३
मध्ये कांहीं वक्षांस मिळाले होते व त्यानें आपलें नाटक
शहाजीच्या आज्ञेवरून लिहिलें या गोष्टीवरून त्याचा काळ
निर्णीत करता येतो.

सुंदरचरिताचा कर्ता व अगदीं अलोकडील नाटककार
छविलाल याचें 'कुशलबोदय' नाटक हेंहि एक रामनाटकां-
पैकीच आहे. सरतेशेवटीं रामकथात्मक नाटकांमध्ये उपरि-
निर्दिष्ट जैनधर्मी हस्तिमल्लसेन याच्या अंजनापवनजय या
नाटकाचाहि निर्देश करणें जरूर आहे.

कृष्ण नाटक.—रामाप्रमाणें कृष्णकथेवरहि अनेक नाटके
आहेत. चैतन्याच्या मागाहून झालेल्या रामानन्द (याचें ओरि-
साचा राजा प्रतापरुद्र (१४९६-१५३९) याच्या आज्ञेवरून
कृष्णाच्या साहसावर टीका करून 'जगन्नाथवल्लभ' नाटक
लिहिलें. शिवाय हस्तलिखित प्रतीवरून मधुसूदनसरस्वतीचें
कृष्णकुतूहल नाटक; कवीश्वराचें 'माधवानल' नाटक; आनंद;-
धराचें 'माधवानल' नाटक आणि रामचंद्राचें 'यादवाभ्युदय'
नाटक; इत्यादि नाटकांचा परिचय होतो. आपदेवात्मज
अनंतदेवाचें 'कृष्णभक्तिचंद्रिका' हें अगदीं प्रौढ आहे.

सोळाव्या शतकांत होऊन गेलेल्या कृष्णराय नाटककारानें
आपल्या पंचांकी 'जांबवती-कल्याण' या नाटकांमध्ये कृष्णाच्या
जांबवतीबरोबर झालेल्या विवाहाच्या कथेसंबंधी वर्णन
आहे. कृष्णानें गोपीच्या सहवासात जें आशुष्य घालविलें व
राधेसंबंधी त्याच्या ज्या प्रणयविषयक लीला झाल्या त्यांच्या-
विषयी नाटक विशेष लोकप्रिय आहेत. त्यांतील कांहीं आम्ही
येथें देतो.

रामानुजाचा शिष्य व गुजरायचा रहिवासी देवजीतिपुत्र
रामकृष्ण याचें 'गोपालकोलचंद्रिका' हें नाटक छायानाटकाप्र-
माणें आहे. एका अप्रसिद्ध नाटककाराची 'गोपीचंदन' व
'गोविंदवल्लभ' ही नाटके; गोपालभट्टाचें 'सदानंदगोविंद'
नाटक; नारायणतीर्थीचें 'कृष्णलीलातरंगिणी' नाटक; या
नाटकांत गीतगोविंदाचा उपयोग केलेला आहे. त्याचप्रमाणें
वैद्यनाथाचें कृष्णलीला हें नाटक आणि ज्या नाटकांच्या
नांवांत माधव हें नांव सर्वत्र आढळतें अशीं अन्य नाटके
आहेत. उदाहरणार्थ:—कन्यामाधव-कर्ता अप्रसिद्ध; गीत-
गोविंदाचे रूपांतर गोविंद कविभूषणकृत समृद्धमाधव; राधा-
माधव, सप्तांकी कर्ता अप्रसिद्ध; विदग्धमाधव, कर्ता

अप्रसिद्ध; विदग्ध-माधव, कर्ता शंकरदेव; विदग्धमाधव कर्ता रूपगोस्वामिन्.

रूपगोस्वामिन् हा कुमाराचा पुत्र व मुकुंदाचा पौत्र असून हुसेनशाहाचा मंत्री होता व तो वैष्णवसुधारक चैतन्य (सन १५८४ ते १५२७) याचा पहिला अनुयायी होता. त्याने कृष्ण व राधा यांच्या लीलासंचयी अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत त्यांत विदग्धमाधव व ललितमाधव ही दोन नाटके आहेत.

विदग्धमाधव:—या नाटकाचे सात अंक असून गोकुळामध्ये विक्रमशक १५८९ त (सन १५३१-३३) ते लिहिले. त्यांत राधा व कृष्ण यांच्या चरित्राचे व लीलांचे रसभरित वर्णन आहे. त्या त्यांच्या लीला कृष्णोत्सवामध्ये झाल्या होत्या. पौर्णमासीच्या मनांत राधाकृष्णांचा रंगम घडवून आण-विण्याचे होते. परंतु जटिलच्या मनांत तिचा पुत्र अभिमन्यु याच्याशी राधेने विवाह करावा असें होते. कृष्ण व राधा यांच्या भेटीमध्ये अनेक व्यत्यय उत्पन्न करण्यांत येतात, आणि सरतेशेवटी अभिमन्यूवर कांहीतरा संकट येणार आहे व गौरी हीच त्याला त्यांतून पार पाडील अशा तऱ्हेने अभिमन्यु व जटिला यांची समजूत घालण्यांत येते. कृष्ण हा गौरीचे रूप घेतो व राधा ही त्या गौरीची म्हणजे कृष्णाची उपासना करण्यास अभिमन्यु व जटिला यांस सांगते.

ललितमाधव यांतलिहिले विषय तत्समानच आहेत. आणि त्यासारख्याच कथाभागानें याचे दहा अंक भरले आहेत. कृष्ण व रुक्मिणी यांच्या लीलाविषयक कथा हाहि पुष्कळ नाटककारांच्या आवडीचा विषय आहे. त्या विषयावरील पुढील हस्तलिखित नाटकें उपलब्ध आहेत:—१६७५ पूर्वी होऊन गेलेला शेषनृसिंहपुत्र शेषचिंतामणि याचे रुक्मिणी-हरण नाटक; आनंदराघवाचा कर्ता राजचुडामणि दिक्षित याचे रुक्मिणीकल्याण हे नाटक; सरस्वतीनिवास याचे रुक्मिणी नाटक. कवि तार्किकसिंह याचे रुक्मिणीपरिणय नाटक; धरदकवीचे सप्ताकी रुक्मिणीपरिणय नाटक आणि राम-वर्म्याचे (१७३५-८७) रुक्मिणीपरिणय नाटक; रामवर्मन् हा कांचोचा राजा रामवर्मन् याच्या वहिणीचा मुलगा होता. ही कांची म्हणजे त्रावणकोर प्रांतातील कुरु या नांवाने हल्ली प्रसिद्ध आहे. रामवर्मन स्वतः युवराज होता व त्याने गंगारसुधाकरभाण नामक एक दुसरे नाटक लिहिले आहे. रामवर्मनच्या रुक्मिणीपरिणय नाटकाचे पांच अंक असून ते वाचांत असतां राजशेखराच्या कर्पूरमंजरीतील पुष्कळशा भागांची आठवण होते. त्यांत वसुभद्रकृष्ण हा रुक्मिणीच्या स्वयंवराच्या प्रसंगां प्राप्त होता, तिला शाल्व राजाने पळवून नेले असता तो तिची सुटका करितो, तिचा भाऊ रुक्मि याच्या मनांत तिचा विवाह शिशुपालाशी घडवून आणण्याचा असतो. शिशु-पाल रुक्मिणीचे रूप धारण करणाऱ्या अनंगसेनेस घेऊन जातो आणि शेवटी वसुभद्र हा रुक्मिणीस घेऊन द्वार-

केस परत येतो इत्यादि कर्पूरमंजरी प्रमाणेच कथाभाग आहे. केरल प्रदेशांतल इलत्तूर अग्रहारचा रहिवाशी वरदराजपुत्र सुंदराज याने त्याच कथानकावर वैदर्भीवासुदेव नांवाचे पांच अंकी नाटक लिहिले आहे.

कृष्ण व रुक्मिणी यांचा पुत्र प्रद्युम्न व त्याची कांता प्रभावती यांच्या परस्पर प्रेमासंबंधीहि अनेकांनी नाटकें लिहिलीं गेली आहेत. उदाहरणार्थ, विश्वनाथ कविराज याने एक प्रभावतीपरिणय म्हणून नाटक लिहिले आहे. त्याचा त्याने आपल्या साहित्यदर्पण ग्रंथांत (३. ५८; ६. ८६; १८२; २०४; २६० व २६२) इत्यादि ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. त्याच नांवाचे एक सप्ताकी नाटक हरिहर नांवाच्या नाटककाराने लिहिले आहे.

हरिश्चंद्र पुत्र भगवतीदास याच्याकरितां आरुहादपुत्र राम-कृष्णसुरि याने एक प्रभावती-प्रद्युम्न नांवाचे पंचांकी नाटक लिहिले होते. एका अप्रसिद्ध नाटककाराचे प्रद्युम्नाभ्युदय नांवाचे नाटक व १२६६ त जन्मलेल्या केरल राजपुत्र रवि-वर्मभूष याचे त्याच नांवाचे नाटक ही दोन्ही एकच असावीत असे वाटते. यानंतर १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धांत बालकृष्ण पुत्र शंकर दीक्षित याने एक प्रद्युम्नविजय नांवाचे नाटक लिहिले. हे नाटक बुंदेल राजा सभासिंह याच्या राज्यारोहण-प्रसंगां लिहिले होते. त्याच्या सात अंकांमध्ये प्रद्युम्नाने वज्रनाभावर जो विजय मिळविला त्याचे हरिवंशाप्रमाणे वर्णन आहे. प्रद्युम्नाचा पुत्र जो अनिरुद्ध त्याचा चरोचना हिचा जो प्रणयप्रसंग, त्यावर बळीसहाय कवि याने रोचनानंद नांवाचे नाटक लिहिले आहे.

याशिवाय सत्यभामाविषयक पुढील नाटकें आहेत:— व्यंकटगिरीचा कुमार तातच्या याचे पंचांकी पारिजात नाटक; गोपालदासाचे पारिजात अथवा परिजात नाटक; द्विदुपति हरिहरदेव यांच्या कारकीर्दीत लिहिलेले उमापतीचे पारिजात हरण. अकबर बादशहाच्या कारकीर्दीत होऊन गेलेला नृसिंहपुत्र शेषकृष्ण उर्फ कृष्णकवि याची सत्यभामापरिणय व सत्यभामाविलास ही नाटकें. कृष्ण कवि यांचे एक मुरारि-विजय नांवाचे नाटक असून त्याने तोडरमल्लाचा पुत्र गिरिधारी याने सांगितल्यावरून कंसवध म्हणून आणखी एक नाटक लिहिले. या नाटकाचे सात अंक असून यांतील संविधानक व भासाच्या बालचरितांतील संविधानक ही दोन्हीहि एकच असावीत; दामोदरकृत कंसवध म्हणून एक नाटक प्रसिद्ध आहे तें व हे ही दोन्ही एकच असावीत असे वाटते.

नरहरि दीक्षित याचा पुत्र सामराज दीक्षित याने आपल्या श्रीदामचरित नाटकांत श्रीदामाची कथा वर्णिली आहे. हे नाटक बुंदेलराजपुत्र आनंदराय याच्या सांगण्यावरून स १६८१ मध्ये लिहिण्यांत आले. याचे पांच अंक आहेत. त्यांत दारिद्र्यपीडित जो श्रीदाम त्यास आपली स्थिति सुधारण्याकरितां त्याचा मित्र जो श्रीकृष्ण याच्याकडे जाण्या-विषयी त्याची भाषा त्याचे मन बळविते, त्यानंतर तो

कृष्णाकडे जाऊन व त्याचे वैभव पाहून आश्चर्यचकित होतो, तो जसा जातांना दरिद्रि होता तसाच परत येतांनाहि कसा दरिद्रि असतो परंतु घरी आल्यावर कृष्णाने आपणांस श्रीमंत व संपन्न केल्याचे त्यास समजते, इत्यादि कथाभाग दिला आहे तेवटी कृष्णविषयक नाटकांमध्ये श्रीनिवासाचार्याच्या सुदर्शनविजय नाटकाचा उल्लेख केला पाहिजे. यांत कृष्णाने आपल्या सुदर्शन चक्राने पोंडूकाचा नाश केल्याचे सांगितले आहे.

महाभारत नाटक.—रामायणाप्रमाणे महाभारतांतीलहि कथाभाग अनेक भारतीय नाट्यकर्वींनी आपल्या नाटकाच्या संविधानाकरिता उपयोगांत आणिला आहे. अनंत-राज राजाच्या कारकाद्वारे (१०२८-६३) होऊन गेलेला काश्मिरी ग्रंथकार जो क्षेमेंद्र, त्याने 'चित्रभारत' म्हणून एक नाटक लिहिले आहे. त्याने स्वतःच या नाटकाचा आपल्या औचित्यविचारचर्चा (५. ३१) व कविकंठाभरण (५. १) या ग्रंथांत निर्देश केला आहे.

मैथिलीपरिणय नाटकाचा कर्ता जो जैनधर्मीय हिस्तिमल्ल-सेन त्याने अर्जुनराज नाटक, भारतराज नाटक व मेघेश्वर अशी तीन नाटके महाभारतांतील कथाभागावर लिहिली आहेत. सभापर्वीतील कथाभागावर महेश्वराने सभानाटक लिहिले आहे. त्याचप्रमाणे वनेपचा नेपाळी राजा जयरामल्ल याने सभापर्वनाटक उर्फ पांडवविजय नाटक लिहिले आहे.

शांतलचंद्र विद्याभूषण याने अगदी अलोकडे प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या दशांकी घोषयात्रा नाटकांत दुर्योधनचरित्राचा कथाभाग वर्णिला आहे. त्याचप्रमाणे सुकुमारपिछे याने आपल्या लक्ष्मणास्वयंवर नाटकांत दुर्योधनाची कन्या लक्ष्मणा द्विचा सांवाशी झालेला विवाह वर्णिला आहे.

शुलुया राजपुत्र लक्ष्मणमाणिक्य (१६ व्या शतकाच्या शेवटी) याने आकर्षणरंगांत कथाभाग आपल्या पष्ठांकी विख्यातविजय नाटकांत दिला आहे. तथापि पांडवांस नाटकांचे नायक करण्याविषयी नाटककारांचा विशेष कल दिसून येतो. सुवराज प्रल्हाद याने पार्थपराक्रम नांवाचे नाटक लिहिले आहे. त्याचा भाऊ चंद्रावतीचा राजा धारावर्ष हा इ. स. १२०८ मध्ये राज्य करित होता. कृष्णसूरि याने द्रौपदी-परिणय हे नाटक लिहिले आहे. एका अप्रसिद्ध नाटककाराच्या सुभद्राविजय नाटकांत व कौशिकगोत्री छंदोग बालचंद्र मखींद्रपुत्र नल्लकवि याच्या सुभद्रापरिणय नाटकांत अर्जुन व सुभद्रा यांची कथा आधारास घेतली आहे. या नल्ल कवीचा जन्म कुम्भकोणमच्या जवळ कंडरमाणिक्य अग्रहारांत झाला होता व तो रामनाथमखींद्र व सदाशिव ब्रह्मदेव यांचा शिष्य होता. त्याचप्रमाणे ही अर्जुनसुभद्रा-कथा आपणांस सुधींद्रयतीच्या सुभद्रापरिणय नाटकांत, गुरुरामाच्या सुभद्राधनंजय नाटकांत व विजयींद्रयतीच्या आणि कुलेशखरवर्म्याच्या त्याच नांवाच्या नाटकांत पाहावयास सांपडते. कुलेशखरवर्मा हा केरळकुळातील एक दैदी-

प्यमान तारा होता व तो १० व्या शतकाचा उत्तरार्ध व बाराव्या शतकाचा पूर्वार्ध यांच्या दरम्यान केव्हांतरी होऊन गेला असे दिसते. महाभारतांतील तपस्वि व संवरा यांच्या संवर्धने तपस्विसंवरण नाटकहि त्यानेच लिहिले आहे. शेवटी सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत होऊन गेलेल्या सुमतिजिता-मित्रमल्लदेव या भटगांवच्या राजाने आपल्या अश्वमेध नांवाच्या नाटकांत जैमिनीय भारताच्या आधाराने युधिष्ठिराचा अश्वमेधयज्ञ वर्णिला आहे.

पौराणिक नाटक—पुष्कळशा नाटकांची संविधानके दैवतकथांवरून घेतली आहेत. उदाहरणार्थ, एका अप्रसिद्ध नाटककाराच्या अहिल्यासंकंदन नाटकांत व कादंबरामकृष्ण-कृत अदितिकुंडलाहरण नाटकांत इंद्रविषयक कथा वर्णिली आहे.

शिवनाटक अनेक आहेत. त्यांपैकी कांही नाटके व त्यांचे कर्ते पुढे दिले आहेत. भैरवप्रादुर्भाव, ग्रंथकर्ता अप्रसिद्ध; चंद्रशेखरविलास, तंजावरचा राजा शहाजी (सन १६८७ ते १७११) याने लिहिलेले; हरकेलि, कर्ता चाहमान राजा विशालदेव विग्रहराज; त्याचा एक ११६४ मधील शिलालेख व त्याच्या हस्तलिखित नाटकाचा एक भाग ही उपलब्ध आहेत. लिंगदुर्भेद, कर्ता दाडिमभट्ट; त्रिपुरारि नाटक, याचा कर्ता अप्रसिद्ध आहे.

शिव व पार्वती यांच्या विवाहाचा विषय हाहि अनेक नाटककारांच्या आवडीचा विषय आहे. उदा०—गौरी दिगंबर, कर्ता वैशेषिक सूत्राचा टीकाकार शंकरमिश्र; याने आपला बाप भवनाथमिश्र, याने सांगितल्यावरून या नाटकाचा प्रयोग करविला; गीतदिगंबर, कर्ता रामचंद्र सुमुनु-वंशमणि; या नाटकाचे चार अंक आहेत, व त्यास रूपक म्हणतात. हे नाटक स. १६५५ त खाटमांडूचा राजा प्रतापमल्ल याच्या तुलापुढपदानाप्रतिथ्ये लिहिलेले होते. हरगौरी विवाह, हे संगीत नाटक नेपाळचा राजा जगज्जोतिर्मल्ल (१६१७-३३) याने स. १६२९ मध्ये लिहिलेले. पार्वतीस्वयंवर व पार्वती-परिणय नाटक, यांपैकी पार्वतीपरिणय हे नाटक फार लोकप्रिय असून अनेक वेळा प्रकाशित झाले आहे. कारण ते हर्पाच्या दरबारी असलेला बाण कवि याने लिहिलेले असावे असा समज प्रचलित आहे. शिवाय त्यांत व कालिदासाचे कुमारसंभव काव्य यांत पुष्कळ साम्य आहे. परंतु कृष्णम्माचार्याने असे प्रतिपादन केले आहे की, सदरहु नाटक बाणभट्टाचे नसून ते शृंगार-भूषण भाण व सर्वचरित या दोन ग्रंथांचा कर्ता जो वामनभट्ट बाण, त्याचे आहे हा वामनभट्ट बाण-यास कोणी अभिनवबाण असेहि म्हणतात—हा कौंडुविडूचा रेड्डीराज-पुत्र वेम (चवदाव्या शतकाचा शेवट व पंधराव्या शतकाचा प्रारंभ) याच्या दरबारी कवि होता. या अभिनव बाणाने आपल्या आश्रयदात्याचा सन्मान करण्याकरिता एक

वीरनारायणचरित नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याच्या पार्वतीपरिणय नाटकाचा व कुमारसंभव काव्याचा विषय एक असून भापाहि अगदी सारखीच आहे. त्यांत शिवपार्वतीच्या विवाहाची कथा सांगितली असून शिवाने कामदेवाला भस्मसात केल्याचेहि रसभरित वर्णन आहे.

या कामदेवविषयक कथांशाकडे लक्ष देऊन आणखी कित्येक नाटककारांनी आपल्या नाटकांस नावे दिली आहेत. उदाहरणार्थ, व्यंकटराघवाचार्य याने आपल्या शिवपार्वतीची कथा वर्णन करणाऱ्या नाटकास मन्मथविजय हें नांव दिलें आहे. ही कामविषयक कथा पंचांकी रतिमन्मथ नाटकांतहि आढळते. या रतिमन्मथ नाटकाचा कर्ता तंजावरच्या कामेश्वराचा शिष्य जगन्नाथ हा होता. कदाचित हा जगन्नाथ व जगन्नाथ पंडितराय हे दोन्हीहि एकच असावेत. कामाचे भस्मीभवन झाल्यावर तो फिरून तंजावरचा देव शौरराज पेरुमाल याच्या पोटी वन्मास आला, इत्यादि अगदी अलीकडची कथा एका अप्रसिद्ध नाटककाराने आपल्या पंचांकी अर्थपंचाल या नाटकांत व विश्वगुणादर्शाचा कर्ता रघुनाथपुत्र व्यंकटाचार्य याने आपल्या अष्टांकी प्रयुगानंदीय या नाटकांत उपयोगांत आणिली आहे. शिव व कामक्षीचे रूप धारण करणारी दुर्गा यांचा विवाह हा कामाक्षिपरिणय नाटकाचा विषय आहे. शिवपत्नीच्या आणखी अन्य कथाहि नाटकस्वरूपांने वर्णित्या आहेत. उदाहरणार्थ, रुद्रशर्मन् त्रिपाथिन यांचे चंडीविलास अथवा चंडीचरित. या रुद्रशर्म्यास दरिद्ररुद्र असेहि म्हणतात. एका अप्रसिद्ध नाटककाराचे प्रसन्नचंडिका नाटक, जीवानंद जोतिर्विदाचे संस्कृत व हिंदी नवमांकी मंगल नाटक यांतहि शिवपत्नीकथानकच आहे.

शिवकथाविषयक आणखीहि नाटकें आहेत ती येणेंप्रमाणें:—वैद्यनाथ व्यास यांचे गणेशपरिणय हें समांकी नाटक असून मिथिलेंतील सिद्धिविनायक पूजास्तवाच्या वेळी राजा बाबू जनेश्वरसिंह याने उत्तम नाटकास जें एक व. ीस ठेविलें होतें त्याकरितां लिहिलें आहे. घनश्याम चौडाजीपंत यांचे कुमारविजय हें नाटक पंचांकी आहे, व यांतील कथा दारकदैत्यावर कुमाराने जो विजय मिळविला तेथपर्यंत आली आहे. हा घनश्याम अथवा आर्यक हा महादेव व काशी यांचा पुत्र असून मराठा राजा तुक्कोजी याचा मंत्री होता. त्याने आपल्या ग्रंथांत राजशेखर कवीचा उल्लेख केला आहे. त्याने इतरहि अनेक नाटकें लिहिलीं. उदाहरणार्थ, दमरुक, मदनसंजीवन, एक तीन अंकी नवग्रहचरित व एक अन्योक्तिरूप प्रचंड राहूदय नाटक. स्कंदकथेवर वीरराघवकृत वल्लीपरिणय नाटक व त्याच नावाचे भास्करयज्वन् यांचे, अशी दोन नाटकें आहेत. श्रीनिवासाचार्य यांच्या उपापरिणय नाटकांत वचनोच्चंद्रशेखररायगुरुशाच्या अष्टांकी मधुरानिरुद्ध नाटकांत उपाकथेचा उपयोग केला आहे.

राम व कृष्ण अवतारांखेरीज विष्णु अवताराच्या कथेचाहि कांहीं थोड्या नाटकांत उपयोग केलेला आहे. उदाह-

रणार्थ, श्रीशैलमूरिपुत्र वीरराघव यांचे इंदिरापरिणय नाटक; रामानुज सर्वक्रुपुत्र श्रीनिवास चतुष्कर्षाद्रदास यांचे लक्ष्मीस्वयंवर नाटक व चवदाव्या शतकाच्या मध्यांत होऊन गेल्या विरुपाक्षार्च पंचांकी नारायणीविलास नाटक. देवताविषयक कथेच्या आधारे रचलेली दुसरी नाटकें म्हणजे अमृतोदय नाटक; गंगावतरण नाटक. केशवनाथाच्या गोदापरिणय नाटकांत देवराज अथवा वरदराज या रूपांत असलेला विष्णु व गोदा यांचे ज लग्न झाले त्याच्यावर प्रतिकूल टीका लिहिलेली आहे. एका अप्रसिद्ध नाटककाराचे गोदावरीपरिणय नाटक; व शरणावपुत्र रामानुजाचार्य यांचे वासुद्धर्माकल्याण नाटक, वीरराघवशरणावाचे कनकवल्लीपरिणय, चार्धिकन्यापरिणय आणि कदाचित त्याचेच नागराज नाटक. कांची मंडळांतील ब्रह्मदेशाग्रहार येथे राहणारा लक्ष्मीधरपुत्र नारायण याने कांची येथील कामाक्षिवल्लभ यात्रेकरितां लिहिलेलें कमलाकंठीरव नाटक हेंहि देवताकथाविषयकच आहे.

यांशिवाय कांहीं नाटकें चंद्रकथाविषयकहि आहेत. उदाहरणार्थ, नारायणकविकृत चंद्रकला नाटक; नंजराजाचा आश्रित व शिवरामसुधिमणि याचा पुत्र नृसिंह कवि याने लिहिलेलें पंचांकी चंद्रकलापरिणय अथवा चंद्रकला कल्याण; एका अप्रसिद्ध नाटककाराचे पंचांकी चंद्ररेखाविद्याधर नाटक; गंगाधरकृत चंद्रविलास नाटक; एका अप्रसिद्ध नाटककाराचे हंमुमतीपरिणय नाटक; तंजावरच्या तुळसाजी करितां (१७६३-८७) रामचंद्र कवीने लिहिलेलें समांकी कलानंद नाटक आणि त्याच नाटककाराचे एक अष्टांकी ऐंदवानंद नाटक; आणि एका अप्रसिद्ध नाटककाराचे विक्रमचंद्रिका नाटक. कौडिण्यगोत्राय वरददेशिकपुत्र श्रीनिवासकवि याने लिहिलेलें एक पंचांकी अंबुजवल्लीकल्याण नाटक; परित्युर रामस्वामाकृष्णशास्त्री यांचे कौमुदाशेम नाटक; उपरिनिर्दिष्ट गुरुरामाचे पंचांकी रत्नेश्वरप्रसादन नाटक; श्रीनिवासविरचित चतुरंकी सौम्यसोम नाटक व कांचांजवळील हस्तगिरीच्या स्तुतिपर लिहिलेलें हस्तगिरीमहात्म्य; इत्यादि नाटकांचाहि पौराणिक नाटकांत समावेश केला पाहिजे.

वीरश्री प्रधान नाटकें.—पुष्कळशा नाटकांची कथानकें वीरश्रीच्या पौराणिक कथेंतून घेतली आहेत. परंतु तीं नक्की कोठून घेतलीं हें बऱ्याच वेळीं ठरवितां येत नाहीं. उदाहरणार्थ, चवदाव्या शतकाच्या पूर्वी होऊन गेलेला नेपाळी कवि मणिक याने भैरवानन्द नाटक लिहिलें आहे. तो अभिवनराघवानन्द नाटकाचा कर्ता होता. जयस्थितिमल्ल व राजल्लदेवी यांचा पुत्रयुवराज जयधर्ममल्लदेव याच्या विवाहप्रसंगी भैरवानन्द या नाटकाचा प्रयोग करण्यांत आला. या नाटकाचा नायक भैरव असून नायिका मदनवाती ही कांहीं शापामुळे मृत्युलोकांत जन्मलेली देवांगना होती.

कलावती व काशीचा राजा कामरूप यांच्यासंबंधी केरलकवि कृष्णदास याने लिहिलेलें कलावतीकामरूप नाटक

हैहि या सदरांत पडते. भर्तृहरीच्या कथेवर हरिहराने भर्तृ-
हरीनिवेद नाटक लिहिले आहे. ज्या अर्थी या नाटकांत १५
व्या शतकाच्या सुरवातीस होऊन गेलेल्या गोरक्षनाथयोगी
याचा उल्लेख आहे, त्याअर्थां हरिहर हा त्याच्या पूर्वी
होऊन गेला नसला पाहिजे हे उघड आहे. भर्तृहरिनिवेद
नाटकांत भर्तृहरि व त्याची पत्नी मानुमती यांची हकीकत
पांच अंकांत दिली आहे. राजा शिकारीस गेला असतां
तेथेच त्याला कांहीं अपघात होऊन तो इहलोक सोडून गेला,
अशी खोटीच बातमी राणीच्या कानावर आल्यावरून तिचा
भंत होतो, यामुळे राजाला अत्यंत क्लेश होतात; नंतर एक
योगी येऊन त्याचे शांतवन करितो; तथापि राणीला जेव्हां
फिरून जिवंत करण्यांत येते, तेव्हां तो तिच्याकडे किंवा
आपल्या प्रत्यक्ष मुलाकडेहि दुर्लक्षच करीत राहातो. हरि-
हर हा पूर्वी सांगितलेल्या प्रभावतीपरिणय या नाटकाचाहि
कर्ता आहे.

सोळाव्या शतकाच्या शेवटी होऊन गेलेल्या अप्पय्या
दीक्षिताने आपल्या वसुमती-चित्रसेनविलास या नाटकांत
चित्रसेन व वसुमती यांची कथा वर्णिली आहे. एका निनावी
ग्रंथकाराच्या नांवावर असलेले वसुमती-चित्रसेन नाटक व
वरील वसुमती-चित्रसेनीय नाटक ही दोन्ही एकच असावांत
असे वाटते. वर निर्दिष्ट केलेल्या रतिमन्मथ नाटकाचा कर्ता
जो जगन्नाथ त्याच्या वसुमतीपरिणय नाटकाचाहि येथे
उल्लेख केला पाहिजे.

उग्रप्रमाणे क्षेमाश्वराने आपल्या चंडकौशिक नाटकाला
हरिश्चंद्राख्यान हे उद्देश्य घेतले आहे, त्याचप्रमाणे
हरिश्चंद्रयशश्चंद्रचंद्रिका नाटकांत व रामचंद्राच्या सत्यहरि-
श्चंद्र नाटकांत त्या आख्यानाचा उपयोग केला आहे. हा
रामचंद्र वाराव्या शतकांत होऊन गेला. येथे नेपाळी राजा
सिद्धिनरसिंह (सुमारे १६२०-५७) याच्या हरिश्चंद्रवृत्त
या नाटकाचा निर्देश करणे जरूर आहे.

कुवल्याश्व याच्या कथेलाहि पुष्कळांनी नाटकरी रूप दिले
आहे. सोळाव्या शतकांत होऊन गेलेला व वर सांगितलेल्या
विख्यातविजय नाटकाचा कर्ता भुल्लयाचा राजपुत्र लक्ष्मण
माणिक्य याने एक कुवल्याश्व नांवाचे नाटक लिहिले आहे.

सतराव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत होऊन गेलेला व पूर्वी सांगित-
लेल्या पुरंजनचरित व सांद्रकुतूहल या नाटकांचा कर्ता मैथिल
कृष्णदत्त याने एक सप्तांकी कुवल्याश्वीय हे नाटक लिहिले
आहे; त्याचप्रमाणे रामभट्टाचे मदालसा नाटक, गोबुलनाथ
याचे त्याच नांवाचे पण स्वतंत्र नाटक व एका अप्रसिद्ध
नाटककाराचे मदालसापरिणय नाटक हीहि नाटके लिहि-
ण्यांत आली आहेत. याच सदरांत पडणारी व ज्यांत दोन
भाषांचा उपयोग केला आहे अशी नाटके म्हटली म्हणजे
भटगांवचा राजा जगज्ज्योतिर्मल्ल (१६१७-३२) याचे
कुवल्याश्व नाटक आणि रामभट्टाने स. १६६५ मध्ये लिहिलेले
आणि नेपाळी राजा श्रीनिवासमल्ल (१६५७-८०) याच्या

आश्रयाखाली नाटकप्रयोग रूपाने करण्यांत आलेले ललित-
कुवल्याश्व नाटक, ही होत. माधव व सुलोचना यांची
कथा राममणिक कविराज याने आपल्या कृतार्थमाधव या
नाटकांत वर्णिली आहे. नलकथा हीहि नाट्यलेखकांच्या
फार आवडीची कथा आहे व तीवर पुढील नाटके झाली
आहेत:—रत्नखेट दीक्षित याने लिहिलेले भैमीपरिणय-
नाटक; शठकोपाचार्य याने लिहिलेले त्याच नांवाचे नाटक व
व्यंकटाचार्य याने लिहिलेले तसल्याच प्रकारचे एक नाटक;
एका अप्रसिद्ध नाटककाराने लिहिलेले भैमीपरिणय नाटक;
परवस्थ व्यंकटरंगनाथाचार्य याचे मंजुलनैपथ नाटक; एका
अप्रसिद्ध नाटककाराचे नलभूमिपालरूपक; नीलकंठ विजयचंपु
(१६३६ त लिहिलेला), याचा कर्ता नारायण दीक्षित याचा
पुत्र व अप्पय्य दीक्षित याच्या भावाचा पौत्र असा जो नील-
कंठ दीक्षित त्याचे नलचरित्र; जीवविबुद्ध याचे सप्तांकी
नलानंद नाटक (१६६५ साली लिहिलेली याची एक
हस्तलिखित प्रत हल्ली उपलब्ध आहे); तसेच रामचंद्राने
लिहिलेले नलविलास नाटक आणि नारायणाने लिहि-
लेले कलिविधुनन नाटक. रत्नकेतूदय नाटकाचे नांवच फक्त
आपणांस माहीत आहे परंतु त्याचा आणि बोधिसत्व रत्नकेतु
याचा कांहीं संबंध आहे किंवा नाहीं हे निश्चयाने सांगता येत
नाहीं सामवत्कथा ही अंघिकादत्त व्यासाच्या प्रष्ठांकी साम-
वत् नाटकांत व संवरणकथा ही वर निर्दिष्ट केलेल्या कुल-
शेखरवर्म्याच्या तपतीसंवरण नाटकांत वर्णिली आहे. मास,
हर्ष व अनंगहर्ष यांनी वर्णिलेल्या उदयनकथा त्या साहित्य-
दर्पणांत (६. १३६) निर्दिष्ट केलेल्या उदयनचरित नाटकाचा
विषय आहेत. दंडीच्या दशकुमारचरितावरून आपणांस
माहीत झालेली उपहारवर्म्याची कथा आधुनिक ग्रंथकार
श्रीनिवासशास्त्री याने आपल्या उपहारवर्मचरित नाटकांत
वर्णिली आहे.

महारातांतील वसु व गिरिका या कथेलाहि नाटकाचे रूप
देण्यांत आले आहे. उदाहरणार्थ, सुसुल्लकामशास्त्री याचे
पंचांकी गिरिकाकल्याण नाटक; पेरसूरीचे वसुमंगल नाटक
हैहि त्याच सदरांत येते हरिजीवनमित्र याच्या विजयपारि-
जात नाटकांत विजयाची कथा वर्णिली आहे.

ययाति व शर्मिष्ठा यांची कथा रुद्रदेव अथवा रुद्रचंद्रदेव
याने आपल्या सप्तांकी ययातिचरित्र नाटकांत, वल्लीसहाय
कवि याने आपल्या पंचांकी ययातिचरिणानंद नाटकांत व
अगदी अलीकडील कुम्भकोणमूचा नाटकावर भट्ट श्रीनारा-
यणशास्त्री याने आपल्या शर्मिष्ठाविजय नाटकांत वर्णिली
आहे. या नारायणशास्त्रीच्या शर्मिष्ठाविजय नाटकांत फक्त
चारच अंक आहेत. त्याने दुसरीहि अनेक नाटके लिहिली
आहेत. त्याच्या कलिविधुनन नाटकांत दहा अंक असून कलिव
दमयंती यांची कथा वर्णिली आहे. त्याने दुसरीहि एक
शूरमयूर नांवाचे सप्तांकी नाटक लिहिले आहे. आणि जैत्र-
जयवाजक म्हणूनहि त्याचे एक सप्तांकी अगदी स्वतंत्र व

स्वकपोलकल्पित असें नाटक आहे. एका अप्रसिद्ध ग्रंथ-काराचें ययातिदेवयानीचरित म्हणून एक नाटक आहे. त्यांत ययाति—देवयानी यांची कथा दिलेली आहे. परंतु त्याची अंकवारीनें विभागणी केलेली नाहीं. नीलकंठपुत्र नारैरी कवि नीलकंठ याच्या पष्ठांकी कमलिनीकलहंस नाटकाचें संविधानक एका अद्भुत कथेंतून घेतलेलें आहे. या नाटकांत चंद्रवर्म्याची कन्या कमलिनी व कलहंस यांच्या विवाहावर प्रति-कूल टोका केलेली आहे. तमेंच पूर्णज्योतिर्मुनीचा शिष्य जो पूर्णसरस्वति त्याच्या पंचांकी कमलिनीराजहंस नाटकांत कमलिनी व राजहंस यांच्या प्रणयाचें व विवाहाचें वर्णन आहे शेवटीं रामकवि नांवाच्या राजपुत्राच्या सुवालावज्रतुंड नाटकाचा उल्लेख केला पाहिजे, याचे पांच अंक असून त्यांत वज्रतुंड मूपकानें, आपली आर्या सुवाला हिला भ्रष्ट-विल्यावद्दल रनानंद सर्पास ठार मारलें यांच वर्णन आहे.

नायिकेच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेली नाटके.—पुढें दिलेलीं नाटके नायिकेच्या नांवावर प्रसिद्ध आहेत, परंतु तीं कोणत्या कथेच्या आधारेनें रचलेलीं आहेत हें निश्चयानें सांगतां येत नाहीं. एका अप्रसिद्ध नाटककाराचें कल्याणपरिणय नाटक, तसेंच कनकवल्लीपरिणय नाटक व तंजावरचा राजा शहाजी (१७३८—३९) याच्या वेळीं असलेला, टिप्पा अधरिन् व नरसाभा यांचा पुत्र व रसविलासभाण याचा कर्ता अप्पा-नाथ याचें पंचांकी कान्तिमयीपरिणय नाटक. त्याचप्रमाणें नागध्याचें पंचांकी कुंडमाला नाटक, सारस्वतादर्शाचा कर्ता अप्पाशास्त्री याचें लवलीपरिणय नाटक व ज्याची हस्तलिखित प्रत १७०० या सालांतली आहे तें विलीनाथ कवीचें पंचांकी मदनमंजरी नाटक; श्रीनिवासदासाच्या पंचांकी मरतकवल्लीपरिणय नाटक; एका अप्रसिद्ध कवीचें सौगंधिकापरिणय नाटक; तसेंच सेवंतिकापरिणय नाटक व शठकोपयतीचें वासंतिकापरिणय नाटक (या शठकोप-यतीचें खरें नांव तिरुमल असें होतें, हा १६ व्या शतकांत अहोविल मठाचा गुफ होता, व तो वर सांगितलेल्या भैमी-परिणय नाटकाच्या कर्त्याहून निराळा होता); एका अप्र-सिद्ध नाटककाराचें वज्रभृकुटीविलास नाटक इत्यादि. याच वर्गांत राघवानन्दाचा कर्ता व्यंकटेश्वर याणें लिहिलेल्या नीलाप-रिणय नाटकाचाहि समावेश केला पाहिजे.

ऐतिहासिक नाटके.—खरोखर पाहूं गेलें तर हिंदुस्या-नांत ऐतिहासिक नाटके नाहीं म्हटलें तरी चालेल, परंतु कधी कधी एखाद्या राजपुत्राच्या उत्सवाच्या वेळीं किंवा एखाद्या उत्सवप्रसंगाचें वैभववर्णन करण्याकरितां रचलेलीं अशीं कांहीं नाटके आहेत. नन्द घराण्याचा अधःपात या विषयाचा विशाख-दत्तानें पराभर्ष घेतला होता. तथापि रामदेव तर्कवादी शमशार्य याचा पुत्र व विष्णुसिद्धान्त भट्टाचार्य याचा पौत्र वाणेश्वर शर्मा याणें त्याच विषयावर चंद्रासिपेक म्हणून एक नाटक लिहिलें आहे. मानाधिराति चित्रसेन राजा हा माझा आश्रय

दाता होता असें वाणेश्वर म्हणतो परंतु हा चित्रसेन कोण हें निश्चित ठरवितां येत नाहीं. या नाटकाचे सात अंक आहेत. वाराव्या शतकाच्या उत्तरार्धांत राज्य करणारा शाह-म्हरीचा चाहमान राजा विसलदेव विग्रहराज या आपल्या आश्रयदात्यास अर्पण करण्याकरितां सोमदेव याणें ललित-विग्रहराज नाटक लिहिलें होतें. या नाटकाचे कांहीं भाग शिलालेखस्वरूपांत हल्लीं उपलब्ध आहेत.

काकतीय राजा वरंगळचा प्रतापहर (याचे १२२१ पासून १३३२ पर्यंतचे शिलालेख उपलब्ध आहेत) याच्या पदरी असलेला ग्रंथकार विद्यानाथ याणें आपल्या आश्रयदात्याचा सन्मान करण्याकरितां एक पंचांकी प्रतापहर कल्याण या नांवाचें नाटक लिहिलें. हें नाटक हिंदुस्थानांतच प्रकाशित झालें आहे. विजयानगरचा राजा मल्लिकार्जुन याचा सहकारी चंपकपुरचा (चंपानेरचा) राजा गंगादास भूवल्लभ प्रतापदेव याच्या पदरी असलेला गुजराथी ग्रंथकार गंगाधर याणें आपला आश्रयदाता व गुजराथचा शहा दुसरा महंमद (१४४३—५२) यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धाचें वर्णन कर-ण्याकरितां गंगादास-प्रतापविलास या नांवाचें नाटक लिहिलें. शिवनारायणदास याणें आपल्या पंचांकी नन्दिघोषविजय अथवा कमलाविलास या नाटकांत कमला व पुष्पोत्तम (विष्णु) यांच्यातील संबंध व रथयात्रामहोत्सवांतील कांहीं प्रसंग यांचें वर्णन केलेलें आहे. इतकेच नव्हे तर नाटक-कारानें आपला आश्रयदाता गजपतिराज नरसिंहदेव (१६ व्या शतकाचा सध्य) यांचेहि एक पात्र सदरहू नाटकांत प्रविष्ट केलेलें आहे. इ. स. १६९३ मध्ये तंजावरचा शहाजी याचें जें दानपत्र आहे त्यांत पेरिअप्पा कवि याचा निर्देश केलेला आहे. या पेरिअप्पा कवीनें शाहाजीराजाच्या सन्मानार्थ 'भृंगारमंजरीशाहराजुज' या नांवाचें नाटक लिहिलें. वेदान्त-वागीश भट्टाचार्य याणें सूरिजान पुत्र भोजराज याच्या सन्मा-नार्थ भोजराजसत्चरित अथवा भोजसत्चरित या नांवाचें नाटक लिहिलें भोजराज हा बनारस, हरिद्वार व मथुरा मिळून जो एक वृन्दावती नांवाचा प्रदेश होतो, त्याचा राजा होता, असें त्याचें वर्णन केलेलें आहे. नाटकाचे जरी दोनच अंक आहेत तरी त्यास नाटक म्हटलें आहे. कविभूषणाणें लिहिलेल्या द्वादशांकी अद्भुतार्णव नाटकांत नवद्वीपाचा ईश्वरीय याच्या दरबारांतील चालीरीतीचें वर्णन आहे.

पुढील नाटके हिंदुस्थानांत इंग्रजांचें राज्य झाल्यानंतर लिहि-लेलीं असून त्यांतील कांहीं इंग्रजीसत्ताप्रशसनपर आहेत.—विदुमाधवानें लिहिलेलें कंपनीपतापमंडल; सातव्या एड-वर्डच्या राज्यारोहणप्रसंगी मुद्दम्व नृसिंहाचार्यस्वामी यांनी लिहिलेलें अयसिंहाश्वमेवाय नाटक, जॉर्ज राजाच्या दरबार-प्रसंगी लक्ष्मणसूरीनें लिहिलेलें दिल्लीसाम्राज्य नांवाचें नाटक.

मिश्र नाटके.—कित्येक साहित्यशास्त्रकारांच्या ग्रंथां-तून व हस्तलिखित ग्रंथांच्या यादीतून निर्दिष्ट केलेलीं नाटके

कोणत्या सदरांत पडतात, हे निर्णय करतां येत नाही. साहित्यदर्पण या ग्रंथांत निर्दिष्ट केलेली पंचांका किंपचाचरित्र व नम्रभूपतिप्रह ही नाटके राधावनान्द मंत्र्याच्या नांवावर आहेत. शाङ्गधरीय नाटक शाङ्गधराच्या नांवावर व वृत्तिवल्लभ नाटक लघुव्यासाच्या नांवावर आहे. आर. कृष्णमाचारी यांनी एका शेक्सपीयरच्या नाटकाचे रूपांतर करून त्यांस वास्तविकास्वरूप हे नांव दिलेले आहे.

प्रकरण.—नाटकांशी तुलना केली, तर प्रकरण हा जो नाटकाचा प्रकार आहे तो भारतीय नाटककारांमध्ये फारसा लोकप्रिय झाला नाही. भवभूतांनंतर विशेष नांव घेण्यासारखे असे एकच प्रकरण लिहिण्यांत आले असे म्हटले तरी चालेल; व ते उद्दिष्ट अथवा उद्दिष्टनाथ यांचे मल्लिकामासुत हे होय. मल्लिकामासुत या नाटकाच्या कर्त्याचे नांव त्याचा टीकाकार जो रंगनाथदंडी, यांनी निर्दिष्ट केले आहे. हा नाटककार व सुप्रसिद्ध साहित्यकार दंडी हे दोघे एकच होते असेंहि कांहीं लोक म्हणतात. वास्तविक पाहिले तर तो कुकुटफोड येथील जामोरिन मानविक्रम याच्या दरवारी पंडित होऊन गेला; व त्याच्याच विनंतीवरून प्रस्तुत नाटक लिहिण्यांत आले होते.

मल्लिकामासुत नाटकाचे दहा अंक आहेत. त्यांत विद्याधर राजाची कन्या मल्लिका हिचा कुंतलराजपुत्र मारुत याच्याशी विवाह कसा घडून आला, ही कथा वर्णिली आहे. प्रथम सिंहलराजा मल्लिकेस मागणी घालतो व त्यामुळे मारुताचे मन खिन्न होते. मारुताचा मित्र कलकंठ हाहि आपली प्रियतमा रमयंतिका हिच्या प्राप्तीच्या बाबतीत तत्साच खिन्न असतो. अशा स्थितीत त्या दोघांनाहि आपापल्या प्रियतमेस मदांध हत्तीच्या तडाख्यातून सोडविण्याचा प्रसंग येतो. या हत्तीच्या झटापटीत कलकंठ हा गतप्राण झाला असे कळते आणि म्हणून मारुत आत्महत्या करण्यास उद्युक्त होतो. पण ऐनवेळी कलकंठ प्रकट होऊन तसे करण्यापासून मारुतास परावृत्त करतो. पुढे कांहीं काळाने मल्लिकेस एक राक्षस घेऊन जातो व मारुत तिला त्याच्यापासून सोडवून आणतो, व ज्या-अर्थी तिचा व सिंहलराजा यांचा विवाह होण्याचे घाट असे, त्याअर्थी मारुत तिला घेऊन पळून जातो. कलकंठ हाहि आपली प्रियतमा रमयंतिका हिला घेऊन जातो. मल्लिकेस फिरून एक राक्षस घेऊन जातो व त्यामुळे मारुतास वेड लागते. शेवटी सर्व अडचणी नाहींशा होऊन दोन्हीहि जोडप्यांच्या मनासारखा स्थिति घडून येते असे दाखविले आहे.

महामहोपाध्याय तर्कालंकार यांचे एक कौमुदीसुधाकर प्रकरण प्रकाशित झाले आहे असे म्हणतात; परंतु ते आमच्या पाहण्यांत नाही. एका अप्रसिद्ध ग्रंथकाराचे वक्रतुण्डगणनायक व पीतांबराचा पुत्र व रामभद्राचा पौत्र जगन्नाथ नाटककार यांचे एक सप्तांकी अर्धद्वंद्विकाप्रकरण, अशी दोन प्रकरणे हस्तलिखित स्थितीमध्ये आहेत. सदरहू जगन्नाथ हा मथिल

असून त्याने ते प्रकरण फत्तेसाहाच्या आज्ञेवरून लिहिले होते. साहित्यशास्त्रकारांनी दुसऱ्याहि कांहीं प्रकरणांचा उल्लेख केलेला आहे परंतु ती अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. उदाहरणार्थ, दशरूप (३ ३८) यावरील अवलोकटीकेत तरंगदत्त व पुष्पदूषितक या दोन प्रकरणांचा उल्लेख केलेला आहे. हे पुष्पदूषितक व साहित्यदर्पण (६. २२५) यांत निर्दिष्ट केलेले पुष्पभूषित ही दोन्हीहि एकच असावी असे वाटते.

नाटिका.—प्रकरण या नाटकाच्या प्रकारापेक्षा नाटिका या प्रकारची नाटके अलीकडील ग्रंथकारांनी बरीच अधिक लिहिली आहेत. नाटक व नाटिका यांच्यातील भेदहि फार सूक्ष्म आहे. यामुळे उपनिर्दिष्ट पुष्कळ नाटकांपैकी नाटककारांनी त्यांतील पुष्कळशी नाटके नाटिका लिहिण्याच्या हेतूनेहि लिहिली असण्याचा संभव आहे. कधी कधी नाटकास चार अंक असले की, लागलीच ती नाटिका झाली असे म्हणतात; परंतु नाटककारांनीच नाटक हे नांव दिलेली अशी अनेक चार अंकी नाटके वर नमूद केली आहेत. नाटक व नाटिका यांत जो असा घोटाला करतात त्याचे उत्तम उदाहरण आपणास रामदासपुत्र नेपाली कवि धर्मपुत्र, याच्या नाटकासंबंधाने पहावयास मिळते. जययथासिंह याच्या सांगण्यावरून प्रस्तुत कवीने हरिशंकरयात्रेकरितां एक चतुरंकी रामायण नाटक लिहिले. कालांतराने त्याने त्या नाटकाची प्रस्तावना बदलून त्यास रामाकनाटिका असे नांव दिले. ही गोष्ट १३६० साली घडली.

अनंतराज (इ. स. १०२८ ते १०६३) व त्याच्या नंतर झालेला कलशा (१०६३-१०८९) या दोघांच्या कारकीर्दीत होऊन गेलेला काश्मिरी कवि क्षेमेन्द्र यांनी ललितरत्नमाला नांवाची नाटिका लिहिली. सदरहू ग्रंथकाराच्या औचित्यविचारचर्ची या ग्रंथांत प्रस्तुत नाटकांतील जे एक अवतरण दिले आहे त्यावरून या नाटकाचे हे नांव आपणांस माहीत होते व त्या ग्रंथावरूनच प्रस्तुत नाटकाचे संविधानक उदयनकथेवरून घेतले होते हीहि गोष्ट कळून येते.

कर्णसुंदरी नाटिकेचा कर्ता विरहण याचाहि काळ आपणांस साधारणपणे ठरविता येण्यासारखा आहे. विरहण हा कौशिकगोत्री असून ज्येष्ठकलश व नागदेवी यांचा तो पुत्र होता. तो काश्मीर प्रांतांत खोनमुश—ज्यास हल्ली खूनमो म्हणतात—येथे जन्मला. कलशराजाच्या कारकीर्दीत (१०६३-१०८९) त्याने आपली जन्मभूमि सोडली व पुष्कळ प्रवास करून शेवटी पश्चिमकडील चालुक्य, सहावा विक्रमादित्य त्रैलोक्यमल्ल (१०७७-११२५) याच्या दरवारी तो विद्यापति झाला. विरहणचरित्र रचून झाल्यावर तो अनाहिलपट्टणचा राजा वैरिसिंह याच्या दरवारी रहावायास गेला. यावरून नवव्या शतकांत होऊन गेलेला अनाहिलवाड्याचा राजा वैरिसिंह हा येथे उद्दिष्ट नाही. ज्याप्रमाणे दुसऱ्या भीमदेवास जयसिंह हा किताब होता त्याच

प्रमाणे अकराव्या व बाराव्या शतकांत होऊन गेलेल्या अन-हिलवाड राजास वैरिसिंह हा किताब असावा. ज्याअर्थी कर्णसुंदरी ही नाटिका अनहिलवाडच्या यात्रामहोत्सवा-करिता लिहिली होती आणि तिच्या नांवावरूनहि त्यावेळी राज्य करीत असलेल्या अनहिलवाड राजाचा बोध होतो त्या अर्थी त्यावेळी त्या ठिकाणी चालुक्य राजा कर्णदेव त्रैलोक्य-मल्ल (१०६४-१०९४) हा राज्य करीत होता व विल्हण विक्रमादित्याच्या दरवारी कवि होण्याच्या अगोदर त्या कर्ण-देव त्रैलोक्यमल्लच्या दरवारी तो वागत होता असे वाटते. यावरून कर्णच्या दरवारी असतांना विल्हणाने ही कर्णसुंदरी नाटिका लिहिली, व ती बहुतेक कर्ण व कर्णाट राजा जयकेशी यांची कन्या मियानल्लदेवी यांच्या विवाहा-प्रतिष्ठे लिहिली असावी असे आम्ही खात्रीपूर्वक म्हणू शकतो. हेमचंद्राच्या व्याख्यानग्रंथांत असे लिहिले आहे की कर्णाला एका चित्रावरून प्रथम त्या राजकन्येचा परिचय झाला व कर्णसुंदरी नाटिकेतहि त्या चित्राचा प्रमुखपणे उल्लेख केला आहे. कर्णाचा मियानल्लेशी नेव्हा विवाह झाला, तेव्हा तो बराच नयस्क होता; यावरून कर्णसुंदरीचा रचना-काल १०८० ते १०९० यांच्या दरम्यान पडतो.

कर्णसुंदरी नाटिकेत चालुक्यराजा हा विद्याधर राजाची कन्या कर्णसुंदरी हिच्याशी विवाह करून सार्वभौम राजा होतो असे वर्णिले आहे. राजाचा मंत्री प्रथम त्या राजक-न्येस अंतःपुरांत आणतो व राजा तिला प्रथम स्वप्नांत व नंतर चित्रांत पाहतो, पुढे तिचे व त्याचे प्रेम जडते; त्यामुळे राणीस मत्सर उत्पन्न होतो, त्यामुळे ती त्यांच्या भेटीत व्यत्यय आणते. एकदां तर ती त्यांच्या भेटीच्या ठिकाणी कर्णसुंदरीचा चेप घेऊन येते. तदनंतर कर्णसुंदरीचा चेप दिलेल्या एका मुलाबरोबरच राजाचा विवाह लावून देण्याचा तो प्रयत्न करते. या ठिकाणी त्या मुलाच्या जागी खरोख-रीची कर्णसुंदरीच प्राप्त होईल अशी राजाचा मंत्री व्यवस्था करतो. यानंतर नेहमीप्रमाणे राजाच्या सैन्यास जय प्राप्त झाल्याची बातमी येते व सर्वांच्या मनाप्रमाणे सर्व गोष्टी घडून येतात.

परिजातमंजरीच' कर्ता मदन याचाहि काल निश्चित करता येण्यासारखा आहे. मदनाने दुसरे नांव बालसरस्वती असे होते. तो मूळचा बंगालचा रहिवासी असून तो पुढे धारचा परमार राजा अर्जुनवर्मा याचा अध्यापक होता. सदरहू राजाचे मदनाने लिहिलेले १२१२, १२१३ व १२१५ या सालचे ताम्रपत्र उपलब्ध आहेत.

परिजातमंजरी अथवा विजयथ्री ही नाटिका असून हिचे पहिले दोन अंक मध्यहिंदुस्थानांत धार येथे हल्ली शिला-लेखस्वरूपांत सांपडतात. या नाटिकेचा प्रयोग धारानगरांत एका वसंतीसवप्रसंगी करण्यांत आला होता. त्यांत जयसिंहाचा म्हणजे अनहिलपट्टणाचा चालुक्य राजा दुसरा भीमदेव याचा पराभव झाल्यानंतर राजा अर्जुनवर्मा याच्या

वक्षस्थलावर एकाएकी एक पारिजातमंजरी येऊन पडते व तिचे तात्कालिकुमारिकेत रूपांतर होते. वास्तविक ती चालुक्य राजाचीच कन्या असते; तिला खजिनदाराच्या स्वाधीन कर-ण्यांत येते; पुढे तिचे व राजाचे प्रेम जडते; नेहमीप्रमाणे राणीला मत्सर उत्पन्न होणे, राजा व कुमारिका यांचे भेटी घेण्याचे प्रयत्न होणे, त्यांत राणीने व्यत्यय आणणे इत्यादि प्रकार घडून येतात ही नाटिका नमुनेदार असावी असे वाटते व कर्णसुंदरीप्रमाणेच हिच्यांतहि तत्कालीन गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे.

साहित्यदर्पणांत त्याच्या कर्त्याच्या वडिलाने म्हणजे चंद्रशेखराने पुष्पमाला नांवाची नाटिका लिहिली होती असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे त्याने म्हणजे स्वतः विश्वनाथाने, आपण एक चंद्रकला नांवाची नाटिका लिहिली आहे, असे साहित्यदर्पणांत (६. १८३-१९२) म्हटले आहे.

रामचंद्र नांवाच्या कवीने एक वासंतिका नांवाची नाटिका लिहिली होती. तिच्यांतल नायक पुष्पपूरचा राजा हंसकेतु हा असून, नायिका वासंतिका नांवाची गाणाराण आहे. राजाचे व वासंतिकेचे प्रेम पाहून राणीस मत्सर उत्पन्न होतो परंतु अखेर असे फळून येते की वासंतिका ही दुसरी तिसरी कोणी नसून प्रत्यक्ष राणीचा चुलता जो केसरपुरराज मलध-केतु, याची कन्या आहे. यामुळे राणीच्या अनुमतीने राजाचे व वासंतिकेचे लग्न होते व त्यामुळे राजाला सार्वभौमपद प्राप्त होते.

आलमोराचा रहिवासी लक्ष्मीधरपुत्र विश्वेश्वर याने आठ-राव्या शतकाच्या प्रारंभी नवमालिका नांवाची नाटिका लिहिली. विश्वेश्वराने शृंगारमंजरी नांवाचे सट्टकहि लिहिले आहे. बऱ्याच नाटिकांच्या कालाचा निर्णय करता येत नाही त्या नाटिका व त्यांचे कर्ते पुढे दिले आहेतः—चंद्रप्रभा, कर्ता अप्रसिद्ध; कमलिनीकलहंसनाटिका, या नाटिकेचा कर्ता राजचूडामणि दीक्षित हा हो। याने आनंदराघव व शृंगारसर्वस्वभाग ही दोन नाटकेहि लिहिली आहेत. कुवलय-वती, हिचा कर्ता कृष्णकविशेखर हा होता. हिच्यांत माधव म्हणजे कृष्ण आणि कुवलयवती यांच्यांतल प्रणय व राधेचा मत्सर यांवर टीका केली आहे. कुंदमाला—हिचा साहित्य-दर्पण (६. ३६) यांत उल्लेख केला आहे व हात रामकथा वर्णिली आहे; मुकुंदमाला, हिचाहि साहित्यदर्पण (३. २६१) यांत उल्लेख केला आहे. कदाचित् कुन्दमाला व मुकुन्दमाला ही दोन्ही एकच असू शकतील. मृगांकलेखकर्ता त्रिमलदेवपुत्र विश्वनाथ; हा विश्वनाथ नाटककार जरी गोदावरी प्रदेशांतला राहणारा होता तरी तो नेहमी बनारस येथे राहात असे. मृगांकलेखा नाटिकेत कलिंग राजा कर्पूरतिलक व कामरूप राजाची कन्या मृगांकलेखा यांच्या प्रणयाचे वर्णन आहे. प्रथम शंखपाल राक्षसाने मृगांकलेखचे हरण केलेले असे; परंतु राजाने राक्षसाचा वध करून तिला सोडवितो. आपल्या राजास सार्वभौमपद प्राप्त व्हावे म्हणून त्याचा प्रधान

शिकारीच्या जागी राचा व नृगांकलेखा यांच्या प्रथमभेटीचा योग जुळवून आणितो, असे कथानक यांत आहे.

रंभमंजरी—हिचा कर्ता नयचंद्र हा असून ती अगदी अलीकडे लिहिली असावी असे दिसते. तिचे फक्त तीनच प्रवेश असल्यामुळे तिला नाटिका म्हणावे किंवा नाही हे संशयितच आहे.

शिवनारायणभंजमहोदयनाटिका—हिचा कर्ता नरसिंह हा होता. या नाटिकेच्या कर्त्याने आपला आश्रयदाता जो फेओन्झरचा भंजराराज शिवनारायण याचे वैभव वर्णिले आहे. प्रस्तुत नाटकाचा काल निश्चित करता येत नाही.

शृंगारतरंगिणी—हिचा कर्ता सुरपुरचा व्यंकटाचार्य हा होता. हस्तलिखित प्रतीच्या यादीत या नाटिकेला नाटक म्हटले आहे. कोणी यास भाणहि म्हणतात.

शृंगारवाटिका अथवा शृंगारवापिका—हिचा कर्ता महादेवपुत्र व धुंडिराजशिष्य चित्तपावन विश्वनाथभट्ट राणदा हा होता. ही नाटिका राजा रामसिंह यांच्या आज्ञेवरून लिहिण्यांत आली होती. तिच्यांत अवंतिराजा चंद्रकेतु व त्याने स्वप्रात पाहिलेली चंपावतीचा राजा रत्नपाल याची कन्या कांतिमती यांच्या प्रण्याचे वर्णन आहे. राजाचे सदर कांतिमतीवर प्रेम जडते व त्या दोघांची शृंगारवाटिकेत गांठ पडून शेवटी त्यांचा विवाह होतो. ज्याअर्थी इंडिया-ऑफिस धोल हस्तलिखित प्रतीवर सतराव्या शतकातील मध्य, हा काळ नमूद केला आहे त्याअर्थी हा ग्रंथ त्याच्या कांहींसा अगोदर लिहिलेला असावा.

उपारागोदयनाटिका—हिचा कर्ता रुद्रचंद्रदेव अथवा रुद्रदेव हा होता. याने ययातिचरित नांवाचे नाटकहि लिहिले आहे. या उपारागोदय नाटिकेत हरिवंशाच्या आधाराने वाणकन्या उषा व अनिरुद्ध यांच्या प्रण्याची कथा वर्णिली आहे.

वृषभानुजा—हिचा कर्ता कायस्थ मथुरादास हा होता. हा गंगा व यमुना यांच्या कांठचे सुवर्णशेखर या गांवचा रहिवासी होता. यांतील संविधानक कृष्ण व राधा यांच्या कथेवरून घेतले आहे. यांत राधा व कृष्ण यांच्या भेटीत अनेक वेळां विवेक उपस्थित झालेला दाखविला आहेत. एके प्रसंगां 'ही घ्या आपल्या प्रियतमेची प्रतिकृति' म्हणून विदूषक कृष्णाला एक तसवीर आणून देतो व ते पाहून राधेला संताप येतो; परंतु शेवटी जेव्हा ती प्रतिकृति आपलीच आहे असे तिला कळून येते तेव्हा तिचा राग शांत होतो.

सट्टक.—या चार अंकी नाटकांत नाटिका हा मुख्य प्रकार आहे. परंतु त्यांचे आणखीही प्रकार आहेत. सट्टक व नाटिका यांच्यांत बरेच साम्य आहे. कांही सट्टके व त्यांचे कर्ते पुढे दिले आहेत.

आनंदसुंदरी—या सट्टकाचा कर्ता मराठा राजा तुकोजी याचा प्रधान घनःश्याम हा होता. शृंगारमंजरी—या सट्टकाचा कर्ता आलमोन्हाचा रहिवासी विश्वेश्वर हा होता. तो

अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन गेला. यानेच उपरिनिर्दिष्ट नवमालिका नाटिका लिहिली आहे.

ई हा मू ग, वीरविजय—हे ईहामृग कृष्णमित्राने लिहिले आहे. सर्वविनोदनाटक—या ईहामृगाचा कर्ता कृष्णभवधूत-घटिकाशत महाकवि हा होता. हे ईहामृग प्रकाशित झाले असून यांत शृंगार, वीरभक्त, हास्य व वैराग्य हे रस आहेत असे म्हणतात. परंतु ते आमच्या पहाण्यांत नाही.

डिम.—आतांपर्यंत एकच डिम प्रकाशित झाले आहे, व ते म्हणजे रामविरचित मन्मथोन्मथन हे होय. यांतील संविधानक शिव व पार्वती यांच्या कथेवरून घेतले आहे. आपली कन्या शिवाकडे पाठवावी अशी हिमवताला व पार्वती-संबंधी शिवाच्या मनांत प्रेम उत्पन्न करण्याविषयी कामाला ईंद्र आज्ञा करतो. तारकाने देवांचा पराभव केल्यावर काम हा आपली पत्नी रति व पार्वती यांच्यासहवर्तमान प्रगट होतो; शिवाच्या मनांत पार्वतीविषयी अनुराग उत्पन्न होतो; परंतु जेव्हा काम त्यांच्या नजरेस पडतो तेव्हा तो त्याला जाळून भस्म करतो. तदनंतर रति सती जावयास निघाल्यानंतर तिचा व तिच्या पतीचा फिरून समागम होईल असे तिला महादेव आश्वासन देतो.

उपरिनिर्दिष्ट घनःश्यामानेही एक डिम लिहिले आहे. व्यंकटवरद यानेही एक कृष्णविजय नांवाचे डिम लिहिले आहे यांशिवाय शिगभूषालाच्या रसान्वेषसुधाकरांत वीरभद्र विजृंभणडिम याचा उल्लेख केला आहे.

प्रहसन.—हा नाटकाचा प्रकार हिंदुस्थानामध्ये फार प्राचीन काळीहि माहीत होता. परंतु या प्रकारची नाटके मात्र अगदी अलीकडच्या काळांतील तेवढीच उपलब्ध आहेत. उपलब्ध असलेल्या प्रहसनांमध्ये लटकमेलक हे प्रहसन सर्वांत प्राचीन आहे. सदरहू नाटकाचा कर्ता शंखधर कविराज हा कान्यकुब्जराजा गोविंदचंद्र याच्या कारकीर्दीत वाराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात होऊन गेला. लटकमेलक प्रहसनांत देतुरा नांवाच्या कुटिनीचे घर हेच या प्रहसनाचे स्थळ आहे. या कुटिनीजवळ पुष्कळ संभावित गृहस्थ आपले अनेक भिकार दांगिने गहाण ठेवितात. त्याचप्रमाणे मदनमंजरी नांवाच्या विश्वयोपितेने प्रेम संपादन करण्याकरितां इनरहि अनेक पात्रे प्रगट होतात. सदरहू वारांगनेच्या घगांत अडकलेला मत्स्यास्थि काढण्याकरितां एका जंतुकेतु नांवाच्या वैद्याचा प्रवेश दिला आहे. त्याच्या चमत्कारिक प्रयोगपद्धतीकडे पाहून त्या वारांगनेस हंसू येते; म्हणून त्या वैद्याचा प्रयोग यशस्वी होतो परंतु ते सर्व आपल्या प्रयोगचातुर्यानेच घडून आले अशी तो वैद्य मानाहून आपलीच फुशारकी मारतो. त्या वारयोपितेशी आसक्त असलेले अनेक कामी लोक परस्परांशी भांडतात व एकमेकांवर सरशी करण्याची खटपट करतात. त्यांपैकी एक तर आपल्या मातेसच गहाण टाकावयास जातो; सरतेशेवटी ती कुटिनी

दंतुरा व कोणी एक दिगंबर यांचा विवाह झाल्याचें दाखविलें आहे.

धूर्तसमागमप्रहसनः—हे १५ व्या शतकांत किंवा १६ व्या शतकाच्या प्रारंभी लिहिलेंलें असावें. त्याचा कर्ता ज्योतिरिश्वर कविशेखर हा होता. तो धनेश्वरपुत्र व रामेश्वरपौत्र व धीरेश्वरकुलोत्पन्न असा होता. त्यानें आपलें प्रहसन विजयानगरचा राजा नरसिंह (इ.स. १४८७-१५०७) याच्या कारकाद्विंत लिहिलें. सदरहू प्रहसनाच्या नेपाळी हस्तलिखित प्रतींत ग्रंथकर्त्याच्या बापाचें नांव धीरसिंह असें दिलें असून आश्रयदात्या राजाचें नांव हरसिंह असें दिलें आहे. हा हरसिंह व सिमराओनचा हरसिंह (१३२४) हे एकच होते असें हरप्रसादशास्त्री यांचें म्हणणें आहे, परंतु आपण जर सदर नाटकाच्या उपोद्घाताकडे लक्ष दिलें तर तो विजयानगरचा राजा असावा असें खात्रीलायक दिसून येतें. या नाटकांत दोन संधी असून त्यांत एक विश्वनगर नांवाचा वैरागी व त्याचा शिष्य दुराचार हे दोघे वैश्येवर आसक्त असतात. कालांतरानें त्या वैराग्याचें आपल्या शिष्याच्या वैश्येवरच मन वसतें, व त्यामुळे गुह्यशिष्यांत तंटा उपस्थित होतो. त्या तंट्याचा निकाल लावण्याकरितां ते असज्जातिमिश्र यास पंच नेमून त्याचा निर्णय प्रमाण मानण्यास तयार होतात. परंतु या असज्जातिमिश्र पंचाच्याच मनांत त्या वैश्येविषयी अभिलाष उत्पन्न होतो इतकेंच नव्हे तर नाटकांतल विद्रूपकहि तिला वश करण्याची खटपट करतो इत्यादि कथाभाग आहे.

ज्याला हल्ली नोआखली म्हणतात त्या भूलयाचा राजा लक्ष्मण माणिक्यदेव याच्या पदरीं एक राजोपाध्याय होता. तो सोळाव्या शतकांत होऊन गेला. मी कवितार्किक असून वाणीनाथाचा पुत्र आहे असें तो आपल्या स्वतःचें वर्णन करतो. त्यानें एक कौतुकस्तोत्र या नांवाचें प्रहसन लिहिलें आहे. या प्रहसनांत सुशीलांतक नांवाचा पोलिस अम्मलदार नरी जवळ झोंपलेला असतो तरी राणीची चोरी होते. तथापि वसंतोत्सव साजरा करण्याचा राजा वेत करतो व त्यांत राणीची जागा एका वैश्येनें भरून काढावी असें सुचवितो. राजाच्या गुरूचें भन राणीवर जडतें, परंतु ती फक्त त्याला वर उचलून खाली टाकून देते, त्यामुळे त्याचें नाक रक्तवंदाळ होतें. राणीला भ्रष्ट करण्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात येऊन तो शावीत धरला जातो. परंतु अखेर वसंतोत्सवाच्या वेळीं सर्व गोष्टींचा गुलासा होतो.

सतराव्या शतकांत होऊन गेलेला व श्रीदामचरिताचा कर्ता जो सामराज यानें धूर्तनर्तकप्रहसन नांवाचें प्रहसन लिहिले, त्यांत दोन संधी आहेत. या प्रहसनांत सुरेश्वर नांवाचा एक शैव एका वैश्येवर आसक्त होतो व आपलें रहस्य आपल्या दोघां शिष्यांस सांगतो. हे दोघे शिष्य त्या वैश्येकडे संधान लावतात व राजा पापाचार याच्यापुढे आपल्या गुरूवर दुराचाराचा आरोप करतात, परंतु त्यांत त्यांना यश येत नाहीं. याप्रमाणें इतर अनेक प्रहसनें आहेत. परंतु

त्यांचे काल निर्णोत करतां येत नाहींत. तों प्रहसनें व त्यांचे कर्ते पुढीलप्रमाणेः—भगवदज्जुक—कर्ता अप्रसिद्ध; व्यंकटेशाचें भानुप्रबंध; उन्मत्तप्रहसन; व्यंकटेश प्रहसन; देवदुर्गति प्रहसन—याचा कर्ता राम्मय विद्याभूषण; धूर्तचरित व कंदर्पकेलि हीं प्रहसनें सादित्यदर्पण (६५६६) यांत निर्दिष्ट केलीं आहेत.

धूर्तविडेवन—याचा कर्ता महेश्वर. हास्यबूडामणि—कर्ता वत्सराज.

हास्यार्णवः—कर्ता जगदीश्वर, आपल्या राजधानीमध्ये कांहींतरी कृष्णकारस्थानें चालू असतात असें अनयसिंधु राजाच्या कानांवर गेल्यामुळे तो बंधुरा नांवाच्या कुट्टिणीकडे जाऊन पाहतो तों तेथें त्याला वरीच रंगेल मंडळी जमलेली दृष्टी पडते. तेथें राजोपाध्याय व त्याचा शिष्य हे एका मृगाकलेखा नांवाच्या वेश्येसंबंधानें भांडत आहेत, नवीन नवीन कामुक तेथें जमत आहेत व त्यांत एक वैरागी व त्याचा शिष्य हेही आले आहेत इत्यादि प्रकार त्याच्या दृष्टीस पडतो. कांहीं विधी करण्याकरितां ते दोघे गुरू वैश्येला घेऊन जातात व शिष्य त्या कुट्टिणीवरोवरच रममाण होतात. इतक्यांत एक नवीन उपाध्याय प्रवेश करतो व दुहेरी विवाह साजरा करतात, परंतु त्याच वेळीं तो नवीन उपाध्याय आपल्या स्वतःकरितांच त्या वैश्येला वश करण्याचा प्रयत्न करतो.

हृदयगोविंद—कर्ता कविपंडित. कालेयकुतूहल—कर्ता भारद्वाज.

कौतुक सर्वस्वः—कर्ता गोपिनाथ चक्रवर्तिन, या प्रहसनांत कलिबत्सल राजा आपल्या मंत्र्यावरोवर भांग पिण्यापासून फायद्यासंबंधी विवेचन करीत असतो. त्यावेळीं एक सत्यावार नामक सत्यात्र ब्राह्मण तेथें प्राप्त झाल्याबरोबर त्यास राजाकडून हांकलून देण्यांत येतें. त्यावर सत्याचार व इतर बंदांत पडलेले ब्राह्मण यांच्यामध्यें त्या राजनगरीतील अनीतिमत्तेबद्दल संभाषण होतें. राजा प्रणयाच्या बाबतींत स्वातंत्र्य जाहीर करतो पण एका वैश्येच्या वायतींत राजाचा व इतरांचा तंटा होतो. इतक्यांत राणीकडून राजाला बोलावणें येतें. परंतु त्यामुळे एका नर्तकेस भरसर उत्पन्न होतो. तिची समजूत घालण्याकरितां सर्वजण निघून जातात. शेवटीं तिच्या विनंतीवरून सर्व ब्राह्मणांनां हद्दपार करण्यांत येतें.

लंबोदरप्रहसन—कर्ता कालिदास व्यंकटेश्वर लंबोदरप्रहसन.—कर्ता अप्रसिद्ध; प्रहसननाटक.—कर्ता कालिदास(?) परोक्ष तिन्ही नाटके एकच असावीत असें वाटतें. मुद्रित प्रहसन—कर्ता शिवज्योतिर्विद्; नाटवाटप्रहसन—कर्ता वासुदेव चयनोपुत्र यदुनंदन; पलांडुमंडन—कर्ता अप्रसिद्ध; सांद्रकुतूहल—पुरजग नाटकाचा कर्ता कृष्णदत्त मैथिल हाच त्या प्रहसनाचा कर्ता होय. हा सतराव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत होऊन गेला; सोमवाद्ययोगानंदप्रहसन—कर्ता अरुणगिरिनाथ

डिंडिम कवि सार्वभौम; सुभगानंद-कर्ता अप्रसिद्ध; विनोदरंगप्रहसन-कर्ता सुंदरदेव.

अं क.—अंक हा नाट्यप्रकार एकांकी नाटकाचा पाया होय. नाटकाच्या विभागासहि अंक म्हणतात. बालरामायणाच्या अंकांत यालाच प्रेक्षणक ही संज्ञा दिलेली आहे. भास्करकवीच्या ' उन्मत्तराघव ' नाटकाला प्रेक्षणक हेंच नांव दिलेलें आहे. परंतु तें नाटक हें केवळ अंकच आहे.

हा भास्कर कवि कोण होता याची कांहींच माहिती उपलब्ध नाही. विद्यारण्यास मानपत्र देण्याकरितां जमलेल्या परिपदेपुढें त्याच्या नाटकाचा प्रयोग करण्यांत आला. विद्यारण्य हें जर सुप्रसिद्ध नायण याचें नांव होतें असें मानलें तर आपणांस भास्कराच्या काळाचा निर्णय करतां येईल. त्याच्या नाटकांत उर्वशीच्या चवथ्या अंकाचें अनुकरण केलें आहे. म्हणजे राम व लक्ष्मण सुवर्णमृगाचा पाठलाग करीत असतां दुर्वासाच्या शापानें सीता मृगी होते व तीं दिसेनाशी झाल्यामुळें रामास वेढ लागतें व तो जो कोणी भेटेल त्या पुरुषास व प्राण्यास तिच्यासंबंधीं विचारूं लागतो आणि शेवटीं अगस्तीच्या मदतीनें त्याचें व तिचें पुनर्मालिन होतें इत्यादि प्रकार यांत वर्णिले आहेत.

कृष्णभ्युदय—कर्ता लोकनाथभट्ट. ग्रंथकर्त्यानें याला प्रेक्षणक म्हटलें आहे. हें नाटक कांची येथील श्री हस्तिगिरि नाथाच्या (विष्णूच्या) वार्षिक यात्रेकरितां लिहिलें होतें. वास्तविक रीतीनें ह्या नाटकाचा अंक ह्या सदरांतच समावेश केला पाहिजे.

शर्मिष्ठाययातिः—या नाटकास साहित्यदर्पण (६.१५२) यांत अंक म्हटलें आहे. भागवतकृष्ण कवीचें याच नांवाचें जें एक हस्तलिखित नाटक उपलब्ध आहे तेंच हें असावें असें वाटतें.

कमलाकरुणविलासः—कर्ता हरिमोहन प्रामाणिक; स्वर्णमुक्ताविवाद—कर्ता महेशभंडित; हें नाटक सुमारें स. १७०० मध्ये लिहिलें असावें. यात सुवर्ण व मुक्ता यांचा संवाद असून त्यात ते प्रत्येकजण दुसऱ्यापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहों असें प्रतिपादन करतात.

गैर्वाणिविजय—म्हणजे संस्कृत भाषेचा विजय; हें नाटक त्रावणकोर येथें स्थापन झालेल्या संस्कृत पाठशाळा उघडण्याच्या समारंभप्रसंगीं राजवर्मन् बालकवि ह्यानें लिहिलें. स्वर्ण स्तुपाविजय—कर्ता वरदराजपुत्र व वैदर्भी वासुदेव नाटकाचा कर्ता सुंदरराज हा होय.

व्या थो ग.—विश्वनाथाचें सौगंधिकाहरण याचें प्रेक्षणक असें वर्णन केलें आहे. परंतु त्यालाच साहित्यदर्पणांत (६. २३३) व्यायोग म्हटलें आहे. त्यावरून तें नाटक साहित्यदर्पणाच्या पूर्वाचें असलें पाहिजे हें उघड आहे. विश्वनाथानें आपला आश्रयदाता प्रतापरुद्र राजा होता असें म्हटलें आहे. अर्थात हा प्रतापरुद्र म्हणजे वरंगळचा काकतीय राजा प्रतापरुद्रच होय. सदरहू प्रतापरुद्राच्या वेळचे शिला-

लेख इ. स. १२२१ ते १३२२ या काळांतोल आहेत. आपल्या आश्रयदात्याच्या सैन्यानें समुद्राकिन्यावर तळ दिला असें विश्वनाथानें म्हटलें आहे. आणि प्रतापरुद्रानें स. १३१६ मध्ये पांड्यांचा पराजय करून कांची हस्तगत केली ही गोष्ट आपणांस माहीत आहे.

सौगंधिकाहरणाचें संविधानक असें आहे.—भीमसेन द्रौपदी-करितां कांहीं पाणकमळें आणण्याकरितां कुबेराच्या कमलकासाराकडे जातो. हनुमान त्याच्या आड येतो, परंतु अखेर त्यानें आपलें रूप प्रकट केल्यामुळें दोघांचीहि ओळख पडते व ते एकमेकांस प्रेमालिंगन देतात. पुढें भीमाच्या कार्यांत यक्ष आडवे येतात व त्या दोघांची चालू झालेली झुंज कुबेर व त्याचा खजिनदार हे दोघे वर्णन करितात. शेवटीं भीमाचा विजय होतो व पांडव कुबेरनगरींत येतात आणि द्रौपदीसहि फुलें मिळतात.

कांचनाचार्याच्या धनंजयविजयाचा काळ निश्चितपणें ठरवितां येत नाही. या नाटकांतोल दोन श्लोक व हनुमान नाटकांत सांपडतात ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे असें लेव्हि म्हणतो. परंतु यावरून कांचन हा भोजाच्या पूर्वी होऊन गेला असें खात्रीनें म्हणवत नाही. शिवाय प्रस्तुत नाटकांतोल प्रास्ताविक कविता विजयानगरच्या राजांच्या अनेक शिलालेखांतून दृष्टीस पडतात; आणि त्यावरून कांचन हा विजयानगरच्या एखाद्या राजाच्या पदरीं दरबारीकवि असणें असंभवनीय वाटत नाही. याचा वाप उपाच्याय असून त्याचें नांव नारायण असें होतें. त्याला वादीश्वर हा किताब मिळाला होता. जयदेवाच्या सांगण्यावरून त्याच्या नाटकाचा प्रयोग करण्यांत आला असें दिसतें. या जयदेवाच्या पदरीं कोणी एक गदाधर नामक होता, यापेक्षा अधिक माहिती उपलब्ध होत नाही.

धनंजयविजयांत दुर्योधनाच्या सैन्यावर अर्जुनानें जो विजय मिळविला त्याची कथा वर्णिली आहे. हा अर्जुनाचा विजय म्हणजे पांडव अज्ञातवासांत विराटाच्या घरी राहात असतां त्याच्या गोमहणाच्या वेळीं मिळविलेला होय. विराटपुत्र ज्याचें सारथ्य करीत आहे असा अर्जुन व कौरव यांच्यांतोल युद्ध विद्याधर व प्रतिहारी वर्णन करतात अशा रीतीनें अर्जुनाला विजय प्राप्त झाल्यावर पांडव आपलें रूप प्रकट करतात व तदनंतर अर्जुनपुत्र व विराटकन्या यांचा विवाह होतो. हस्तलिखित ग्रंथांच्या यादींत धनंजयविजयव्यायोग हें कोणा एका यशोधरानें लिहिलें असें म्हटलें आहे. हे दोन्हीहि ग्रंथ एकच असावेत असें वाटतें. आतांपर्यंत उपलब्ध झालेल्या व्यायोगांची संख्या विशेष मोठी नाही. मोक्षादित्याचा भीम-विक्रमव्यायोग याची एक स. १३२८ मधील हस्तलिखित प्रत उपलब्ध आहे. यांतलं कथानकहि बरील व्यायोगासारखेंच आहे. रामचंद्र महाकवीच्या निर्भयभीमव्यायोग यांतहि तीच कथा आहे. सदाशिवान्या प्रचंडभैरवव्यायोगांत शिवकथा व एका

अप्रसिद्ध नाटककारांच्या प्रचंडगुरुद्वयायोगांत व वनारसचा कवि शेषयज्ञेश्वरसूनु गोविंद याच्या विनतानंदव्यायोगांत गुरुडसंबंधी कथा आहे.

विजयानगरचे भागवत व्यंकटशास्त्री यांचे पुत्र भागवत लक्ष्मीनारायण शास्त्री यांच्या रामविजयव्यायोगांत रामकथा असून कृष्णकथेवरहि दोन व्यायोग आहेत. रामचंद्र वेलाळ याच्या कृष्णविजयव्यायोगांत कृष्ण व रुक्मिणी यांच्या कथेचा उपहास केला आहे, व वनारसच्या पर्वतेश्वरपुत्र धर्मसूरि याच्या नरकासुरविजयव्यायोगांत नरकासुरावर कृष्णानें मिळविलेल्या विजयाचें वर्णन आहे. पुरुषोत्तम, शची व त्यांचे अनुचर यांनी या कृष्णनरकाच्या युद्धाचें वर्णन केलें आहे. शेवटी ज्याचा आम्ही अनेक वेळां उल्लेख केला आहे त्या घनःश्यामानेंहि एक व्यायोग लिहिला आहे.

भाण.—भाण हा नाटकाचा प्रकार प्राचीन आहे. परंतु त्या प्रकारची बहुतेक नाटके अर्वाचीन आहेत. ह्या प्रचलित असलेले सर्व भाण दक्षिण हिंदुस्थानांत लिहिलेले आहेत, कारण हा नाटकाचा प्रकार तिकडे वरान लोकप्रिय झालेला दिसतो. सर्व भाणांची वाह्य व अंतःस्वरूपे अवळ जवळ सारखी असतात. या तऱ्हेच्या कांहीं नाटकांची मोडणी एकदां लक्षांत आली म्हणजे तांबेरून या जातीच्या सर्व नाटकांची सहज अटकळ करता येण्यासारखी आहे. ज्यांनी भाण लिहिलें त्यांनी अन्य तऱ्हेचीहि नाटके लिहिलीं असल्यामुळे आतांपर्यंत वन्याच भाणकारांचा नामनिर्देश केला गेला आहे.

चवदाव्या शतकाच्या शेवटी व पंधराव्या शतकाच्या प्रारंभी पार्वतीपरिणयाचा कर्ता वामनभट्टयाण यानें शृंगारभूषण नांवाचा एक भाण लिहिला, त्यांतील कथानक थोडक्यांत असे आहे:—यांतील मुख्य विट विलासशेखर हा आपल्या प्रियतमेवरोबर विलास केल्यावर सायंकाळीं अर्नगमंजरीचा प्रथमातीसव साजरा करण्याचा वेत करतो. तो वेद्यांच्या मोहोच्छ्वासांत जातो, तेथें असलेल्या कामीजांबरोबर गप्पा मारतो व ते भांडूं लागले तर त्यांस दोन उपदेशाच्या गोष्टी सांगतो. एवढ्यांच्या टकरा, काँवल्यांच्या झुंजी, कुस्ती इत्यादि प्रकार पाहतातो. तेथेंच दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये चाललेली निकराची लढालशीहि पाहतातो. अर्नगमंजरीच्या उत्सवांतहि भाग घेतो व आपण केलेल्या प्रशंसास दुसऱ्यांनीं शाष्याची उत्तरहि आपण स्वतःच म्हणून दाखवितो. प्रेक्षकांस कोणी बोलणारे दिसत नसताहि ते अमुक अमुक बोलत आहेत अशी त्यांची आपण हा स्वतःच म्हणून दाखवितो इत्यादि.

सतराव्या शतकाच्या शेवटी व अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन गेलेला जानकीपरिणय नाटकाचा कर्ता तंजावरचा कवि रामभद्र दीक्षित यानें एक शृंगारतिलक नांवाचा भाण लिहिला आहे. रामभद्राचा शिष्य रघुनाथ याच्या सांगण्यावरून हा भाण लिहिण्यांत आला होता. रामभद्राचा समकालीन यतिराजविलासाचा कर्ता वैष्णवगुरु वैष्णवाचार्य

उर्फ अम्मालाचार्य यानें वसंततिलकभाण व चोलभाण असे दोन भाण लिहिले आहेत. वसंततिलकभाण यास अम्मा-तिलकभाण असेहि म्हणतात. अम्मा याचा अर्थ कन्या असा आहे. आणि ज्या अर्थी रामभद्रास त्याचे शिष्य अध्या म्हणजे युवा असें म्हणत असत, त्या अर्थी त्याच्या भाणास अध्याभाण असें म्हणूं जाले; शिवाय रामभद्र व अम्मालाचार्य या दोघांच्याहि भाणांचा विरोध स्पष्ट रीतीनें उपर व्हावा म्हणून ही अम्माभाण व अध्याभाण अशीं दोन नांवें पडलीं असावी.

शृंगारतिलकभाण हा मीनाक्षीपरिणय-महोत्सवाकरितां मंदुरा येथें लिहिण्यांत आला होता. यांतील नायक मुजंगशेखर हा आपली प्रियतमा हेमांगी ही तिच्या पतिगृही जावयास निघाली असल्यामुळे विषण्ण वदन झालेला दिसतो. हेमांगीची व तुक्षी गांठ घालून देतां असें एक मित्र त्यास अभिवचन देतो व तो तसें घडवून आणतो. वेद्यांच्या मोहो-ल्ल्यांत एका ऐंद्रजालिकाचा खेळ चालू असतां भुवंगशेखर तेथें जातो. वाटेत तो आपल्या परिचित स्त्रीपुरुषांशीं विनोदानें व जलदानें भाषण करितो. तरुण पुरुषांमध्ये चाललेल्या विलासांचे व कलहांचे वर्णन करितो, तसेंच इतर भाणांप्रमाणें एवढ्यांच्या टकरा, काँवल्यांच्या झुंजी व कुस्ती, अहिदुंडिकांचे (सर्पांचे) खेळ व इतर जादूचे खेळ यांचें वर्णन करितो. या भाणाच्या शेवटीं हेमांगीचें व नायकाचे पुनर्मिलन झालेलें दाखविलें आहे.

सुभद्रापरिणय कर्त्याचा समकालीन नरकवि याचा शृंगार सर्वस्व या नांवाचा भाणहि अशाच प्रकारचा आहे. त्यानें आपला मित्र चैतनाथ दीक्षित याच्या सांगण्यावरून आपल्या वयाच्या २० व्यावर्षाच्या आंतच सदरहू नाटक व सदरहू भाण लिहिला असें म्हणतात. या भाणांत अर्नगशेखर हा नायक असून, त्याची व जिची ताटातूट झाली अशी त्याची कनकलता नांवाची प्रियतमा नायिका आहे वार्का इतर मजकूर इतर भाणांप्रमाणेंच आहे. यांतील नवीन प्रकार म्हटला म्हणजे एक मदनोन्मत्त हत्ती मोकळा सुटला असल्यामुळे रस्त्यांतील सर्व लोकांची दाणादाण झाली आहे. भाणांतील नायक त्याला गणेश समजून त्याची आराधना करतो व तूं शिवाचा दूत आहेस त्या अर्थी माझ्या सर्व कामना पूर्ण करण्यास मदत कर अशी त्यास विनंति करितो; हत्ती त्यास प्रसन्न होतो व अखेर त्याची व कनकलतेची गांठ पडते.

रससदनभाणांतील मजकूर इतरापेक्षा थोडा निराळा आहे. याचा कर्ता आपणांस युवराज म्हणवितो. तो केरळ प्रदेशातील कोटिलिंग या गांवाचा रहिवासी असतो. वानेटच्या मतानें तो व रुद्राक्षि व हे एकच होत. प्रस्तुत भाणांतील नायक प्रमुख विट होता इतकेंच कायतें त्याचें वर्णन केलेलें आहे. आपला मित्र जो मंदारक याच्या गैरहजेरांत त्याची प्रियतमा खंदनमाला हिला मदत करण्याविषयी तो वचन देतो, तो तिच्याबरोबर देवदर्शनास जातो, तिला घेऊन किरावयास

जातो; एके प्रसंगी एका मदनोन्मत हत्तीला पकडल्याचा देखावाहि ते पाहतात; तेव्हां तिला घरां पोहोचविण्याकरितां तो तिच्याबरोबर जातो; तिला घरां सोडून तो आपल्या प्रिय-तमेकडे जातो; व तिच्याशी विनोदपूर्ण भाषण करतो; तेथून निघून आपल्या तरुण मित्रांबरोबर गेल्या मारतो, कांहीं वावर्तात त्यांस सल्ला देतो; त्यांचे व त्यांच्या प्रेमपात्राचे संकेत व भेटी जुळवून देतो. दुसऱ्या गांवच्या तरुणीवडून बोलावणें आल्यामुळे तो त्यांस भेटावयास जातो. अशा रीतीनें रमत गमत अखेर तो खंडनमालेकडे येतो, तों तेथें मंदारक परत आलेला त्याच्या दृष्टीस पडतो. इत्यादि कथा-भाग यांत आहे.

अनेक भाणांच्या हस्तलिखित प्रती हल्लीं उपलब्ध आहेत. आनंदतिलकभाण याचा कर्ता कोण होता हे कळत नाहीं. अनेक भाणांच्या नांवांत मदनवाचक शब्द आढळतो अशा तऱ्हेचे भाण म्हणजे: अनंगजीवन अथवा अनंगसंजीवन या भाणाचा कर्ता वरदाचार्य होता. तो श्रीनिवास याचा पुत्र असून तोंडीरमल्लाचा रहिवाशी होता (तोंडीरमल्ल म्हणजे तंजा-वर-मदुरा यांच्यामधील किनाऱ्यालगतचा भाग) वर जो वसं-ततिलकभाण याचा कर्ता वरदाचार्य किंवा अम्मल्लाचार्य म्हणून सांगितला आहे, त्याहून प्रस्तुत वरदाचार्य हा निराळा आहे. एक तिसरा वरदाचार्य भाण लेखक होता. सदरहू वरदाचा-र्यास वरदार्य असेंहि म्हणतात. तो बाधूलगोत्रात्पन्न होता. त्याच्या भाणाचें नांव अनंगब्रह्मविद्याविलासभाण हें आहे. नर-सिंहाचार्यपुत्र लक्ष्मीनरसिंह ह्याचा अनंगसर्वस्वभाण; श्रीनिवास पुत्र जगन्नाथ पंडितकवि याचा अनंगविजयभाण; भट्टरंगाचार्यपुत्र गोविंद ह्याचा गोपलीलार्णव; हरिदास ह्याचा हरिविलास-भाण. त्याचप्रमाणें इतर भाणांचाहि निर्देश करणें जरूर आहे. ते भाण येणेंप्रमाणें:—चंद्ररेखाविलासभाण-कर्ता अप्र-सिद्ध; कामविलासभाण-कर्ता व्यंकटप; कंदर्पदर्पणभाण-कर्ता कांचीचा रहिवाशी व्यंकटकवी; कंदर्पदर्पण भाण-कर्ता काश्यप-गोत्रांय अभिनवकालिदासपुत्र श्रीकंठ; कंदर्पविजयभाण-कर्ता कौशिकगोत्रांय वरदगुरुपुत्र धनगुरुवर्य; केरलाभरणभाण—कर्ता रामचंद्र दीक्षित; कुसुमवाणविलासभाण-कर्ता अप्रसिद्ध; लीलामधुकर-याचा साहित्यदर्पण (६. २३०) यांत निर्देश केला आहे; मदनभूषणभाण-कर्ता अप्रसिद्ध; मदनगोपाल-विलासभाण-कर्ता गुरुराम कवि; मदनमहोत्सवभाण-कर्ता शामैयार्यपुत्र श्रीकंठ उर्फ नंजुंद; मदनसंजी-वनभाण-कर्ता घनश्याम; मालमंगलभाण उर्फ महिप-मंगलभाण-कर्ता पुष्यनम् महिपमंगलकवि; पंचवाणविजय-भाण-कर्ता बाधूलगोत्रात्पन्न रंगाचार्य; पंचवाणविलास-कर्ता अप्रसिद्ध; पंचायुधप्रपंचभाण-कर्ता पुण्यग्रामाचा त्रिविक्रम पंडित; रसविलासभाण-कर्ता कांतिमतीपरिणयाचा कर्ता चोक्-नाथ; रसिकजनरसोत्सासभाण-कर्ता वेदान्तदेशिकपुत्र व्यंकट; रसिकामृतभाण-कर्ता शंकरनारायण; रतिकरंजनभाण-कर्ता श्रीनिवासाचार्य; रसोत्सासभाण-कर्ता श्रीनिवास वेदान्ताचार्य;

संपतकुमारविलासभाण अथवा माधवभूषणभाण-कर्ता रंगे-नाथ महादेशिक; शारदानंदनभाण-कर्ता वरदाचार्यपुत्र श्रीनिवास; शारदातिलकभाण-कर्ता शंकर; सरसकविकुलानंद-भाण-कर्ता रामचंद्र.

कांहीं भाणांच्या नांवाचा शृंगार या पदानें आरंभ होतो असे भाण:—शृंगारचंद्रिका-कर्ता अप्रसिद्ध; शृंगार-दीपक भाण-कर्ता विंजोमूर राघवाचार्य; शृंगारजीवनभाण-कर्ता अप्रसिद्ध; शृंगारकोशभाण-कर्ता गोविंद याचा वाप नीलकंठ दीक्षित. याने आपला नीलकंठविजयचंपू नांवाचा ग्रंथ इ. स. १६३६ मध्ये लिहिला. शृंगारकोशभाण-कर्ता अभिनवकालिदास काश्यप; शृंगारमंजरीभाण-अथवा श्रीरंग-राजभाण-कर्ता जकुल व्यंकटेश आणि वीरनाम्ना यांचा पुत्र गोपालराय; शृंगारपावनभाण-कर्ता कृष्णकविपुत्र वैद्यनाथ; शृंगारराजतिलकभाण-कर्ता वंदवासी रामपुत्र अविनाशीश्वर; शृंगारसर्वस्वभाण-कर्ता स्वामिमिश्र अथवा स्वामिशाली; शृंगारसर्वस्वभाण-कर्ता आनंदराघव नाटकाचा कर्ता राज-चूडामणि दीक्षित; शृंगारशृंगारकभाण-कर्ता श्री रंगनाथ; कदाचित् हा भाण व उपरिनिर्दिष्ट भाण हे दोन्ही एकच असावेत. शृंगारस्तवकभाण-कर्ता मदुरेचा रहिवाशी नृसिंह; शृंगारसुधाकरभाण-कर्ता रुक्मिणीपरिणय नाटकाचा कर्ता रामवर्मा युवराज; शृंगारसुधाणवभाण-कर्ता रामचंद्र कोराड; शृंगारसंरंगिणीभाण-कर्ता रामभद्र; शृंगारतरंगिणीभाण-कर्ता सुरपूरचा व्यंकटार्य; इत्यादि.

मिश्रभाण हा भाणाचाच एक प्रकार आहे. या प्रकारचा मिश्र भाण एकच प्रसिद्ध झाला आहे व तो काशीपती कविराज याचा मुकुंदानंद भाण हा होय. या कविराजानें संगीतरत्नाकरावरहि टीका लिहिली आहे. हा संगीतरत्नाकर आणि गंगाधराचा संगीतसेतु हे दोन्ही ग्रंथ एकच असावेत. सदरहू संगीत सेतुमध्ये इ. स. १२१० पासून १२४७ पर्यंत लिहिलेल्या शब्ददेवविरचित संगीतरत्नाकरावर टीका आहे. यावरून काशीपति हा ते (११) व्या शतकाच्या पूर्वीचा नसावा. त्यानेच एक मिश्रभाण नांवाचा भाणाचा प्रकार आहे असें नमूद केलें आहे. मुकुंदानंद भाणामध्ये भुजंगशेखर हा नायक असून तो मुकुंदाचें म्हणजे कृष्णाचें रूप घेतो. या भाणांत कृष्णचरित्र म्हणजे कृष्णानें गोपीसहचरितमान केलेल्या क्रीडा यांचें वर्णन आहे. यावरून मिश्रभाण हें नांव दोन अर्थानें दिलें आहे हें समजून येईल. शृंगाररसोदय या नांवाचा दुसरा एक मिश्रभाण आहे. त्याचा कर्ता राम सुकविशेखर अथवा लिंगमगुंटराम हा होता.

इतर एकांकी नाटके:—हल्लीं उपलब्ध असलेल्या नाटकां-मध्ये एकांकी नाटके फारच अल्प प्रमाणांत आहेत. पंध-राव्या शतकांत होऊन गेलेला व ललितमाधव आणि विदग्ध-माधव यांचा कर्ता रूपगोस्वामिन् याची एक दानकैलिकौमुदि नांवाची भाणिका हल्लीं प्रकाशित झाली आहे. तिच्यांत कृष्ण-कथेंतील भाग आहे. महादेव कवीशाचार्य सरस्वती याची

दानकैलकौमुदीची हस्तलिखित प्रत हल्लीं उपलब्ध आहे. कदाचित ही कौमुदी व वरील भाणिका या दोन्हीहि एकच असल्यात.

श्री ग दित.—हाहि एक नाटकाचा प्रकार कोठे कोठे आढळतो. हरिहराचा भाऊ व मंडलेश्वरभट्ट आणि इंदुमती यांचा पुत्र माधव यानें एक सुभद्राहरण नांवाचें श्रीगदित लिहिलें आहे. यानें आपल्या ग्रंथास श्रीगदित म्हणण्याची जी कारणे दिली आहेत तीच कारणे साहित्यदर्पणांत श्रीगदिताची व्याख्या करतांना दिली आहेत सुभद्राहरणाची एक हस्तलिखित प्रत दिकमसन १६६७ तील उपलब्ध आहे. यावरून पंधराव्या शतकाचा मध्य व सतराव्या शतकाचा प्रारंभ यांच्या दरम्यान केव्हां तरी माधव होऊन गेला असावा असे वाटतें.

सुभद्राहरणांत जी एक वर्णनात्मक कविता आहे (१.१५) तिच्यावरून या नाटकाच्या प्रकारांत व छायानाटकांत बरेच साम्य दिसून येतें. या नाटकांत अर्जुन सुभद्रेचें हरण करतो. अर्जुन यतीचा वेप घेऊन बलरामाच्या घरांत येतो, तेथें त्याची व सुभद्रेची गांठ पडते, आणि वसंतोत्सवाच्या वेळीं दोघेहि घरांतून पलायन करतात, त्यांना मदत करण्यास कृष्ण आपला रथ पाठवितो, त्यांस अटकाव करण्याची पहारेकऱ्यांची छाती होत नाही आणि शेवटीं झाली ही गोष्ट वावगी झाली नाही अशी कृष्णहि सारवासारव करतो, त्यामुळे बलदेव व उग्रसेन हेहि त्यांच्या विवाहास अनुमति देतात.

भारतीय नाट्याचा अतिभारतीय विस्तार.—भारतीय पौराणिक कथावाङ्मयाचा पूर्वेकडे प्रसार झाला व त्यास स्थानिक इतिहासाच्या पुस्त्या जोडल्या गेल्या, याचें स्वरूप पंढिल्या विभागांत दिलेंच आहे. तथापि भारतीय नाट्यशास्त्र तेथें गेलें नाहीं व त्यामुळे तेथील नाट्यविकास हा देशाच्या स्वयंस्फूर्तीचाच परिणाम आहे. तिकडे हिंदुस्थानी कथानकें गेली व कळसूत्री वाहुल्यांचे खेळहि गेले असतील पण अभिजातनाट्यकला गेली नाहीं. तेथील नाट्यकलेविपर्यी कांहीं माहिती येथें देतो.

जावावेटांतील नाटकें पौरस्त्य देशांतील नाटकांपेक्षा अत्यंत गमतीदार नाटकांत गणतां येण्यासारखी आहेत, आणि हे इतकें गमतीदार स्वरूप त्यांनीं 'छायानाटक' नामक नाट्यप्रकाराला फार परिणत स्वरूप दिल्यामुळे प्राप्त झालें आहे. जावावेटांतील नाटकांचे निरनिराळे सात प्रकार आहेत. (१) व यं ग पू वा, हें नाटकें दैलाच्या कातड्याच्या वाहुल्यांची छया पडद्यावर पाहून करतात. या नाटकांतील संविधानकें महाभारत, रामायण, किंवा जावावेटांतील मनिक मय या ग्रंथांतील असतात; (२) व यं ग गे दो ग, हें नाटकें बरच्या सारखाच असतात; फक्त यांतील विषय तद्देशीय जावानी पंजी वरिचरित्रकाव्यांतील असतात; (३) व यं ग के लित क अथवा के रु ट यिल, हें नाटकें लांकडाच्या

सपाट वस्त्रांनी वाहुल्यांनीं करून दाखवितात, व यांतील कथाभाग डमरबुलन च्या वरिचरित्रकाव्यांतील असतात; (४) व यं ग गोलेक हें वस्त्रयुक्त वाडोळ्या वाहुल्यांनीं करून दाखवितात, व यांचे विषय डमरबुलन व सुसुलमानी अमिर अंबयह या वरिचरित्रकाव्यांतील असतात; (५) व यं ग टोपेंग, या नाटकांतील कथाभाग वर सांगितलेल्या पहिल्या तीन प्रकारांतल्यासारखे असतात, आणि ही नाटकें मुखवटे घातलेले नट करून दाखवितात; (६) व यं ग योंग, यांत सर्व प्रकार पांचव्या प्रकाराप्रमाणें असतात, परंतु नट मुखवटे मात्र घालीत नाहीत; (७) व यं ग वे घे र, यांतील कथाभाग मागल्या प्रकारांतल्याप्रमाणेंच असतात; प्रयोग मात्र रंगविलेल्या चित्रपटावरून दाखवितात व दलंग चित्रांसंबंधानें प्राहिती समजावून सांगतो. वयंगचा प्रयोग दाखविण्याची नेहमींची पद्धति येथें प्रमाणें—एका लांकडाच्या चौकटीवर पांढरा पडदा लावतात चौकटीच्या वर एक दिवा ठेवून त्याचा उजेंड पडद्यावर पडेल अशी व्यवस्था करतात. दिव्याच्याच वाजूला 'सूत्रधार' (दलंग) उभा राहतो. त्याच्या डाव्या हातांत एक पेटी असते त्यांत वाहुल्या असतात. त्या पेटीच्या एका वाजूवर धातूच्या पट्ट्या बसविलेल्या असतात, त्यांवर आघात करून दलंग रणध्वनीप्रमाणें आवाज काढतो. शिवाय सूत्रधाराजवळ एक धुपाचा पेला व देवतांना अर्पण करण्याकरितां एका पात्रांत कांहीं वस्तू असतात. सूत्रधार उभा असतो त्याच वाजूला पुरुष-प्रेक्षक बसलेले असतात; छाप्रेक्षक मात्र विरुद्ध वाजूला बसतात त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष वाहुल्या न दिसतां त्यांच्या पडद्यावर पडलेल्या छया मात्र दिसतात. घोलून दाखविण्याचा सर्व मचकूर दलंग स्वतः म्हणून दाखवितो, आणि जसजशीं पात्रें बदलतील त्याप्रमाणें स्वतःच्या आवाजांत फेरफार करून व इतर हावभावानीं प्रेक्षकांना त्याची जाणीव करून देतो. वर सांगितलेल्या नाटकांच्या बहुतेक प्रकारांत आणि वयंगवोंगमध्ये किंवा विनमुखवट्याचे मानवनट कामें करीत असताहि हे बोलण्याचें सर्व काम सूत्रधार एवढाच करतो. फक्त वयंग टोपेंग या मुखवटे घालून पात्रें कामें करीत असलेल्या नाटकांत मात्र बोलणी पात्रेंच म्हणून दाखवितात. जुन्या संस्कृत नाटकांतल्याप्रमाणें येथील नाटकांन पुरुष व स्त्रिया दोघेहि नटांचीं कामें करतात.

जावानी नाटकांतला दलंग हा भारतीय नाटकांतला सूत्रधारच होय. या शब्दाचा व्युत्पत्त्यर्थन 'सूत्र' हालविणारा असा असून जावानी नाटकांपैकीं कित्येक प्रकारांत सूत्रांनी वाहुल्या हालविण्याचेंच काम तो प्रत्यक्ष करीत असतो.

जावावेटांतील वयंग नाटकांचें मूळ धार्मिक आहे ही गोष्ट देवतांना वस्तू अर्पण करण्याच्या पद्धतीवरून, प्रयोगाला आरंभ करण्यापूर्वी धूप जाळण्याच्या पद्धतीवरून व भूतपिशाचें संचार करतात अशा रात्रीच्या वेळीं नाटकें करतात यावरून सिद्ध होतें. शिवाय अशीं नाटकें करितात.

कृत्य पुण्यकारक मानतात, तसेच व्यक्तीच्या आयुष्यातील कित्येक विशिष्ट प्रसंगी, उदाहरणार्थ, गर्भारपणाच्या सातव्याः महिन्यांत किंवा नाळ कापण्याच्या दिवशी हा नाटकाचा प्रयोग करावा अशी समजूत आहे. यांवरून नाटक करण्याची पद्धति धार्मिक समजुतीशी संवद्ध आहे असे हेंक्षेनचे मत आहे. त्याचे असेहि मत आहे की, छाया-नाटक करण्याचा हेतु मृतपूर्वजांची भुलें छायांच्या रूपाने दाखविणे असा असतो; आणि अशा नाटकांतला दलंग पडद्यावर छाया पाडून त्यांची वोलणी स्वतः म्हणून दाखवितो त्याअर्थी तो मूळ मृतपूर्वजासंबंधाने कांहीं धार्मिक विधि करणारा पुरोहितच असला पाहिजे.

जावावेटांत नाटकें प्रथम केव्हां सुरु झालीं तें नक्की सांगतां येत नाहीं, परंतु वाङ्मयांत आलेल्या त्यांच्या उल्लेखावरून पाहतां तीं इसवी सन ११ व्या शतकाच्या प्रारंभी लोकप्रिय झालेलीं होती असे स्पष्ट दिसते. त्यांचा मूळ आरंभ कसा झाला याबद्दल निश्चित मत देणे अधिक अवघड असून या बाबतीत प्रमुख अधिकारी लेखकांत दोन धुरांतर्की परस्पर विरुद्ध मतें आहेत. जावानी नाटकांवर भारतीय नाटकाचा फार मोठा परिणाम झालेला आहे, असें सेरुरियर, हेमनन, पोएनसेन वगैरे लेखकांचें मत आहे; तर उलट भारतीय नाटकांच्या नमुन्यावर वयंग नाटकें झालेली आहेत हें मत क्रॉफर्ड, नीमन, ब्रॅड्स व विशेषतः हेंक्षेन नाकवूल करतात. याबद्दल प्रस्तुत उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून निश्चित मत देतां गेल्यासारखें नसलें तरी जावानी नाटकांची कल्पना स्वतंत्रपणें निघालेली असावी असें साधारणपणें वाटते. भारतीय नाट्यप्रकारांत 'छायानाटक' हा प्रकार आहे हें खरें आहे. सुभटाचें दूतांगद हें एकच छायानाटक हिंदुस्थानांत हल्लीं प्रसिद्ध आहे व तें जावानी वयंगच्या धर्ताप्रमाणें कांहींसे तयार झालेलें आहे असें मानण्यास महत्त्वाचा प्रत्येवाय नाहीं. तथापि हिंदुस्थानांतील रामायणावरून रामलीला नामक नाटक करून दाखविण्याची पद्धति जावावेटांतील रामकथात्मक नाटकप्रयोगांशी तुलना करून पाहतां जो फरक दिसतो तो फार महत्त्वाचा आहे. भारतीय वाङ्मयाचा जावानी वाङ्मयावर झालेला मोठा परिणाम सर्वविश्रुत आहे, आणि हिंदु धर्म व मुसलमानी धर्म या दोघांनीं जावानी नाटकांना कथाभाग पुरविलेले आहेत हेंहि खरें आहे. या एकंदर गोष्टीचा विचार करतां असें म्हणतां येईल की, जावावेटांतील वयंग प्रयोग-पद्धति ही मूळ तद्देशीय असून जावानी नाटकांतील कथाभाग मात्र बहुतांशी परकी आहेत.

जावावेटांमधून नाटकें करण्याचा प्रचार ब्रह्मदेश, सयाम व फांकोडिया या देशांत पसरला असावा असें दिसते. या तिन्ही देशांत रामचरित्रपर नाटकेंच विशेषतः फार होत असतात; ब्रह्मदेशांत मात्र बौद्धधर्मी नाटकें वर्धित होतात. ब्रह्मी नाट-

काचे दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार पुरुष व मुलें (स्त्रिया कधीच नाहींत) यांनीं करावयाचा, व दुसरा बाहुल्यांनीं करावयाचा. येथें नाटकांनां धार्मिक स्वरूप आहे, आणि तें नाटकांतील कथामागापुरतेंच आहे असें नाहीं तर प्रयोग करण्याच्या काळासंबंधानेंहि आहे. उदाहरणार्थ अपत्य जन्माच्या वेळीं नाटक करणें, इत्यादि. तसेच नाटकप्रयोग फक्त रात्री करतात व त्याचा उद्देश भूतपिशाचें पळवून लावणें हाच असतो. सयामी नाटकांतील पथें मात्र प्रथम लिहून तयार केलेलीं असतात, गद्यभाग आयत्यावेळीं तयार करावयाचा असतो; व ह्या नाटकांतील कथाभाग बहुधां रामचरित्रपर असतो. येथील नाटकांचे निरनिराळे प्रकार जावा वेटांतल्यासारखेच असतात.

सरतेशेवटीं मलायाद्वीपकल्पासंबंधानें पहावयाचें. येथें तर रामायण हाच बहुधां कथामाग. असतो. प्रयोगपद्धतीवर जावानी, भारतीय व चिनी या तिन्ही पद्धतींचे परिणाम झाल्याचें दिसते. या नाटकांचा मूळ आधार धार्मिक आहे ही गोष्ट प्रयोगप्रसंगी करण्यांत येणाऱ्या देवतांच्या प्रार्थना व भूतपिशाचांच्या आराधना यांवरून स्पष्ट होतें. मलायांत छायानाटकाचा शोक फार आहे; जावावेटांत सूत्रधारच सर्व आपणें म्हणून दाखवितो; तर सयामांत या वोलण्यांनां दोन माणसांतील संभाषणाचें स्वरूप असतें. एकंदरीनें पाहतां जावावेटांत व ब्रह्मदेश-सयामांत नाटकें बहुधां छाया-नाटकें असतात किंवा मुखवटे घालून केलेलीं नाटकें असतात. अर्थात पॅलिनेशियन लोकांतील नटामाफेत हावभाव व नृत्ययुक्त होणाऱ्या नाट्यप्रयोगांशीं त्यांचें फारसे साम्य नाहीं. उलटपक्षीं मुखवटे घालून नाटकांतील कामें करणें हें नाट्यकलेचें अगदीं प्राथमिक स्वरूप होय, ही गोष्ट अमेरिकेंतील इंडियन लोकांच्या नाटकांवरून तसेच ग्रीक लोकांतील दुःखपर्यवसायी (ट्रॅजेडी) नाटकांवरून स्पष्ट दिसते. हल्लीं उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून येवढें निश्चित म्हणतां येतें की, जावा व ब्रह्मदेशसयामादि देशांतील नाट्यकला तद्देशीय आहे हें खरें आहे; पण तिच्यावर भारतीय नाट्यकलेचे परिणाम झालेले आहेत हेंहि खरें आहे.

चिनी नाट्य.—भारतीय नाट्याप्रमाणें चिनी नाट्य हें देखील मूलतः नृत्यकला व संगीतकला ह्यांच्या समिश्रणापासून उत्पन्न झालें आहे. कारण ज्यापासून चिनी नाट्याची परिणति झाली असें मुगघ हावभावदर्शक प्रयोग फारच प्राचीन काळापासून म्हणजे इ. सनापूर्वी अकराव्या शतकापूर्वीपासूनच चालत आहेत. दुसऱ्या कांहीं विद्वानांच्या मतें इ. सनानंतर ५८० च्या सुमारास होऊन, गेलेल्या वनते नामक चीनच्या वादशहानें नाट्यकला शोधून काढली व कोणी हा मान संगीतकलेचा पुरस्कर्ता युएनत्सुंग ह्या इ. सनानंतर ७२० च्या सुमारास झालेल्या चिनी वादशहास देतात. ह्या तारखेपासून मात्र चिनी नाट्याच्या परिणतीच्या निरनिराळ्या चार अवस्था करण्यांत येतात व

ह्या ऐतिहासिक कालविभागांपैकी प्रत्येकाची एक विशिष्ट नाट्यपद्धति ठरलेली असून त्या पद्धतींच्या विशिष्ट संज्ञाहि ठरलेल्या आहेत.

ह्याप्रमाणे चिनी नाट्यपरिणतीचे ऐतिहासिक दृष्ट्या जे चार कालविभाग पाडलेले आहेत त्यांपैकी पहिला काल-विभाग इ. स. ७२० पासून ९०७ पर्यंत धरतात. ह्यावेळी तअंग राजघराण्याचा चीनमध्ये अम्मल असतांना जे नाट्य-ग्रंथ रचले गेले त्यास 'तच्युऐन्खाइ' अशी संज्ञा असून यामध्ये असाधारण महत्त्वाच्या वृत्तांचे दिग्दर्शन केले असून त्या दृष्टीने ह्या नाटकां वीररसपरिप्लुत आहेत असे म्हणता येईल.

नाट्यपरिणतीचा दुसरा कालविभाग सुरु होण्यापूर्वीच मध्यंतरी चीनमध्ये उत्पन्न झालेल्या आपसांतील यादवी-मुळे कांहीं काळ प्रथम सुरु झालेली नाट्यरचना बंद पडली. परंतु पुन्हा 'छुंग' राजघराण्याचा अम्मल इ. स. ९६० मध्ये सुरु झाला व त्यावेळी 'होखिओ' संज्ञा असलेली नाटके प्रचारांत आली. ती इ. स. ११९५ पर्यंत राहिली. ह्यावेळीच चिनी नाट्यांत एक मुख्य गाणारे पात्र उपयोगांत आणण्याचा रिवाज पडला.

सर्वोत्तम महत्त्वाचा व सर्वप्रसिद्ध असा चिनी नाट्याचा तिसरा कालविभाग यापुढील असून त्याची मर्यादा इ. स. ११२५ ते १३६७ ही आहे. चीनमध्ये ह्यावेळी "किन" व "युएन्" ह्या राजघराण्यांचा अम्मल असून, ह्याकाळी उत्पन्न झालेल्या नाट्यास "युएन्पेन्" व "सात् की" अशा संज्ञा आहेत. "सात् की" नाटकं बहुतेक हॉखिओ नाट्यासारखीच असून त्यांमध्ये विविध विषयाचा उहापोह आला आहे. मुख्यतः "युएन्पेन्" संज्ञक नाटकापासूनच चिनी नाट्याचे वाङ्मय-विषयक ज्ञान दिसून येते. "येन्किया" नांवाचे छोटे नाट्यप्रयोग ह्याच तऱ्हेचे परंतु अगदी लहान आहेत. चिनी वाङ्मयाच्या इतिहासांतल प्रसिद्ध अस "युएन्" राजघराण्याच्या अम्मलाचा काळ इ. स. १२६० ते १३६८ च्या दरम्यान पडतो, ह्या कालामध्ये एकंदर ८५ नाटककार उदयास येऊन ह्यांनी लिहिलेली व उत्पादक माहीत नसलेली अशीं सुमारे ५६४ नाटके उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी बऱ्याच नाटकांची भाषांतरं अठराव्या शतकाच्या अखेरीस कित्येक पाश्चात्य ग्रंथकारांनी करून प्रथमच यूरोपखंडास चिनी नाट्यवाङ्मयाची ओळख करून दिली.

चिनी नाटकांपैकी गुणानुरूप प्रसिद्ध असे "पिपाकी" अथवा 'वीण्याची कथा' हे नाटक वरील तृतीय कालभागा-नंतर म्हणजे इ. सनाच्या चवदाव्या शतकाच्या अखेरीस "काओटांकिआ" नामक विद्वानाने "मिंग" नामक राजघराण्याचा अम्मल चालू असतांना लिहिलेले असून, त्यांत एकंदर चिनी गृहस्थितांचे भावनापूर्ण चित्र रंगविले असून हे नाटक त्याच्या योग्यतेनुरूप लोकादरास पात्र झाले आहे. परंतु ह्या-खेरीज दुसरा कोणताहि नाट्यग्रंथ इ. स. १३६८ ते १६४४

च्या दरम्यान चवथ्या कालविभागांत झाला नसून, ह्या काला-तच एकंदर चिनी नाट्यास उतरती कळा लागली ती पुन्हा बंद होण्याचे थांबलेले दिसत नाही.

चिनी नाट्याचे प्रकारः—भारतीय नाट्याप्रमाणेच चिनी नाट्यांत आनंदपर्यवसायी व शोकपर्यवसायी हे प्रमुख भेद दिसून येत नाहीत. परंतु एकंदर विषयांनुरूप नाट्यांचे वारा प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे. त्यांपैकी धार्मिक विषयास अनुसरून लिहिलेली नाटके वरील आहेत, व त्यांपैकी बौद्ध धर्मातील अहिंसादि तत्त्वे बऱ्याच नाटकांतून उपदेशिली आहेत. चिनी वाङ्मयांत ऐतिहासिक नाटके वरील दिसून येतात. कायद्याच्या अन्वये पूर्वकालीन वादशाहा, राजे, महाराजे, सेनापती, महाराण्या वगैरेची पात्रे रंगभूमीवर आणण्यास बंदी आहे, तरी देशील आवरणामध्ये हा कायदा क्वचितच पाळला जातो. त्याचप्रमाणे कित्येक नाटके उत्तम गृहस्थिति, समाजस्थिति, वगैरेसंबंधी आदर्शभूत होऊन राहिली आहेत.

चिनी नाट्यांतील पात्रांचे वैविध्य व संविधानकचातुर्यः—चिनी नाट्यांतून निरनिराळ्या सामाजिक दर्जांची पात्रे रंग-त्रिल्लीं दिसतात. आधुनिक भारतीय समाजाप्रमाणे चिनी समाजांत जातिबंधने फार शिथिल असल्यामुळे मनुष्याच्या योग्यते-वर त्याचा सामाजिक दर्जा अवलंबून असतो व अर्थातच ही योग्यता निरनिराळ्या प्रकारच्या चढाओढीच्या परीक्षांनी अजमावली जाते. त्याचप्रमाणे अशा रीतीची सामाजिक दर्जा प्राप्त झालेली निरनिराळी पात्रे घेऊन त्यांच्या गुणदोषांचे सुवक, जसेच्या तसे चित्र रंगविण्यांत विलकुल कसूर झालेली दिसत नाही. चिनी नाट्यांत स्त्रीपात्रांचे वैविध्य कांहीं कमी नाही. साम्राज्याकरितां आपल्या प्राणाची आहुति देणाऱ्या मानधन नायिकेपासून तो सुखस्थितांत वाढलेल्या व "स्त्रियांनी ह्या जगांत आत्ताधारक होण्याकरितां, रेशमाच्या लंडीचे धागे निराळे करण्याकरितां व शिवणकाम करण्याकरितां जन्म घेतला आहे" असे बडबडणाऱ्या तरुण युवतीपर्यंत, त्याचप्रमाणे मोलकरणीपासून तो वारांगनेपर्यंत निरनिराळ्या तऱ्हेची स्त्रीपात्रे रंगविली गेलेली आढळून येतात.

चिनी नाटकांचे प्रयोग व संविधानक घरांचे चित्ताकर्षक असून काल व स्थल यासंबंधी कोणत्याहि तऱ्हेची नियंत्रणे त्यांत दिसून येत नाहीत. एकंदर संविधानक कधी कधी अनेक वर्षांचा काल व लांबलावचा स्थळ व्यापून टाकते. चिनी नाटकांचे सरासरी चार अंक पाडलेले असून, त्यांत प्रवेश केलेले असतात, परंतु कधी कधी अत्यंत लोकप्रिय "पिपाकी" सारख्या नाटकांचे कधी कधी चौबीस किंवा वेचाळीस असे विभाग पाडलेले असतात व हे प्रयोगहि आठ दहा दिवस चालतात. रंगभूमीवर कोणत्या गोष्टी दाखवाव्यात व कोणत्या दाखवू नयेत ह्याबद्दल बज्यावज्य नियम नसल्याने मृत्यु, जादू, चाबकाचे फटके मारणे, भूत वगैरे सर्व गोष्टी मोकळेपणाने चिनी रंगभूमीवर संचार करतांना दिसतात

कृत्य पुण्यकारक मानतात, तसेच व्यक्तीच्या आयुष्यांतोळ कित्येक विशिष्ट प्रसंगां, उदाहरणार्थ, गर्भारपणाच्या सातव्याः महिन्यांत किंवा नाळ कापण्याच्या दिवशीं हा नाटकाचा प्रयोग करावा अशी समजूत आहे. यांवरून नाटकें करण्याची पद्धति धार्मिक समजुतीशीं संबद्ध आहे असें हेंक्षेनचे मत आहे. त्याचें असेंहि मत आहे की, छाया-नाटकें करण्याचा हेतु मृतपूर्वजांचीं भुतें छायांच्या रूपानें दाखविणें असा असतो; आणि अशा नाटकांतला दलेग पडद्यावर छाया पाडून त्यांचीं बोलणीं स्वतः म्हणून दाखवितो त्याअर्थी तो मूळ मृतपूर्वजासंबंधानें कांहीं धार्मिक विधि करणारा पुरोहितच असला पाहिजे.

जावावेटांत नाटकें प्रथम केव्हां सुरु झालीं तें नकीं सांगतां येत नाहीं, परंतु वाङ्मयांत आलेल्या त्यांच्या उल्लेखावरून पाहतां तीं इसवी सन ११ व्या शतकाच्या प्रारंभीं लोकप्रिय झालेलीं होती असें स्पष्ट दिसतें. त्यांचा मूळ आरंभ कसा झाला याबद्दल निश्चित मत देणें अधिक अवघड असून या बाबतींत प्रमुख अधिकारी लेखकांत दोन धुरांश्टकीं परस्पर विरुद्ध मतें आहेत. जावानी नाटकांवर भारतीय नाटकाचा फार मोठा परिणाम झालेला आहे, असें सेरुरियर, हेमगन, पोएनसेन वगैरे लेखकांचें मत आहे; तर उलट भारतीय नाटकांच्या नमुन्यावर वयंग नाटकें झालेलीं आहेत हें मत फ्रॉफर्ड, नीमन, ब्रॅड्स व विशेषतः हेंक्षेन नाकबूल करतात. याबद्दल प्रस्तुत उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून निश्चित मत देतां शण्यासारखें नसलें तरी जावानी नाटकांची कल्पना स्वतंत्रपणें निघालेली असावा असें साधारणपणें वाटतें. भारतीय नाट्यप्रकारांत 'छायानाटक' हा प्रकार आहे हें खरें आहे. सुभटाचें दूर्तागद हें एकच छायानाटक हिंदुस्थानांत हल्लीं प्रसिद्ध आहे व तें जावानी वयंगच्या धर्तीप्रमाणें कांहीं तयार झालेलें आहे असें मानण्यास महत्त्वाचा प्रत्यवाय नाहीं. तथापि हिंदुस्थानांतील रामायणावरून रामलीला नामक नाटक करून दाखविण्याची पद्धति जावावेटांतील रामकथात्मक नाटकप्रयोगांशीं तुलना करून पाहतां जो फरक दिसतो तो फार महत्त्वाचा आहे. भारतीय वाङ्मयाचा जावानी वाङ्मयावर झालेला मोठा परिणाम सर्वविश्रुत आहे, आणि हिंदु धर्म व मुसलमानी धर्म या दोघांनीं जावानी नाटकांनां कथाभाग पुरविलेले आहेत हेंहि खरें आहे. या एकंदर गोष्टीचा विचार करतां असें म्हणतां येईल की, जावावेटांतील वयंग प्रयोग-पद्धति ही मूळ तद्देशीय असून जावानी नाटकांतील कथाभाग मात्र बहुतांशी परकी आहेत.

जावावेटांमधून नाटकें करण्याचा प्रचार ब्रह्मदेश, सयाम व कांबोडिया या देशांत पसरला असावा असें दिसतें. या तिन्ही देशांत रामचरित्रपर नाटकेंच विशेषतः फार होत असतात; ब्रह्मदेशांत मात्र बौद्धधर्मी नाटकें वर्रांच होतात. दक्षी नाट-

काचे दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार पुरुष व मुलें (स्त्रिया कधींच नाहींत) यांनीं करावयाचा, व दुसरा बाहुल्यांनीं करावयाचा. येथें नाटकांनां धार्मिक स्वरूप आहे, आणि तें नाटकांतील कथामागापुरतेंच आहे असें नाहीं तर प्रयोग करण्याच्या काळासंबंधानेंहि आहे. उदाहरणार्थ अपत्य जन्माच्या वेळीं नाटक करणें, इत्यादि. तसेंच नाटकप्रयोग फक्त रात्रीं करतात व त्याचा उद्देश भूतपिशाचें पळवून लावणें हाच असतो. सयामी नाटकांतील पद्यें मात्र प्रथम लिहून तयार केलेलीं असतात, गद्यभाग आयत्यावेळीं तयार करावयाचा असतो; व ह्या नाटकांतील कथाभाग बहुधां रामचरित्रपर असतो. येथील नाटकांचे निरनिराळे प्रकार जावा वेटांतल्यासारखेच असतात.

सरतेशेवटीं मलायाद्वीपकल्पासंबंधानें पहावयाचें. येथें तर रामायण हाच बहुधां कथाभाग असतो. प्रयोगपद्धतीवर जावानी, भारतीय व चिनी या तिन्ही पद्धतींचे परिणाम झाल्याचें दिसतें. या नाटकांचा मूळ आधार धार्मिक आहे ही गोष्ट प्रयोगप्रसंगां करण्यांत येणाऱ्या देवतांच्या प्रार्थना व भूतपिशाचांच्या आराधना यांवरून स्पष्ट होतें. मलायांत छायानाटकाचा शोक फार आहे; जावावेटांत सूत्रधारच सर्व भाषणें म्हणून दाखवितो; तर सयामांत या बोलण्यांनां दोन माणसांतील संभाषणाचें स्वरूप असतें. एकंदरीनें पाहतां जावावेटांत व ब्रह्मदेश-सयामांत नाटकें बहुधां छाया-नाटकें असतात किंवा मुखवटे घालून केलेलीं नाटकें असतात. अर्थात पॅलिनेशियन लोकांतील नटामार्फत हावभाव व नृत्ययुक्त होणाऱ्या नाट्यप्रयोगांशीं त्यांचें फारसें साम्य नाहीं. उलटपक्षीं मुखवटे घालून नाटकांतील कामें करणें हें नाट्यकलेचें अगदीं प्राथमिक स्वरूप होय, ही गोष्ट अमेरिकेंतील इंडियन लोकांच्या नाटकांवरून तसेंच ग्रीक लोकांतील दुःखपर्यवसायी (ट्रॅजेडी) नाटकांवरून स्पष्ट दिसतें. हल्लीं उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून येवढें निश्चित म्हणतां येतें की, जावा व ब्रह्मदेशसयामादि देशांतील नाट्यकला तद्देशीय आहे हें खरें आहे; पण तिच्यावर भारतीय नाट्यकलेचे परिणाम झालेले आहेत हेंहि खरें आहे.

चिनी नाट्य.—भारतीय नाट्याप्रमाणें चिनी नाट्य हें देखील मूलतः नृत्यकला व संगीतकला ह्यांच्या समिश्रणापासून उत्पन्न झालें आहे. कारण ज्यापासून चिनी नाट्याची परिणति झाली असे सुग्घ हावभावदर्शक प्रयोग फारच प्राचीन काळापासून म्हणजे इ. सनापूर्वी अकराव्या शतकापूर्वीपासूनच चालत आहेत. दुसऱ्या कांहीं विद्वानांच्या मतें इ. सनानंतर ५८० च्या सुमारास होऊन, गेलेल्या वनते नामक चीनच्या वादशहानें नाट्यकला शोधून काढली व कोणी हा मान संगीतकलेचा पुरस्कर्ता युएनत्सुंग ह्या इ. सनानंतर ७२० च्या सुमारास झालेल्या चिनी वादशहास देतात. ह्या तारखेपासून मात्र चिनी नाट्याच्या परिणतीच्या निरनिराळ्या चार अवस्था करण्यांत येतात व

व लालदेव आणि काळादेव असे दोन देव त्यां ठिकाणी असल्याचें दाखवितात. नंतर पुख-(पुष्य)राजपेरी (परी) पहिल्यानं, मागाहून निलमपेरी, नंतर लालपेरी, आणि शेवटीं खेळांतली नायिका सज्जपेरी अशा एकामागून एक पन्था येतात. प्रत्येक परी गज्जल, शंद, लुमरी, वसंत, धनवह्वार, होळी आणि सवन इत्यादि राग गाऊन व नाचून प्रेक्षकांचीं मनं रिक्षवितात व नंतर पडदा पडतो.

दुसऱ्या प्रवेशांत सज्जपेरी काळादेवाला संवोधून कांहीं आपण करते व त्याला आपल्या विश्वासांत घेऊन आपलें मनोगत सांगते. हें मनोगत म्हणजे गुल्फम नांवाच्या मानवी राजपुत्राची प्रथमच दृष्टादृष्ट झाल्यावेळीं आपण त्याच्या प्रेमपाशांत अडकलों आहोंत, ही होय. नंतर ती त्याला आपल्या प्रियकराला आणण्याकरितां धाडते, व लागलीच तिच्या मनाप्रमाणें घडून येतें. गुल्फम जाग होऊन पाहतो तों आपण पन्थांच्या प्रदेशांत असून एक स्वर्गीय परी नवळ आहे असें त्याला आढळून येतें. आश्चर्य, संकोच आणि घरची आठवण इत्यादि गुल्फमचे मनोविकार क्षणिक ठरून लौकिक तो सज्जपेरीचा प्रेमी आग्रह आणि आणा-भाका यांच्या दडपणामुळे विरघळून जातो. आणि शेवटीं त्याला काल्पनिक गोष्टीमध्ये ऐकलेला ' इंदरका आखाडा ' पाहाण्याची इच्छा होते. सज्जपेरी तसें न करण्याविषयी त्याचें मन घळबिते पण गुल्फम ऐकत नाही व ही गोष्ट करुं दिल्याशिवाय मी तुझें आलिंगन स्वीकारणार नाही असें जेव्हां गुल्फम तिला निखून सांगतो, तेव्हां ती कबूल करते. त्याप्रमाणें गुल्फमला ती घेऊन जाते व चोरून इंदरभेचे अतुल वैभव त्याला दाखविते, पण लालदेव इशाला कोणी आंगंतुक मनुष्य आल्याची वार्ता देतो, तेव्हां दोघांनाहि कडक शिक्षा होते. गुल्फमला मरेपावेतां वंदिवान् मरणून खितपत पडण्याकरितां विहिरींत डबळून देण्यांत येतें व सज्जपेरीचे पंख कापून तिला हद्दपार करण्यांत येतें. इकडे गुल्फम वंदिवासांत खितपत पडला असतां सज्जपेरी जोगिणीचा वेप घेऊन फिरते. कांहीं काळानंतर अतिशय नाजूक व रूपवान अशी एक भटकी गाणारीण म्हणून तिची ख्याति होऊन ती इंद्र राजाच्या कानापर्यंत जाते, व तो तिला घोलावणें पाठवितो. आपल्या गायनानें ती त्याला इतकी मोहित करते कीं, आपल्या राज्यांतील तिला आवडेल ती वस्तु घेण्याची तो तिला परवानगी देतो. आपला प्रियकर गुल्फम याची जेव्हां ती मागणी करते, तेव्हां ती ओळखू येतें. पण राजानें अगोदरच तिला वर दिला असल्याकारणानें तो त्याला माघारा वेतां येत नाही तेव्हां तिच्या मागणीचा तो आनंदानें स्वीकार करतो. हें प्रेमी जोडपें मोठ्या आनंदानें एकमेकांना भेटनें व जिकडे तिकडे आनंदीआनंद होती; व शेवटीं भरतवाक्य होऊन खेळ आटोपतो.

संस्कृत नाटकाच्या जुन्या नियमांना आणि अर्वाचीन यूरोपीयन नाटकाच्या नवीन प्रमाणाला लावून पाहतां हा

खेळ अगदीं खालच्या दर्जाचा ठरतो. एक परी आणि एक राजपुत्र म्हणजे एक स्वर्गीय व दुसरी मानवी व्यक्ति यांच्यां-तील प्रेमाची कथा शक्यतेच्या कोटींतील वाटत नसून कला-नियमाविरुद्ध दिसते. आणखी, कोह्याकाफच्या पन्था आणि देव, हिंदू पुराणांतल इद्राच्या समेत उचलून ठेवणें हें एक कालविषयासाचें चमत्कारिक उदाहरण होईल. या खेळांत फारसा उठाव नसून स्वभावचित्र तर मुळीच नाही. तथापि भाषा साधी, स्वच्छ व प्रगल्भ असून मुक्ताफाच्या कृत्रिम यमकापासून अलग आहे. छंदीह अनुद्धत व अस्खलित आहेत. हिंदीमधील ठुंबरी, होळी इत्यादि प्रकार काव्य आणि संगीत ह्यांच्या दृष्टीनें खरोखरीच उच्च दर्जाचे आहेत. त्यांपैकी कांहीं गाणाऱ्यांना चलनी नाण्यांमाणें उपयोगी पडतात.

या 'इंदरसभे'ला अप्रतिम यश आलें. लखनौ शहरांतच नव्हे तर जेथें रंगभूमी असे तेथें लोकांची गर्दी आकर्षण करण्यास हटकून इंदरसभेचे प्रयोग होत इतकेंच नव्हे तर हा खेळ इतका लोकप्रिय झाला कीं, जत्रांतून व इतर जनसमुदायाच्या ठिकाणी पैशाइतक्या स्वस्त दरानें हा दाखवीत. ज्याच्याकरितां मूळ हा खेळ रचिला होता, आणि ज्याच्या दरबारानें पृथ्वीवरील दुसरी इंदरसभाच अशी वाहवा मिळविली होती त्या अयोध्येच्या नवाबाला हा खेळ आवडायलाच पाहिजे होता. हा चवचाल नवाब स्वतः त्यांत इद्राची भूमिका घेई. लोकांत हा खेळ प्रिय झाला याचें कारण त्याच सुमाराला इंग्लिश नाटकगृहांच्या नमुन्यावर मोठमोठ्या शहरी लोकांची करमणूक करून पैसे मिळविण्याकरितां नाटकगृहें बांधण्यांत आली होती.

गेल्या शतकाच्या मध्यांत कांहीं दुसऱ्या लेखकांनीं ह्याच विषय घेऊन आपली बुद्धि चालविलेली दिसते. संयुक्त प्रांतांतील एका मदरीलाल नांवाच्या इसमानें इंदरसभा नांवाचें एक नाटक रचिलें. अमानतच्या इंदरसभेशीं तुलना करतां नाटकाच्या दृष्टीनें दोहोंत साम्य असलें तरी, वाङ्मयीन दृष्टीनें मदरीलालची इंदरसभा गौण ठरते.

या नाटकाची लोकप्रियता आणि यांना पैशाच्या वाव-तांत आलेलें यश यांनीं उर्दूत नाटक लिहिण्याला इतकें जोराचें उत्तेजन दिलें कीं, तितकें पूर्वी संस्थानिकांनीं व राजेरजवाळ्यांनीं आपल्या देणगीनें किंवा आश्रयानें कधींच दिलेलें नसेल. १८७७ सालीं व्हाइसरॉय लॉर्ड लिटनच्या कारकीर्दीत जो एक मोठा वादशाही दरबार भरला त्यावेळीं ब्रिक्टोरिया नाटक कंपनी नांवाच्या एका नाटक मंडळीनें दिली येथें एक नाटकगृह बांधून कार्शोतील मुनशी विनायक प्रसाद तळीव याला आपल्याकरितां नाटक लिहावयास सांगितलें. त्यानें साधारण प्रतीचीं कांहीं नाटक लिहिली आहेत.

यानंतर थोड्याच दिवसांत रंगभूमीवर आणि पुस्तकांच्या दुकानांत उर्दू नाटकाचें भलें मोठें पीक आलें. त्यांपैकी कांहीं

उत्तरवीनमध्ये नाट्यप्रयोगाकरितां घरे तात्पुरतीं वेगळीं राखून ठेवण्याचा प्रघात आहे. परंतु दक्षिणेत जागजागीं रस्त्यांत नाटकगृहे बांधलेली आहेत. परंतु कोणत्याहि तऱ्हेचे देखावे वगैरेचा चिनी रंगभूमीवर पूर्ण अभावच असतो. परंतु एकंदर पोपाख वगैरे त्या त्या काळास अनुसरून वापरले जातात. चीनमध्ये नटवर्गास समाजांत मान नाही, व चढाओढीच्या सार्वजनिक योग्यतादर्शक परीक्षास वसण्याचा कायद्याने त्यांस प्रतिबंध आहे. ख्रियांनीं भूमिका ध्यावयाची नाही व ख्रियांचीं सोंगे पुरुष पात्रांकडूनच दाखविली जातात.

चिनी नाटकांचे विशिष्ट गुणावगुण व ध्येयः—वर सांगितलेच आहे की, चिनी नाटकांचे वैशिष्ट्य जर कशांत असेल तर त्यांतील प्रमुख पात्र म्हणजे नायक किंवा नायिका ह्यांपैकी कोणीहि संबंध प्रयोगांत गाण्याचे काम करित असतें हे होय. संवादामध्ये मधून मधून घातलेले काव्यमय उतारे, त्याचप्रमाणे उपदेशपर म्हणी इत्यादि संगीतांत म्हणल्या जातात व अशा रीतीने प्रेक्षकांना वैचित्र्य मिळून त्यांची करमणुक होते. अशा रीतीने पात्रांचे वैचित्र्य, संविधानकचातुर्य वगैरे गुणांतच चिनी नाट्य सरस आहे असे नाही, तर निवडक प्रसंगाची रेलचेल, उदात्त व गंभीर कल्पना, विनोदयुक्त कोटिकम इत्यादि प्रकार देखील चिनी नाट्यांत उणीव भासू देत नाहीत.

सात्त्विक विवेचनाच्या दृष्टीने चिनी नाट्याखेरीज दुसरे कोणतेहि नाट्य इतक्या उदात्त व गंभीर तऱ्हेचे नाही. कारण चिनी नाट्यशास्त्राप्रमाणे प्रत्येक नाटकांतून कांहीं तरी उपदेश व गूढार्थ निघालाच पाहिजे असा नियम आहे. जे कोणी अनीतांला उत्तेजन देणारी नाट्ये रचतात ते, जांपर्यंत त्या नाटकांचे प्रयोग चालू आहेत तोपर्यंत भयंकर नरकांत खिंतपत पडतात असा चिनी शास्त्राचा धर्मोपदेश आहे. परंतु प्रयोगाच्या दृष्टीने पाहतां चिनी नाट्यापैकी एकहि, ध्येयानुरूप लोकशिक्षणाचे काम बजावण्यास समर्थ आहे असे म्हणता येणार नाही.

नाट्य कलेचा अर्वाची नकाळ.—नाट्यकला उच्च वर्ग सोडून हलक्या लोकांच्याच आध्याने ललितांच्या रूपाने मुसुलमानां काळांत जीवत राहिली होती; कारण तिचा उपासक उच्च हिंदूंचा वर्ग तो दक्षिणेखेरीज अस्तित्वांत नव्हता. दक्षिणेकडे देखील नाट्य उच्च प्रतीस पोचले नाही. मराठीतील जुने तंजावरी नाटक म्हणजे संस्कृत साहित्याशी अपरिचित अशा एखाद्या अरबी गांवठी कवीची ही मराठी नकल म्हणावे लागते. नाट्यकला इतकी लुप्त झाली होती की, जोन्सला नाटक म्हणजे काय हे व्याख्येवरून समजेना, आणि नाटक म्हणजे ड्रामा हे संस्कृत नाटके प्रत्यक्ष वाचली तेव्हां कळले. त्यावेळेस नाटके अस्तित्वांतूनच गेली होती. अर्वाचीन देशी नाट्यकला बहुतेक इंग्रजी अमदानीतली आहे फक्केशेरच्या वेळची व लखनौ दरबारच्या काळची नाट्यकला म्हणजे वर उल्लेखिलेल्या तंजावरी नाटकास लाग-

णान्या कलेपेक्षा वरचे स्थान खात्रीनेच मिळवात नाही. तथापि उर्दूचाच आपण अगोदर समाचार घेऊं.

उर्दू नाट्याचा उदय व वृद्धि.

पहिले उर्दूतले नाटक म्हणजे फक्केशेर बादशहाच्या सांगण्यावरून नवाज किंवा निवाज कवीने जगप्रसिद्ध शाकुंतल या संस्कृत नाटकाचे केलेले भाषांतर होय, असे मानण्यांत येते. उर्दू शाकुंतल कोठल्याहि ग्रंथसंग्रहालयांत किंवा दुष्टानांत आढळत नसून केवळ उर्दू वाङ्मयाच्या इतिहासांत त्याचा उल्लेख आढळतो. तेव्हां त्याचे गुणदोषविवेचन करणे शक्य नाही. त्यांतील दोष मांडी असले तरी येवढे उघड दिसते की, हिंदी रंगभूमीवर उर्दू नाटक उत्तम वेळी आणि स्फूर्ति व प्रतिभेय यांनी उत्कृष्ट साधने घेऊन आले. कारण हिंदुस्थानांतील नाट्यप्रबंधकौशल्य आणि उत्कृष्ट दृश्यांचे आविष्करण करण्याची कला शाकुंतल नाटकांत अगदी शिखरास पोहोचली होती असे म्हणता येईल; आणि अवंगरीत वाच्या मृत्यूनंतर मोगल बादशहाच्या दरबाराने वैभव व डामडोल, त्याचप्रमाणे सुख व चैन ही पुढे एक शतक वृद्धिगत होते होती.

तथापि हे भाषांतरित नाटक निवडक लोकांना किंवा सर्वसाधारण लोकांना आवडलेले दिसत नाही. कारण ते रंगभूमीवर आल्याचे कोठे लिहिले नाही. ज्याला रंगेल बादशहा या नांवाने ओखळतात त्या महमदशहाच्या कारकीर्दीत सुद्धा नांव घेण्यासारखे एकहि वाङ्मयीन नाटक लिहिले गेले नाही. असे जरी आहे तरी राजाच्या व दरबारी लोकांच्या करमणुकीखातर भाण्ड किंवा नकली लोक जी प्रहसने रवीत व करून दाखवीत अशा प्रहसनांचा त्यावेळी निःसंशय अगदीच दुष्काळ नव्हता.

दिल्लीला जी कोणती कला सुरू होई ती लखनौ या प्रतिस्पर्धी शहरी चटकन हाती घेऊन चालू करण्यांत येई. लखनौचा नवाब वजीद अलीशहा याची कारकीर्द हिंदी वलेच्या इतिहासांत एक न्हासकाल म्हणून संस्मरणीय होईल. या समुद्धीच्या व चैनीच्या काळांत खेपणणा, अश्लील अनुकरण आणि कलेसंबंधीचा अपकर्ष, मोठ्या प्रमाणावर संगीत, काव्य, चित्रकला व शिल्प यांतून दिसून येतो. त्यांतल्यात्यांत समाधानाची गोष्ट म्हणजे ह्याल व कवालीमध्ये लिहिलेली कांही थोडी संगीत प्रबंधे आणि “ इंदरसभा ” नांवाचे उर्दूमध्ये लिहिलेले एक आनंदपर्यवसायी संगीत नाटक ही या काळांतली दिसतात.

“ इंदरसभा ” हे उर्दूतील पहिले स्वतंत्र नाटक असून उत्तर हिंदुस्थानांतील नाट्यपुनरुज्जीवनांत याची कामगिरी मोठी आहे. अमानत हे नांव धारण करणाऱ्या एका मनुष्याने ते लिहिले असून त्याचे संविधानक फारच साधे आहे. नाटकाचा पहिला देखावा इंदरसभेचा असून त्यांत एका भव्य दिवाणखान्यांत उच्च सिंहामनावर राजा इंदर वसला असून त्याच्या दोहो वाजूला दरबारी लोक बसले आहेत

हाने हा वर्ग निर्माण केला आहे. संस्कृत वाङ्मयांत पंडित, आणि कालिदास व भवभूति यांच्या सौंदर्यकल्पनेतील सुरव्ही हा हरिवंद बंगालच्या बकिमचंद्र चतर्जीच्या तोडांचा उत्तम हिंदी नाटककार आहे. पुराणांतील कथानके घेऊन त्यावर मोठ्या मार्मिकतेने व कौशल्याने आपली संविधानके वसविण्यांत वावूसाहेबांचा हातखंडा असे. त्यांची भाषा निव्वळ हिंदी असल्याने त्यांच्या नाटकांचा विचार येथे आपणांस कर्तव्य नाही. तथापि हे कबूल केले पाहिजे की, त्यांच्या नाटकांचा बराचसा पगडा त्यांच्या पुढील काळांतील उर्दू नाटकांवर बसलेला आहे. उदाहरणादाखल राजा हरिश्चंद्र, रुक्मणी (राक्षमणी) मंगल, व विलव (विल्व) मंगल, हिनाटक देतां येतील.

दुसऱ्या एका वर्गातील लेखकांनी उर्दू नाट्यपाद-यावर आपली जी थोडी छाप बसविला आहे, ती लक्षांत घेणे अवश्य आहे. कारण या प्रतिभाशाली लेखकांनी या नाट्यक्षेत्रांत जास्त लक्ष घातले असते तर, उर्दू नाट्याला त्यांनी चांगले गौरविले असते. मौलवी महंमद हुसेन अझद यांनी "दरवार-ई-अकबरी-किसासी-हिंद" आणि "पुरानी रोजनीकी नई दिक्शनरी" यांत जी तेजस्वा दृश्ये आणि स्वभावचित्रे घातली आहेत, त्यांवरून कर्त्याच्या ठिकाणी असलेली नाट्यविषयक अंतर्दृष्टि दिसून येते. मुनशी ज्वाला प्रसाद चार्क (लखनौ) हे केवळ "औध पंचा"चे लेखक होते. इतकेंच नव्हे तर त्यांनी "मायुक-ई-फरंग" सारखी एक दोन नाटके लिहिली आहेत. त्यांवरून त्यांची नाट्यप्रतिभा आणि भाषा-प्रभुत्व चांगले दृग्गोचर होते. पण्डित त्रिभुवननाथ सन्न यांनीहि आपल्या ठायी असलेली चटकदार गद्य-रचना व विनोद प्रययास आणून दिला आहे. उदाहरणार्थ, त्यांचे "मोरम-उल्-हराम" आणि "नाग-की-नरंग" पहा. अकबर हुसेन यांच्या काव्यप्रबंधांतून नाट्यसौंदर्य आणि उत्साह दिसून येतो. आपल्या "मुखमास किताई हिंद" यांत एक जुन्या गताचा मुसलमानी वैज आणि एक सुधारक सध्यद यांच्यामधील एक मोठा मजेंदार काल्पनिक संवाद आला आहे. मच्छूबेगसारखे इतर दुसरे लेखक होऊन गेले, पण त्यांच्यापेक्षा अतिशय श्रेष्ठ व्यक्ति म्हणजे पण्डित रतननाथ सशेर यांनी फिसनई अझदच्या चार खंडांत आपले सूक्ष्मवलोकन, स्वतंत्र कोटी आणि नाट्यलेखकाला आवश्यक अशी तेजस्वी व खोचदार लेखनशैली लोकांच्या चांगलीच नजरेस आणून दिली. 'दुसवगारा खोजी' आणि 'ओ-साला फीलका वान' ही सरावाची शिवा देणारा मित्रा बंगाली बाबू ही पात्रे उर्दू बोलणारांच्या तोंडांत म्हणीप्रमाणे बसली आहेत.

विसाव्या शतकाच्या आरंभी उर्दू दर्जात व गुणधर्मात बराचसा फरक पडलेला दिसतो. पुढील नाट्य या काळाचे द्योतक म्हणून देतां येतील:—(१) राम नाटक-कर्ता मुनशी दयानरेन उफक, लखनौ; (२) सध्यद-ई-हविस; (३) सुभाई उम्मेद; (४) सिल्वर किंग; (५) आत्म परतमा—बिह्ले—

मंगल किंवा सुरदास: (६) राजा हरिश्चंद्र-कर्ता पण्डित दुर्गादास दिलखुप, लाहोर; (७) महाभारत; (८) रामायण; (९) राजदुलारी; (१०) मुरारी दादा; (११) ब्रह्माण्ड नाटक कर्ता प्रिन्सिपाल कनवर सैन; (१२) स्वामी दयानंद; (१३) महाराणा प्रताप, कर्ता बी राधाकृष्णदास, आग्रा; (१४) बुद्ध-देव, कर्ता मुनशी विशंवर साहाय्य, मीरत; (१५) वीरविशाल, कर्ता पण्डित मुखराज शर्मा; (१६) गंगा अवतरण-कर्ता वीर अभिमन्यु; (१७) नूर-ई-वतन आणि इट्टीफकू या यादीत, मुनशी प्रेमचंदाने ज्या लहान लहान नाटकां गोष्टी लिहिण्याचा परिपाठ घालून दिला, ती नाटके घातली पाहिजेत.

या नाट्यवाङ्मयाला 'बिह्लेडोरियाच्या-पश्चात् उर्दू नाट्य' म्हणता येईल. हे याच्या आधीच्या नाट्यापेक्षा तीन बाब-तांत सरस आहे. पहिली बाब म्हणजे यांतील विषय बहु-विध व मनोरंजक असून, गोष्टी-दंतकथेपासून ती प्राचीन भारतीय धार्मिक महाकाव्ये, नाट्य आणि इतिहास यांपर्य-न्तचे अफाट क्षेत्र यांत आलेले आहे. सामाजिक, राजकीय व शास्त्रीय क्षेत्रांतहि यांची गति आहे; उदाहरणार्थ, "ब्रह्माण्ड नाटक" त शास्त्र, "राजदुलारी" व "मुरारी दादा" गांठून सामाजिक दृश्य, आणि "नूर इ-वतन व इत्ताफकू" यांत राज-शासन ग्रथित केलेले आहे. दुसरी बाब ही की, यांचा नैतिक दर्जा उच्च असून भाषाहि पवित्र आहे. तिसरी बाबत, या नाट्यांतील संविधानक जास्त गुरफटलेले, हळू हळू प्रबुद्ध होत गेलेले व शेवटी कांही गूढाचा परिस्फोट पावलेले असे आहे. येथे या नाटकांतील संविधानकांची रूपरेषा न देतां, फक्त कांही प्रसिद्ध लेखकांच्या नाटकांवर अभिप्राय देण्याचे योजिले आहे.

अद्या महंमद हशरची नाटके विकारी नाटकांसारखी वाट-तात. त्यांतील पात्राचे मनोविकार फार तीव्र असल्याने ती उठावदार दिसतात. त्यांतील प्रेम उत्कृष्ट असते, कण्वरस हृदयाला पीळ पाडणारा असतो व शोकरसाला तर सीमांच नसते. जेव्हा हा कवि दोन अगदी विरुद्ध स्वभावाच्या पात्रांना एकमेकांसमोर आणतो त्यावेळी त्यांचे विविधज्ञान, गद्यपद्या-वरील त्यांचे स्वामित्व आणि रंगेल विचार उत्कृष्टरीतीने आपल्या नजरेस येतात (उदाहरणार्थ (१) "सिल्वर किंग" अं. ३ प्र. २ यांतील असद व परविन यांच्यामधील संवाद; (२) "सुरदास" अं. १ प्र. ६ यांत रामदास आपला मुलगा बिह्ले याला, आपला तुला वारस करणार नाही असा धाक घालतो, त्याला बिह्ले प्रत्युत्तर करतो इ.). हशरचे "सिल्वरकिंग" हे नाटक नाटकाला जाणाऱ्या लोकांनाच केवळ अति आवडते झाले आहे असे नसून शिक्षकविद्यार्थीतहि ते प्रिय आहे व त्याचे प्रयोग शाळा-कॉलेजांतून मोठ्या हौसेने करण्यांत येतात. "बिह्ले मंगल" किंवा "सुरदास" (बिह्ले याला आत्मा आणि परमात्मा म्हणतात) यांमध्य, उत्तम उर्दू नगांत हिंदीचे नाजुक रेशमी धागे विणण्याच्या कामी त्याला पुष्कळच यश आलेले आहे.

नाटकांची नावे येथे देतो:— (१) हवाई मजलस; (२) गुलबकावली; (३) अल्लोवावा आणि चाळीस चोर; (४), अल्लाउद्दीन आणि आश्चर्यकारक कंदील; (५) गुलरु झरीना; (६) खंडन हमन; (७) फिरोज गुलनार; (८) लैला मजनून; (९) शिरीन फरहद; (१०) संगीन बकावली; (११) चंद्रावली; (१२) नलदमयंती; (१३) राजा हरिश्चंद; (१४) राजा मर्धरू (भर्तृहरि); इत्यादि.

गेल्या वीस वर्षांत लोकांचे रंजन करणारी ही व अशाच पद्धतीची दुसरी नाटके, सोयीकरिता व्हिक्टोरिया युगांतील नाटके किंवा थोडक्यांत बोलावयाचे झाल्यास व्हिक्टोरिया-नाटके अशा संज्ञेस पात्र आहेत; कारण व्हिक्टोरिया राणीच्या कारकीर्दीतील ही नाटके असून व्हिक्टोरिया नाटक कंपनी-करिताहि रचिली होती.

वरील नाटकांची संविधानके प्रचलित कादंबऱ्यांतून उदाहरणार्थ, ' किसई गुलबकावली ' किंवा ' गुलझरी ई नसीम ' (कर्ता पंडित दयाशंकर नसीम) आणि ' अलीफ ई लैला ' (अरेविग्न नाइस) यांच्यांतून जशीच्या तशी किंवा थोडा फेरफार करून घेतलेली आहेत. यांतली बहुतेक सर्व अप्रसिद्ध लेखकांकडून पैसे देऊन लिहून घेतली आहेत. बहुतेक लेखक मोठाल्या जुन्या घराण्यांतील गरीब स्थितीला पांचलेले असे इसम होते. आपल्या तारुण्याच्या व समृद्धीच्या दिवसांत वाटेल तसे वागल्यावर साहजिक ओढवणाऱ्या गरीबीला झिजून त्यांनी रंगभूमीचा आश्रय केला व तेथे त्यांना आपल्या दुःखी आत्म्यांना अंजन लावतां आले, व आपण अशापहि राजे, दरबारी लोक, नायक आणि प्रणयोजन यांचे खेळ खेळत आहोत अशी कल्पना करणे त्यांना शक्य झाले. संस्कृत आणि हिंदी वाङ्मयांत नाट्यविषयावर केवढे भांडार भरले आहे, हे त्यांना माहीत नव्हते. सर विल्यम जोन्स, मोनियर विल्यम्स आणि प्रो. विल्सन यांनी संस्कृत नाटकांची केलेली भाषांतरे त्यांना अगदी दुर्गम होती. अमीर खुश्रू, शस् वलिउल्ला, शहाहातीम, मिर्झा रफीया सौदा, भीरदर्द, भीर सोझा, भीर तकी, सय्यद इन्श, शेख नसीब, ख्वाजा अताश, मोर्मान झौक आणि घालीब या सोळाव्या, सतराव्या, अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकांतील पूर्वतर भाग, यांतील उर्दू कवींनी, स्वतः संस्कृत भाषेपेक्षा पार्शियन, तुर्की आणि अरबी भाषांत पंडित असूनहि आपल्या पुढील लोकांना नाट्यप्रबंधांत अनुकरण करण्यासारखे काहीच ठेविले नाही. वरील कारणामुळेच मौलवी करिम उद्दीन, मौलवी महंमद हुसेन अझद आणि मौलवी अल्लतव हुसेन अझी हे उर्दू नाटकांकडे काहीच लक्ष्य न ठेवता नाहीं किंवा त्यांच्यावर टीकाहि करीत नाहींत. ज्या उर्दू लेखकांनी या विषयासंबंधी लिहिले आहे, ते लिखाण अर्ध्या उर्दू नाटकाच्या दैन्यावस्थेचे दुःखप्रदर्शनच म्हणतां आहे नाट्य

या नाटकांची भाषा ही गद्यापेक्षा खराब असे स्वल्पित पद्य तरी आहे, किंवा अतिशय कृत्रिम यमकात्मक गद्य आहे. यमकात्मक गद्याचा प्रघात फार मागे म्हणजे अरबी व पार्शियन ग्रंथकारांत आढळून येतो; व तो इतकी सुद्धा नाटककारांत दिसून येतो. उत्तम ग्रंथकार सुद्धा मुकाफा गद्याचा उपयोग करतात व याला उदाहरण म्हणून ' पुरानी रोयानीकी नाइ डिकशनरी ' याचा कर्ता मौलवी महंमद हुसेन अझद याचे देतां येईल. पण उत्तम कलाभिज्ञाच्या हातीं असले म्हणजे जे संगीताप्रमाणे लागते व अनुकरणाने त्याचा उपयोग केला असतां ते कर्णकटोर बनते. ' मुवाझद बीबी ऑफ गुलदस्त पंच पान १३० ' याशीं अल्लोवावा आणि चाळीस चोर (वही. पी. तालीब) पान २३ याची तुलना केली असतां असे दिसून येईल की, कल्पनांमागून शब्द येण्याऐवजी शब्दांमागून कल्पना येतात.

या नाटकांचा नैतिक दर्जा फार खालचा आहे. इंग्रजी लोकप्रिय नाटकाचे दोन दिशांनीं जे अंधानुकरण झाले आहे, त्यायोगाने उसलले उर्दू नाट्य खुदले गेले आहे. पहिली दिशा म्हणजे नातितत्त्व, चाली व राती यांच्या संवर्धांची समाजांतील जुनी ध्येये यांची धडा करून ती गाडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असलेली स्वैर, साधी व अक्षेपाई अशी इंग्रजी नाटके, उर्दू नाट्याच्या चालावस्थेत त्याची नैतिक हानी करण्यास कारणीभूत झाली. आणि दुसरी दिशा म्हणजे युरोपीय संगीताचे अलाप हिंदी रंगभूमीत अतिशय वेढील रीतीने घुसडल्याकारणाने कवींनी उर्दूमध्ये एक नवीनच छंद उत्पन्न केला आहे. हे अतिशय ह्यास्यास्पद दिसते. कारण उर्दू कविता इंग्रजी आलापाच्या सांच्यांत फोवल्यासारखे व त्यांतील शब्दांचे विनाकारण हाल हाल केल्यासारखे दिसून येते. तथापि या प्रकारांतील काही आलाप व पदे लोकांना प्रिय झाली असून ती नेहमी त्यांच्या तोंडीं असतात. कल्पनांकडे पाहतां भाषा किंवा रूप यांच्यापेक्षा त्यांचा दर्जा मोठा लागतो असे नाही. नायक आणि नायिका यांच्यांतील प्रेम, सौंदर्यीकरितां तारुण्यांत उद्भवत असलेल्या विकाराहून वेगळे नाही. हा विकार कधी कधी इतका चढावलेला असतो की, तो प्रणयी-जनाला अनीति व चोरटे प्रेम करावयास लावतो. काही थोडीं वगळल्यास सरसकट सर्व प्रहसन हीन दर्जाचे तमाशे होत असे म्हणतां येईल. विचार, भाषासौष्ट्य, प्रयोग व वचन यांचा योगक्षेम व नियंत्रणा, संविधानकाची हळूहळू वृद्धि व कूटाविध्वरण यांत उच्च दर्जाचे नाट्यकीश्रम जे उपयोगांत आणावयाचे असते त्यांचा या नाटकांत बहुतेक अभावच होता असे म्हटले पाहिजे.

आतां या प्राचीन नाट्यवर्गांतून बाहेर पडून दुसऱ्या जवळ जवळ आपल्याला समकालीन अशा नाट्यवर्गांत शिरें. येथे आपणांस काही आनंद व आराम वाटेल यांत संशय नाही. काश्चाचे वावू हरिश्चंद्र आदिकरून विद्वान कविसमूहाने

त्यांचेच हे एक दृश्यफल होय. खगोलान्या गायनाच्या तालावर चालणाऱ्या तान्यांच्या सतत गतीत त्याला प्रह्लाडाचे नाटक दिसते. इरॅस्मस डॉर्विनच्या 'लव्हज ऑफ दि प्लेन्ट्स' (वनस्पतींचे प्रेम) वरून कवीला 'लव्हज ऑफ दि प्लेन्ट्स' (प्रह्लादचे प्रेम) सुचले. कृष्ण मिसरांच्या प्रबोध-चंद्रोदयात वेदांताला नाटकाचे रूप दिले आहे. हे पाहून शास्त्रीय तत्त्वाला नाटकाचेच चढविण्याचे कुनवर सैनाच्या मनांत आले. त्याप्रसंगी हॅलेचा धूमकेतू दृश्यमान होता. तेव्हा त्या प्रसंगाने हे कथानक लिहिण्यास त्याला उद्युक्त केले.

निरनिराळ्या उर्दू मासिकांतून वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या मुनशी प्रेमचंदाच्या छोट्या गोष्टी लोकांना फारच प्रिय होऊन त्यांच्या एकत्र स्वरूपांत अनेक आवृत्त्या निघाल्या इतकेच नव्हे तर हिंदी, बंगाली, गुजराथी इत्यादि अनेक भाषांतून यांची भाषांतरे झालेली आहेत. उर्दू कथानकांचे स्वरूप आणि नाटकी लक्षण अशा तऱ्हेच्या या नवीन वाङ्मय-रूपाचा मुनशी प्रेमचंद निःसंशय जनक व पोषक होय. त्याच्या या वाङ्मयीन क्षेत्रांत त्याचे अनुकरण करण्यास अनेक लोक आले आहेत.

ऐतिहासिक नाटकांचा विचार करतां असे दिसून येते की, त्यांतील कांहीं नाटके थंगालीवरून घेतलेली किंवा भाषांतर केलेली असून तीं बऱ्यापैकी आहेत. बाबू राधाकृष्ण दासांचे "महाराणा" हे नाटक टोंडचे राजस्तान आणि रजपूत भाटांचा इतिहास यांवरून लिहिले आहे. नाटक या दृष्टीने पाहतां त्यांत आवेश मुळीच नाही. 'वीरवृत्त' हे चंद्रगुप्त मौर्याच्या साहसांचे कथानक आहे. आर्य समाजाचा मोठा संस्थापक जो महाशय सुदर्शन त्याचे 'स्वामी दयानंद' हे नाटक आहे. ही उत्तम नाटके असून तीं सध्यां उर्दूत नाटकांची गति कोणत्या चाजूला आहे हे दाखवितात. "नूर-ई-वतन आणि इत्तीफकू" यांचा विषय उघड राजकीय आहे.

याशिवाय उर्दूत आणखी बरीच चांगली नाटके आहेत. "गंगा अवनरण" हे त्यापैकीच एक होय. गेल्या कांहीं वर्षांपासून सुशिक्षित व सुसंस्कृत माणसे आपले लक्ष इकडे वेधून नाटके लिहावयाला लागली आहेत व उच्च दर्जाच्या नाटकांची लोकांना आवड उत्पन्न झाली आहे हे सध्यांच्या काळचे आशाजनक व सुखकर लक्षण आहे असे म्हणतां येईल. पंजाबमध्ये मिसेस रिचर्ड्स यांच्या उत्साहामुळे या कलाक्षेत्रांत नाट्योत्पत्ति व भाष्य यांना उत्तेजन मिळाले आहे. सारांश उर्दू भाषेच्या शाल्यावस्थेत त्याला कांही रूप नव्हते. बालीब (इ. स. १८६९) पर्यंत कोणत्याही उर्दू गद्यपद्य लेखकांनी उर्दू नाटक लिहिले नव्हते; मोंगल साम्राज्याचा ऱ्हास झाल्यानंतर उर्दू नाटकांचा जन्म झाला. पूर्वीचे प्रयत्न बस्तू व रूप या बाबतीत अति हिणकस असे होते; त्याचे कारण साधने किंवा उपमान हांचा अभाव होता असे नसून तांत्रिक ज्ञानाचा व कौशल्याचा लेखकांच्या ठिकाणी असणारा अभाव होय. ब्रिटिशो-रिया काळांतील नाटके

खालच्या दर्जाच्या लोकांनाच फक्त आवडण्यासारखी अशुद्ध बीजाची खंडोगणती नाटके असून त्या काळानंतर नाटक या संज्ञाला पात्र अशा नाटकांचा उदय होऊ लागला. अजूनहि प्राचीन संस्कृत किंवा अर्वाचीन युरोपीय नाटकांशी तुलना करतां उर्दू नाट्यवाङ्मय कमी प्रतीचे ठरेल. कालिदास आणि शेक्सपियर यांच्या पात्रांच्या अंगी असणारी गूढ मोहकता, आनिर्भाव आणि चेष्टा अद्यापि उर्दूत यावयाची आहेत.

उर्दू नाटकांचे भवितव्य सांगणे मोठे धाडसाचे वाईल. तथापि मागील गोष्टींवरून तर्क करून आपले मत देण्यास हरकत नाही. उर्दू नाटकांनी आपल्या जोमाची व वाढीची चिन्हे प्रत्ययास आणून दिलीच आहेत. त्यांत लोकांना उत्थापन देण्याची प्रवळ साधने विद्वान पुढाऱ्यांना खचित दिसतील व नाटकाच्या दृष्टीने अतिशय मागासलेल्या इराणामध्ये ऐतिहासिक राजकीय नाटकांची जशी लाट उसळली तशीच यापुढे येथेहि उसळेल. शेक्सपियरच्या 'किंगहेनरी'सारखी ऐतिहासिक नाटके अजून येथे व्याप्याची आहेत. त्यांतून आणि त्यानंतर कदाचित कालपरत्वे खऱ्या अद्भुतरम्य नाटकांचा उदय होईल आणि अगदी त्याच वेळी जगातील अत्युत्कृष्ट नाटकाच्या बरांशरीने उर्दू नाटकांचा हक्काचा दर्जा लागेल.

गुजराथी नाटकांचे विवेचन गुजराथी वाङ्मयात केलेले आहे. तामिळ व तेलगु यांची नाट्यकला महाराष्ट्रीय नाट्यकलेपेक्षा अधिक विकास पावली नाही. बंगाली नाट्यवाङ्मय पुष्कळच आहे (बंगाली वाङ्मय पहा). बंगालमध्ये नाट्यकलेला कांही वेश्यावर्गातील स्त्रिया वाहिलेल्या आहेत. तेथे एका राजांत दोन नाटके करून रात्रभर नाटकगृह वापरले जाते.

मराठी नाटके.

प्राचीन काळांतील संस्कृत नाटके आणि आजची मराठी नाटके यांच्या मध्यंतरीचा काल महाराष्ट्रियास बराच धामधुमीचा होता. यांतील कांहीं कालांत सुसुलमाना सत्तेने महाराष्ट्र देशास व्यापून टाकले होते व पुढील कांहीं काल हे राष्ट्र उदयान्मुख असल्यामुळे त्यांत शांतता नव्हती. तेव्हा त्या काळी नाटकादि ललितकलांकडे लोकांचे लक्ष गेले नाही हे सहाजिकच होते. या कालांत महाराष्ट्रा व बरेच कवी झाले, व त्यांतील बरेच संतकवी झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या काव्याचा ओष नाटकादि ललितकलांकडे वळविला नाही. रा. राजवाडे यांनी आपल्या 'संकीर्ण लेखसंग्रह' या ग्रंथ-मालेतील प्रकरणांत एक 'लक्ष्मीनारायणवल्याण' नावाचे नाटक प्रसिद्ध केले आहे. हे नाटक एकांकी आहे. हे तंजावरच्या शाहूराजाच्या वेळी झालेले आहे. म्हणजे हे नाटक शके १६०४ च्या नंतर दहा पांच वर्षांत रचलेले आहे. रा. राजवाडे यांच्या मते ज्ञानेश्वरापासून विष्णुदासभावापर्यंतच्या ६०० वर्षांच्या काळांत महाराष्ट्रांत नाटके होत आली

याच नांवाच्या बाबू हरिश्चंद्राच्या मूळ नाटकास हशरनें कांहीं एक धक्का लाविला नसून उलट त्याच्या विविधतेत व ऐश्वर्यात भरच टाकिली आहे.

नाटकांत आवेश व ओज घालण्यांत हशरनें असे मालोंचे गुण उचलले आहेत तसेच त्याचे दोषहि उचलले आहेत. नाजुकपणापेक्षां तीव्रतेकडे जास्त भर, तसेंच सुंदर छटांपेक्षां भडक रंग व कडक विरोध यांकडे ज्यास्त प्रवृत्ति, हे दोष होत. याचा परिणाम विशेषतः जेव्हां अति भयंकर गुन्हे रंगभूमीवर दाखविले जातात, तेव्हां कोमल व हळव्या मनावर फार होतो. “सिल्व्हरकिंग” व “विल्लो मंगल”मध्ये असे कांहीं प्रसंग आहेत.

वेतवच्या महाभारत नाटकानें आरंभी कांहीं दिवस लोकांत खळवळ उडवून दिली होती व सध्यां देखील ते अत्युत्कृष्ट उर्दू नाटकांपैकी एक गणलें जातें. व्यासाचें चिरंजीव लिखाण हेंच एक थोर नाटक असल्यामुळे पंडितजीनां या ज्ञानकोशांतून एक सुंदर संविधानक-निवडून काढण्यास फार श्रम पडले नसतील. तथापि मध्यवर्ती कल्पना निवडून त्याभोंवतीं खुषीदार भागे गुंडाळण्यांत त्यांची विद्वत्ता दिसून येते. हिंदीवरच्या आपल्या प्रभुत्वाची आणीव ठेवून त्यांनी नाटकांत हिंदीचा उपयोग केला आहे; व त्याचा चटकन परिणामहि होतो. कारण पदांत किंवा भावनेतोजक प्रबंधांत उर्दूपेक्षां हिंदी अतिशयच सरस वाटते.

श्रीकृष्णाचें बोट कापलें असतां द्रौपदी आपली रेशमी जरीची साडी फाडते व त्याचें बोट बांधिते, यावर श्रीकृष्ण तिच्या मायेची हजारपट फेड करण्याचें कृतज्ञताबुद्धीनें तिला आश्वासन देतो ही कथा, भगवानानें नंदन्याच्याचें रूप घेऊन त्याप्रमाणें चांगल्याची कथा, सेवा चांभार पाणी काढण्याविषयी परगनगी मागतो, किंवा चेत चांभार नदीवर आपल्या देवतेला आवाहन करतो ही कथा, या सर्व संविधानकांत फारच खुबीनें घालून व त्यापासून बोध काय घ्यावा हें दाखवून, आपल्या नाटयकृतीच्या सौंदर्यांत पंडितजीनीं विशेष भर टाकिली आहे.

या नाटकांतिल विशेष दोष म्हणजे स्वर्ग व नरक दाखविण्याचा केलेला प्रयत्न होय. जवळजवळा, आवेपिले देणारे सर्प, रक्त व पू यांचीं डबकीं आणि किल्लेबाणे प्राणी हे नरकद्योतक म्हणून व सुंदर लताकुंज, खळखळणारे ओढ, नाचणारी कारंजी, किलविल करणारे पक्षी आणि चरणाच्या गार्द दस्यादि स्वर्गद्योतक म्हणून जें योजतात ते अति पोरकट व रानटी दिसतें. जी तीव्र भावनामय मानसिक स्थिति ती जडरूपांत ठेवण्याचा प्रयत्न करणें हा एक नाटयदोष म्हणता येईल.

वेतवच्या रामायण नाटकाविषयी हेंच म्हणतां येईल. या नाटकांतून विकार तीव्र असून पात्रे आवेशाचीं असतात पण भापेंत कांहीं दोष आढळतात. ते पुढीलप्रमाणे:—
(१) यमकात्मक गद्य फार ठिकाणीं अद्याप आढळतें. (२)

अरबी व फारसी शब्दांच्या जोडीला संस्कृत शब्द व प्रयोग वारंवार वाढेल तसे योजलेले असल्यानें विसंगतता उत्पन्न होते. (३) फार वेळां, मोठ्या कडाक्याच्या वादांत देखील संभाषणांतून पदें घालण्यांत येतात. यामुळे प्रवेशाला कृत्रिम स्वरूप येतें. गद्य नाटकांत एखादा प्रासंगिक दोहोरा किंवा पद्यसुभाषित घालण्यास हरकत नाहीं, उलट त्याचा चांगला परिणाम होतो; विशेषतः प्रणयी वातावरणांत संबंध गजल उपयोगिलें तरी चालतें. पण प्रक्षोभाच्या वेळीं किंवा विकार वळावल्यावेळीं हे योजणें अयोग्य होतें. उदाहरणार्थ, रागाच्या वेळीं तुटक तुटक वाक्येच जास्त स्वाभाविक दिसतात. याशिवाय, नाटकाचा सूर बराच चढला म्हणजे रडस्थ कायम राखण्यासाठीं कधीं कधीं मोठमोठ्यानें वोलणें, वळच कांहीं नवीन प्रसंग घालणें या गोष्टी करण्याची इच्छा होते.

हे वर दाखविलेले दोष बहुधां मुनशी विशंवर (विशंभर) सहाय याच्या “बुद्धदेव” नाटकांत दिसत नसून, उर्दू वाङ्मयांत याला मोठें स्थान मिळण्यास कांहीं प्रत्यबाध नाहीं. यात भारदस्त विचार असून, रचनाहि मोठ्या खुबीची आहे. यांत शांतरसाचें आधिक्य दृष्टीस पडतें व यामुळे हें एक शांत नाटक वनलें आहे. रंगभूमीवरहि हें चांगलें वठतें. “राजदुलारी” व “मुरारी दादा” हीं गद्य सामाजिक नाटके पंडित ब्रिजमोहन दत्तात्रय यानां लिहिलीं असून, त्यांत सुशिक्षित हिंदी लोकांनां जगाचा आदर्श दाखविला आहे व सुसारणा घडवून आणण्याविषयी उपदेश केला आहे. समाजातील वर्चस्व मध्यम दर्जाच्या स्त्रीपुरुषांचे विचार व विकार, दौर्बल्य, छंद आणि क्षुद्रता हीं उत्तम रीतीनें वळविलीं आहेत. जरी हीं गद्यात लिहिलीं आहेत तरी तीं गद्य नसून त्यांत अनेक नाजुक पैदम्याच्या छटा दृष्टीस पडतात. रचना आवडेल अशीच असून भाषा पूर्णपणें भारदस्त व सच्छील आहे. त्या जणू काय बर्नार्ड शॉ यानें नाटयरूप दिलेल्या जेन ऑस्टेनच्या कादंबऱ्याच होत. फक्त पंडितजीमध्ये अर्वाचीन मत त्याच्या तार्किक शेवटापर्यंत नेण्याइतकें शॉचें धैर्य दिसत नाहीं. त्यांचा ‘सुवर्ण-मध्य’ नियमावर विश्वास आहे. या निबंधाचा लेखक कुनवर सैन प्रस्तुत लेखांत आपल्या स्वतःच्या नाटकासंबंधानें मत देण्याचें टाकून, फक्त आपल्या ब्रह्मांडनाटकांत स्वर्गाय पात्रे आणून त्याला नवीन वाङ्मयीन वळण दिल्याचें सांगतो.

पृथ्वी, मंगळाच्या प्रेमपाशांत सांपडून आपला प्रेमसंदेश त्याला पोचविण्याच्या कामीं चपलेचीं योजना करते. धूमकेतू तारा पृथ्वीकरितां मध्यस्थी करून ग्रहमंडळाचा अधिपति म्हणजे चरचा यजमान, जो सूर्य त्याची या दोघांचें लग्न लावून देण्याबद्दल परवानगी मागतो. सूर्य रागावून परवानगी देत नाहीं; तेव्हां पृथ्वी वेडी होऊन बहूकू लागते. पण शेवटीं विश्वाच्या घटनेची यथार्थता तिला कळून येते. हें नाटक म्हणजे केवळ कल्पनेचा खेळ होय. तारांनीं खचलेलें आकाश पाहून तरुणाच्या मनांत ज्या अनंत कल्पना उद्भवतात,

रा. भावे यांच्या नाटकाची पद्धत म्हणजे प्रथम सूत्रधाराचे मंगलाचरण; नंतर विटुपकाचे चाले व विनोदी भाषण; पुढे गणराज व सरस्वती यांचे आगमन व त्यांचा आशीर्वाद; याच्यामागून देव, राक्षस व स्त्रिया यांच्या कचेऱ्या; लढाया; वगैरे असा ह्या नाटकाचा प्रयोग चालला असता पात्रांना विश्रांति देणे, त्यांना पद्यांतून भाषणे सुचविणे, वगैरे कामे सूत्रधाराकडे असल्यामुळे त्याला आरंभापासून अखेरपर्यंत साथीदारांसह गायनवादानाचे साहित्य घेऊन सज्ज रहावे लागत असे. पुढच्या एका पद्यावर काम चाले, व तो कळ्या लावून दोरीने ओढून गोळा करून घेण्यासारखा असे.

त्यावेळी जी पौराणिक नाटक होती त्यांपैकी काहींची नावे दिली आहेत:—सुमद्राहरण, वत्सलाहरण, सीताहरण, काचकवध, दुःशासनवध, वृत्रासुरवध, रावणवध, दक्षप्रजापतियज्ञ, कचदेवयानी, सुरतसुधन्वा, लहुअंकुश—आह्वान, वाणासुरवध, रासक्रीडा, नरनारायणचरित्र, नारदाची नारदी, कैरवपांडवयुद्ध, किराताजुनयुद्ध, हरिश्चंद्र नाटक, इंद्रजितवध, श्रियाळचरित्र, वगैरे वगैरे.

१८५७ साली मराठी नाटकांस सुरवात झाल्यापासून आतांपर्यंतच्या सुमारे ६३ वर्षांत मराठी वाङ्मयाच्या इतर प्रकारापेक्षा नाटकांचीच वाढ जास्त झाली आहे असे आपणास दिसते. आजपर्यंत मराठीत सुमारे ९०० नाटके प्रसिद्ध झाली आहेत. ही मराठी नाटकांची वाढ एकाच प्रकारची नसून त्यांत बहुविध प्रकार आहेत. गद्यपद्यमिश्र (संस्कृत नाटकांच्या धर्तीवर), गद्य, संगीत, प्रहसने, साररूपक अशा अनेक प्रकारचे नाट्यग्रंथ मराठीत झालेले आहेत. शिषाय अलीकडे नाट्यविषयक वाङ्मयासहि मराठीत सुरवात झालेली आहे. १८५७ साली मराठी नाटकांस सुरवात झाल्यापासून पुढील तीन वर्षांत दोन नवीन नाटके प्रसिद्ध झाली, व तींहि संस्कृत नाटकांची भाषांतरांचे होती. ती 'उत्तग्रामचरित्र' आणि 'प्रसन्नराघव', ही होत. १८६१ ते १८७० या दशकांत २२ नाटके प्रसिद्ध झाली असून या कालांतील नाटके संस्कृत नाटकांची भाषांतरां, इंग्रजी नाटकांची भाषांतरां, पौराणिक व काल्पनिक अशी अनेक प्रकारची आहेत. यापुढील दशकांत मराठी नाटकांची ही वाढ चालू राहिली. या वेळांत सुमारे ३८ नाटके लोकांसमोर आली. यानंतरचे दशक म्हणजे १८८१-१८९०; हा काळ मराठी नाटकांच्या इतिहासांत विशेष महत्त्वाचा आहे. या दशकांत २०० हून जास्त नाटके जन्मास आली. ही नाटके अनेक प्रकारची होती एवढेच नव्हे तर, त्यांत प्रहसनांची भर याच वेळी पडली. तसेच १८७९ साली अवतीर्ण झालेला संगीत नाटकांचा प्रकार १८८० साली स्थापन झालेल्या किलोस्टर नाटकमंडळीच्या द्वारे लोकप्रसिद्ध व लोकप्रिय झाला. या कालांत मराठीत जितकी नाटके झाली तितकी यापुढील कोणत्याहि दशकांत आजपर्यंत प्रसिद्ध झाली नाहीत.

या त्या त्या नाट्य कलेचा परिणाम.—विश्वविद्यालयांची स्थापना होऊन महाराष्ट्रांत कॉलेजमध्ये शेक्सपियरादि आंग्ल कवींच्या व कालिदासादि भारतीय संस्कृत कवींच्या नाटकांत लक्ष लागली, तेव्हा लोकांमध्ये 'नाटकग्रंथ', 'नाटक-प्रयोग' वगैरे विषयांसंबंधाची चर्चा सुरू होऊन आमच्यातील विद्वान लोकांचे लक्ष तिकडे लागले; व कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांकडून चांगल्या चांगल्या इंग्रजी आणि संस्कृत नाटकांचे प्रयोगहि होऊ लागले.

यावेळी मुंबईस इंग्रजी नाटककंपन्या येत असत व त्यांचे इंग्रजी भाषेत अभिनययुक्त खेळ होत असत. या कंपन्यांची टापटीप, प्रयोग करण्याची पद्धत, त्या त्या पात्रांच्या स्वभावावद्दल लोकांच्या मनावर ठसा उमटविण्याची त्यांची शैली, हर्ष-शोकादि प्रसंगां तावडतोव चेहरा बदलण्याची त्यांची हातोटी, मनोविकार व विचार वेष्ट्यावर व्यक्त करण्याचे त्यांचे कसब, इत्यादि नाट्यकलेची अनेक अंगे—उपांगे दृष्टीस पडल्यावर आमच्यातील क्रियेक विद्वानांचे तिकडे लक्ष वेधले व त्यांचे अनुकरणहि ते करू लागले. याच सुमारास शाकुंतलादि संस्कृत नाटकांची इंग्रजी भाषेत भाषांतरां होऊन युरोपियन लोकांचे लक्ष आमच्या प्राचीन विद्येकडे लागले होते; व आमचे प्राचीन रीतीरिवाज, आचारीविचार, स्थिति वगैरे समजून घेण्याकडे त्यांचीहि प्रवृत्ति झाली होती. मुंबईस 'कालिदास एल्फिन्स्टन सोसायटी' या नांवाची मंडळी निघून तिने शाकुंतल नाटकाचा प्रयोग इंग्रजी भाषेत केला होता.

नाट्यकलेकडे मुंबईत नव्या सुशिक्षित विद्वानांचे व कॉलेजांतील प्रौढ विद्यार्थ्यांचे असं लक्ष लागले होते तसेच पुण्यातील लोकांचे व विद्यार्थ्यांचेहि लक्ष लागले होते व विद्यार्थ्यांना इंग्रजी नाटकांचे रहस्य समजून देण्याकरिता कॉलेजांत काही युरोपियन नाट्य मुद्दाम चालवीत असत. पुण्यांत स. १८७२ च्या सुमारास विश्रामबाग हायस्कूलच्या चौकांत त्या शाळेंतील विद्यार्थ्यांनी 'जुलियस सीझर' नामक नाटकाचा प्रयोग इंग्रजी भाषेत पहिल्याने केला. यानंतर रा. बाबा गोखले यांच्या शाळेंतील विद्यार्थ्यांनी 'मर्चंट ऑफ व्हॅनिस' या शेक्सपियरच्या नाटकाचा प्रयोग इंग्रजी भाषेत करून दाखविला. इंग्रजी नाटकांच्या प्रयोगाप्रमाणेच त्या वेळी वेणीसंहार, मृच्छकटिक, सुमाराक्षस, वगैरे संस्कृत नाटकांचेहि प्रयोग या उच्चप्रतीच्या पाठशाळांतून होऊ लागले व त्यांत काम करणारे इसम सुशिक्षित आणि विद्वान असल्यामुळे ते प्रयोगहि मोठ्या व्हारीचे होत असत. वेणीसंहार नाटकामध्ये प्रख्यात निबंधमालाकार कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी धर्मराजाची भूमिका घेतली होती. उत्तररामचरितामध्ये कै. बा. शि. आपटे यांनी सीतेची भूमिका घेतली होती.

आहेत पण हे मत श्रत्यक्ष नाटकांच्या अभावीं ग्राह्य वाटत नाही.

म रा ठी रं ग भू मी चा पा या.—मराठी रंगभूमीचा आजमितीला जी स्थिति आहे तिची सुमारे नव्वद वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रांतील लोकांना कल्पनाहि नव्हती. त्यावेळीं व तत्पूर्वी नाटकाचे प्रकार कायते दोन माहीत होते. एक तमाशा व दुसरे लळीत; पैकीं लळिताचा प्रकार फार दिवसांचा असून देवादिकांच्या उत्सवप्रसंगां अथवा नवरात्राच्या अखेरच्या दिवशीं बहुधा तीं पुष्कळ ठिकाणीं होत असत. लळितांमध्ये आरंभी देवादिक्षांचीं सोंगे आणून दशावतारांतील थोडथोडी ईश्वरलीला करून दाखवीत असत, व शेवटीं रामाकडून रावणाचा वध करवून लळीत संपवीत असत. यांत जीं सोंगे आणीत तीं ओवडधोवड अर्शाच आणीत व रात्रां हिलाळांत सरक्या घालून किंवा तेलाचे काकडे पेटवून त्याच्या उजेडांत खेळ करीत. खेळाला सामानसुमानहि फार लागत नसे. पुढें एक अलवानीचा पडदा, पाच चार धोत्रे व लुगडी, एक दोन किरीट, थोडा पालापाचोळा आणि राळ, एवढें झालें म्हणजे झालें. अशा रीतीचीं लळितें पूर्वी कोंकणांत पुष्कळ होत असत व हल्लींहि कोठें कोठें होतात. लळितांत अभिनय, संगतचार भाषण, वगैरेंचा अभाव असून सरासरी धांगडधिंग्यांतलाच प्रकार नेदमी चाले. त्यातल्या त्यांत पुणें शहराजवळ चिंचवड गावची मंडळी लळीत करी तें अंमळ वरें होई असें म्हणतात.

तमाशे हे मुसुलमानी अमदानींत सुरू झाले असून वाद-शाही वैभावरोवर जे कांहीं चैनीचे व करमणुकीचे प्रकार अस्तित्वांत आले त्यांत यांची गणना होते व पुढें यांचेच अनुकरण मराठी राज्यांत झालें. तमाशाचें सामान्य स्वरूप म्हणजे पाठीमागें डफतुणतुण्यावर गाणें, पुढें नाचापोराचा नाच, आणि मधून मधून सोगाची वतावणी हें होय. लळितापेक्षा यांत ग्राम्य प्रकार फार. यांत ज्या लावण्या म्हणतात त्या बहुतेक शृंगारिक असून त्यांत वीमत्सपणाहि पुष्कळ असतो. अशा प्रकारचे तमाशे राववाजीच्या (शेवटच्या) कारकीर्दीत विशेष प्रचारांत आले. त्यावेळीं रामजीशासारखे ब्राह्मण गृहस्थहि 'कलगीतुन्याच्या' नादांत असून लावण्याच्या छंदावर कवनें करून, स्वच्छंदांनें डफतुणतुणें, सारंगी आणि नाचेपोरे हातीं घेऊन चरितार्थ चालवूं लागले.

लळितें व तमाशे यांखेरीज गोंधळाचाहि थोडाबहुत संवध मराठी रंगभूमीशीं पोहोचतो. गोंधळांत कांहीं गोंधळी नकला करणारे फार उत्तम होते. लळितांत किंवा तमाशांत निर-निराळीं सोंगे आणून जशा नकला करीत तशा गोंधळांत करीत नसत. तरी आरंभी घातलेल्या साध्या पोपाखानेंच पुढें येऊन बोलणें, चालणें वगैरेंत एखाद्याची नकळत हुबेहुब वठवून देत. लळिताहून तमाशे आणि गोंधळ यांचा प्रकार किंचित् भिन्न आहे. लळितांत बहुतकरून पौराणिक कथेवर खेळ करून दाखवीत. तमाशांत व गोंधळांत साधारणपणें

त्या त्या वेळच्या स्थितीवर व माणसांवर कवनें करून वतावणी करीत असत. निजामच्या दरबारांत एकदां तमाशा होऊन त्यांत सवाई माधवराव व नाना फडणवीस यांचीं सोंगे आणल्याचें इतिहासांत प्रसिद्धच आहेत.

लळितवाले, तमासगीर व गोंधळी यांच्याप्रमाणें बहुरूपी यांनांहि नाटकाचा पाया रचण्यास वरीच मदत केली आहे. रोज नवीं नवीं सोंगे आणून त्यांची वेमालूम रीतीनें वतावणी करणारे बहुरूपी आजपर्यंत कितीतरी होऊन गेले. याप्रमाणें लळितें, तमाशे व कांहीं अंशां गोंधळ आणि बहुरूप्यांचीं सोंगे हा मराठी रंगभूमीचा पाया होय. आतां या पायावर पुढें कोणी कोणी कशी इमारत रचली, तिचें अंतर्वाह्य स्वरूप काय, त्यांत व्यवस्था व गैरव्यवस्था कोणत्या आहेत, त्यांतोळ उपयुक्त भाग कोणता, मनोहर भाग कोणता, त्यांत काय दोष आहेत व सुधारणा कोणत्या झाल्या पाहिजेत वगैरे गोष्टींचा विचार करणें आहे.

आद्य मराठी नाटकः—मराठी नाटकांस सुरुवात करण्याचा मान सांगली संस्थानाधिपति कै. श्री आप्पासाहेब यांच्याकडे आहे. स. १८४१ त सांगलीस उत्तर कानडा प्रांतांतील एक भागवत नांवाची मंडळी आली होती, व तिचे कांहीं खेळ श्री. आप्पासाहेब यांनी पाहिले. अशा प्रकारचे खेळ मराठींत झाले तर वरें होईल असे श्रीमंतांस वाटून त्याप्रमाणें करण्याचें अवश्य तें काम त्यांनी आपले आश्रित रा. विष्णुपंत भावे यांच्याकडे सोंपविलें. त्यांनीं वरींच खटपट करून हें काम श्रीमंतांच्या मर्जाप्रमाणें तडीस नेलें, आणि तेथूनच मराठी नाटकांस सुरुवात झाली. रा. भावे यांनीं रचलेलें पहिलें नाटक 'सोतास्वयंवर' हें होय. याचा प्रथम प्रयोग स. १८४३ मध्ये श्री. आप्पासाहेब यांच्यापुढें करून दाखविला. यानंतर रा. भावे यांनीं वरींच नाटक पुढें आणली, परंतु तीं साहित्याच्या दृष्टीनें महत्त्वाचीं नाहींत. या वेळचीं नाटकें पुराणांतील कथांवर रचलेलीं असून त्यांत जुन्या कवींच्या कवितांचा वराच उपयोग केलेला असे. जेथें जुन्या कवींच्या कवितेनें काम होण्यासारखें नसेल, किंवा ज्या कथाभागावर जुनी कविता उपलब्ध नसेल, तेथे नवीन नवीन कविता करून भर घालावी लागे. या नाटकाच्या प्रयोगांचें स्वरूप सद्यःकालीन नाट्यप्रयोगाहून वरेंच भिन्न होतें. त्याकाळीं नाटकांतील पात्रांनां कथानकाच्या अनुसंधानानें नाट्य करावयाचें, अवश्य असेल तेथें थोडेंसे भाषण करावयाचें, व वाकीचा कथाभाग सूत्रधारानेंच म्हणावयाचा असे. उत्तर हिंदुस्थानांत प्रचारांत असलेल्या 'रामलीला, व 'कृष्णलीला' यांच्या प्रयोगांवरून या सुरुवातीच्या नाटकांच्या प्रयोगांची कल्पना करतां येईल. हीं नाटकें त्यांतील राक्षसांच्या प्रवेशाच्या वेळच्या त्यांच्या आरो-प्यांच्या अनुसंधानानें 'अलङ्कुर नाटक' या नावानें संबोधिली जात.

यांत सरस पद्यांचा भरणा पुष्कळ आहे. परंतु या दोन नाटकापेक्षा 'शारदा' नाटकासुद्धे देवलांचे नांव महाराष्ट्रांत सर्वतोमुखी झाले आहे. कविवाच्या दृष्टीनेच पाहिले असता या नाटकाची प्रत बरीच खाली लागेल तथापि नाटकाचा विषय, त्यांतील मंगोवेधक संविधानक, शारदा, मुजंगनाथ, भद्रेश्वर दीक्षित, कांचनभट वगैरे पात्रांचे उत्तम रीतीने रेखाटलेले स्वभाव, यांमुळे 'सौमित्र' शिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि संगीत नाटकाने याच्या इतकी लोकप्रियता संपादन केलेली नाही.

संगीत नाटककार म्हणून प्रसिद्धीस आलेले चौथे गृहस्थ रा. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर हे होते. यांनी 'वीरतनय', 'गुप्तमंजुष', 'मूकनायक' व 'मतिधिकार' इत्यादि संगीत नाटके रचिली आहेत काव्याला अवश्य असणारी प्रतिभा यांच्या ठिकाणी पुष्कळ प्रमाणांनी वसत आहे. गद्य भाषा लिहिण्याची यांची शैली उत्तम असते. मार्मिक कोट्यांवरून त्यांच्या योगाने हास्यरस उत्पन्न करण्याची कलाहि यांना चांगली साधली आहे. परंतु या गुणांबरोबर यांच्या कृतींत कांही दोषांदिसून येतात. क्षिप्र पद्यरचना व गुंतागुंतीची संविधानके हे त्यांच्यातील दोन ठळक दोष आहेत.

अलीकडे रा. खाडिलकरांनी गद्यनाटके लिहिण्याचे सोडून संगीतांत प्रवेश केला आहे. त्यांची 'मानापमान', 'विद्याहरण', 'स्वयंवर' व 'द्रौपदी' ही संगीत नाटके आतांपर्यंत रंगभूमीवर येऊन बरीच लोकप्रिय झाली आहेत. त्यांनी संगीत नाटके लोकांस आवडली ती त्यांच्या गद्य नाटकांहि दिसून येणाऱ्या गुणांमुळे व पदांसाठी निवडलेल्या गोड चालींमुळे आवडली, त्यांच्या कवित्वामुळे नव्हे. रा. खाडिलकरांच्या अंगी कवि होण्यास अवश्य लागणारे गुण उत्कटपणे वसत आहेत असे दिसत नाही. त्यामुळे गद्यरचनेत चतुर असलेल्या एका लेखकाने कवितेदेवीस जबरदस्तीने अनुकूल करून घेण्याचा यत्न केला आहे असे त्यांच्या पद्यांवरून वाटते. दुर्बोधतेच्या दोषांत तर त्यांची पदे कधी कधी कोल्हटकरांच्या पदांवर ताण करतात.

कै. राम गणेश गडकरी हे अलीकडेच नाटककार म्हणून प्रसिद्धीस आले होते. ते अल्पावकाशांत लोकप्रिय झाले असले तरी त्यांच्या नाटकांत कोल्हटकर व खाडिलकर यांच्या गुणावगुणांचा अतिरेक झालेला आहे यांत शंका नाही. यांचे 'एकच प्याला' हे संगीत सामाजिक नाटक फारच परिणामकारक व इतर नाटकापेक्षा चांगले वळले आहे.

मराठी नाटकांचे (१) पौराणिक, (२) रोमॅटिक (कल्पना-मय), (३) ऐतिहासिक, (४) सामाजिक व (५) धार्मिक असे वर्गीकरण केल्यास या महत्त्वाच्या शाखांत कितपत भर पडली आहे हे ताबडतोब कळून येईल. एखादे नाटक कोणत्या वर्गांत पडेल हे ठराविणे नेहमीच सोपे होणार नाही. या प्रत्येक शाखेत कोणती नाटके उच्च दर्जाची व महत्त्वाची झाली आहेत हे समजण्याकरिता पुढील वर्गीकरण उपयोगी पडेल.

(१) पौराणिक:—सौमित्र, कृष्णार्जुनयुद्ध, स्वयंवर, विद्याहरण, सत्त्वपरीक्षा, कुंजविहारी, इत्यादि.

(२) रोमॅटिक:—शापसंभ्रम, वीरतनय, मूकनायक, गुप्तमंजुष, मानापमान, लीलावती, इत्यादि.

(३) ऐतिहासिक नाटकांत तोतयांचे वंड, सर्वाभामधवराय पेशवे, पानिपतचा मुकाबला, शिवसंभव, वेददशाही ही येतील.

(४) सामाजिक नाटकांत शारदा, हाच मुलाचा वाप, प्रेमसंन्यास, एकच प्याला, सौभाग्यलक्ष्मी, आशानिराशा इत्यादि.

(५) धार्मिक नाटके संत सखुबाई, तुकाराम इत्यादिकांत म्हणता येईल.

नाट्यपरीक्षण:—लोकाभिरुचीस योग्य वळण लावण्याकरिता नाटकग्रंथाचे व प्रयोगांचेहि योग्य परीक्षण झाले पाहिजे. असल्या टीकात्मक लेखांत रा. लेले यांची संस्कृत नाटकांवराल 'सार व विचार' माला, डॉ. वेलवलकरकृत 'उत्तररामचरित' नाटकाचे परीक्षण, 'तोतयांचे वंड' या नाटकाचे रा. कोल्हटकरकृत परीक्षण, 'नाट्यकलावकुंठार' हे पुस्तक, 'नाट्यकाचे तारे' ही मनोरंजनांतील लेखमाला, ही पुस्तके उपयुक्त आहेत.

येथपर्यंत मराठी नाट्याचा इतिहास झाला. आता त्यासंबंधाने थोडीवहुत तात्त्विक चर्चा केल्यास ती पुढील नाटककारांस बरीच मार्गदर्शक होणार आहे. म्हणून एक एक मुद्दा घेऊन त्यावर थोडे विवेचन केले आहे.

नाटकांचा हेतु:—ऐतिहासिक नाटकांत एखाद्या ऐतिहासिक चरित्राचे किंवा प्रसंगाचे विशदीकरण करून गतकालावद्दल अभिमान उत्पन्न करणे, किंवा एखादे ऐतिहासिक प्रमेय लोकांपुढे मांडणे हा हेतु असतो. सामाजिक नाटकांत सामाजिक चालीरीतींना नवे वळण लावणे हा हेतु असतो. पौराणिक नाटकांत वरीलपैकीच एखादा हेतु किंवा धार्मिक विषयाचे उद्घाटन असते. केवळ काल्पनिक नाटकांत एखादे नीतितत्त्व सांगण्याचा हेतु असावा. तथापि नैतिक हेतुविरहित असे नाटकेहि उत्तम असू शकेल. नाटकाचा मुख्य हेतु मनोरंजन; ते योग्य-मार्गेने होत असल्यास त्या नाटकाला वाढत्या स्थान मिळण्यास हरकत नाही.

नाटकांतील काव्य व भाषा:—नाटकांत चांगल्या चांगल्या कल्पना व तदनुकूल भाषा असल्याशिवाय मनोरंजन होणारच नाही. स्वतःच्या कल्पना संस्कृतप्रचुर भाषेत मांडण्याकडे रा. कोल्हटकरांचा आणि जुन्या ऐतिहासिक भाषेमध्यें मांडण्याकडे कै. गडकरी यांचा ओढा विशेष दिसतो; पण त्यामुळे त्यांच्या नाटकांना दुर्बोधता आली आहे. भारदस्तपणा कायम राखूनहि भाषणांत व पदांत सुबोधता हा भाषेचा गुण शारदा नाटकाइतका इतर ठिकाणी क्वचित आढळतो. केवळ काव्यकल्पना सुंदर असल्याने नाटक प्रयोगदृष्ट्या योग्य ठरते असे माघ्र नाही. उदा० शेक्सपियरचे 'मिडसमर नाईट्स ड्रीम' हे उच्च दर्जाचे नाटक प्रयोगदृष्ट्या हीन ठरते.

आजपर्यंत मराठी भाषेत बराच नाटक झाली आहेत. पण सर्व काळ लोकांचे मनोरंजन करण्याचे सामर्थ्य बहुतेक नाटकांत नसल्यामुळे, ज्या प्रसंगांना अनुलक्षून ती तयार केलेली असतात त्यांची आठवण वुजली, म्हणजे ही नाटके नामशेष होतात. याची उत्तम उदाहरणे, 'तृष्णाशिक्षण-नाटिका' व 'संमति कायद्याने नाटक' वगैरे. ही नाटके लिहिली गेली त्यावेळी त्यांनी मोठी खळबळ उडवून दिली होती. परंतु आज त्यांच्याकडे कोणी दुकूनसुद्धा पहात नाही.

मराठी नाटकांचे गद्य व संगीत नाटके असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. गद्यनाटककारांमध्ये कीर्तने, शंकर मोरो रानडे, नारायण बापूजी कानिटकर, प्रो. वासुदेवराव केळकर, रा. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, वासुदेव रंगनाथ शिरवळकर, कै. वासुदेव-शास्त्री खरे व रा. नरसिंह चितामण केळकर हे प्रमुख आहेत. कै. परशुराम तात्या गोडबोले यांना मराठी नाटककारांत अग्रमान आहे तरी त्यांची निव्वळ संस्कृत नाटकांची जशाच्या-तशी भाषांतरं असल्यामुळे त्यांचा विचार येथे केला नाही. 'निबंधमाला' कारांनी कीर्तन्यांची 'जयपाळ' व 'थोरले माधवराव' ही नाटके त्यांच्या वेळेपर्यंत झालेल्या नाटकांत उत्तम ठरविली होती. परंतु हल्ली ही फारशी प्रसिद्ध व उपलब्ध नाहीत. रा. रानड्यांत लेखनशक्ति व मार्मिकता हे गुण चांगल्या प्रतीचे असून ते चांगल्यापैकी कवीहि होते. 'नाट्य-कथाणव' मासिक पुस्तकांतून त्यांची पुष्कळ नाटके प्रसिद्ध झाली. परंतु त्यांपैकी रंगभूमीवर येऊन लोकप्रिय अशी कोणतीच झाली नाहीत. रा. कानिटकर यांची विशेष प्रसिद्ध नाटके त्यांच्या वेळच्या सामाजिक स्थितीला अनुलक्षून लिहिलेली होती. त्यांच्या मताने सामाजिक सुधारणेच्या नांवा-खाली जे अनिष्ट प्रकार सुरू होण्याचा संभव होता, त्यावर त्यांच्या नाटकांतून खूप कोरडे ओढलेले आहेत आज निःपक्ष-पाती बुद्धीने वाचणाऱ्यांस त्यांत अतिशयोक्तीचा व विपर्ययाचा बराच भाग दिसून येईल. विशिष्ट स्थितीत व संमति वयाचा कायदा, काँफर्ड प्रकरण यांसारख्या विशेष प्रसंगांवर यांची नाटके लिहिलेली असल्यामुळे ती फार दिवस लोकांपुढे राहतीलसे वाटत नाही. प्रो. केळकर यांनी इंग्रजीतील बऱ्याच नाटकांची व प्रहसनांची मराठीत भाषांतरे केली आहेत. त्यांत 'त्राटिका' हे अत्यंत लोकप्रिय आहे. रा. वासुदेवराव शिरवळकर यांनी जी कित्येक स्वतंत्र नाटके लिहिली आहेत त्यांपैकी 'पाणिपतचा मुकाबला', 'राणा भीमदेव', 'श्रीएकनाथ' व 'श्रीतुकाराम' यांचे प्रयोग रंगभूमीवर यशस्वी झाले व होत आहेत. पहिल्या दोन नाटकांत वीर आणि कष्टारस व दुसऱ्या दोहोंत भक्तिरस चांगला साधला आहे. 'श्रीएकनाथ' नाटकांत एकनाथ व प्रभंगानुरोधाने येणारी इतर पात्रे यांच्या मनोवृत्ती स्वाभाविक दाखविल्या असून त्या योग्य भाषेत प्रदर्शित केल्या असल्यामुळे हे नाटक परिमाणकारक झाले आहे.

रा. खाडिलकर व रा. नरसोपंत केळकर हे विद्यमान गद्य-नाटककारांत अग्रणी समजले जातात. रा. खाडिलकरांच्या नाटकांपैकी 'वायकांचे बंड' व 'प्रमथन' ही इंग्रजी नाटकांची रूपांतरे आहेत. वाकीची ऐतिहासिक किंवा पौराणिक आधार घेऊन रचिलेली नाटके आहेत. रा. खाडिलकरांच्या नाटकांतील मुख्य गुण, उत्तम भाषेची योजना व मुख्य मुख्य पात्रांचे विशेष गुण स्पष्टपणे खुलवून दाखविण्याची हातोटी हे आहेत. रा. केळकरांची आतांपर्यंत, 'तोतयाचे बंड', 'चंद्रगुप्त', 'अमात्यमाधव' व 'कृष्णाजुनयुद्ध' वगैरे नाटके लोकांच्या समोर आली आहेत. संविधानकाची जुळणी, मुख्य पात्रांच्या स्वभावांचा परिपोष, भाषापद्धति वगैरे महत्त्वाच्या बाबतींकडे योग्य लक्ष पुरवून यांची नाटके लिहिलेली असतात. यामुळे यांची नाट्यवि-पयक कृति वहुधा निर्दोष असते व लोकोत्तर गुण जरी तीत सांपडले नाहीत तरी तिच्याबद्दल वाचकांचा व प्रेक्षकांचा चांगला ग्रह होतो.

वर येऊन गेलेल्या नाटकांशिवाय रा. वासुदेवशास्त्री खरे यांची 'तारामंडळ', 'शिवसंभव' व 'उग्रमंगल', रा. देवल यांचे 'दुर्गा' व रा. भिलवडीकर यांचे 'नरवीर मालुसरे' ही नाटकेहि चांगली आहेत. शेक्सपियरच्या पुष्कळ नाटकांची मराठीत गद्यभाषांतरे झाली आहेत, त्यांमध्ये अथेडो (हुंसारारव), मॅकबेथ (मानाजीराव), हॅमलेट (विकारविलसित), टेमिंग ऑफ दि थ्रू (त्राटिका), सिल्व्हेन (तरार), व युइन्टर्स टेल (मोहविलसित) यांची अनुक्रमे देवल, पराजपे, आगरकर, केळकर व महाजनी यांनी केलेली भाषांतरे विशेष प्रसिद्ध आहेत. रा. बेलसरे यांनी शेक्सपियरच्या समग्र नाटकांची भाषांतरे तयार करून छापून काढण्याची योजना अंगावर घेतली होती व त्याप्रमाणे त्यांनी कित्येक नाटके प्रसिद्ध केली होती. परंतु दुर्दैवाने ते मध्यंतरीच वारल्यामुळे ते काम अर्धवटच राहिले आहे.

मराठी रंगभूमीवर संगीत नाटके सुरू करण्याचे श्रेय त्रिलोकेकर व रा. किलोस्कर या जोडीला दिले पाहिजे. थोडक्याच अवधीत यांनी गद्य नाटकांस मागे टाकून पद्य नाटकांस सुरवात केली. त्यांत रा. किलोस्कर, रा. डोंगरे, रा. देवल व रा. कोल्हटकर हे प्रमुख होत.

किलोस्करांची 'सौभद्र', 'शाकुंतल' व 'रामराज्यविजय' ही संगीत नाटके प्रसिद्ध आहेत. रा. डोंगरे यांनी लिहिलेल्या संगीत नाटकांपैकी 'चंद्रसेना' व 'चंद्रहास' ही लोकांच्या जास्त परिचयाची आहेत. रा. देवलाने 'विक्रमोर्वशीय', 'मृच्छक-टिक', 'शापसंभ्रम' व 'शारदा' अशी चार संगीत नाटके लिहिली आहेत. 'कादंबरी' सारख्या गुंतागुंतीच्या कथान-कांतून नाटकाला साजेल असे संविधानक वसविण्यांत देवलाने पुष्कळ चातुर्य दाखविले आहे. संस्कृतांतील उत्तम कवींची रचना पुढे असल्यामुळे 'शापसंभ्रम' व 'मृच्छकटिक'

नाट्य प्रयोग.—नाटकांच्या रंगभूमीवरील प्रयोगा-
संबंधाने विचार करणे तो (१) अभिनय, (२) पोपाख,
(३) सीनसीनरी, (४) नटवर्ग, व (५) नाटक
कंपन्या, या पांच मुद्यांसंबंधी होय.

(१)अभिनय:—याचे शास्त्रीय विवेचन ६ व्या विभागांत
(‘अभिनय’ पहा) दिले आहे. अभिनयासंबंधी शैक्सपियरने
आपल्या हॅम्लेट या पात्राच्या तोंडी काही नियम घातले
आहेत. अभिनयाकडे पूर्ण लक्ष लागण्याकरिता अगोदर
नटाला स्वतःचे बोलणे अगदी उत्तम पाठ येत असले पाहिजे.
भाषणाची नकल नोट पाठ नसल्यास पुढे काय म्हणावयाचे
इकडे लक्ष गुंतून अभिनयाचा क्षणोक्षणी खून होतो. आवाज,
चेहरा व हातवारे शब्दार्थानां अनुरूप ठेवणे ही अभि-
नयाची मुख्य तीन अंगे होत. भाषणाचा योग्य परिणाम
प्रेक्षकांवर होण्याकरिता विनाकारण फांगील हातवारे न
करता आवाज व चेहरा यांत योग्य तो फरक करणे ही
कला फार अवघड आहे. पाश्चात्य कलेत हातवारे कमी
करून आवाज व चेहरा पालटण्याकडे अधिक लक्ष देतात
व ती कला कै. गणपतराव जोशी यांनी पाश्चात्य नटपेक्षांहि
अधिक साध्य केली होती. त्यांच्या तोंडीचा दुसरा नट
मराठी रंगभूमीवर अद्याप चमकला नाही. उलटपक्षी मराठी
रंगभूमीवर उच्च दर्जा मिळविलेल्या महाराष्ट्र नाटक मंडळी-
तहि काही ठळक दोष आढळतात. उच्च मराठी ऐतिहासिक
शिवसंभव वगैरे नाटकांत शहाजी सारखी मुख्य पात्रे आपली
सर्व भाषणे तार स्वरांत म्हणताना आढळतात.

(२)पोपाख:—या वाचतात ‘चित्रकला’ (तेरावा विभाग
पृ. १००) या लेखांत दाखविलेल्यापैकी दोन दोष म्हणजे युग-
विपर्यास व चालीरीतींचा विपर्यास यांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
नाटकाचे कथानक ज्या काळांतले असेल त्या काळाला अनु-
रूप असेच पोपाख व नाट्यप्रवेशांतील इतर सर्व वस्तूंची
मांडणी असली पाहिजे. तसेच कथानक ज्या देशांतले किंवा
ज्या लोकसमाजावद्दलचे असेल त्या समाजाची राहणी,
पोपाख व इतर गोष्टी स्टेजवरील मांडणीत प्रतिबिंबित झाल्या
पाहिजेत. या तत्त्वानुसार सामाजिक नाटके स्टेजवर सजविणे
सोपे असते परंतु ऐतिहासिक व पौराणिक नाटके वसवितांना
पोपाखाचा प्रश्न फार अवघड असतो हे खरे. तथापि कित्येक
वेळां सारासार विचार व सदभिरुचि यांना अगदी फांटा देऊन
हास्यकारक किंवा उद्देगजनक पोपाख केलेले दिसतात. विशेष-
तः स्त्रीपात्रांच्या वेपांत वैयुष्य फार आढळते. पुष्पच स्त्रीपार्दे
घेतात त्यामुळे मूळ शरीररचनाच सदोष असते. पुष्पांचे
शरीर नैसर्गिकच रांड, कणखर व पिळदार असते. उंची अधिक,
हात रांकट, स्वर कर्कश, चालण्याची तऱ्हा उलट, याप्रमाणे
सर्व स्त्रीवेपाला प्रतिकूल गोष्टी असतात. शिवाय अर्धरंगित
शरीर तर फारच चमत्कारिक दिसते. डोक्यावर नैसर्गिक
केश न घाडवितां टोप वसवितात; ते वेडील असून त्यांत
ग नसतो व केश रांड असतात. चोळ्या अथवा डंडाप-

येतच ठेवून वर गळा व खांदे उघडेच टाकतात. स्त्रीपात्रांना
नेसलेलीं लुगडीं एखाद्या काठीला गुंडाळल्यासारखी दिसतात.
पदर फार आंखूड काढल्यामुळे तो ताठ ध्यावा लागतो;
चुण्या मुळीन पडत नाहीत त्यामुळे उरोभाग फार स्पष्ट
दिसतो. पदर अंगावर नोट राहात नाही त्यामुळे वरचेवर
सांवरवा लागतो. शिवाय ज्या त्या भूमिकेत सज्जसाहि
पोपाख नसतो. राणी व दासी या दोघांची लुगडी बहुतेक सार-
खीच उंची व पायघोळ ओचे सोडून नेसलेली असतात.
दासीलाहि हिऱ्यामोत्याचे दागिने, केसांतील गजरे वगैरे सर्व
श्रीमंती यात असतो. शारदानाटकांतील इंदिराकाकूला भटीण
म्हणून ओळखणे अशक्य पडते; वगैरे टीका सौ. मथुरावाई
द्रविड यांनी केली आहे.

(३)सीनसीनरी:—डोंप, महाल, जंगल, रस्ता व विला एवढे
पांच आवश्यक पडदे होत अशी प्रथमारंभां समजून होती.
अद्यापहि द्रव्यसामर्थ्याभावी पुष्कळ मंडळ्या चारपांच
पडद्यांवरच सर्व नाटक उरकतात. वास्तविक नटांचे कौशल्य
जास्त खुलून दिसावे व रसपरिपोष व्हावा म्हणून देखा-
व्याची योजना असते, तेव्हां प्रत्येक प्रवेशाला अनुरूप अशी
सीनसीनरी व पडदे पाहिजेत. मोठा दरघार भरला असतो
तेव्हां व उलटपक्षी नायिका आपल्या मैत्रिणीशी हितगुज
करीत असते अशा दोन्ही वेळां मागे राठ सत्तर फूट लांबीचा
व मोटमोठ्या खांबांचा दिवाणखाना रंगविलेला एकच पडदा
असणे योग्य नाही, किंवा चांदस्ताला सुटी देण्याकरिता नेते-
वेळां सर्व शहरचे लोक त्याला पाहावयास लोटल्यामुळे गर्दी
झाली असे वर्णन असतांहि पडद्यावरील संबंध रस्ता ओसाड
दाखविणे हास्यास्पद होय. रसपरिपोष योग्य होण्याकरितां
पडद्यांना रंगहि अनुरूप पाहिजेत. करुणशोकरसाच्या प्रसंगां
भस्मी रंगाचे मळकट दिसणारे पडदे प्रेक्षकांच्या मनाला
उदात्तपणा आणण्यास मदत करतील; लालभडक रंगाची रेल-
चेल केल्याने भीमत्तरसाला भर येईल; वृंगाररसाच्या वेळां
पडद्याचे शुद्ध पण मृदु रंग विशेष शोभा आणतील; हास्य-
रसाला चित्रविचित्र रंगांचे व आकृतीचे पडदे मनाच्या वृत्ती
उत्साहित करण्यांत मदत करतील; आणि भयानकरस
काळ्या रंगाने व अंधुक प्रकाशाने चांगला सावेल. अलीकडे
पाश्चात्य नाटकगृहांतील काही सीनसीनरी इकडोल मोठ्या
कंपन्यांतून दाखविली जाते पण तिला फार खर्च येतो. एखादा-
दुसरा ‘कट्टीन’ करण्याने स्वाभाविकता दिसून न येतां
उलट नाटकांतील रहस्याविषयी आदर कमी होतो. घाटेल
तेव्हां भपकेदार सीन दाखविणे चांगले नाही. प्रसंग ओळखून
व इतर प्रवेशांना अनुसरूनच याची योजना झाली पाहिजे.

(४)नटवर्ग:—इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका या देशांत नाटक-
कंपन्यांत चांगले सुशिक्षित लोक असून कित्येक कंपन्यांचे
चालक स्वतः चांगले नट असतात, इतकेच नव्हे तर ते
नाटककर्तेहि असतात. नाटक हा सुशिक्षितांचा धंदा आहे हे
तत्त्व अद्याप आपल्याकडे पडलेले नाही. पुष्कळ कंपन्यांत

शृंगार व विनोद:—नाटक हें संसाराचें चित्र असल्यामुळे संसाराप्रमाणें तें स्त्रीपुरुषमिश्रित असणारच व त्यांत शृंगाराला अजीवात फांटा देणें शक्य नाहीं व योग्यहि नाहीं. 'मुद्रा-राक्षस' नाटकासारखें शृंगाररसहून असूनहि लोकरंजनक्षम नाटक क्वचित्. नाटकांत शृंगार ह्वा हें खरें असलें तरा स्त्रीपुरुषमिश्र अशा प्रेक्षकसमूहाच्या विनयशील स्वभावास धक्का पोहोचेल असा शृंगार अस्तंतां कामा नये. सौमित्रांतील कृष्णरुक्मिणीचा प्रवेश किंवा प्रेमबंधनांतील वाजीराव-मस्तानीचा प्रवेश हे या दृष्टीनें आक्षेपाई आहेत. कै. पाटणकर किंवा राणे यांच्या नाटकांतील शृंगारविषयक प्रवेश तर तमाशेवजाच भासतात. पतिपत्नीच्या एकांतांतील पवित्र मानलेले प्रसंग रंगभूमीवर दाखविणें सदभिरुचांस पटत नाहीं. म्हणून उत्तान शृंगारपेक्षां व्यंग्यशृंगार व संभोगशृंगारापेक्षां विप्रलंभशृंगार योगण्या-वद्दलचा संस्कृत नाट्याचार्यांचा नियम मराठी नाटककारांनीं नोट घ्यानांत घ्यावयास पाहिजे. या नियमाचें पालन 'मूकनायकां'तील विक्रांत व सरोजिनी यांच्या वागेंनील भेटीच्या प्रवेशांत किंवा 'मानापमाना' तील मामिनी व धैर्यधर यांच्या नौध्या अंकांतील प्रवेशांत आणि शाकुंतल व रोमियो आणि जुलियट या नाटकांत पहावयास मिळतें. शृंगाराप्रमाणें हास्यरसहि आवश्यकच गणला पाहिजे. नाटकाचें कार्य जें मनोरंजन तें त्या रसावर वरेंच अवलंबून असतें व शिवाय हंम्लेट, पुण्यप्रभाव, एकच प्याला, सौभाग्य-लक्ष्मी, वगैरे करुण, रौद्र, भयानक रसांनीं युक्त अशा व सर्वच शोकपर्यायसाथी नाटकांत प्रेक्षकांच्या मनोवृत्तीवर जो ताण पडतो त्याला विनोदरसाची जोड देण्याशिवाय भागणारच नाहीं. जुन्या नाटकांत विदूषक किंवा मैत्रेय यांची योजना केवळ हास्यरसाकरितांच असे. भार्येत श्लेष व विनोद घालून हास्यरस आणतां येतो. एकाच शब्दाच्या भिन्न अर्थामुळे वाक्यार्थांतील चमत्कृति म्हणजे श्लेष आणि पात्रांच्या विरोधात्मक स्थितीनें वैलक्षण्य उत्पन्न होऊन जी चमत्कृति वाटते ती विनोद. श्लेष व विनोद हे दोन्ही अलंकार कोल्हटकर, केलकर, खाडिलकर व गडकरी या चौघां प्रमुख नाटककारांनीं चांगले हस्तगत केले आहेत. तथापि रा. कोल्हटकर व केलकर यांचे श्लेषविनोदाचे प्रसंग जितके निर्दोष असतात तितके बाकीच्या दोघांचे नसतात असें म्हणावें लागतें. हास्यरसाकरितां मैत्रेयासारखा एखाद-दुसऱ्या पात्राऐवजीं अनेक पात्रांच्या तोंडीं श्लेषविनोदयुक्त भाषा घालणें, मुख्य कथानकाशीं संबंध नसणारीं पात्रें निर्माण करणें, हेतूकच नव्हे तर एक उपकथानक मुख्य नाटकाला जोडून देणें असल्या अयुक्त युक्त्या रा. खाडिलकर व कै. गडकरी यांनीं योजिल्यो आहेत. विद्याहरणांतील शिष्यवर, प्रेमघजंतांतील क्षत्र व वृद्धि, प्रेमसंन्यासांतील गोकुळ, पुण्यप्रभावांतील चार विनोदी पात्रांचें एक उपनाटक या हास्य-रसाकरितां केलेल्या युक्त्या गैर आहेत. सत्वपरिक्षा व स्वयं-

वर या नाटकांतील विनोद एकाच प्रकारचा असल्यामुळे आनंदाऐवजीं कंटाळा उत्पन्न करतो. विचित्रलीलेंतील विचित्र या मुख्य पात्राचेंच स्वभाविक विनोद चांगला साधला आहे. पण 'कन्याराशीवर वसून शुकाची प्रार्थना कशी करावयाची हें मला शिकवा' असें बाळ्या आपल्या वापास-वगंभटास, म्हणतांना पाहून कवीच्या विनोदाची कीव येते. विनोदाचें उत्तम उदाहरण मृच्छकटिक नाटक व त्यांतील शंकरा याचें होय. विनोदाच्या वावर्तात वरच्या दर्जाच्या मराठी नाटकांत वायकांचें बंड, मानापमान, शारदा, तोतयाचें बंड, अमात्यमाधव, वधूपरीक्षा, वगैरे नाटकांचे गणना होईल.

संगीत:—नाटकांची लोकप्रियता वाढण्याचें संगीत हें एक मुख्य साधन आहे. या अंगाच्या वागर्तात कै. अण्णा किलो-स्कर याच्या वेळेपासून आजपर्यंत अनेक प्रकारचीं क्रांति झालेली आहे. नाटकांतील पद्यासंधर्धानें त्यांची संख्या, प्रसंग, चाली व भाषा हे प्रकार महत्वाचे मुद्दे आहेत. प्रथम प्रथम पदांची संख्या फार मोठी म्हणजे दो सव्वाशें असून नाटकप्रयोग ६-७ तास लांबत असे, त्याऐवजी ती संख्या आतां सरासरी ५० पर्यंत उतरली आहे, व प्रयोगाला ४-४½ तास पुरतात. तसेंच सरसकट सर्व पात्रांच्या तोंडीं पद्ये पूर्वी असत त्याऐवजीं निवडक पात्रांच्या तोंडीं योग्य प्रसंग पाहूनच पद्ये घालण्याकडे नाटककारांचें हल्ली लक्ष असतें. पद्याला योग्यायोग्य प्रसंग निवडण्यास कवीच्या अंगीं मार्मिकता चांगलीच पाहिजे पद्यांच्या चाली निवडतांना प्रेक्षकांनीं संगीताभिज्ञता वाढेल त्याप्रमाणें अधिक लक्ष पुरविणें भाग होत जाणार आहे. पंडित विष्णु दिगंबर म्हणतात कीं कांहीं राग ठराविक वेळीं व ठराविक स्थळांचे गावयाचे असतात नाहींतर त्यांचें माधुर्य कमी होऊन वेरंग होतो. शिंझोटी, जिल्हा, काभी, पिलू, वगैरे राग जरी वाढेल तेव्हां म्हटले तरी चालतात. तथापि नाटकांच्या आरंभी व नांदांला ते योग्य नाहींत. आरंभ गंभीर व उदात्त पदांनीं केला तर प्रेक्षकांवर छाप पडून नाटकाला रंग येतो. म्हणून अशा वेळीं हंमीर भूप, कल्याण, पूर्वी, यमन, छायानट, असले राग असावेत, व ताल चौताल असावा. नाटकांतील मध्यभागीं केदार, कानडा, शंकरा, मालकौंस, असे राग आणावे. शेवटीं शेवटीं वागेशरी, ललत, वसंत, विभास असे राग आणावेत. असावरी किंवा मांड ह्या रागांत शृंगारयुक्त पद्ये नसतात. शिवाय गायन म्हटलें म्हणजे शृंगार व करुण या दोनच रसांचें पोषक असतें, तर नवरसयुक्त नाटकांत पदांनां स्थान कोठें कोठें द्यावयाचें यांची निवड नाटककारांनीं फार बारकाईनें करावयास पाहिजे. पदांची भाषा अत्यंत दुर्बोध म्हणून रा. कोल्हटकरांच्या 'गुप्तमंजुष' वर नाट्यकलासंस्कृष्टारानें केलेली टीका संगीत नाटककारांस बरीच मार्गदर्शक झाली आहे.

नाट्य प्रयोग.—नाटकांच्या रंगभूमीवरील प्रयोगा-
संबंधाने विचार करणे तो (१) अभिनय, (२) पोपाख,
(३) सीनसीनरी, (४) नटवर्ग, व (५) नाटक
कंपन्या, या पांच मुद्यांसंबंधी होय.

(१) अभिनय.—याचे शास्त्रीय विवेचन ६ व्या विभागांत
('अभिनय 'पहा) दिले आहे. अभिनयासंबंधी शैक्सपियरने
आपल्या हॅम्लेट या पात्राच्या तोंडी काही नियम घातले
आहेत. अभिनयाकडे पूर्ण लक्ष लागण्याकरिता अगोदर
नटाला स्वतःचे बोलणे अगदी उत्तम पाठ येत असले पाहिजे.
भाषणाची नकल नट पाठ नसल्यास पुढे काय म्हणावयाचे
इकडे लक्ष गुंतून अभिनयाचा क्षणोक्षणी खून होतो. आवाज,
चेहरा व हातवारे शब्दार्थानां अनुरूप ठेवणे ही अभि-
नयाची मुख्य तीन अंगे होत. भाषणाचा योग्य परिणाम
प्रेक्षकांवर होण्याकरिता विनाकारण फाजील हातवारे न
करता आवाज व चेहरा यांत योग्य तो फरक करणे ही
कला फार अवघड आहे. पाश्चात्य कलेत हातवारे कमी
करून आवाज व चेहरा पालटण्याकडे अधिक लक्ष देतात
व ती कला कै. गणपतराव जोशी यांनी पाश्चात्य नटपेक्षांहि
अधिक साध्य केली होती. त्यांच्या तोंडीचा दुसरा नट
मराठी रंगभूमीवर अद्याप चमकला नाही. उलटपक्षी मराठी
रंगभूमीवर उच्च दर्जा मिळविलेल्या महाराष्ट्र नाटक मंडळी-
तहि काही ठळक दोष आढळतात. उच्च मराठी ऐतिहासिक
शिवसंभव वगैरे नाटकांत शहाजी सारखी मुख्य पात्रे आपली
सर्व भाषणे तार स्वरांत म्हणतांना आढळतात.

(२) पोपाख.—या वाद्यतीत ' चित्रकला ' (तेरावा विभाग
पृ. १००) या लेखांत दाखविलेल्यापैकी दोन दोष म्हणजे युग-
विपर्यय व चालीरीतींचा विपर्यय यांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
नाटकाचे कथानक ज्या काळातले असेल त्या काळाला अनु-
रूप असेच पोपाख व नाट्यप्रवेशांतील इतर सर्व वस्तूंची
मांडणी असली पाहिजे. तसेच कथानक ज्या देशातले किंवा
ज्या लोकसमाजावद्दलचे असेल त्या समाजाची राहणी,
पोपाख व इतर गोष्टी स्टेनवरील मांडणीत प्रतिबिंबित झाल्या
पाहिजेत. या तत्त्वानुसार सामाजिक नाटके स्टेजवर सजविणे
सोपे असते परंतु ऐतिहासिक व पौराणिक नाटके वसवितांना
पोपाखाचा प्रश्न फार अवघड असतो हे खरे. तथापि कित्येक
वेळां सारासार विचार व सद्भिक्ती यांना अगदी फांटा देऊन
हास्यकारक किंवा उद्देगजनक पोपाख केलेले दिसतात. विशेष-
पतः स्त्रीपात्रांच्या वेपांत वैयर्थ्य फार आढळते. पुरुषच स्त्रीपाट
घेतात त्यामुळे मूळ शरीररचनाच सदोष असते. पुरुषांचे
शरीर नैसर्गिकच रांड, कणखर व पिळदार असते. उंची अधिक,
हात रांकट, स्वर कर्कश, चालण्याची तऱ्हा उलट, याप्रमाणे
सर्व स्त्रीवेपाला प्रतिकूल गोष्टी असतात. शिवाय अर्धरंगित
शरीर तर फारच चमत्कारिक दिसते. डोक्यावर नैसर्गिक
केंस न वाडवितां टोप वसवितात; ते बंडेल असून त्यांत
भाग नसतो व केंस रांड असतात. चोळ्या अथवा दंडाप-

येंतच ठेवून वर गळा व खांदी उघडेच टाकतात. स्त्रीपात्रांनी
नेसलेलीं लुगडीं एखाद्या काठीला गुंडाळल्यासारखी दिसतात.
पदर फार आंखूड काढल्यामुळे तो ताठ घ्यावा लागतो;
चुण्या मुळीन पडत नाहीत त्यामुळे उरोभाग फार स्पष्ट
दिसतो. पदर अंगावर नोट राहात नाही त्यामुळे वरचेवर
सांवरवा लागतो. शिवाय ज्या त्या भूमिकेत सजि साहि
पोपाख नसतो. राणी व दासी या दोघांची लुगडी बहुतेक सार-
खीच उंची व पायघोळ ओचे सोडून नेसलेली असतात.
दासीलाहि हिऱ्यामोत्याचे दागिने, केसांतील गजरे वगैरे सर्व
श्रीमंती यात असतो. शारदानाटकांतील ईंदिराकाकूला मठीण
म्हणून ओळखणे अशक्य पडते; वगैरे टीका सौ. मथुरावाई
द्रविड यांनी केली आहे.

(३) सीनसीनरी.—झोंप, महाल, जंगल, रस्ता व किऱ्या एवढे
पांच आवश्यक पडदे होत अशी प्रथमारंभी समजून होती.
अद्यापहि द्रव्यसामर्थ्याभावी पुष्कळ मंडळ्या चारपांच
पडद्यांवरच सर्व नाटक उरकतात. वास्तविक नटांचे कौशल्य
जास्त खलून दिसावे व रसपरिपोष व्हावा म्हणून देखा-
व्याची योजना असते, तेव्हां प्रत्येक प्रवेशाला अनुरूप अशी
सीनसीनरी व पडदे पाहिजेत. मोठा दरवार भरला असतो
तेव्हां व उलटपक्षी नायिका आपल्या मैत्रिणीशी हितगुज
करीत असते अशा दोन्ही वेळां मागे राठ सत्तर फूट लांबीचा
व मोटमोठ्या खांबांचा दिवाणखाना रंगविलेला एकच पडदा
असणे योग्य नाही, किंवा चावट्याला सुदी देण्याकरिता नेते-
वेळां सर्व शहरचे लोक त्याला पाहावयास लोटल्यामुळे गर्दी
झाली असे वर्णन असतांहि पडद्यावरील संबंध रस्ता ओसाड
दाखविणे हास्यास्पद होय. रसपरिपोष योग्य होण्याकरितां
पडद्यांना रंगहि अनुरूप पाहिजेत. कृष्णशेकरसाच्या प्रसंगां
भस्मी रंगाचे मळकट दिसणारे पडदे प्रेक्षकांच्या मनाला
उदासपणा आणण्यास मदत करतील; लालभडक रंगाची रेल-
चेल केल्याने वांभत्तरसाला भर येईल; झंगाररसाच्या वेळां
पडद्याचे शुद्ध पण मृदु रंग विशेष शोभा आणतील; हास्य-
रसाला चित्रविचित्र रंगांचे व आकृतीचे पडदे मनाच्या वृत्ती
उत्साहित करण्यांत मदत करतील; आणि भयानकरस
काळ्या रंगाने व अंधुक प्रकाशाने चांगला साधेल. अलीकडे
पाश्चात्य नाटकगृहांतील काही सीनसीनरी इकडाले मोठ्या
कंपन्यांतून दाखविली जाते पण तिला फार खर्च येतो. एखाद-
दुसरा ' कट्टीन ' करण्याने स्वाभाविकता दिसून न येतां
उलट नाटकांतील रहस्याविषयी आदर कमी होतो. वाटेल
तेव्हां मपकेदार सीन दाखविणे चांगले नाही. प्रसंग ओळखून
व इतर प्रवेशांना अनुसरूनच याची योजना झाली पाहिजे.

(४) नटवर्गः—इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका या देशांत नाटक-
कंपन्यांत चांगले सुशिक्षित लोक असून कित्येक कंपन्यांचे
चालक स्वतः चांगले नट असतात, इतकेच नव्हे तर ते
नाटककर्तेहि असतात. नाटक हा सुशिक्षितांचा धंदा आहे हे
तरच अद्याप आपल्याकडे पटलेले नाही. पुष्कळ कंपन्यांत

अशिक्षित नट वहुतेक असतात आणि केवळ रूप किंवा आवाज अशा गुणांवर पैसे मिळू लागतात त्यांपैकी पुष्कळसे दुर्व्यसनीही बनतात. स्त्रीवेष घेतलेला पाहून नये अशी जुनी धार्मिक समजूत असल्यामुळे नाटके पहारी की नाही असा वाद १८८०-९० च्या सुमारास चांगल्या विद्वान मंडळीत माजलेला होता. शिवाय नटवर्गाचे सामान्यतः आढळणारे दुर्वर्तन नाटकी धंद्याला अद्यापि कमीपणा आणण्यास कारणीभूत झालेले आहे. तथापि सुशिक्षण व सद्गर्ब या दोन्ही बाबतीत अलीकडे नाटकमंडळ्यांत सुधारणा होत आहे. नाटकांत स्त्रिया असल्या की नाही हाहि एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याकडे उपस्थित झाला आहे. कांही महाराष्ट्रीय व पारशी नाटकमंडळ्यांत व बंगाल्यांत स्त्रिया नाटकांत कामे करतात. कलेच्या दृष्टीने पाहता स्त्रियांच्या भूमिका स्त्रियांनी केल्यास चांगल्या वळतील हे उघड आहे. उलटपक्षी पुरुषांनी स्त्रीवेष घ्यावयाला प्रौढपणा न आलेला मुलेंच निवडतात, तेव्हा अल्प वय व अनुभवशून्यता या दोन कारणांमुळे स्त्रीभूमिकेस लागणारी शारीरिक व मानसिक सिद्धता पुरुषवर्गीय नटांच्या अंगां मुळीच नसते. त्यामुळे वेढील अभिनय व कर्कश आवाज हे मुख्य दोष पुष्कळ स्त्रीपाटीत आढळतात. तात्पर्य स्त्रियांच्या भूमिका स्त्रियांनी करणे हे केवळ पाश्चात्यांचे अंधानुकरण नसून नाट्यकलेच्या वाढीचे एक स्वरूप आहे. प्राचीन व अर्वाचीन दोन्ही प्रकारच्या संस्कृतिवरून पाहता नाट्यकलेच्या विकासास ही अवस्था आल्यावांचून रहाणार नाही असे म्हणावे लागते. प्राचीन भारतीय नाट्यग्रंथांवरून पाहता आपल्याकडे नाटकांतील स्त्रियांच्या भूमिका अप्सरांनी करण्याची चाल शिष्टसंमत होती हे उघड आहे. पाश्चात्य देशातहि शैक्षसंपिपरच्या वेळी स्त्रियांच्या भूमिका पुरुष करीत असत असे हॅम्ब्लेट नाटकावरून दिसते; पण पुढे दुसऱ्या चार्लस राजाच्या वेळेपासून नाटकांत स्त्रिया कामे करू लागल्या; इतकेच नव्हे तर आज अशा स्त्रियांशी अमीर-उमराव व बडे लोकहि लग्न लावतात. तथापि पाश्चात्य समाजरचना आणि आपल्या इकडील समाजरचना यांत फार अंतर आहे. तिकडे स्त्रियांनी पुरुषांवरवर समाजांत हिंडणे, फिरणे, बोलणे, बसणे रुढ असल्यामुळे उभयतांतील मीठ मोडून केवळ साक्षिण्याने किंवा अंगस्पर्शाने उत्पन्न होण्याच्या मनोवृत्ती बोधत झालेल्या असतात. आमच्याकडे तशी स्थिति नसल्याने नाटकांत स्त्रिया असण्यापासून नैतिक दृष्ट्या अनिष्ट परिणाम होतात. तेव्हा अशी स्थिति अस्त्यामुळे कुलीन स्त्रियांची जोड रंगभूमीला मिळणे दुरापास्त आहे. शिवाय नाटकाचा धंदा हा नयनमनोहर रूप, कर्णमधुर स्वर, उज्ज्वल रमणीय देखाने इत्यादिकांमुळे जत्याच वृत्तिचांचल्यास इतका अनुकूल असतो की, नाटकमंडळ्यांतील नटांची नैतिकता अढळ राहणे फार कठिण आहे. पाश्चात्य देशांतहि जॉनसनसारख्या तत्त्ववेत्त्यांनी रंगपटात आपली वृत्ति रंगेल झाल्याबद्दल कबुली दिली आहे. मग आपल्याकडे नाटकमंडळी स्त्रीपुरुष-

मिश्रित असल्यास काय अनिष्ट परिणाम होतात त्याची सहज कल्पना येईल. तात्पर्य, कुलीन स्त्रिया या धंद्यांत शिरण्याचा संभव दिसत नाहीत. तथापि गीत व नृत्य करणाऱ्या स्त्रियांचे कांही विवक्षित वर्ग आपल्याकडे असून वेद्याव्यवसायांतील स्त्रिया आणि नाटकाचा धंदा बंगालकडे करू लागल्या आहेत. पण अशा अनिष्ट पूर्वचारित्याच्या स्त्रियांनी स्टेजवर सभ्य स्त्रीपुरुषांपुढे व विद्यार्थ्यांपुढे कामे करून प्रशंसा मिळवावी ही गोष्टहि अनिष्टच आहे. मूळ वेद्याव्यवसायांतल्या स्त्रियांची सार्वजनिक रीत्या वर्तमानपत्रादिकांतून त्यांच्या स्टेजवरील कामाबद्दल स्तुति होणे ही गोष्ट प्रथम नैतिकदृष्ट्या अनिष्ट आहे. मग स्टेजवर गायनाभिनयादिकांमुळे या तरुण स्त्रिया तरुण प्रेक्षकांच्या मनावर काय अनिष्ट परिणाम करीत असतील त्याची कल्पना सहज होते. तात्पर्य, शरीरविक्रया सोडून नाट्यव्यवसायाने उपजीविका करणे वेद्यांच्या दृष्टीने इष्ट असले तरी सामाजिक दृष्ट्या ते अनिष्टच आहे; अशी टीका मॉडर्न रिट्यूच्या संपादकांनी केली आहे (भाग १, १९२५ चा अंक). या वादग्रस्त प्रश्नासंबंधी शेवटचा सुदा असा की, नाट्यकलेच्या दृष्टीने पाहिले तरी स्त्रियांनी स्त्रियांची भूमिका करण्यापेक्षा पुरुषांनीच स्त्रीवेष घेऊन हुबेहुब स्त्रियांप्रमाणे भाषण-अभिनयादि करून दाखविणे यांत अधिक चातुर्य व स्वारस्य आहे, आणि स्त्रीपाटे करण्यांत सर्व बाबतींत खुद्द स्त्रियांवरहि ताण करणारे बालगंधर्वासारखे पुरुषनट महाराष्ट्र रंगभूमीला लाभले आहेत.

(५) नाटकमंडळ्याः—नाटकमंडळी उभारून ती चालविणे हे मोठ्या खर्चाचे काम असल्यामुळे 'उत्पत्ते विलीयते' अशी आजवर अनेक कंपन्यांची स्थिति झाली आहे. गेल्या ४०-५० वर्षांत स्थापन होऊन बुडालेल्या नाटककंपन्यांची संख्या साठ-सत्तराहून अधिक आहे, आणि सांप्रत चालू असलेल्या वीस-तीस कंपन्यांपैकी चिरस्थायिकत्व निम्म्यामध्ये तरी आहे की नाही ही शंकाच आहे. एखाद्या संस्थानिकाच्या आश्रयाखाली कंपनी काढणे व चालविणे ही एक रुढी पद्धत चालली आहे, आणि नाटकमंडळी अनेक कलांचे संवर्धन करीत असल्यामुळे तिला आश्रयाखाली घेणे यांत कमीपणा कांहीच नाही. तथापि स्वतःचा पैसा योग्य कार्यां लागावा आणि कंपनीत सुशिक्षित, निर्व्यसनी व प्रतिष्ठित इसम राहून त्यांनी नाट्यकलेचा उत्कर्ष करावा, ह्यावरहि देखरेख संस्थानिकांनी ठेवणे अवश्य आहे. चल्या संस्थानिकांच्या आश्रयाने चाललेल्या कंपन्यांतहि अंतःकलह माजून त्यांची घरचेवर शकले व्हावी किंवा त्या अंजावात नष्ट व्हाव्या ही गोष्ट उभयतांसहि भूषणावह नाही. या धंद्याच्या बाबतींत अखेर पाश्चात्य बळण म्हणजे कंपनी बनवून सर्वांनी एकत्र राहाण्याचे बंद करून निरनिराळ्या स्वतंत्रपणे राहिलेल्या धंदेवाईक नटांना फक्त नाट्यप्रयोगापुरते एकत्र आणून धंदा चालविण्याची रीत सुरू होईल की नाही हे आज निश्चित सांगता येत नाही. मात्र यामुळे संतुभांडणे व फायफूट

इत्यादि प्रसंग टळतील आणि धरोवर संसारांत राहिल्याने नटांची नोतिमत्ता बरी राहिल. असे असल्यामुळे घंथाच्या उन्नतीतील ती पुढील पायरी आहे व ती गांठणे योग्य आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. यामुळे आणखीहि एक फायदा होणार आहे. नाट्यव्यवसायांतून नंतर कांतीन व्यवसायांत पडणारे इतम सांप्रत आढळतात आणि भाषण-गायनादिकांचा चांगला सराव असल्यामुळे असे इतम तो अत्यंत पवित्र धंदा आर्कषक रीतीनेहि चालवू शकतात. पण या घंथाच्या उच्च पावित्र्यास अनुरूप असे कांतीनकाराचे पूर्वचारित्र्य उजळ पाहिजे व ते असल्यास बरोलप्रमाणे व्यवसायांतर करण्यास हरकत नाही.

उपसंहार.—संशोधकांस भारतीय नाट्यकलेचे अस्तित्व कौरवपांडव व रामरावण काळापर्यंत म्हणजे ख्रि. पू. दोन-तीन हजार वर्षांपर्यंत अनुमानिता येते. तथापि शूद्रक, कालिदास, वगैरे उपलब्ध असलेल्या आद्य नाटककारांच्या कृती ख्रिस्ती शकारंभाच्या सुमाराच्या आहेत. त्याच्या पूर्वीची नाटके उपलब्ध नाहीत. ख्रिस्तोत्तर नवव्या शतकापासून मराठी भाषा चांगली रुढ झालेली दिसते. तथापि ब्रिटिश अमदानांपूर्वीचे मराठीतले नाटकग्रंथ उपलब्ध नाहीत. संस्कृत नाटकांची परंपरा आजपर्यंत चालू होती असे १९ व्या शतकातील मिथ्याज्ञानविडंबन (१८९२), आनंदचंद्रोदय (१८४९), महिषुरि शांतीश्वर प्रतिष्ठा (१८९२) या नाटकावरून व त्याहून अर्वाचीन म्हणजे इंग्रजी अमदानांतील २० व्या शतकातील विंदुमाधवकृत कंपनीप्रतापमंडळ, मुडुंव नृसिंहकृत नृसिंहाश्वमेधीय नाटक इत्यादि नाटकांवरून दिसून येते. मराठी नाटकांतील 'लक्ष्मीनारायणविवाह' हे एकच कायते १७ व्या शतकातील नाटक उपलब्ध आहे. तात्पर्य, संस्कृत व मराठी मिळून नाटकग्रंथांची परंपरा दोन हजार वर्षांची आहे. ब्रिटिश अमदानांत पाश्चात्य कलेच्या परिचयाने महाराष्ट्रीय नाट्यक्षेत्रांत जी भर पडून उन्नति झाली ती अमृतपूर्व आहे यांत शंका नाही. नाट्यशास्त्र व कला या दोन्ही अंगांची म्हणजे नाटकग्रंथ, नाट्यटीकाग्रंथ, नाटकग्रंथ, पोपाख, सोनसोनरी, अमिनय, गायन, वगैरे सर्वांची गेल्या ४०-५० वर्षांत महाराष्ट्रीयानां जी सुधारणा केली आहे ती चिरपूर्वकालापेक्षा व सांप्रतच्या इतर भारतीय प्रांतांपेक्षा सरस आहे. गद्य नाटकांत खाडिलकर, गडकरी, केळकर, खरे, इ. संगीत नाटकांत देवल, कोल्हटकर, खाडिलकर, इ. अमिनयांत गणपराव जोशी, प्रधान, भागवत, बोडस, बालगंधर्व; गायनांत बाघोलीकर, नाटकर, भाऊराव कोल्हटकर, बालगंधर्व, केशवराव भोसले, सरनाईक; पोपाख व सोनसोनरींत किलोस्कर, महाराष्ट्र, गंधर्व, या कंपन्या; यांना जे अग्रस्थान मिळविले आहे ते कौतुकामिमानास्पद आहे. व या सर्वांच्या प्रगतीचे श्रेय रंगभूमी व नाट्यकला मासिके; महाराष्ट्रीय नाट्यसंमेलने; व कै. अ. वा. बरवे, शं. वा.

मुजुमदार व इतर सुशिक्षित नट, नाटककार व टीकाकार यांच्या निर्भोड, विद्वत्तापूर्ण व सुविचारपरिप्लुत चर्चेस आहे. तथापि पाश्चात्य देशांत नाट्यकलासंबंधनार्थ जितक्या संस्था आहेत त्यांच्या आल्पांशांनेहि इकडे तशा संस्था नाहीत, असे दुःखाने म्हणावे लागते. यूरोपअमेरिकेत कशा प्रकारच्या नाट्यविषयक संस्था आहेत हे पुढील यादीवरून दिसून येईल.

पाश्चात्यांतील नाट्यविषयक संस्था:—आपल्याकडे अद्याप नाट्यविषयाच्या सुधारणेला किती वाव आहे ही गोष्ट लक्षांत घेण्याकरिता पाश्चात्यांच्या अशा संस्थांची थोडक माहिती पाहिजे. लंडन शहरांत पुढील नाट्यकलाविषयक संस्था आहेत. (१) 'अॅक्टर्स असोसिएशन' (नटवर्गीयांची संस्था), ही नाट्यकलेसंबंधाने कायदेकानू व इतर सरकारी कामे यांकडे लक्ष देते. (२) 'दि थिएटर्स अलायन्स', ही नाटकग्रंथांचे व्यवस्थापक व मालक यांची संस्था असून एकमेकांच्या हिताविषयी विचार करून एकवाक्यतेने कायद्याच्या अडचणीचे प्रश्न सोडवते व एकमेकांस प्रोत्साहन देते. (३) 'ट्रॅव्हलिंग थिएटर मॅनेजर्स असोसिएशन', ही ज्या नाटकमंडळ्यांवरवर प्रवासांत नेण्यासारखी नाटकग्रंथ (पोर्टेबल थिएटर्स) असतात त्यांच्या मॅनेजरांची व मालकांची संस्था आहे. हक विकत घेतलेल्या नाटकांचे प्रयोग चोरून केले जाऊ नयेत यासंबंधाने हक्कसंरक्षण करण्याचे कामहि ही संस्था करते. (४) 'दि सोसायटी ऑफ ऑथर्स', ही ग्रंथकारांची संस्था असून तिचीच एक ड्रामॅटिक सर्व-कमिटी आहे. ती नाटककारांच्या प्रयोगाचे हक्क (कॉपी राईट), संविधानकासंबंधी हक्क व सिनेमाटोग्राफकरिता चित्रे घ्यावी लागतात तत्संबंधी प्रश्न यांचा विचार करते. या संस्थेतील एका नाटककाराच्या नाटकावर कादंबरी रचून ती आपल्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध केल्याबद्दल अमेरिकेतील एका वर्तमानपत्रकारापासून या संस्थेने नुकसानो भरून घेतली. हिंदुस्थानांत इंग्रजी नाटकांच्या आधारे जी नाटके होत आहेत त्यांकडेहि या संस्थेचे लक्ष आहे. (५) हे प्रोड्यूसिंग सोसायटी (नवी नाटके लिहून ती रंगभूमीवर आणणाऱ्या संस्था)—दि इंग्लिश हे सोसायटी, दि ड्रामा सोसायटी, दि मोरॅलिटी हे सोसायटी, दि जर्मन थिएटर कंपनी (जर्मन भाषेतल्या उत्तम नाटकांची इंग्लिश समाजास ओळख करून देणारी संस्था), एलिझाबेथन स्टेज सोसायटी, स्टॉकपोर्ट गॅरिक सोसायटी, दि व्यूरी स्टेज सोसायटी वगैरे संस्था (६) 'थिएट्रिकल क्लब' म्हणजे नाट्यविषयकसमाज; यांतील दि ग्रीन रूम क्लब, दि राईसल क्लब, दि अॅक्टर्स सोह क्लब, दि गॅरिक क्लब, दि सॅव्हेज क्लब वगैरे क्लब, नाट्यकलाविषयक चित्रांचा व वस्तूंचा संग्रह करतात. 'अॅक्टर्स चर्च यूनियन' ही संस्था घर्षोपदेशकांच्या वर्गांतले जे लोक नाटकधंद्यांत गुंतले असतात त्यांना शिक्षण देते. (७) 'थिएट्रिकल लेडीज गिल्ड' ही नाटकधंद्यांतील स्त्रियांस मदत करणारी संस्था आहे. (८)

अॅक्ट्रेसस प्रांचाइज लॉग व वीमेन रायटर्स सफ्रेज लीग या संस्था नटखियांना व लेखकत्रियांना मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी खटपट करतात. (१) अॅकॅडमी ऑफ ड्रामॅटिक आर्ट या संस्थेत नाट्यकलेचे शिक्षण दिले जाते. (१०) ग्रे गोवर्स क्लब म्हणजे प्रेक्षकांचे क्लब; हे अनेक अपुन त्यांचे उद्देश नाटकांवर टीकात्मक चर्चा करणे, नटांचा गौरव करणे वगैरे असतात. त्यांत 'ग्यालरी फर्स्ट नायटर्स क्लब' नांवाच्या क्लबांत नाटकाचा पहिला प्रयोग ग्यालरीत वसून व पैसे देऊन पाहणारे लोक असून फुकट नाटक पाहून भिडस्त अभिप्राय देणाऱ्यांचा ते निषेध करतात. (११) 'अॅक्टर्स वेनेव्होलंट फंड, अॅक्टर्स ऑफेनज फंड, रॉयल जनरल थिएट्रिकल फंड, वगैरे नाट्यकलापोषक संस्था आहेत.

मराठी काव्यवाङ्मयाप्रमाणे मराठी नाट्यवाङ्मयालाहि जागतिक वाङ्मयांत स्थान अद्याप मिळण्यासारखी स्थिति आली नाही असे म्हणावे लागते. कारण शेक्सपियरकृत हॅम्लेटमॅकवेथच्या किंवा कालिदासकृत शाकुंतलच्या तोडीची नाटक मराठीत (सौभद्र सोडून) अद्याप झाली नाहीत. वास्तविक मद्यपान, शूत, परस्त्री-अभिलाप, राज्यतृष्णा, स्वातंत्र्यप्राप्ति, स्वातंत्र्यसंरक्षण, धर्मांतर, पतितोन्नति, वरनिर्णय, वधूनिर्णय, विवाहदांपत्य (वय, विद्या किंवा धन यांच्या विषयतेमुळे वनलेले), अपत्यप्रेम, वगैरे विषय अखिल मानवसमाजाला जिव्हाढ्याचे असल्यामुळे एद्विषयक नाट्यकृति उत्कृष्ट असल्यास ती कोणत्याहि भाषेतील असली तरी जगमान्य होण्यास हरकत नाही. वरीलपैकी निरनिराळ्या विषयांवर मराठीत नाटक झाले आहेत. पण मद्यपानविषयक (खाडिलकरांच्या विद्याहरणांत तो विषय गौण असल्यामुळे ते विचारावेच नाही) गडकऱ्यांचे 'एकच प्याला' हे नवऱ्यास ताळ्यावर आणण्याच्या कामी काही एक न करणारी दारुवाजाची स्त्री, तळीरामाचा भेसूर विनोद, उपदेशांची लावलचक चन्हाटी, इत्यादि दोषांमुळे; शूतविषयक खाडिलकरांचे 'दौपदी' हे विकृत स्वरूपांत पौराणिक पात्रांना वसविल्याच्या दोषांमुळे; परस्त्रीअभिलापपर गडकऱ्यांचे 'पुण्यप्रभाव' हे अर्थस्त्रीच्या पातिव्रत्याच्या कल्पनांची परकीयांच्या दृष्टीने वेतुमार झालेली ओढानाण, इत्यादि दोषांमुळे वरील वरच्यासारखी प्रमुख नाटकेहि जागतिक दर्जा पटकथ्यास लायक ठरणार नाहीत. दत्तक, विधवाविवाहबंदी, हुंडा, वगैरे हिंदु समाजाच्या विशिष्ट चाली इतर देशांतील व धर्मातील लोकांत नसल्यामुळे सदर विषयांस वाहिलेली मायेचापूत, सौभाग्यलक्ष्मी, हाच मुलाचा वाप वगैरे नाटकांस जागतिक कीर्तीची आशा नाही. मराठी नाटकांचे सूक्ष्मावलोकन केल्यास हॅम्लेट, मॅकवेथ व त्याची स्त्री इत्यादिकांप्रमाणे पात्रांच्या मनोवृत्तीचे संभाषणद्वारा किंवा आत्मगतभाषणद्वारां अखिल मानवजातीला उद्बोधक होईल असे एकच प्यालांतील सुधाकरासारखे चित्र रेखाटण्याच्या प्रयत्नांत मराठी नाटककारांना काहीसे यश आलेले आढळते. तथापि सर्वांगसुंदर व जगमान्य होण्या-

लायक असे नाटक मराठीत अजून व्हावयाचेच आहे असे तौलनिक नाट्यवाङ्मयाभ्यासकास वाटणार नाही. मराठी नाटकांवर मध्यम वर्गीच्या मनोवृत्तीचा पगडा विशेष वसल्यामुळे सर्वजनसमूहास ती तितकी चित्ताकर्षक वाटत नाहीत पण ती नैतिक दृष्ट्या इतर नाटकांपेक्षा वरील उच्च दर्जाची ठरतात.

इतर पौराणिक व पाश्चात्य भाषांतील नाटकांचे विवेचन त्या त्या वाङ्मयाखाली दिलेले आढळेल; उदा. इंग्रजी वाङ्मय, जर्मन वाङ्मय, इत्यादि.

[सं द भे ग्रं थ, सामान्य:—आरिस्टॉटल—पोएटिक्स लंडन १८९५); एल्. कॅम्बेल—ट्रॅजिक ड्रामा इन एथिलस, सोफोक्लीस अँड शेक्सपियर (लंडन १९०४); डब्ल्यू. एल्. कोर्टने—दि आयडिया ऑफ ट्रॅजडी इन एन्शान्ट अँड मॉडर्न ड्रामा (वेस्टमिन्स्टर १९००); जे. डायडन—एसे ऑफ ड्रामॅटिक पोएसी; जी. एच्. लेलेस—ऑन अॅक्टर्स अँड आर्ट ऑफ अॅक्टिंग (लंडन १८७५); सर टी. मार्टिन—एसेज ऑन ड्रामा (लंडन १८७४); के. मॅन्सियस—हिस्टरी ऑफ थिएट्रिकल आर्ट इन एन्शान्ट अँड मॉडर्न, भाषांतर एन्. व्हॉन कोसेलचे (लंडन १९०३); जी. मेरेडिथ—एसे ऑन कॉमेडी (वेस्टमिन्स्टर १८९७); ए. डब्ल्यू. व्हॉन श्लेगेल—लेक्चर्स ऑन ड्रामॅटिक आर्ट अँड लिटरेचर (इंग्रजी भाषांतर, लंडन १८४६), सर डब्ल्यू. स्कॉट—एसेज ऑन शिव्हलरी, रोमान्स अँड दि ड्रामा; डब्ल्यू. डेव्हनपोर्ट आर्बेम्स—ए डिक्शनरी ऑफ दि ड्रामा.

इंग्रजी:—कोलीयर—हिस्टरी ऑफ इंग्लिश ड्रामॅटिक पोएट्री (१८७९); डिवडिन—ए कॅल्पीट हिस्टरी ऑफ दि इंग्लिश स्टॅज (लंडन १८००); डब्ल्यू. सी. हॅश्लिट—ड्रामॅटिस्ट्स ऑफ दि रेस्टोरेशन, अर्लि इंग्लिश ड्रामॅटिस्ट्स, दि इंग्लिश ड्रामा अँड स्टॅज अँडर दि ट्यूडर अँड स्टुअर्ट प्रिन्सेस; एल्. एन्. चेस—दि इंग्लिश हिरोइक ड्रे (न्यूयॉर्क १९०३); डब्ल्यू. हॅश्लिट—ड्रामॅटिक लिटरेचर ऑफ दि एज ऑफ एलिझावेथ, ए व्हाय ऑफ दि स्टॅज; डब्ल्यू. निकलसन—दि स्टूगल फॉर ए प्री स्टॅज इन लंडन; सी. ए. हेस—मिरॅकल ड्रेज अँड सेफ्रेड ड्रामाज; एहन—इंग्लिश मिस्टरीज अँड मिरॅकल ड्रेज (१८६७); एस्. डब्ल्यू. क्लॉर्क—दि मिरॅकल इन इंग्लंड (१८९७); ए. डब्ल्यू. पोलर्ड—इंग्लिश मिरॅकल ड्रेज, मोरॅलिटीज अँड इंटरल्यूड्स.

ग्रीक-रोमन (क्लासिकल):—एल्. व्हिबले—ए कॅपॅनियन टु ग्रीक स्टडीज; जे डब्ल्यू. डोनाल्डसन—दि थिएटर ऑफ दि ग्रीक्स (१८६०); ए. इ. हेथ—दि ट्रॅजिक ड्रामा ऑफ दि ग्रीक्स (१८९६); आर. जी. मोल्टन—दि एन्शंट क्लासिकल ड्रामा (ऑक्सफोर्ड १८९६); डब्ल्यू. एस. ट्यूफेल—हिस्टरी ऑफ रोमन लिटरेचर.

फ्रेंच:—ए. फिलन—दि मॉडर्न फ्रेंच ड्रामा (लंडन १८९८); एफ. हॉकिन्स—ऑनल्स ऑफ दि फ्रेंच स्टॅज (लंडन १८८४).

चिनी:—एच. ए. जार्ल्स—हिस्टरी ऑफ चाइनीज लिटरेचर (लंडन १९०१).

जपानी:—एफ. ब्रिकले-जपान, इट्स हिस्ट्री, आर्ट्स अँड लिटरेचर (बोस्टन अँड टोकियो, १९०१).

संस्कृत:—एम्. स्कुयलर-बिब्लिओग्राफी ऑफ दि संस्कृत ड्रामा (न्यूयार्क १९०६); एन्. एन्. विस्सन-सिलेक्ट स्पेसिमेन्स ऑफ दि थिएटर ऑफ दि हिंदूज; सिल्व्हन लेव्ही-ले थिएटर इंडिया; स्टैन कानौ-दि हिस्टरी ऑफ इंडियन ड्रामा.

उर्दु:—हिंदुस्थान रिन्ड्यू, फेब्रुवारी १९२२; 'हिंदुस्थानी वाङ्मय' पहा.

मराठी:—आ. वि. कुळकर्णी-मराठी रंगभूमि: ना. भ. पावगी-भारतीय नाटकशास्त्र व नाट्यकला; रंगभूमि मासिक; फाटक व ववें-नाट्यविषयाची सुशिक्षित चर्चा; रा. भि. जोशी-मराठी भाषेची घटना; विविधज्ञानविस्तार; पुस्तक ४८; ल. ज. खरे-मराठी वाङ्मयाची गेल्या शंभर वर्षांतील वाढ; व. ह. पंडितकृत-मराठी नाटक; विविधज्ञानविस्ताराची निबंधावलि; श. वा. मुजुमदार-विलायतंतील नाट्यसंबंधक संस्था; याशिवाय निरनिराळ्या भाषेतील वाङ्मयावरील लेख पहा.]

नाडगांवडा-नाडगौडा—नाडू म्हणजे प्रांत अथवा जिल्हा आणि गांवडा (गौडा) म्हणजे त्यावरील एक अधिकारी. हा कानडी शब्द आहे. बोलसाम्राज्यांत हे नाडू पुष्कळ होते. सांप्रत कुरु प्रांतांत नाडू हा शब्द जिल्ह्यांना लावलेला आढळतो. नाडगौडा हा अधिकारी महाराष्ट्रातील देशमुखदेशपांडथांच्या दर्जाचा असतो. मोकासबाव जी चौथ्याईत दाखल केलेली असे, त्या मोकाशांतून एकंदर चौथ्याईच्या शेंकडा तीन टक्के इतकी रक्कम हक्काबाबत या नाडगौडास सरकारांतून मिळे. तिलाच नाडगौडी म्हणत. नाडगौडाचा अधिकार खुद्द छत्रपति देत व तो वाटेल त्याला मिळे व वाटेल तेव्हा काढून घेतां येई; हा हक्क वंशपरंपरेचा नसे. [एलिकॅन्स्टनचा रिपोर्ट.]

नाडीव्रणरोग—शस्त्रवैद्यकांत नाडीव्रण म्हणजे शरीराच्या भागापासून शरीराच्या आंतील एखाद्या पोकळीकडे जाणारा अथवा मार्गाकडे जाणारा अथवा अशा दोन पोकळी अथवा दोन मार्ग एकमेकांशी विकृत रीतीने जोडणारा विकृत मार्ग होय. असे विकृत संबंध व मार्ग शरीरास कांहीं इजा किंवा रोग झाल्यामुळे बनतात. शरीराच्या निरनिराळ्या जागां असे व्रण होण्याचा संभव असल्यामुळे त्या त्या स्थानानुसार त्या व्रणांना निरनिराळीं नामाभिधानें प्राप्त झाली आहेत. त्यांतील कांहीं खाली देतां.

अश्रु नाडी व्रण.—डोळ्यांमध्ये अश्रुपिंडांतून अश्रुवाहून नेणारी नळी असते तिचा वरील भाग जो नाकाच्या मूळ्याशी व डोळ्याच्या कोपऱ्यांत असतो तेथे बारीक गळू होऊन ते फुटते व मागाहून हा विकृत मार्ग तेथे कायम होऊन त्याच्या छिद्रावाटे अश्रु क्षिरपत असतात.

ला ला ना डी व्रण.—लालारस वाहून नेण्याच्या नळी-तील पोकळीत बारीक गळू होऊन ते फुटून तेथे वर झाल्या-नंतर अडथळा उत्पन्न करते व त्याच्या मार्गे तुंबलेला लालारस गालाच्या मांसाच्या पोकळीत शिरून वाह्य त्वचेत उतरतो.

गुद ना डी व्रण उ फ म गं द र.—वरीलप्रमाणे प्रथम गळू, नंतर मार्गांत अडथळा व शेवटी व्रण हाच क्रम येथेहि आढळतो. इतकी ही उदाहरणे पहिल्या प्रकारच्या म्हणजे बाह्यत्वचेपासून आंतील पोकळीकडे विकृत मार्ग व संबंध असलेल्या मार्गांची म्हणजे व्रणांची झाली. आतां पुढे दुस-या म्हणजे शरीरांतील दोन पोकळीत रोगांमुळे जडलेला विकृत-संबंध जडल्यामुळे होणाऱ्या व्रणांची उदाहरणे देतां.

(१) गुदमूत्राशय नाडीव्रण:—या व्रणांत मूत्राशय व गुद या दोन पोकळींमध्ये रोगामुळे दळणवळण सुरू होते.

(२) योनिमूत्रमार्गव्रण:—यामध्ये योनिमार्ग व मूत्राशय यांमध्ये जखम पडून दोहोंमध्ये संबंध जडतो. याशिवाय पहिल्या प्रकारच्या नाडीव्रणाचे मूत्रमार्गनाडीव्रण हे एक प्रचारांतिल उत्तम उदाहरण आहे.

विकृत रचना.—हा मार्ग सरळ असतो किंवा कधी नागमोडासारखा असतो किंवा कधी वराच पोकळ असतो अगर कधी अगदीच बारीक असतो.

कारणे:—वर सांगण्यांत आलेच आहे कीं रोगामुळे किंवा इजा होऊन अश्रु, लाल, लघवी, नेहर्माच्या मार्गांनीं सुथंत्र निघून जाण्यास मधील अडथळ्यामुळे अडचण होते व हे अश्रु, लाल, लघवी इत्यादि पदार्थ तुंबून रहातात. ते तुंबले म्हणजे तेथे दाह, आग, व्रणोपक्रम होऊन गळू बनते व ते एकदां फुटले म्हणजे त्यांतील पू पोटांतील इतर भागांत किंवा बाहेरील त्वचेखाली नळीवाटे येऊन दाह लागतो. व ही नळी अथवा विकृतमार्ग पृथ्वी झाल्यावर बंद होत नाही व त्याचाच पाठीमागून व्रण बनतो. जॉपर्यंत ज्या पोकळीशी अथवा मार्गाशी व्रणाचा संबंध आहे, त्यांतील पदार्थ त्या व्रणामार्गे जाऊ शकतात तोंपर्यंत तो व्रण बरा होत नाही. तो बरा करून व्रणाचे तोंड मिटण्यासाठीं रोगाच्या किंवा जखमेच्या दाहामुळे उत्पन्न झालेला मधील अडथळा शस्त्राने काढून टाकून त्या पोकळीतील पदार्थ स्वाभाविक मार्गावाटे पूर्ववत वहातील अशी तजवीज करावयाची असते. उदाहरणार्थ:—अन्ननलिकेवाटे तुंबलेले अश्रु नेहर्माच्या वहिवाटीप्रमाणे डोळ्यांच्या कोपऱ्यांतून नासामार्गांत उतरावेत यासाठी नासानलिका छेदली पाहिजे. आणि मग तेथील व्रण (लासूर) बंद होतो. मूत्रमार्गव्रण अथवा लालामार्ग व्रण झाले असतां याच धोरणावर शस्त्राने चिरावे लागते. पण याशिवाय बहुधा तो मार्ग नीट चिरून, उघडून, त्यावर वाढलेले विकृत कोट पूर्णपणे शस्त्राने खरवडून घ्यावे लागते. असे केले म्हणजे मात्र हा व्रण आमूलतः उत्तम रीतीने बरा होतो. निव्वळ वर लेप लावून व औषधांत

भिजविलेली वात अगर काकडा घालून हा त्रण बरा होत नाही. कधी कधी या त्रणाच्या वाळू छिद्राच्या दोन्ही बाजू साफ कातरून घेऊन (मागे सांगितलेली शक्तीक्या करून नंतर) त्या बाजू शिवून टाकतात.

नाडोर—एक हिंदु शेतकरी जात. यांची वस्ती मुंबई इलाख्यांत कानडा जिल्ह्यांत आहे. लोकसंख्या सुमारे ७००० आहे. नाडु (म्हणजे जिल्हा) या शब्दापासून हे ज्ञातिनाम बनले असवे. चार शतकांपूर्वी मोगलांच्या छळामुळे आपण कोचीनहून इकडे आलो असे हे लोक सांगतात. यांच्यांत टोके नाडोर व उप्पुनाडोर असे दोन परस्पर शरीरसंबंध करणारे वर्ग आहेत. शिवाय या जातींत जे १२ 'बली' आहेत ते देवकसंप्रदायी असून लग्नप्रसंगी यांना आपल्याहून निराळ्या बलीची नवरी किंवा नवरा पाहावा लागतो. तसेच आपला जो बली असेल त्याचे झाड किंवा तो प्राणी यांना न दुखवितां उलट मोठा मान द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, नागवली माणूस नागचाफयाचे फूल केंसांत घालणार नाही. मापा, रहाणी क्रिया पोपाख यांत नाडोर लोक हळवळी व कलांसारखे दिसतात. मुलामुलीची लग्ने लहानपणी होतत. पुनर्विवाह निषिद्ध नसूनहि फारसा रूढ नाही. घटस्फोट मान्य आहे. वारसासंबंधी हिंदु कायदा पाळण्यांत येतो. तिरुपत्तीचा वेंकटराम यांची कुलदेवता आहे. हे गोलिधीर, शांतप्पा, कैंगल व इतर ग्रामदेवता यांचीहि उपासना करतात. यांचे उपाध्याय हविग ब्राह्मण आहेत. हे लोक मांस खातात पण दारू पीत नाहीत. हे फक्त ब्राह्मणांच्याच हातचे अन्न खातात [बांवे ग्याझोटियर; एन्थोवेन.]

नाणकशास्त्र—एकंदर शास्त्रीय वादीचा आजमितांत विचार करतां नाणकशास्त्र हे नुकतेच उदयास आले आहे असे दिसले; कारण प्राचीन लोकांनी नाण्यांचे सार्वजनिक संग्रह केले असल्याचे दृष्टोपत्तीस येत नाही, कदाचित् उत्तम कौशल्याचे नमुने म्हणजे व्यक्तिशः कांहीं लोकांजवळ नाण्यांचा खाजगी संग्रह असण्याचा संभव आहे. नाण्यांचा छोटा संग्रह करण्याचा मान पेट्रार्क यास देण्यांत येतो, आणि त्यावरून पेट्रार्कच्या कालांत प्राचीन नाण्यांवद्दल लोकांची जिज्ञासा उत्पन्न झाली असण्याचा संभव आहे. त्या कालापासून उपलब्ध अशा अनेक नाण्यांसंबंधी परिश्रमपूर्वक संशोधन करणे हे महत्त्वाचे काम असून त्या बाबतीत शास्त्रज्ञांनी आजपर्यंत पुष्कळ प्रयत्नहि केले आहेत.

ह्या नाणकशास्त्राचा उपयोग जगाचा इतिहास, त्यांत प्रचलित असलेल्या धर्मसमजुती, निरनिराळ्या लोकांचे आचार-विचार, त्यांनी प्रगल्भ देशे आणलेल्या विविध कला यांच्या ज्ञानास अत्यंत उपकारक होतो इतकेच नव्हे तर शिल्पासारख्या कलेचा सांप्रत शाखशुद्ध अभ्यास करुं इच्छिणाऱ्यास देखील ह्या शास्त्राचे महत्त्व फार आहे. निरनिराळ्या ऐतिहासिक युगांत ह्या शिल्पकलेच्या कोणत्या पद्धती प्रचलित असल्या हे प्राचीन नाण्यांवरून स्पष्ट करून घेऊन पुढेहि

ह्या कलांची वाढ कशी करावयाची याची दिशा कळते. तसेच सध्यांच्या नाण्यांतील निरनिराळ्या उणीवा कळण्यास ह्या शास्त्राचा उपयोग होणार आहे.

सध्यां उपलब्ध असलेल्या नाण्यांत अत्यंत प्राचीन नाणीं ख्रि. पूर्व सातव्या शतकांत ग्रीक लोकांनी पाडिलेली होत. इ. सनाच्या चौथ्या शतकांत सर्व सुसंस्कृत जगांतील निरनिराळ्या राष्ट्रांत पैशाची देवघेव चालत असून नाण्यांचा प्रसार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.

व र्गी क र ण प द्ध ति.—ह्या नाण्यांचे वर्गीकरण करण्याबद्दल कांहीं सर्वसामान्य पद्धति अद्याप निघालेली नाही, तरी पण सध्यां ठोकळमानाने ह्या नाण्यांचे तीन वर्ग करण्यांत येतात, तेः—(१) प्राचीन ग्रीक व रोमन नाणी, (२) मध्ययुगीन व अर्वाचीन कालांतल नाणी, व (३) पौर्वात्य नाणी. ह्या ठोकळ वर्गांतील नाण्यांचे त्यांतल्यात्यांतच पोटवर्गीकरण कसे करावयाचे याबद्दल कांहीं नियम ठरलेले नाहीत. परंतु ग्रीक नाण्यांचे वर्गीकरण प्रथम भौगोलिक क्रमाने म्हणजे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे प्रांतवार व नगरवार करण्यांत येते व नंतर कालक्रमानुसार करण्यांत येते; रोमन नाण्यांचे वर्गीकरण मात्र भौगोलिक क्रम लक्षांत न घेतां केवळ कालक्रमानुसार करण्यांत येते; मध्ययुगांतल व अर्वाचीन कालांतल नाण्यांचे वर्गीकरण ग्रीक नाण्यांसारखेच करण्यांत येते; पौर्वात्य नाण्यांचे वर्गीकरण ग्रीक नाण्यांसारखेच परंतु जरा ठोकळ रीतीने करण्यांत येते.

प्राचीन ग्रीक व रोमन नाणीं

या ग्रीक नाण्यांसंबंधाने भौगोलिक क्रमानुरूप वर्णन देण्यापूर्वी त्यांचे सामान्य स्वरूप, प्रमुख संज्ञा, त्यांच्यावरील सुवक अक्षरे इत्यादि गोष्टीविषयी प्रथम विचार केला पाहिजे. या ग्रीक नाण्यांचा काल ख्रि. पूर्व ७०० पासून इ. स. २६८ पर्यंत म्हणजे जवळ जवळ हजार वर्षांचा उरतो. आकार, घडण व सामान्य स्वरूप ह्या दृष्टीने वर्गीकरण करुं लागले तर ह्या नाण्यांचे (१) पुरातन, (२) सामान्य, आणि (३) ग्रीको-रोमन पद्धतीची असे तीन भेद पडतात. पहिल्या वर्गातील नाणी रुपें, सोने किंवा इलेक्ट्रम या धातूंची केलेली असून दिसण्यांत ओवडधोवड व एका बाजूस कांहीं तरी अक्षरे व दुसऱ्या बाजूस चौकोनी अगर लंबचौकोनी आकाराचा ठसा असलेला असतान. दुसऱ्या वर्गातील नाणी, सोने, रुपें, इलेक्ट्रम व कोसे ह्यांची केलेली असून, पहिल्यापेक्षां बरीच पातळ असतात, व तिसऱ्या प्रकारची बहुतेक काशाची असून अगदी सपाट, रुंद परंतु पातळ व पुढील बाजूस रोमन वादशहाचा मुखवटा असलेली असतात.

याशिवाय त्यांची पुढीलप्रमाणे आणखी वर्गवारी होतेः—(१) नगरराज्यांतल प्रचलित, मुखवटा नसलेली, (२) वादशाही मुखवटांची, (३) वादशाही, मुखवटाचा ठसा नसलेली अगर असलेली ग्रीको-रोमन वादशाही नाणी.

ह्यांपैकी पहिल्या वर्गातील नाण्यांवरील ठसे पुढील प्रकारचे असतः—(१) एखाद्या विशिष्ट नगरातील किंवा विशिष्ट लोकांच्या उपास्य देवतेचे मस्तक अगर आकृति, (२) विशिष्ट देवतांस प्रिय समजण्यांत आलेले घुवड, कांसव ह्यांसारखे प्राणी, ऑलिव्हसारख्या वनस्पतींची फांदी, देवतांची हत्यारं; (३) स्थानिक नदी किंवा पर्वत यांच्या देवतेचे मस्तक अगर आकृति; (४) एखाद्या कल्पित दैत्याचे अगर देवाचे मस्तक; (५) कल्पित प्राण्यांच्या आकृती; (६) युलिसेस्, डॅरिस् ह्यांसारख्या योद्ध्यांची किंवा वंशप्रस्थापकांची मस्तके अगर आकृती; (७) ह्या योद्ध्यांशी संबंध असलेले प्राणी अगर पदार्थ; (८) देवतांची सुप्रसिद्ध अशी खरी किंवा कल्पित पर्वत, टेकड्या वगैरे निवासस्थाने व (९) सार्वजनिक व धार्मिक उत्सवांचे देखावे, जत्रा वगैरे.

नाण्यांच्या पुढील व मागील बाजू निरीक्षण करून त्यांतील परस्पर संबंध शोधून काढणे हे अत्यंत महत्वाचे काम आहे. बहुतेक एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजूंस असलेल्या दोन्ही पदार्थांत कांही तरी संबंध आढळून येतो. उदाहरणार्थ, कॅमेरिन्ना येथील रुप्याच्या “ डिड्रेच ” ह्या नाण्याच्या एका बाजूस “ हिप्पारिस् ” या नदीदेवतेचे मस्तक असून मागिल बाजूस हंसावर बसून पाण्यांतून चाललेली एक तडागदेवता दाखविली आहे. कधी कधी नाण्यांच्या पुढील बाजूस यावेळी एखाद्या देवतेचे मस्तक असते. त्याच्या मागील बाजूस त्या देवतेचा संबंध असलेले पदार्थ आढळून येतात. उदाहरणार्थ, अधेन्समधील सामान्य ‘टेड्रेडॅकम्’ या नाण्याच्या पुढील बाजूवर अथेनी देवतेचे मस्तक असून मागील बाजूस त्याच देवतेचा प्रिय असा घुवड पक्षी किंवा ऑलिव्हची खांदी दिसून येते. नाण्यांवरील वीरपुरुषांच्या ठशांमध्येंहि अशाच प्रकारचा संबंध आढळून येतो. निरनिराळ्या राज्यांच्या नाण्यांवर बहुधा स्थानिक माहिती दर्शविणारे ठसे आढळून येतात, ह्यांचे कारण तत्कालीन लहान लहान राज्यांचा विस्तार फार नसून कांही राज्यांची मर्यादा तर त्या शहरापुरतीच असे.

ह्या वादशाही मुखवट्यांच्या नाण्यांचे निरीक्षण केलें असतां निराळा प्रकार दृष्टीस पडतो. ज्या नाण्यांवर देवतेचे ठसे असतात त्यांवर बराच कालपर्यंत राजे. वादशाह वगैरेच्या आकृती उमटवीत नसत कारण मनुष्ये व त्यासंबंधी माहिती नाण्यावर खोदणें अयोग्य आहे अशी तत्कालीन धार्मिक समजूत होती. पुढे राजाला देवाचा अवतार मानून मग त्याची प्रतिमा नाण्यावर घेऊ लागले. उदाहरणार्थ, लिस् मॅकस् येथील नाण्यांवरील अलेक्झांडरची आकृति, ही येथें तो झूस् अॅमन ह्या देवतेचा पुत्र म्हणून त्याची आकृति दिली आहे. हा प्रकार पुढे इतका वाढला की, ग्रीक साम्राज्याचा मोठ झाल्यानंतर निरनिराळ्या वंशांतील प्रत्येक राजाने आपल्या मुखवटा नाण्यावर खोदविला. अलेक्झांडरने निरनिराळ्या

ठिकाणच्या नाण्यांतील स्थानिक भेद काढून टाकून सरसकट आपल्या स्वतःच्या वादशाही नाण्यांचा प्रचार सुरू केला. त्याच्या वंशजांनी हीच पद्धति पुढे चालविली, व अशा नाण्यांत स्थानिक खुणा (शहरांची नांवे वगैरे) त्यांच्या मागील बाजूस असतात. ग्रीको-रोमन नाणी मात्र, रोमन लोकांनी ग्रीक राज्यांचा पाडाव केल्यावर निरनिराळ्या देशांत भिन्न भिन्न कार्की प्रचारांत आली. ही बहुतेक सर्व कांशाची आहेत. ह्यांच्यावर सुप्रसिद्ध पुरुषांचे मुखवटे खोदलेले आहेतच, शिवाय कांहीवर ‘आशा, वगैरे देवता कोरलेल्या आढळतात. ह्या वर्गातील नाण्यांवरील ठसे तीन प्रकारचे असतातः—(१) होमर कवीसारख्या सुप्रसिद्ध किंवा हिरोडोटस सारख्या अज्ञात विभूतांच्या आकृती; (२) अथेनी देवता आपली दुहेरी सनई वाजवीत आहे हा किंवा असेच दुसरे देखावे, (३) ‘आशा’ वगैरे देवता. ह्याखेरीज एक ग्रीको-रोमन नाण्यांचा प्रकार म्हणजे रोमकालीन वसाहतींत प्रचारांत असलेली लॅटिन लेखांकित नाणी होय. ह्यांशिवाय सर्व गोष्टीत ही नाणी ग्रीक वादशाही नाण्यासारखीच दिसतात.

ह्या ग्रीक नाण्यांचे स्थानभेदाने ३ वर्ग असून त्यांमध्येंहि कित्येक पोटभेद आहेत. ‘मध्यग्रीस वर्ग’ हा पहिला असून, त्यांत थ्रेस व मॅसिडोनिया प्रांतांतील उत्तरेकडील पोटभेदांचा समावेश करण्यांत येत असून ‘पेलोपोनेसिस’ येथील दक्षिणेकडील आणि क्रीट व सीरेन या दूरच्या ठिकाणचे विशिष्ट पोटभेद समाविष्ट होतात. दुसरा आयोनियन वर्ग; ह्यांत आयोनिया, मायसिया, एजोस, चोडस व केरिया या प्रांतांतील नाण्यांच्या पोटभेदांचा व शिवाय आशिया-मायनर, इराण, फिनिशिया, इत्यादि देशांच्या नाण्यांच्या पोटभेदांचाहि समावेश केला जातो. पश्चिम ग्रीस वर्ग; यांत इटाली व सिसिली या दोन देशांतील नाण्यांच्या पोटभेदांचा समावेश होतो.

या वर्गांची कालमर्यादा, इराणी लोकांचा पराजय व अलेक्झांडरचा राज्यस्वीकार या गोष्टीवरून ख्रि. पू. ४८० ते ३३२ च्या दरम्यान नियमित झाली आहे. यापूर्वीची स्थिति वरीच अज्ञात आहे. ह्या प्रत्येक वर्गातील नाण्याचा अभ्यास करावयाचा म्हणजे त्या वर्गाचा मूलभूत विशेष काय व मागाहून निरनिराळ्या शिल्पकलाभिज्ञ कारागिरांनी केलेल्या कार्यांचे त्यावर काय काय परिणाम झाले हे पाहिलें पाहिजे. मध्यग्रीस या वर्गाचे शिल्पक्षेत्र फार विस्तृत आहे. फीडिअसच्या शिल्पकामाशी तुलना करतां येण्याजोगे नमुने ह्याच वर्गांत सांपडतात. ह्या वर्गातील प्रथम प्रथम तयार झालेल्या कामांत एक प्रकारचा साधेपणा व उच्च दर्जाचे आत्मसंयम दिसून येते. ह्यानंतर शिल्पकलानिष्णात लोकांच्या शिल्पकामांत उठाव, व उच्च प्रकारचे वैभव दिसून येते. एखाद्या शुद्ध प्राण्याच्या खोदकामांत देखील नमुनेदार सुवकपणा आढळून येतो. यानंतरच्या ‘प्रक्षालित’ व ‘स्कोप्’ यांच्या

कामांत चित्रकलेचा शिरकाव ज्ञात्याचें दिसतें. आयोनियन वर्गाची सांख्यी मात्र इराणच्या अनिष्ट परिणामामुळे थोडी तुटल्यासारखी दिसते, आणि त्यामुळे ह्या कालांत पहिले व शेवटचे नमुनेच उपलब्ध होतात. ह्यांपैकी फक्त शेवटचीं नाणीं मात्र मध्यग्रास वर्गातील नाण्यांवरोवर तुलना करण्यालायक आहेत. यांचा विशेष शिल्पकौशल्यांत नसून भावनाविष्करण करण्यांत आहे. याकाळीं हेलोस या ठिकाणी ज्याप्रमाणें उत्तमोत्तम शिल्पकार जन्मले त्याचप्रमाणें. प्रश्चिम आशियामा- यनर प्रांतांत, रंगकामामध्ये अत्यंत सुप्रसिद्ध अशा पॅलिग्रा- टससारखे पुष्कळ लोक उदयास आले.

पश्चिम वर्गातील नाण्यांची अत्यंत पूर्ण अशी वाढ इटली देशांत झालेली दिसते व ह्या वर्गाचें विशेष स्वरूप सिसिली या वेटांत जास्त एकवटलेलें दिसतें. या वर्गाच्या पूर्वावस्थेंत देखील एक प्रकारचें सौंदर्य व तफाई आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो, व इतर वर्ग नामशेष झाले असतां देखील मागाहून घराच कालपर्यंत ह्या वर्गाचा वरील विशेष गुण आढळून येतो. त्याचप्रमाणें यांय आकार व शेवटची तफाई देणें यासंबंधींचें ज्ञान ह्या वर्गांत पूर्णपणें आढळून येतें. ह्यांपैकी अत्यंत महत्त्वाचा वर्ग म्हणजे 'क्रीटन' होय. या वर्गातील सर्व काम पूर्ण कलाविकासाच्या वेळीं झालेलें असून त्याच्या शिल्पकामांत एक प्रकारचा जिवंतपणा व स्वतंत्र वातावरण आढळून येतें.

ह्यानंतर एकेलच्या विभागणांप्रमाणें प्रत्येक देशाचीं नाणीं क्रमवारीनें पाहतां प्रथम स्पेन, गॉल व ब्रिटन हे देश येतात. ह्या वर्गातील नाणीं एकाच जातीचीं नसून निरनिराळ्या विशिष्ट गुणांनीं युक्त अशा अनेक पोटभेदाचीं आहेत. ह्या वर्गातील प्राथमिक नाणीं म्हणजे मासिडोनियाच्या दुसऱ्या फिलिपच्या सोन्याच्या व रुप्याच्या नाण्यांच्या नकलाच होत. ह्यानंतरचीं नाणीं रुप्याच्या रोमन नाण्यांच्या बरोहूकूम आहेत.

स्पेन:—गॉल, स्पेन या देशांत, वरील नाण्यांच्या बरो- वरीनें वसाहतींतील ग्रीक नाणींहि चालू असलेलीं आढळून येतात. अर्वाचीन स्पेन व पोर्चुगाल देशांशीं जुळणाऱ्या प्राचीन हिस्पॅनिया प्रांतांतील नाण्यांचे सरासरी दोन वर्ग पडतात. पहिला वर्ग प्राचीन असून जास्त प्रचलित असावा. ह्या नाण्यावरून आयोनिअन लोकांचें समुदायरील वर्चस्व सिद्ध होतें. स्पेनमधील कार्येजी नाणीं वरील नाण्यांच्या वेळींच प्रचलित झालेलीं दिसतात. ऐतिहासिक व भौगोलिक साहित्याच्या दृष्टीनें ह्या नाण्यांस फार महत्त्व आलें आहे. हिस्पॅनियाच्या प्रांतिक वादशाही नाण्यांचे दोन वर्ग पड- तात. मोठा वर्ग ग्रीक वादशाही नाण्यांचा असून, दुसरा वर्ग रोमन वसाहतींतील नाण्यांचा होता. यांच्या पुढील वाजूस बहुतेक वादशाहा किंवा वादशाही कुटुंबांतील दुसऱ्या एखाद्या पुरुषाचा मुखवटा आढळतो व मागील वाजूस, विलांनीं ओढला जाणारा नांगर चालविणारा उपाध्याय किंवा

वैल, किंवा एखादें देऊळ वगैरे प्रांतिक जातीचे ठसे मार- लेले दिसतात.

गॉल देश:—गॉल देशाचें नाणें त्या देशाचें म्हणण्यापेक्षां तेथील लोकांचें समजावें. ह्या नाण्यांचा उत्तर इटलीतील नाण्यांवर घराच परिणाम झाला. ह्या प्रांतांत चार वर्गांचीं नाणीं आढळून येतात. ह्यांचा कालानुक्रम ठरविला असतां हीं नाणीं मॅसिलीआ (मार्सेलीस) येथील ग्रीक वसाहत, आणि मध्य व पश्चिम युरोपखंड यांतील लोकांमध्ये चालू होतीं असें दिसतें.

इटली:—इटलीतील प्राचीन नाणीं ६ व्या शतकाच्या आरं- भापासून नंतरच्या ५०० वर्षांच्या पाडलेलीं दिसतात. ह्या- पैकीं पुष्कळशीं नाणीं रोमन सत्तेच्या विस्तारापूर्वीचीं आहेत. रोमन सत्तेच्या विस्तारानंतर सर्व इटलीमध्ये रोमन नाणीं सर्रास चालू झालीं. ह्या नाण्यांचे खरी इटालियन व ग्रीको इटालियन असे दोन वर्ग पाडण्यांत येतात. खरी इटालियन नाणीं सोने, रुपें, कासे यांचीं आहेत. इटालियन नाण्यांवरील शिल्पकला ग्रीक चालीची आहे व लेख लॅटिन व ऑस्कन भाषेंत आहेत. ग्रीको इटालियन वर्गातील नाण्यांमध्येहि सोन्याचीं, रुप्याचीं व कांशाचीं नाणीं आढळतात. ह्या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं इटालियन कांशाचीं नाणीं व ग्रीक रुप्याचीं नाणीं ह्या दोन्ही प्रकारच्या नाण्यांचा उप- योग सर्वसम्मत झाला.

सिसिली:—सिसिली वेटाचें नाणें ग्रीक असून ख्रि. पूर्व ६ व्या शतकापासून रोमन लोकांनीं तें घेत हस्तगत करून घेईपर्यंत चालू असलेलें दिसून येतें, कारण ह्यानंतर कांहीं थोड्या नगरराज्यांनीं वादशाही किंवा वसाहतींतील नाण्यांचा उपयोग केला आहे. सिसिलीच्या मुख्य नाण्यांचें नांव टेरेंटूकम (द्रम्म) आहे. येथील सर्व प्रकारचीं नाणीं एक प्रकारची उत्तम तफाई व चतुर कारागिरी दिग्दर्शित करतात. ह्या नाण्यांचा एक विशेष असा आहे कीं बहुतेक सर्व नाण्यावर कारागिरांच्या सहा असून हे कौशल्य जडाव- काम करणारांचें दिसतें. ह्या वेटांतील प्रमुख अशा सायरा- क्यूझ शहरांतील नाण्याविषयी विचार करतां ह्या ठिकाणी घडून आलेल्या राजकीय उलाढालींवर चांगलाच प्रकाश पडतो.

थ्रेस व मॅसिडोनिया:—थ्रेसमधील नाणीं अत्यंत चित्ता- कर्षक आहेत. थ्रेस व मॅसिडोनिया या ठिकाणीच प्रथम रानटी स्थितीतील जातींनीं खाणींतून काढलेल्या रुप्याचीं नाणीं पाडलेलीं दिसतात. अत्यंत जुनीं नाणीं ख्रि. पू. ५ व्या शतकाच्या आरंभांतील असून, तेथपासून पुढें वरील प्रदेश स्वतंत्र असतांच्या, व नंतर रोमन लोकांच्या हस्तगत झाले असतांच्या, ह्या सर्व काळांतील नाणींहि सांपडलीं आहेत. ह्यांपैकी कांहीं नाणीं उत्तम कौशल्यार्चा निदर्शक असून, थ्रेसवरील रोमन सत्तेचा व कांहीं कालपर्यंत मॅसिडोनियन राजांचा इतिहास दिग्दर्शित करतात.

मॅसिडोनियांतील नागीरिक व वादशाही अशी दोन्ही प्रकारची नाणी त्यांतील वैचित्र्य व चित्ताकर्षकता सिद्ध करतात. ह्यांचा आरंभ ख्रि. पू. सहाव्या शतकांत झालेला दि. तो. अत्यंत जुनी नाणी इथ्याची व कांशाची असून ख्रि. पू. ४ व्या शतकाच्या मध्यकालापासून सोन्याचीहि नाणी दिसून येतात. एकंदर मॅसिडोनियन नाण्यांची तऱ्हा सिसिलियन नाण्यांसारखीच असून बरीच प्राचीन नाणी फिनेशियन, बाबिलोनियन व अँटिक पद्धतीची दिसतात. ह्यांपैकी सर्वांत मोठी नाणी पहिल्या अलेक्झांडरच्या वेळची (ख्रि. पू. ४९८-४५८) असून ती, एकंदर व्यापारी चळवळीपेक्षा ह्या प्रदेशांतील खनिज संपत्तीची उत्तम साक्ष देतात.

थेसलो:—उत्तर ग्रीस, थेसली, एपायरस, कॉर्सीरा, अँकनोनिया व एटोलिया ह्या प्रांतांतील सर्व नाणेपद्धती मूळांत ईजायनेटन असून त्यांच्यावर पश्चिमच्या वाजूस कॉरिंथियन पद्धतीचा व नंतर रोमन पद्धतीचा परिणाम झाला असे म्हणतात. प्राचीन थेसली नाणी फारच थोडी आहेत. ही बहुधा सिसिली व इटली ह्या प्रदेशांतील उत्तम नमुन्यांची पण जास्त सार्थी आहेत. यावर घोडा व घोडेस्वार यांचे ठसे सर्वसामान्य आढळून येतात. काहीवर ओक वृक्षाचे शिरोभूषण घातलेले 'इयूस' देवतेचे मस्तक, किंवा युद्ध करीत असलेल्या अर्धेना इटोनिया या देवतेचे चित्र कोरलेले आढळते.

थिओशिया:—थिओशियामधील नाणी अलेक्झांडरच्या स्वारीनंतरची असून, निरनिराळ्या नगरराष्ट्रांनी पाडली; ह्यांपैकी प्राचीन नाणी म्हणजे ख्रि. पू. ६०० ते ५०० च्या दरम्यान पाडलेले 'ड्रॅक्म' होत.

अथेन्स:—अटिकामध्ये अथेन्स येथील नाणकपरंपरेचे वर्चस्व आहे. अथेनियन नाणेपद्धति सोलन याने अमलांत आणली असून प्रारंभीचे डिड्रॅकम युबोइक धर्तीचे असूनहि अथेनियन नाण्यांच्या प्रसिद्धीमुळे त्यांनाहि अँटिक हे नांव मिळाले. ह्या नाण्यांवरून ऐतिहासिक माहिती फारच थोडी आढळते, परंतु अथेनियन लोकांनी आपल्या नाण्यांत जी कृत्रिम प्राचीनता उत्पन्न केली, तिचे कारण अथेन्सचा जगाशी चाललेला व्यापार हे आहे.

इजायना:—'इजायना' वेदांतील नाणी म्हणजे प्रथमचीं खरी ग्रीक नाणी अशी होत. ख्रि. पू. सातव्या शतकापासून ह्यांचा आरंभ आहे. ह्यांपैकी अत्यंत प्राचीन नाणी म्हणजे प्राथमिक धवर्ष्येतील डिड्रॅकम असून त्यांच्यावर समुद्रकांस्त-वाचे चित्र असते.

कॉरिंथ:—कॉरिंथमध्ये एक मोठी नाणकपरंपरा सांपडते. ह्यांचे वजन अँटिक नाण्याइतकेच असून स्वरूप अँटिक डिड्रॅकमसारखेच आहे. शिल्पकलेच्या भरभराटीचे युग व उत्तरतो काळ ह्यांतील वर्चस्व कारागिरांचे काम कॉरिंथमध्ये आढळते. कॉरिंथ ही एक वसाहत झाल्यावर तेथे एक निराळी नाणकपरंपरा अस्तित्वांत आली.

क्रीट:—क्रीट वेदांतील अत्यंत प्राचीन नाणी ख्रि. पू. ५०० च्या सुमाराची आहेत. ह्यांनंतरच्या १०० वर्षांत फारच थोड्या नगरांनी नाणी पाडली. यानंतर मात्र एकदम नाण्यांची विपुलता आढळते. ह्यांत काही अत्यंत सुंदर तर काही अगदीच रानटी तऱ्हेची दिसतात. यांच्यावर स्थानिक विशेष पुष्कळ आहेत. यांवरील मुख्य देवता म्हणजे इयूस, हेरा, फोसीडन वगैरे असून सिसिलीप्रमाणे येथील नाण्यांवर सृष्टिपूजेचे उल्लेख (विशेषतः वृक्ष) वारंवार आढळतात. ह्या प्रकारचे शिल्पचातुर्य क्रीटन नाण्यावर जस्त दिसते.

आशियामायनर:—आशियाखंडांतील नाणकसंप्रदायाचा आरंभ आशियामायनर प्रांतांतील नाण्यापासून होतो. ह्या नाण्यांचे मुख्यतः सरासरीने मोठमोठे असे तीन वर्ग पाडतात. (१) सोने व इलेक्ट्रमची प्राचीन नाणी, (२) लीडियन व ग्रीक नाणी, (३) व नंतरची इलेक्ट्रम, सोने व रुपे यांची नाणी. सत्रपांच्या बांदीच्या नाण्यांत इराणी छाप उघड दिसते; ग्रीक नाणी फक्त पश्चिम किनाऱ्यावरील काही नगरांत चालू होती असे दिसते. परंतु ख्रि. पू. १९० वर्षांच्या सुमारास झालेल्या मॅगेशियाच्या स्वारीनंतर जसजसे रोमन लोकांच्या अमलाखाली एक एक संस्थान बाळं लागले व त्या सर्वांचा मिळून एक प्रांत बनला, तत्तशी मोठमोठ्या शहरांची स्वशासनसत्ता अगदीच कमी झाली. तथापि ह्या वेळची असलेल्या वादशाही नाणी प्राचीन ग्रीक नाण्यांच्या धर्तीवर असून पुराणकथान्यासात उल्लेख अशी आहेत. त्यांपैकी जुने नाणे लीडिया प्रांतांतील इलेक्ट्रम असून ह्याचा प्रचार ख्रि. पू. ७ व्या शतकापासून सुरू झाल्याचे दिसते. ईजायनेटिक व इलेक्ट्रम ह्या दोन्ही नाण्यांचा उद्भव एकाच वेळी झाला असेल.

बोस्परस, कॉलचिस व पॉटस:—आशियामायनरमधील पहिले प्रदेश बोस्परस, कॉलचिस हे असून त्यामानाने इकडील नाणी अगदी थोडी व कमी महत्त्वाची आहेत. पॉटसमधील नाणी मात्र पुष्कळ आहेत. अँमिसस् नामक नगरामध्येच बरीचशी वरील नाणी पाडली गेली. ह्या काशांच्या नाण्यांवरील शिल्पकामाचा सर्वसाधारण विषय म्हणजे ह्या प्रदेशांतील लोकांच्या आवडत्या परसिअस व मेडूसा या विषयांच्या कथा होत.

मायसिया:—आशियाखंडांतील सर्वांत उत्तम ग्रीक नाणेपद्धति मायसिया देशांत सुरू झाली. इकडील सीझिमस् नांवाचे नगर नाणकशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही पद्धति ख्रि. पू. ६ व्या शतकांत सुरू होऊन सुप्रसिद्ध इलेक्ट्रम सिक्षिकेन नाणी सुमारे दीड शतकपर्यंत पाडली गेली. ही नाणी नुसत्या आशियामायनरमध्ये नव्हे तर ईजियनच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर सामान्यपणे चालू असत. ट्रौड नगरांतील नाण्यांचे महत्त्व त्या नाण्यांवरील ट्रोजन युद्धांतील प्रसंगांच्या चित्रांमुळे आहे.

आयोनिः—येथील नाणीं सुंदर असून पुष्कळ आहेत व तीं ख्रि.पू. ७००-५४५च्या काळांत पाडलीं गेलीं. ह्या नाण्यावरून ख्रि. पू. ४९४ मधील आयोनिक बॅंड, रोमन साम्राज्याचा विस्तार वगैरेचा बांध होतो. ह्यांपैकी मुख्य महत्त्वाचीं नाणीं म्हणजे सोन्याचे ड्रॅक्म व टेट्रॅड्रॅक्म यांवर अपोलो देवतेचा दोन प्रकारचा मुखवटा खोदलेला असून त्याखाली आशियांतील सुप्रसिद्ध शिल्पकार थिओडोटस ह्याची सही आहे.

इफेसुः—इफेसु येथील नाणीं ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचीं आहेत, परंतु त्यांतील सौंदर्यकल्पनेचा अभाव पाहतां शिल्पकलेच्या दृष्टीनें यांना फार थोडं महत्त्व आहे. यांवरील ह्या मधमाशीचा असून, कधी कधी काळवीट किंवा 'अटॅमिस्' देवतेचा मुखवटा कोरलेला असतो. ख्रि. पू. चवथ्या शतकांत स्मर्नामध्ये अपोलो देवतेचा चेहरा व वीणा कोरलेली दुर्मिळ नाणीं पाडलीं गेलीं. ह्या ठिकाणाच्या बादशाही नाण्यावर अनेक ठसे आहेत व त्यांतच अलेक्झांडर यास स्वप्नांत दिसलेल्या दोन नेमिसेस् देवताहि खोदल्या आहेत.

केरियाः—केरियाच्या नाण्यांत परंपरा अशी कसलीच नाही. प्रथमप्रथमची चांदीचीं नाणीं अगदीं थोडीं असून त्यांचा घाटीहू चांगला नाही. हेक्टोमनस्, मॅसोलस् यांवरील खोदलेलीं नांवे पदातां त्यांच्यावरून केरियन् सत्रपांच्या संपत्तीची खात्री पटते. केरियाच्या ताव्यांतील "कॅलिम्ना" व "कौस्" ह्या वेदांतहि नाणीं सांपडलेलीं आहेत.

होडस्—होडस् डेट व्यापार व कलाकुसरांच्या कामां सुप्रसिद्ध असल्यामुळे अर्थांतच ह्याची नाणकपरंपरा फार उच्च दर्जाची आहे. होडस् शहर, ख्रि. पू. ४०८ या वर्षी, कॅमिरस्, इअलिस् व लिडस् ह्या तीन शहरांतील लोकांनी तीं शहरं सोडून दिल्यावर स्थापन झाले, त्यामुळे इकडे तिन्ही प्रकारचीं नाणीं सांपडतात.

लीसियाः—लीसियांतील प्राचीन नाण्यांवरून आशियातील देवता, कला व वाङ्मय यांच्याबद्दल कल्पना येऊ लागते. ख्रि. पू. ५२० च्या सुमारास असलेलीं नाणीं अधेनियन धर्तीचीं आहेत. लीसियन अक्षरें आशियामायनरमधील प्राथमिक मूलवर्णांपैकी असून त्यांत ग्रीक वर्णांखेरीज इतर तद्देशीय परंतु अद्यापि न उगमलेल्या वर्णांचें मिश्रण असावें. ह्या नाण्यांवरील शिल्प ठराविक असून त्यावर निरनिराळ्या प्राण्यांचे आकार आढळतात. कांहीं कांहीं नाण्यांवर स्वस्तिकासारखीं त्रिकोणी चिन्हे आहेत. ह्या ठिकाणीं निरनिराळ्या प्रसंगांच्या दर्शक अशा बऱ्याच नाण्यांच्या मालिका आहेत, व शिवाय ह्या सर्वसामान्य नाण्यांशिवाय लीसियन संघांतील नगरांची स्वतःपुरती भिन्नभिन्न नाणीं आहेतच.

पॅफीलिया, सिलिसियाः—पॅफीलियांतील नाण्यांत आशियाटिक शिल्पांचे कांहीं नमुने मिळतात. परंतु ह्यापैकीं सिलिसिया प्रांत, बहुतेक किनाऱ्यालगतच असल्यामुळे नाणकशास्त्रदृष्ट्या फार महत्त्वाचा आहे. सिलिसियामध्ये पूर्वकाली चालू असलेलीं पुष्कळ नाणीं आहेत.

सीरियाः—सीरियन नाण्यांच्या परंपरेंत सेल्युसिड राजवंश व टॉलेमी राजवंश येतो. टॉलेमी नाणीं मुखवट्यांच्या ठशांमध्ये जास्त सुंदर आहेत, परंतु सोन्याचीं नाणीं व ईभ्रिषियन, मोठ्या आकाराचीं व उत्तम कौशल्यार्थी कांशाचीं नाणीं मात्र अगदीं कमी आहेत. सेल्युसिड नाण्यांतहि ठशांचें काम फार सुचक असून एकंदर मुखवट्याचा विचार केला तर त्यांपासून ख्रि. पू. १-२ शतकांचा संपूर्ण इतिहास तयार होईल.

फिनेशियाः—फिनेशियांतील नाणीं अत्यंत चित्ताकर्षक व विपुल आहेत. किनाऱ्यावरील व्यापारी नगरांची संपत्ति ह्यावरून चांगलीच सिद्ध होते. ख्रि. पू. ५ व्या शतकाच्या मध्यांत ह्या नाण्यांस सुरवात झाली व त्यांच्यावरील लेख फिनेशियन वर्णांतच खोदलेले आहेत. ह्या नाण्यांची एकंदर तीन युगे पडतातः—(१) अलेक्झांडरपूर्वयुग, (२) अलेक्झांडरटॉलेमीसेल्युसिड युग, आणि (३) साम्राज्यसत्तायुग. पहिल्या युगांत अरंडस् शहराचें नाणें बाबिलोनी पद्धतीचें असून इतर सर्व शहरांचीं नाणीं फिनेशियन पद्धतीचीं आहेत; त्यांपैकीं बरीचशीं नाणीं पहिला व दुसरा स्ट्रेटो, टेनेस्, व मॅड्यूस नांवाचे सत्रप यांनीं पाडिलेलीं आहेत. दुसऱ्या युगांतील अलेक्झांडरचीं रुप्याचीं नाणीं व टॉलेमी व सेल्युसिड या राजांचीं बादशाही नाणीं यांखेरीज कांहीं मोठीं व महत्त्वाचीं अशीं चांदीचीं टेट्रॅड्रॅक्म नाणीं असून तीं निरनिराळ्या नगरांनीं आपल्या स्थानिक सत्ताधिकारांत पाडलेलीं आहेत. तिसऱ्या साम्राज्ययुगांत कांशाचीं कांहीं मोठीं नाणीं आढळलीं आहेत.

पॅलेस्टाइनः—पॅलेस्टाइनच्या निरनिराळ्या प्रांतांत भिन्नभिन्न तऱ्हेचीं बादशाही व स्थानिक नाणीं असल्याचें दिसतें, परंतु सर्वांत झड्डिया प्रांताचीं नाणकपरंपरा फारच चित्ताकर्षक आहे. जेरुसलेम येथील नाण्यांमध्ये, सातवा अँटिओकस याचीं कमळाची आकृति असलेलीं नाणीं मॅकॅबियन यांनीं पाडलेलीं नाणीं, रोमन व किशोरी नाणीं, अशीं विविध नाणीं आहेत. गाझा येथील नाण्यांसहि बरेच महत्त्व आहे. ह्यांतील प्रथमप्रथमचीं नाणीं म्हणजे रानटी पद्धतीचें अधेनियन नमुन्याचें अँटिक ड्रॅक्मस असून, ह्या ठिकाणाच्या बादशाही नाण्यावर मनी, मिनोस व इसा ह्या देवतांचीं नांवे खोदलीं आहेत.

यहुदी नाणकपद्धतिः—स्वतंत्र यहुदी नाणेपद्धतीचा आरंभ 'शेकेल' नाण्यांनीं होतो. ऐतिहासिक पुराव्यावरून हीं नाणीं सातवा अँटिओकस यानें दिलेल्या अधिकाःराप्रमाणें सांयमन मॅकॅब्यूस यानें पाडलीं असें दिसतें. शेकेल किंवा 'अर्धशेकेल' नाणीं फिनेशियन टेट्रॅड्रॅक्म व डिड्रॅक्मच्या वजनाचीं आहेत. ह्यांपैकीं कांहीं नाण्यांवर १, २, ३, ४, ५ असे हीं नाणीं पाडलेल्या वर्षांचे आंकडे आहेत. ह्याशिवाय जेरुसलेम येथे इ. स. ६६-७० व इ. स. १३५ च्या सुमारास ज्या दोन बंडाळ्या उद्भवल्या त्यावेळचीं तद्देशीय पद्धतीचीं नाणीं आहेत.

अरेबिया, मेसापोटेमिया व बाबिलोनिया:—रोमन अवस्थानांत कांशाचीं वादशाही नाणीं सांपडतात. मेसापोटेमियांतील 'एडेसा' शहरानें पाडलेलीं चांदीचीं व कांशाचीं नाणीं वरींच महत्त्वाचीं आहेत.

आफ्रिकें ती ल ना णीं.—इतर दोन खंडांपेक्षां आफ्रिका खंडांतील नाणीं फार थोडीं आहेत. कारण ग्रीक, कोनेशियन व रोमन संस्कृतीचा प्रवेश ह्या खंडांत, ईजिप्त व पश्चिमच्या बाजू—उत्तर किनारा ह्यापलीकडे झाला नाही. ईजिप्तमधील परंपरेमध्ये एक प्रकारचा भौगोलिक क्रम अढळतो, तेथे अद्यापि अलेक्झांडरच्या मागाहूनची कोणतीच नाणीं उपलब्ध नाहीत. इराणी सत्ता ईजिप्तमध्ये सुरू झाल्यावर इराणी नाणीं या ठिकाणीं चालू झालीं असलीं पाहिजेत. सत्रप अर्थडेस ह्याने चांदीचीं नाणीं प्रचलित केलीं असे म्हणतात. अलेक्झांडरपासून ग्रीक नाणकपद्धति सुरू झाली. अलेक्झांडरचीं कांहीं नाणीं ईजिप्त येथील टांकसाळींत पाडलेलीं आहेत. ह्या ठिकाणीं टॉलेमी राजाबरोबर सुरू झालेली नाणकपद्धति सुमारे तीन शतकेपर्यंत चालली. ह्या पद्धतीतील विशेष म्हणजे सोन्याचीं अत्युत्कृष्ट नाणीं व कांशाच्या नाण्यांचा मोठा आकार हा होय. पुढे ज्यावेळीं सेल्युसिड राजांनी उत्तम नाणीं पाडण्याचा उपक्रम सुरू केला, त्यावेळीं टॉलेमी नाणीं सौंदर्य व कला या बाबतीत खालावत चाललीं.

रोमन अम्मलांतील नाण्यांमध्ये अलेक्झांड्रियामधील वादशाही नाणीं व साम्राज्यात अंतर्भूत झालेल्या ईजिप्त प्रांतांतील नाणीं विस्तार व नमुन्यांची विविधता ह्या दृष्टीने सुप्रसिद्ध आहेत. ह्या नाण्यांचा आरंभ ऑगस्टसपासून व शेवट अकिलिस ह्याच्या अमदानीत होतो. ह्यांपैकीं बहुतेक नाण्यांवर वादशाही कारकीर्दीचीं वर्षे L ह्या अक्षराने दर्शित केलीं आहेत. ह्या नाण्यांमध्ये (१) ग्रीक, (२) ग्रीकोरोमन, व (३) ग्रीको-ईजिप्शियन; असे तीन वर्ग पडतात. ग्रीको-ईजिप्शियन नमुन्यांचें महत्त्व, हीं नाणीं ईजिप्तमधील दैवतकथांचे मागाहूनचे स्वरूप दर्शवितात ह्या दृष्टीने आहे.

आफ्रिकेंतील ग्रीक नमुन्यांची "सिरेनैका" नाणेपरंपरा ७ व्या शतकांत वेंटन वंशांत सुरू होऊन पुढे रोमन वादशाहा ऑगस्टसपर्यंत हीं नाणीं चालू होती. ह्या नाण्यांवरील शिल्पकाम अगदीं स्पष्ट असून संक्रमणयुगांतील व भरभराटीच्या कालांतील नाण्यांत ग्रीक नाण्याचे सर्व गुण एकत्र झाले आहेत.

रोमन नाणीं.—रोमन नाणकपद्धतीचे प्रथम दोन मोठे वर्ग पडतात; (१) रोमन प्रजासत्ताक राज्याच्या वेळचीं व (२) रोमन साम्राज्याच्या वेळचीं नाणीं. ह्यांपैकीं प्रजासत्ताक राज्यांतील नाण्यांचा काल, रोममधील नाण्यांच्या लढवापासून ख्रि. पू. १६ व्या सालांतील ऑगस्टस वादशाहाच्या सुभारणेपर्यंत होय; व दुसरा साम्राज्यकाल ख्रि. पू. १६ पासून स. ४७६ मध्ये पश्चिमेकडील साम्राज्याचा नाश होईपर्यंतचा होय. अत्यंत प्राचीन रोमन नाण्याचा आरंभ ख्रि. पू. ४

व्या शतकांतील मध्यापासून होतो. इटालियन लोक इतिहासपूर्वकालापासून देवघेवीकरतां तद्देशीय तांबें वापरीत. ख्रि. पू. ३३८ ते १६ पर्यंतच्या प्रजासत्ताक राज्यासंबंधी नाण्यांच्या इतिहासाचे मुख्यतः दोन कालविभाग पडतात, व ह्या विभागांपैकीं दुसऱ्या कालविभागास ख्रि. पू. २९६ मध्ये दिनारी नाणकपद्धतीच्या उपक्रमानें विशेष महत्त्व आलें. पहिल्या कालविभागावरून इटलीची मध्यवर्ती सत्ता कसकशी परिणत होत गेली ह्याचें दिग्दर्शन होतें. प्रथमपासून रोमन नाणीं रोम व कॅपूआ ह्या दोन्ही टांकसाळींत पाडलीं जात. वरील पहिल्या कालविभागांत कांशाचे ओस्कोलेंटिन व चांदीचे डिड्रॅकम् हीं नाणीं रोम येथील टांकसाळींत पाडलीं जात असून कॅपूआ येथील टांकसाळींत लहान, कांशाचीं नाणीं व चांदीचे डिड्रॅकम् पाडले जात. दुसऱ्या कालविभागांत कॅपूआ येथील टांकसाळींतील नाणे पाडण्याचें काम जोरांत चाललेलें दिसतें, व शेवटच्या पोटकालविभागांत दोन्ही टांकसाळींतील नाण्यांत सारखेपणा दिसतो व पूर्वीपेक्षां कांशाच्या नाण्यांचें महत्त्व व किंमत कमी झालेली दिसते.

ह्यानंतर (ख्रि. पू. २९६) चांदीचीं दिनेरियस, त्याचीं अर्धी किनेरियस व पांव सिस्टेरिटस ह्या नाण्यांचा व्यवहारांत प्रवेश झाल्यावर मग मात्र नाणकपद्धतींत कोणत्याच तऱ्हेचे फेरवदल, हे प्रजासत्ताकराज्ययुग संपेतांपर्यंत झाले नाहीत.

नंतर लौकरच 'दिनेरियस' नाण्यांनीं बाकीच्या सर्व नाण्यांस मागे टाकून आपलें वर्चस्व थोडक्या काळांत स्थापन केलें. प्रजासत्ताक काळाच्या अखेरपर्यंत सोन्याचीं नाणीं फार क्वचित पाडण्यांत येत. रोमन प्रजासत्ताक राज्यकालीन नाण्यांचे नमुने फारच चित्ताकर्षक आहेत, परंतु त्यामानानें त्यांवरील शिल्पकाम अगदीं मध्यम तऱ्हेचें आहे. अति प्राचीन दिनारी, किनारी व सेस्टेरिटी ह्या नाण्यांवर शिरस्त्राणघातलेला असा 'रोमा' देवतेचा मुखवटा खोदलेला असतो. ख्रि. पू. १९० च्या पुढील नाण्यावर रथांत बसलेल्या डायना देवतेचें चित्र आढळतें. शिवाय कांहीं नाण्यांवरील न समजणारे देखावे, रोमन दैवतकथांतील वारीक सारीक गोष्टींचें ज्ञान आल्यावांचून समजणार नाही.

रोमन साम्राज्यकालीन नाण्यांचा इतिहास जास्त भानगडांचा आहे. ऑगस्टस (ख्रि. पू. १६-१५) वादशाहानें सोन्याचीं नाणीं वादशाहानेंच पाडावयाची व रोमन सीनेट सभेनें फक्त कांशाचीं नाणीं पाडावयाचीं अशा अटी ठरविल्या. त्याचा परिणाम असा झाला कीं सीनेटला वादशाहाच्या लहरीवर अवलंबून राहवें लागलें. ऑगस्टसच्या कारकिर्दीत ही पद्धति सर्व साम्राज्यांत राजमान्य झाली. वादशाहाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याहि स्थानिक टांकसाळीचें अस्तित्वच शक्य नव्हतें. ह्या वादशाही नाण्यांवरील ठसे बहुतेक वादशाही व्यक्तींचे असत. ज्यावेळीं ही व्यक्ती पुरुष असेल त्यावेळीं डोक्यावर मुकुट किंवा उघडें होके व दाखविण्यांत येतें, व स्त्री असते त्यावेळीं होके कधीं कधीं घुरल्यानें

आच्छादित किंवा उघडें दाखविण्यांत येतें. नाण्यांवर बादशाही व्यक्तींची नांवे किंवा स्तुतिपर वाक्ये असतात. ह्याच वेळीं हलकें हलकें क्रॉस्सारखीं ख्रिस्ती चिन्हे न फळत नाण्यांवर खोदलेलीं दिसूं लागतात.

मध्ययुगीन व पश्चात्कालीन

यूरोपीय न नाणीं.—यूरोपीय नाण्यांच्या मध्ययुगास आरंभ रोमन साम्राज्याच्या नाशापासून होतो.

वायझेंटाइन साम्राज्यः—वायझेंटाइन नाण्यांचा आरंभ अ‍ॅन-स्टॅशियस (इ. स. ४९१-५१८) राजाच्या कारकीर्दीत झाला. वायझेंटाइन नाणीं तिन्ही धातूंची आहेत, परंतु चांदीचीं तुरळक आहेत. प्रथमचीं सोन्याचीं व चांदीचीं नाणीं सुवक आहेत परंतु साम्राज्याच्या अखेरचीं बरींच हिणकस धातूचीं आहेत. तेराव्या शतकांत इटालियन सोन्याच्या नाण्यांचा प्रवेश होईतोपर्यंत सर्व ठिकाणीं सोन्याचीं वायझेंटाइन नाणीं चालू होती. ह्यांच्या वजनांत अनेक फरक झाले. ह्यांचे ठसे बहुतेक धार्मिक आहेत. जुन्या नाण्याच्या मागील बाजूवर क्रॉस हातांत धरलेली विजयदेवता आहे, परंतु मागाहूनच्या नाण्याच्या मागील बाजूस “ तारक प्रभु ” किंवा “ कुमारी मेरी ” हिचें चित्र आहे. लेखांची लिपी प्रथम लॅटिन होती, पुढे हेरेक्लसपासून ग्रीक झाली. तत्कालीन धर्मोपदेशकांतील शिल्पकलाज्ञानाची कल्पना ह्या नाण्यांवरून चांगली होते, पण घाट व सुवक्रपणा या दृष्टीनें हीं नाणीं कमी दर्जाचीं आहेत.

इतर यूरोपीय नाणक परंपरा.—इतर पश्चिमेकडील देशांच्या नाण्यांचे ठळक ठळक असे कालदृष्ट्या पांच वर्ग पाडतां येतात, ते वर्गः—(१) संक्रमणयुग, रॉमन साम्राज्यनाशापासून खऱ्या मध्ययुगापर्यंत—म्हणजे शार्लमेनच्या राज्यारोहणापर्यंत; (२) मध्ययुग, शार्लमेनच्या राज्यारोहणा पासून स्वेविग्न घराण्याच्या नाशापर्यंत; (३) पूर्वपुनरुज्जीवनयुग, फ्लोरिन्समध्ये सन १२५२ मध्ये फ्लोरिन् नाण्याच्या सुरवातीपासून; (४) पुनरुज्जीवनयुग, स. १४५० पासून १६०० पर्यंत व (५) अर्वाचीन युग.

(१) संक्रमणयुगः—पश्चिमेकडील देशांतील ह्या कालांतील नाण्यांचा विचार करतां असे दिसून येतें कीं, हीं नाणीं ५ ते ८ शतकांचा इतिहास समजण्यास अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ह्या नाण्यांवरील कोरीव कामाचे नमुने एकाच तऱ्हेचे (रोमन बादशहा व स्थानिक सत्ताधारी यांचे छातीपर्यंत मुखवटे, काही विशिष्ट तऱ्हेचे क्रॉस) आहेत. ह्यांचे शिल्प अगदीं अस्फुट असून, रोमन किंवा वायझेंटाइन नाण्यांच्या नफळवरहुकूम तयार केलेल्या ह्या प्राचीन नाण्यांचे वर्गीकरण करणे कठिण आहे.

(२) मध्ययुगः—रोमनच्या जीवनास लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टींच्या संबंधांने सोन्याच्या नाण्याची किंमत जास्त असल्यामुळे त्यामुळे गैरसोय होऊन सोन्याच्या नाण्याबद्दल चांदीच्या नाण्याचा उपयोग सुरू केला. याचा प्रसार फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इंग्लंड, स्कॅडिनेव्हिया, कॅस्टाइल व ऑरेंगन

इत्यादि सर्व देशांत झाला. ह्या नाण्यांवरील ठसे बहुतेक नवे (क्रॉस, ख्रिस्ती प्रार्थनामंदिर) आहेत.

(३) पूर्वपुनरुज्जीवनयुगः—बादशहा दुसरा फ्रेड्रिक हाच या युगाचा प्रवर्तक होय. ह्यानें जरी पश्चिमेकडील मुसलमानी प्रदेशांत प्रचारांत असलेली अरबी नाणींचा लू ठेवली तरी देखील त्यानें (१२५५-१२५०) आपल्या स्वतःच्या नांवाचीं ‘सॅलिडी’, वगैरे रोमन सोन्याचीं नाणीं पाडलीं. शिल्पाच्या दृष्टीनें मध्ययुगांतील अत्यंत सुवक नाणीं हींच होत. पुढे फ्लोरिन्सला आलेले व्यापारी महत्त्व व १२५२ पासून पाडण्यात आलेल्या नव्या “ फ्लोरिन् ” नामक सोन्याच्या नाण्याची शुद्धता ह्यामुळे सर्व यूरोपखंडांतील प्रदेशांत अशा पद्धतीचीं नाणीं पाडण्यास सुरवात झाली. अर्थात व्हेनिस्, जिनोआ इत्यादि शहरांत व इंग्लंड, फ्रान्स ह्या देशांतहि फ्लोरिन्सारखींच अनेक नाणीं पाडण्यांत येऊं लागलीं. जड अशा चांदीच्या नाण्यांची गरज भासूं लागल्यामुळे १४ व्या शतकापासून मोठ्या आकाराचे दिनार पाडण्यास सुरवात झाली. यानंतरच्या नाण्यांचे शिल्प धार्मिक कक्षेतून निघून स्वतंत्र बनले.

(४, ५) पुनरुज्जीवनयुग आणि अर्वाचीनयुगः—पुनरुज्जीवन कालापासूनच अर्वाचीन तऱ्हेच्या कल्पनांस सुरवात झालेली दिसते यूरोपखंडांतील अनेक राष्ट्रांच्या शोधपूर्वक तयार झालेल्या नाणकपद्धतीचा आरंभ ह्याच कालांत व्हावयाचा. १५१८ सालीं जर्मनीमध्ये डॅलर नाणें पाडण्यास सुरवात झाल्यापासून चांदीच्या नाण्यांनां सार्वत्रिक महत्त्व आलें. डॅलरचीं निरनिराळ्या ठिकाणीं निरनिराळीं वजने व आकार असल्यामुळे रोमन दिनारासारखा त्याचा सार्वत्रिक प्रचार झाला नाहीं. ह्या कालांतील शिल्प उत्तम असून ह्या नाण्यांनीं एक प्रकारचे सौंदर्य उत्पन्न केलें. शिल्पकलेनें पूर्वीच्या युगांत घातलेलीं बंधनें हुगारून देऊन एक प्रकारचा स्वाभाविकपणा धारण केला. मोठमोठे शिल्पकलाकुशल लोक उत्पन्न होऊन त्यांनीं उत्तम उत्तम पदकें व नाणीं तयार केलीं, परंतु ज्यावेळीं ह्या धंद्यांत व्यापारी दृष्टी उत्पन्न झाली त्यावेळीं अर्थातच शिल्पसौंदर्य नाहींसे होऊन नाण्यांत पूर्वाचा अस्फुटपणा येऊं लागला. ह्या वेळेच्या कलेंत नांवाजलेले देश म्हटले म्हणजे इटली व जर्मनी हे होत.

अर्वाचीन कालातील नाणीं पोर्तुगाल व स्पेनः—पोर्तुगाल देशांतील नाण्यांचा आरंभ, पहिल्या अल्फान्सोपासून (१११२) होतो. पोर्तुगाल, स्पेनमध्ये बाराव्या शतकाच्या मध्यांत सोन्याचीं नाणीं पाडण्यास सुरवात झाली. १४७९ सालीं ज्यावेळीं दोन्ही देशांची शासनसत्ता संयुक्त बनली तेव्हापासून पुष्कळ नाणीं पाडण्यांत आली व १७-१८ व्या शतकांतील स्पॅनिश डॅलर पाश्चात्य देशांतील प्रमुख नाणें होत. सध्याचे स्पेनमधील प्रमुख चलन ‘पेसोटा’ नांवाचे असून तें सोने व रुपें ह्या दोन्ही धातूंचे पाडण्यांत येतें. पोर्तुगाल देशांतील चलन

सोन्याचे 'काउन', रुप्याने 'टेस्टून' व निकलचे व कांशाचे 'शी' नाणे होय.

फ्रान्स:—इ. स. ७५१ मध्ये पिपिन् याने पूर्वीची सोन्याची नाणी बंद करून चांदीचे दिनार नाणे उपयोगांत आणले. यानंतर शार्लमेनेने इटली, जर्मनी वगैरे अनेक देशांतील नाणी प्रचारांत आणली. पुढे नाण्यांत पुष्कळच विविधता आली. चवदाव्या लुईने उपयोगांत आणलेली नाणक-परंपरा शिल्पसौंदर्याच्या दृष्टीने निरुपयोगी होती. फ्रान्स-मधील सांप्रतचे प्रमाणभूत चलन 'फ्रँक' नाणे असून ते सोने व रुपे या दोन्ही धातूंमध्ये पाडले जाते.

ग्रेटब्रिटन:—इंग्लंडमध्ये चांदीचे 'पेनी' नाणे प्रथम मर्सियाचा राजा ओफा याने स. ७५७ च्या सुमारास प्रचारांत आणले. पुढे हे मर्सियन चलन मार्गे पडून कॅटरबरीच्या आर्चबिशपने नाणी पाडण्याचे काम १० व्या शतकाच्या आरंभापर्यंत चालू ठेवले होते. तिसऱ्या एडवर्डने १३४३ साली सोन्याची 'फ्लॉरिन' व 'नोबल' ही दोन नाणी नवीनच प्रस्थापित केली. ह्यानंतर इंग्लिश सोन्याच्या व चांदीच्या चलनास इतके महत्त्व आले की ह्या नाण्याच्या नव्याच प्रतिकृती देशांत होऊ लागल्या. १५६२ साली यांत्रिक सामग्रीने नाणी तयार करण्यास सुरवात झाली. परंतु पूर्वीची हातोड्याच्या साहाय्याने नाणी तयार करण्याची पद्धत नाहींशी होण्यास एक शतक लागले. इंग्लिश चलनाचा अत्युत्कृष्ट नमुना म्हणजे दुसऱ्या चार्लस राजाच्या कारकीर्दीत पाडलेला "पिटिशन काउन" होय.

स्कॉटलंड:—येथील नाणी प्रथमपासून इंग्लंडच्या नाण्यासारखाच परंतु जास्त ओबडधोबड अशी असत. चांदीची पेनी नाणी ही प्रथमची असून पुढे तर स्कॉटलंड व आयर्लंड ह्या दोन्ही देशांत इंग्लंडचे नाणेच सुरू झाले.

१८३६ साली नवीन सोन्याची व चांदीची नाणी पाडण्यास आरंभ होऊन बहुतेक थोड्याफार बदलांत तीच नाणी आजमितीस प्रचारांत आहेत. ह्यांपैकी सोन्याच्या 'सॉव्हरिन' नाण्याच्या नमुन्यांत १८८७ साली व्हिक्टोरियाच्या जुविली-समारंभानिमित्त थोडा फेरबदल करण्यांत आला. परंतु हा नवीन फेरबदल सर्वसम्मत न झाल्यामुळे पुन्हा सातव्या एडवर्डच्या कारकीर्दीत पूर्वीसारखी सॉव्हरिन नाणी पाडण्यांत आली. स्कॉटलंड व आयर्लंड ह्या देशांत त्याच-प्रमाणे अमेरिकेत व हिंदुस्थानांतहि ग्रेटब्रिटनच्या साम्राज्य-स्थापनेमुळे ह्या नाण्यांना सार्वत्रिक महत्त्व मिळाले. सांप्रत अगावरील सर्वसामान्य नाणेपद्धति इंग्लिश आहे.

बेल्जम व हॉलंड:—बेल्जमच्या नाण्यांचा आरंभ ११ व्या शतकापासून झाला आहे. बेल्जमच्या नाण्यांमध्ये विशिष्ट असा स्वतंत्र गूण कांहीच नसून बहुतेक नाणी परकीयच आहेत. बेल्जमची नाणकपद्धति एका बाजूने फ्रँच व दुसऱ्या बाजूने जर्मन पद्धतीच्या अगदी जवळ जवळ आहे. ह्यांपैकी महत्त्वाची नाणी बर्गंडीच्या घराण्याने पाडली. प्रथम

प्रथम हॉलंडची नाणी: ह्याच :पद्धतीची असून डच "डॅलर" नाणी १६ ते १८व्या शतकापर्यंत बरीच महत्त्वाची व सार्वत्रिक प्रचार असलेली अशी होती. डच ऐतिहासिक पदके अत्यंत महत्त्वाची असून त्यावरून स्थानिक गोष्टींचा इतिहास कळतो, इतकंच नव्हे तर मुख्य युरोपियन शासन-सत्तासंबंधी पुष्कळ माहिती मिळते. १८३२ साली मात्र बेल्जमने पूर्णपणे फ्रँच नाणेपद्धतीचा स्वीकार केला.

स्वित्झर्लंड:—या देशांत प्रथमप्रथम फ्रँकिश राजांची सोन्याची नाणी व शार्लमेन बादशहाने प्रचारांत आणलेली चांदीची 'दिनार' नाणी, चालू होती. १० ते १३ शतकांपर्यंत निरनिराळ्या धार्मिक संस्था, निरनिराळे धर्माधिकारी ह्यांना आपापली स्वतंत्र नाणी पाडण्याचा हक्क मिळाला होता. चवदाव्या शतकांत सुप्रसिद्ध 'स्वित्झरलंड' निर्माण झाला आणि निरनिराळ्या परगण्यांनी आपापली नाणी पाडण्यास सुरवात केली. परंतु धार्मिक संस्थांनी व ह्या निरनिराळ्या परगण्यांनी पाडलेल्या अनेक प्रकारच्या नाण्यांमध्ये गोंधळ उडाल्यामुळे १८४८ साली ही सर्व नाणी बंद करून सर्व देशांत एक चलन सुरू करण्यांत आले. हे चलन अर्थातच फ्रँच होते. सध्याचे स्वित्झर्लंडमधील नाणे निकलचे 'सॅटिम' व सोन्याचांदीचे 'फ्रँक' होत.

इटली व सिसिली:—ह्या दोन्ही देशांच्या चलनी नाण्यांत कांही विशेष गोष्टी साधारणपणे आढळतात. प्रथमप्रथम असेकृत नाणी व पौर्वात्य साम्राज्याचे पुनःस्थापन दिग्दर्शित करणारी बायझेंटाइन नाणी ह्यांची भेसळ आढळून येते. पुढे सिसिली येथील नॉर्मन लोकांच्या पौर्वात्य नाण्यांवर अरबी वर्चेस्वाचा परिणाम झालेला दिसतो. ह्यानंतर शार्लमेन व त्याच्यामागूनच्या बादशहांनी पाडलेली 'दिनार' नाणी आणि दुसरा फ्रेडरिक व नॉर्मन लोकांची सोन्याची नाणी प्रचारांत होती. इटलीमध्ये झालेल्या पुनरुज्जीवनाचा तेथील नाण्यांवर परिणाम झाला, ह्या नाण्यांवर प्रगतीच्या प्रतीक लाटेचा थोडाबहुत ठसा उमटलेला दिसतो.

ह्याच वेळे(७७२-७९५)पासून पोप धर्मगुरूंनी बायझेंटाइन-लॉण्डोनियन पद्धतीचे दिनार पाडण्यास सुरवात केली. या नाण्यांवर पोप व रोमन बादशहा ह्यांची नावे उठविलेली आहेत. शिल्पकामापेक्षा ऐतिहासिक दृष्टीने ह्या नाणकपरंपरेस महत्त्व आहे. सिसिली म्हणजे सध्यांच्या नेपल्स व सिसिली ह्या दोन्ही ठिकाणच्या नाण्यांचा आरंभ नॉर्मन लोकांपासून होतो. ह्यावेळच्या शिल्पकलेचा विचार केला तर इटालियन शिल्पकारांनी ह्या मध्ययुगांत तयार केलेली पदके ग्रीक कलेच्या खालोखाल महत्त्वाची आहेत. ह्या शिल्पकारांचे उत्कृष्ट काम १५ व्या शतकांत व १६ व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या ओतीव पदकांवर दिसून येते. ह्या पदकांवरील चित्रकला चेहऱ्याचा ठसा हुवेहुव वळविते. ऐतिहासिक दृष्ट्या असे म्हणता येईल की फ्लॉरेन्स व रोम

येथील नाण्यांमध्ये जे दोष आढळतात त्यांची भरपाई ह्या इटालियन पदकांनी केली आहे.

१८६५ साली तेथील प्रमाणभूत चलन, १०० सेंटिसिमीची किंमत असलेले फ्रेंकच्या वरोवरीचे “लीयर” नामक नाणें हें ठरविण्यांत आलें. अर्थातच हें नाणें सोने, चांदी, व कांसि या तिन्ही धातूंमध्ये पाडण्यांत येतें.

जर्मनीः—इटलीप्रमाणें जर्मनीतील नाण्याचा विस्तार वराच आहे. फ्रॅंकिश कालांत मॅझ, स्ट्रास्बुर्ग वगैरे अनेक शहरांतील टांकसाळींत दिनार व ऑबोल नाणी पाडण्याचें काम चालत असे. पुढें ज्यावेळीं रोमन साम्राज्यांतर्गत प्रदेशास आपापली स्वतंत्र नाणी पाडण्याचे अधिकार मिळाले त्यावेळीं जर्मनीतील नाण्यांमध्ये इतके स्थानिक भेद उत्पन्न झाले कीं त्यायोगानें वादशाही नाण्यांमध्ये देखील एकसूत्रता विलकूल राहिली नाहीं. सोन्याचे फ्लोरिन व प्रोसस ह्या नाण्यांचा १४ व्या शतकांत प्रवेश झाल्या-पासून जर्मनीच्या अर्वाचीन युगास प्रारंभ होतो. प्रथम ‘ब्रेकटेट’ व ‘थेल्र’ ही संप्रसन नाणी ११ व्या शतकापर्यंत प्रचारांत असलेली दिसतात. नंतर १५ व्या शतकाच्या शेवटीं शेवटीं सोन्याच्या नाण्याचा झालेला वराच प्रसार ह्या ठिकाणच्या सोन्याच्या विपुलतेची साक्ष पटविता. याशिवाय धार्मिक संस्थांनी पाडलेली निरनिराळी नाणी आहेतच. जर्मन पदकांमध्ये शिल्पकलेच्या दृष्टीने कमी गुण आहेत; तरी इटलीच्या खालोखाल जर्मन पदकांचें बरेंच महत्त्व आहे.

इ. स. १८७१ पासून जर्मन साम्राज्याच्या चलनाची वराच पुनर्घटना करण्यांत आली. ह्यावेळीं एक नवीन चांदीचे ‘मार्क’ नाणें प्रमाणभूत चलन मानण्यांत आलें व त्यावरूनच १० मार्क व २० मार्क किंमतीचीं “क्राउन” व “डबल क्राउन” अशीं सोन्याचीं नाणी पाडण्यांत आली. सर्व नाण्यांच्या मागील बाजूस साम्राज्याचें चिन्ह गरुडपदाचा चित्र असून पुढील बाजूस राज्यावर असलेल्या राजा व राणी यांचे मुखवटे असतात.

ऑस्ट्रियाहंगेरीः—१८५५ साली ऑस्ट्रियाचा जर्मनीबरोबर तहनामा झाला व त्यानंतर ऑस्ट्रियानें “फ्लोरिन” चांदीचे नाणें प्रमाणभूत धरून आपली नाणकपद्धति आंखली. पुढें १८६८ साली ऑस्ट्रियानें संघ सोडला. परंतु तीच नाणी कायम ठेविली. ऑस्ट्रियन सोन्याच्या नाण्यावर वादशाचा मुखवटा व दोन शीपींचा गरुड याचें चित्र असतें. परंतु हंगेरियन नाण्यावर वादशाची उभी प्रतिमा व राष्ट्रीय डाल यांचे ठसे असतात.

रशियाः—प्राचीन रशियन नाण्यांचा आरंभ १० व्या शतकाच्या अखेरीस होतो. ह्या नाण्यावर बायझंटायन सत्तेचा परिणाम झाल्याचें दिसतें. पिट्र दि ग्रेट ह्या वादशाहानें सोन्याचीं नाणी पाडण्याचा उपक्रम करून नाणेपद्धतीत बरीच सुधारणा केली. इ. स. १८२५ च्या सुमारास पहिल्या निको-

लसनें नाणकपद्धतींत प्लॅटिनम धातू उपयोगांत आणली. इ. स. १८८५ च्या पूर्वीच्या रशियन ‘रुबल’ नाण्याचें वजन २७८ ग्रेन होतें तें १०० करण्यांत आलें. ह्या सोन्याच्या व चांदीच्या नाण्यावर वादशाचा मुखवटा व गरुड असतो.

अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानेः—अमेरिकाखंडाच्या नाण्या-विषयी कांहींएक लिहिण्यासारखें नाहीं. कारण हीं सर्व वसाहतीचीं नाणी मातृदेशच्या पद्धतीचीं असून ह्या सर्वांत मुख्य नाणें ‘डॅलर’ होय. डॅलर प्रथम चांदीचा असून त्याचें वजन ४१२ ग्रेन होतें. पुढें १८७३ सालीं सोन्याचा ‘डॅलर’ पाडला जाऊन त्याची किंमत २५.८ ग्रेन करण्यांत आली. याशिवाय चिनी व्यापाराच्या सोईकरितां पुढें ४२.० ग्रेन वजन चांदीचा एक “ट्रेड डॅलर” पाडण्यांत आला.

पौर्वीत्य नाणी.

पौर्वीत्य नाण्यांचे एकंदर चार वर्ग पाडण्यांत येतात ते असेः—(१) प्राचीन इराणी व अरबी नाणी, (२) मध्ययुगांतील इराणी व अफगाणी नाणी, (३) जपानी, चिनी व इतर पौर्वीत्य नाणी. आणि (४) भारतीय नाणी.

बरीलप्रमाणें वर्गवारी करण्याचें कारण ऐतिहासिक आहे. या नाण्यांत पहिल्या प्रतीचीं नाणी प्राचीन इराणी साम्राज्यांतील ‘पर्शियन’ व ‘सस्तानियन’ लोकांचीं होत, व त्यानंतर अरबी सत्तेच्या वर्चस्वाबरोबर नव्या अरबी चलनास प्रारंभ झाला. अर्वाचीन इराणी व अफगाणी नाण्यांचा एक दुसरा स्वतंत्र वर्ग पाडण्याचें कारण इतकेंच कीं हीं दोन्ही प्रकारचीं नाणी प्राचीन अरबी चलनापासून उत्पन्न झालीं असून दोन्ही नाण्यांवरील हस्तलेखांत अरबी व इराणी भाषेचें मिश्रण आहे चीन, जपान, कोरिया इत्यादि देशांतील नाण्यांमध्ये एक प्रकारचा परस्परसंबंध असल्यामुळें त्या सर्वांचा एक वर्ग पाडण्यांत येतो व भारतीय नाण्यांचा इतिहास फारच विविध तऱ्हेचा असल्यामुळें हा वर्ग निराळाच करण्यांत आला आहे.

प्राचीन इराणी व अरबी नाणीः—पहिल्या दरायस राजानें इराणी साम्राज्याची ज्यावेळीं प्रांतविभागणी केली, त्यावेळीं करवसुलीकरितां सर्व साम्राज्यांत सारखें चलन राखण्याची जरूरी भासूं लागली, व ही उर्गाव दूर करण्याकरितां ग्रीक लोकांतील सोन्याचें ८.४ ग्रॅम वजनाचें ‘शेकेल’ नाणें व चांदीचें ५.४८ ग्रॅम वजनाचें ‘ड्रॅकम’ नाणें अशीं नाणी निवडण्यांत येऊन त्याबरोबरच सोन्याचीं ‘डेरिक्’ नाणी व चांदीचीं ‘सिग्लोस्’ नाणी पाडण्यांत आली. हीं सोन्याचीं नाणी पाडण्याचा अधिकार राजाचा असून चांदीचीं नाणी प्रांताधिकार्याकडून पाडण्यांत येत. ह्या नाण्यांचे पुढील पोटविभाग होतेः—(१) वादशाही, (२) प्रांतानिहाय पाडलेली सन्नगी, (३) व इतर मांडलिक शासनसंस्थांनी पाडलेली. ह्यांपैकी वादशाही नाणी ‘डेरिक्’ व ‘सिग्लोस्’ अशीं दोन्ही प्रकारचीं असून, त्यांच्या पुढील बाजूवर हातांत धनुष्य घेतलेल्या राजाची

प्रतिमा व मागील बाजूवर चौकोनी खूण असते. सत्रपी नाणीं अत्यंत महत्त्वाची व चित्ताकर्षक आहेत. ह्यांपैकी नमुनेदार नाण्यावर, दाढी असलेल्या चेहेऱ्याची प्रतिमा असून मागील बाजूस विविध प्रकारचे ठसे आहेत. ह्याखेरीज दासस् येथे पाडलेली सिसिलियन नाणीं व टिरिवेझस् येथे पाडलेली डेंटमिस् नाणीं चांगल्यापैकी आहेत. पर्थियन काळातील ख्रि. पू. इराणी नाणीं ग्रीक पद्धतीची असून त्यांवरील प्रत्येक राजाचे नांव 'आसेंकस' असे आढळते. ह्यानंतर ख्रि. पू. तिसऱ्या शतकाच्या उत्तरार्धात पर्सिसची नाणकपद्धति चालू असून त्यानंतर इ. स. २२० च्या सुमारास सस्तनियन लोकांनी अर्देसरच्या नेतृत्वाखाली पार्थियन लोकांपासून राज्य वळकावले. ह्या घराण्याने पौर्वात्य चलनाचा उपक्रम सुरू केला. अर्देसरने झरथुष्ट्र धर्माचा स्वीकार केला असल्याची साक्ष ह्या काळातील नाण्यांवरील ठशांवरून व पहिलवी भाषेतील लेखावरून स्पष्ट पडते.

अरबी चलन पौर्वात्य चलनांत प्रमुख असून हा काल साडेचारा शतकांचा आहे व ह्याचा विस्तार मूगोलशास्त्र-दृष्ट्या मोरोक्कोपासून चीन देशाच्या सरहद्दीपर्यंत झालेला आढळतो. जेव्हा अरब लोक जास्त जास्त मुलूख आपल्या सत्तेखाली आणू लागले, तेव्हा त्यांना चलनाची आवश्यकता भासू लागली. प्रथम त्यांनी ठिकाणिकांची पूर्वीचीच इराणी वायझंडाइन नाणीं प्रचारांत आणली. खरे मुसलमानी नाणे वसरा येथे ६६० साली 'अली' नामक खलिफाने पाडले व पुढे (६९५) अब्दुलमलिकने एक टांकसाळीच पौर्वात्य तऱ्हेची स्वतंत्र नाणीं पाडण्याकरिता स्थापन केली ह्यावेळी मुख्य तीन नाणीं होती. ह्यांपैकी सोन्याचे 'दिनार' नाणे रोमन डिनेरियस् नाण्याची प्रतिकृति असून, चांदीचे 'डिन्हेम्' नाणे ग्रीक 'ड्रॅकम्' नाण्याची सुधारलेली आवृत्ति होय. त्याचप्रमाणे तांब्याची 'फेल्स्' नाणीं ग्रीक साम्राज्यातील 'फॉलिस्' नाणीं होत. ह्या नाण्यांवर सहसा कोणतेच ठसे नसून बहुतेक दोन्ही बाजूंवर धार्मिक लेख आहेत. पुढे पुढे नाण्यावर खलिफांची नावे आढळतात. काही कालपर्यंत सर्व घराण्यांतून मुख्य खलिफाचे धार्मिक वचन व औपचारिकरीत्या मानण्यांत येत असे, व त्याप्रमाणे नाण्यावरही वराच कालपर्यंत मुख्य खलिफाचे नांव घालण्यांत येत असे. खिलाफतीचा नाश झाल्यानंतर दिनार व डिन्हेम् यांपेक्षा जास्त वजनाची नाणीं प्रचारांत आली. परंतु इटलीतील संस्थानांच्या वाढलेल्या व्यापारी वर्चस्वामुळे तुर्क, मूर इत्यादि लोकांना व्हॅनेशियन सोन्याचे नाणे उपयोगांत आणणे भाग पडले, व नंतर अर्बाचीन काळांत भूमध्यसमुद्राच्या तीमेवरील संस्थानांत डॅलर नाण्यांचा प्रवेश झाला. ग्रीक नाण्याप्रमाणे अरबी नाण्याचे शिल्पकाम उत्तम नाही हे उघड आहे, परंतु ह्या नाण्यांवरील लेखामध्ये एक प्रकारचे मध्ययुगीन सादर्य दिसून येते.

मध्ययुगीन इराणी व अफगाणी नाणीं.—उसाईद नाण्यांचे ऐतिहासिक दृष्ट्या इतकेच महत्त्व आहे की ह्या चांदीच्या नाण्यावरून त्यावेळेच्या अरबी साम्राज्याचा विस्तार किती होता ह्याचा पुरावा सांपडतो. ह्या साम्राज्याची पहिली विभागणी इ. स. ७५० च्या सुमारास झाली. वगदाद येथील घराण्याकडून दिनार नाणीं उत्तम प्रकारे पाडण्यांत येत, परंतु स्पॅनिश उसाईद घराणे फक्त चांदीची नाणीं पाडीत असे. इ. स. ९६२-११८६ च्या दरम्यानकाळांत अफगाणिस्तानमध्ये गझनी घराण्याची सत्ता प्रबळ झाली व ह्यावेळी सोन्याची व चांदीची नाणीं पाडण्यांत आली. ह्यानंतर सेलजुक घराण्याने साम्राज्यस्थापना केली व ह्याच वेळी आधुनिक अरबी नाणीं प्रथम पाडण्यांत आली.

सेलजुक साम्राज्याची पुढे अनेक संस्थाने झाली व ह्यावेळी मध्यवर्ती संस्थानावर १२ व्या व १३ व्या शतकांत आतावेग व उर्तुक घराण्यांतील तुर्क लोक राज्य करीत. ह्या लोकांनी पाडलेली नाणीं बहुतेक तांब्याची असून त्यांच्यावर ग्रीक, रोमन किंवा बायझेंटाईन पद्धतीचे ठसे आढळतात. ह्याच काळांत ख्वारिझम येथील महत्त्वाचे परंतु अल्पायुषी साम्राज्य होऊन गेले. पुढे स्पेन्ची खिलाफत मोडली. फातिमाईट घराण्याच्या जागी सलादिनाचा आयुचाइट वंश ईजिप्त, सीरिया व मेसापोटेमिया ह्यांच्यावर राज्य करू लागला. तैमूरलंगाच्या वंशाने चांदी, कासे, व तांबे या तिन्ही धातूंची नाणीं पाडली आहेत. ह्यानंतरची आटोमन् लोकांनी पाडलेली सोने, रुपे, कासे ह्या धातूंची नाणीं ऐतिहासिकदृष्ट्या निरुपयोगी आहेत.

इराणः—इराणच्या शहाना पाडलेल्या नाण्यांचा आरंभ इ. स. १५०२ मध्ये राज्य करीत असलेल्या इस्माईलपासून होतो. ही नाणीं तिन्ही धातूंमध्ये पाडलेली असून त्यांच्यावरील लेख फारच छंदर असून अरबी व इराणी अशा दोन्ही लिपींत आढळतात. अफगाणिस्तानातील अमीरांच्या नाण्यांचा एक निराळा वर्ग पडतो व ह्या नाण्यांचा आरंभ इ. स. १७४७ मधील अहमदशाहा इराणी याच्यापासून होतो. ह्या नाण्यांवरील लेख इराणी लिपीतच असून काव्यमय भाषेत आहेत. इराणच्या अर्बाचीन नाणकपद्धतीचा आरंभ सन १८७९ त होतो. त्या वेळेपासून 'लॅटिन चलनसंघ' ह्यांतोळ तत्त्वाप्रमाणे इराणाने क्रान नांवाच्या 'फ्रँक' नाण्याच्या बरोडकूम नवीन नाणे पाडले. इराणी सोन्याचे नाणे 'टोमन' हे असून त्याची किंमत १० क्रानबरोबर आहे व १ चांदीचे 'क्रान' नाणे तांब्याच्या २० शाही नाण्यांबरोबर आहे.

चिनी, जपानी व इतर पौर्वात्य नाणीं, चीनः—चीनच्या नाण्यांच्या इतिहास अत्यंत प्राचीन आहे. प्राचीन चिनी वाळ्यांतील उल्लेखावरून असे दिसते की ख्रि. पू. ३ऱ्या सहस्रकापासून तेथे कोणत्या तरी चलनाचा उपयोग होत असावा परंतु ख्रि. पू. ७ व्या शतकापूर्वी चालू असलेले

चलन, धिन ठशाच्या धातूचे तुकडे, रेशमी, कुर्मकवच, कवच्या अशासारख्या ओवडघोवड स्वरूपांत असावे. मागाहूनच्या कालांतहि शिपांच्या चलनाचा वराच प्रचार आढळून येतो. ख्रि. पू. २३५ मध्ये हें चलन बंद करण्यांत आले, परंतु हेंचंशीय 'वंगमंग' नामक राजाने ह्याचि पुनरुज्जीवन केलें. सध्या सांपडलेल्या नमुन्यावरून अत्यंत प्राचीन अशी धातूची चिनी नाणी ओतीव काशाची होती. ह्या कांशाच्या नाण्यांचे साधारणतः दोन वर्ग पडतात. ह्यांपैकी पहिला वर्ग प्राचीन नाण्यांचा असून त्याच्यावर कुदडी, सुन्या, इत्यादि इत्याराची चित्रे कोरलेली असून, दुसऱ्या वर्गातील मागाहूनची नाणी धातूचीच परंतु वज्रुलाकार असून मधोमध त्यांस एक चौकोनी भोंक असते, व ही नाणी दोरीत एकत्रित ओवतां येतात. ख्रि. पू. २२१ च्या सुमारास "स्तिन" राजवंशाची स्थापना झाल्यापासून पहिल्या प्रकारची नाणी पाडणें बंद झालें. तथापि एकंदर चिनी चलनाचा इतिहास म्हणजे संशयात्मक अर्थशास्त्रीय युक्त्या, हिणकस धातूची भेसळ इत्यादीं परिपूर्ण आहे. नाण्यांची किंमत त्यांच्या वजनावर अवलंबून असल्याचें मानण्यांत येत असे, परंतु नाण्यावर लिहिलेले वजन नेहमी खरेंच होतें असे नाही. मधून मधून लोहनाणीहि पाडण्यांत आली होती. स. ६२२ मध्ये तबंग राजवंशाच्या अमदानीत क्युआन नमुन्याची नाणी पाडण्याचा उपक्रम झाल्यापासून अर्वाचीन नाण्यास सुरुवात होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. ९ व्या शतकांत कागदी चलनाचा उपयोग करण्यांत आला. सांप्रतच्या 'कॅश' ह्या तांब्याच्या चिनी नाण्यावर पुढील वाजूस कारकाद्वि नांव व "टंगपाओ" (प्रचलित नाणें) हीं अक्षरे असून मागील वाजूर टांकसाळीचें नांव असतें. मॅचू राजघराण्याच्या अमदानीत ही नाणी ठराविक मुदतीने पाडली जात. सर्वांत महत्त्वाची चिनी नाणी प्रतिस्पर्धा राजघराण्यांची व बंडवाल्या लोकांची असून चीनच्या इतिहासांतली अज्ञात मोठीवर प्रकाश पाडण्यास ह्या नाण्यांचा वराच उपयोग होणार आहे. कोरिया व आनाम ह्या देशांतील नाणी चिनी नाण्यासारखीच असून 'जावा' बेटांतहि वराच कालपर्यंत चिनी नाणी प्रचारांत होती. परंतु अलीकडे मुसलमानी नाण्यांचा प्रसार त्या ठिकाणी सुरू झाला आहे.

इ. स. १८९० मध्ये चीनने अमेरिकन संयुक्त संस्थानांतील चांदीच्या डॉलरवरहुकूम व जपानी 'येन' नाण्यावरहुकूम चांदीचा 'डॉलर' पाडण्यास सुरुवात केली; तसेंच २ शि. ११ ३/४ पेन्स किंमत असलेले एक "ट्रेड" नाणें असून त्याशिवाय ५०, २५, १०, ५ सेंट अशाहि नाणी पाडण्यांत आली आहेत. ह्या नाण्यांवर पुढील वाजूस चिनी डॅंगन व लेख, टांकसाळ व किंमतीची खूण इंग्लिशमध्ये असते व मागील वाजूस चिनी भाषेत किंमतीची खूण व 'मॅचू' नांव असतें. स. १८६६ मध्ये हॉंगकॉंग बंदरी अमेरिकन संयुक्त संस्थानच्या धर्तीवर चांदीचा "ट्रेड डॉलर" पाडण्यांत

आला. ह्या नाण्याच्या पुढील वाजूर हातांत त्रिशूल व ढाल घेतलेली "त्रिदामिया" व मागील वाजूस चिनी व मलाया भाषेत नाण्याचें नांव आहे.

जपानः—साम्राज्यांतील नाण्याचा उगम चिनी नाण्यापासून आहे, परंतु जपानी नाण्यामध्ये एक प्रकारचें स्वातंत्र्य आढळून येतें. धातूच्या चलनास पांचव्या शतकांत आरंभ झाला. अत्यंत प्राचीन जपानी नाणी म्हणजे ओवडघोवड वज्रुलाकार असे चांदीचे तुकडे असून त्यांमध्ये एक भोंक असतें. सातव्या शतकापासूनची तांब्याचीहि अशाच नमुन्याची नाणी सांपडतात. ७००-९५८ च्या अडीच शतकांच्या अवधीत पाडलेल्या बारा प्रकारच्या नाण्यांना "सेन" अशी संज्ञा आहे. सोळाव्या शतकाच्या शेवटी म्हणजे 'टेनशू' कालांत, सोने, रुपें, तांबें व लोखंड ह्यांचे सुव्यवस्थित चलन सुरू करण्यांत आलें. त्याशिवाय १६०१ ते १८५९ च्या दरम्यान हिणकस धातूची नाणी पाडण्यांत आली. इचिबू व निबू नांवाची लहान चौकोनी नाणी १९ व्या शतकांतली आहेत. त्याचप्रमाणे ओवान व कोवान नांवाची मोठ्या व लहान आकाराची सोन्याची तपकडीवजा नाणी १६ व्या शतकापासून अगदी अर्वाचीन कालापर्यंत पाडण्यांत आली आहेत. परंतु इ. स. १८७० मध्ये, २० 'येन' पासून खाली सोन्याची नाणी, १ 'येन' पासून खाली रुप्याची, निकलचे ५ 'सेन' व तांब्याचे २ 'सेन' अशी युरोपीय नमुन्यांची चलनपद्धति जपानने स्वीकारली. सध्याच्या सर्व नाण्यांच्या पुढील वाजूर 'डॅंगन' चें चित्र असून मागील वाजूस फुलांची माळ व किंमतीची खूण असते.

कोरियाची प्राचीन नाणी चिनी पद्धतीची असून स. १९०५ पासून जपानी पद्धतीवरहुकूम नवी नाणी पाडण्यांत आली.

भारतीय नाणी

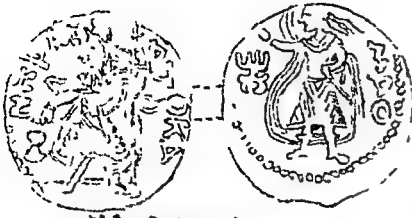
हिंदुस्थानांत प्राचीन काली प्रसिद्ध किंवा माहीत असलेल्या अशा नाण्यांचे ऐतिहासिक दृष्टीने वर्णन देताना पुरातन आणि मध्यकालीन नाण्यांचे मुख्यतः तीन विभाग पडतातः (१) प्राचीन भारतीय नाणी, (२) उत्तरेकडील म्हणजे ज्या नाण्यांवर परकीय पद्धतीचा वराच परिणाम झाला अशी व (३) दक्षिणेकडील म्हणजे जी नाणी निरवळ हिंदुस्थानांतील पद्धतीलाच अनुसरून काढिली अशी.

अत्यंत प्राचीन भारतीय नाणेः—हिंदुस्थानांतील सर्वांत जुने नाणें मनुस्मृतीत (अ. ८, श्लोक १३२) वर्णिलेल्या भारतीय (किंवा संस्कृत) पद्धतीस अनुसरून आहे व त्याच्यावर परकीय पद्धतीचा परिणाम झालेला दिसत नाही. या पद्धतीचें मूलमाप, रति (रक्तिका) अथवा गुंज हें होय. एका गुंजेचें वजन अजमास १.८३ ग्रेन = ११८ ग्रॅम्स इतकें आहे. ८० रतीचें सोन्याचें नाणें (सुवर्ण) = १४६ ग्रेन अथवा ९.४८ ग्रॅम्स याचा नमुना कोठें आढळत नाही. परंतु ३२ रतीचें चांदीचें पुराण अथवा धरण = ५८.६६ ग्रेन

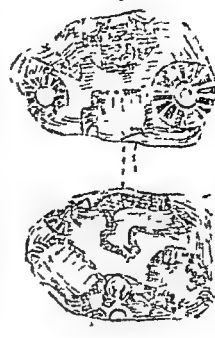
नाणीं

कनिष्ककुशान.

वसे (मुद्रा) उठविलेलीं नाणीं.

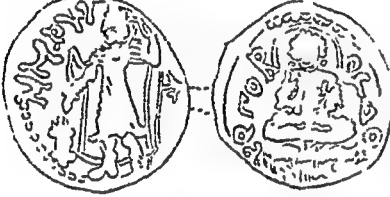
टॉलेमी फिलाडेल्फस
(इजिप्तचा अशोककालीन राजा.)

कनिष्ककुशानदुसरें.

कनिष्ककुशानविसरें (बौद्ध नाणें)

हविष्ककुशान.

वासुदेवकुशान.

प्यांटालिऑन (ख्रि. पू. २ रे शतक) आगाथोक्लेस (ख्रि. पू. २ रे शतक)

नीरो.

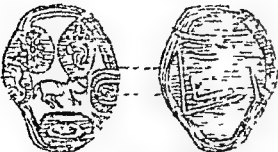
उज्जनीचें नाणें.

आदिवराह (भोज)

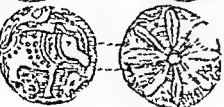
सजकतेगोन

पूर्व चालुक्य.

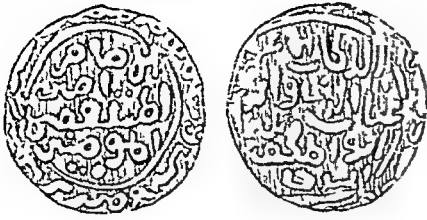
परमर्द्ध.

सुलतान रक्षिया.

नाणीं

बलबन

हिंदी-पोर्तुगीज.

फिरोजशहा.

हिंदी-पोर्तुगीज.

हिंदी-डच

हिंदी-इयानिशा.

हिंदी-फ्रेंच.

हिंदी-इंग्लिश (एलिझाबेथने पाडलेलें)

कदंबाचें पद्म टंक (इ.स. ५ वें शतक.)

निजामउल्लुक (हिजरी १२८२)

शेवटचा शहाआलम (हिजरी ११८०)

शिवाजीचाहोन

लारी (आरबीनाणे. आदिलशाही अर्धरुपाया)

किंवा ३७९ ग्रॅम, व ८० रतींचे तांब्यांचे कार्पापण किंवा अशाच प्रकारची इतर नाणी यांचे नमुने हिंदुस्थानांत पुष्कळ ठिकाणी सांपडले आहेत. या पद्धतीतील नाण्यांपैकी अत्यंत जुनाट नाणें ख्रि. पू. निदान चवथ्या शतकाच्या आरंभीचे तरी असले पाहिजे.

ख्रि. पू. दुसऱ्या शतकामध्ये वायव्येकडून आलेल्या ग्रीक वसाहतवास्यांमुळे या पद्धतीत बराच फरक पडला; परंतु हिंदुस्थानांतील इतर भागांमध्ये मात्र हीच पद्धत चालू राहिली. या नाण्यांचा आकार साधारणतः समचौकोन किंवा लांबट चौकोन असून ती जवळ जवळ धातूचे विशिष्ट वजनाचे तुकडेच होत. त्यांच्यावर त्यांचा खरेपणा दाखविणारे निरनिराळ्या वेळचे निरनिराळे छाप मुद्रित केलेले आहेत; यांवरून त्यांना ठसे (पंच) नाणी असे म्हणतात. घुल्हर हा ज्यांना निरनिराळ्या धंद्याच्या संघांनी चिन्ह असे म्हणतो ती याच कालानुकीर्ण नाणी होत; तशीच हिंदुस्थानांतील पूर्वाच्या पद्धतीची अक्षरे किंवा चिन्हे वर असलेली ही ओतीव तांब्याची नाणी याच वेळेची होत.

हिंदुस्थानांतील प्राचीन परकीय नाणी.—प्राचीन इराणी नाणी एकिमेनियन साम्राज्याच्या (ख्रि. पू. ५०० ते ३३१) अगदानीत पंजाबांत आली. सोन्याची, दोन्ही धाजूनी मुद्रित अशी स्टेटस् नाणी ख्रि. पू. ४थ्या शतकांत हिंदुस्थानांत पाडली गेली. चांदीच्या सिग्लोइ नाण्यांपैकी वऱ्याच नाण्यांत व ठसेमुद्रित भारतीय नाण्यांत पुष्कळसे साम्य आहे; या वरून ती दोन्ही एकाच वेळी प्रचलित असावी असे दिसते. शिवाय सिग्लोइवर ब्राह्मी व खरोष्ठी या लिपींतील अक्षरे दिसून येतात, यावरूनहि वरील गोष्ट सिद्ध होते. प्राचीन इराणी नाण्यांचे ते प्रमाण (सिग्लोस् = ८६४५ ग्रॅन्स अथवा ५६०१ ग्रॅम्स) तेंच पुढे ग्रीक राजांच्या नाणें पाडण्याच्या पद्धतीत स्वीकारले गेले.

अथिनियन नाणीः—अगदी प्रथमतः व्यापाराच्या ओघांत अथेन्सचे 'औत्स' नांवाचे नाणें हे पूर्वेकडे गेले; आणि अथिनियन टांकसाळीतून पुरवठ्याचा जेव्हा तुडवडा पडू लागला (ख्रि. पू. ३२२ च्या अगोदर एक शतकापासून) तेव्हा उत्तर हिंदुस्थानामध्ये त्या नाण्यांसारखी नाणी होऊ लागली. यांपैकी काही नाणी अगदी अस्सलवरहुकूम आहेत; पुढे निघालेल्या काही नाण्यांमध्ये एका वाजूला घुबडाच्या ऐवजी गरुड आहे. सोफायटिस् (संस्कृत-सौभूति)ची नाणी ही बहुधा याच नाण्यांची प्रतिकृति असावी. (हा राजा अलेक्झांडरच्या स्वारीच्या वेळेस असेसिन्सच्या म्हणजे असिरी उर्फ चिनाव नदीच्या तीरावरील प्रदेशावर राज्य करीत होता).

अलेक्झांडरची नाणीः—हिंदुस्थानांतील समचौकोनी आकाराची तांब्याची काही नाणी बहुतकरून अलेक्झांडरनेच पाडली असावी (ती मूळची ओतीव नाणी असावी असे कित्येकांचे म्हणणे आहे).

हिंदुस्थान व सेल्युकसः—सेल्युकसच्या पूर्वेकडील स्वाभ्यापासून, ख्रि. पू. ३०६ या वर्षी चंद्रगुप्ताशी त्याचा तह झाल्यापासून सिरियामधील सेल्युकसचे राज्य व उत्तरहिंदुस्थानांतील मौर्यांचे साम्राज्य यांमध्ये सारखे दळणवळण सुरू झाले, ही गोष्ट मेगॅस्थिनीस व डायामेकस हे पाटलिपुत्र येथील दरवारी वकील ठेवले होते यावरून व अशोकाच्या शिलालेखामध्ये ग्रीक राजांची नावे आली आहेत यावरूनहि सिद्ध होत. सेल्युकिड नाण्यांवरील हत्तीचे चित्र, व सेल्युकस आणि सोफायटिस् यांच्या नाण्यांतील सारखेपणा याहि गोष्टींचे कारण वरील दळणवळणच होय.

ग्रीको-वॅक्ट्रियाचा परिणामः—ख्रि. पू. दुसऱ्या शतकाच्या आरंभापर्यंत परकीय अंमलामुळे हिंदुस्थानांतील नाण्यांमध्ये विशेषता फरक पडला नाही. उत्तर हिंदुस्थानांतील नाण्यांचे रूप व आकार यांमध्ये विशेष असा फरक डायोडोटसने स्थापिलेल्या वॅक्ट्रियाच्या राज्याच्या अंमलामुळेच झाला.

पार्थियन परिणामः—वॅक्ट्रियामधील शक आणि पार्थियन यांच्यामधील संघट्टणामुळे हिंदुस्थानांतील शक-नाण्यांमध्ये बरीच पार्थियनविशिष्ट चिन्हे सांपडतात; यांतील प्राचीन म्हणजे मॅहिस्ची (ख्रि. पू. दुसऱ्या शतकातील) आहेत. रोमन नाणी दक्षिण व उत्तर हिंदुस्थानामध्ये पुष्कळ सांपडतात.

रोमन पद्धतीचा परिणामः—(१) कुशान घराण्याच्या तांब्याच्या नाण्यांपैकी 'कोझोला कडाफीस' अशी लिपि असलेल्या नाण्यांवरील मुखवटा हे रोमन बादशहा ऑगस्टस याच्या मुखवट्याचे अनुकरण आहे. (२) कुशान राजाच्या सोन्याच्या नाण्यांचे वजनीमाप व रोमन नाण्यांचे वजनीमाप ही एकच आहेत.

सस्सानियन पद्धतीचा परिणामः—इराणचे सस्सानियन राज्य व कावूरचे कुशान राज्य यांच्यामधील इ. स. ३०० ते ४५० या सुमारास दळणवळण होतें व त्याचा परिणाम ऑक्सु नदीच्या प्रदेशांत निघालेल्या सायथो-सस्सानियन नांवाच्या नाण्यांमध्ये दिसून येतो.

नंतर ५ व्या शतकामध्ये हूणांनी जेव्हा स्वारी केली तेव्हा सस्सानियन खाजिन्यांतील बरीचशी लूट व नाणी त्यांनी हिंदुस्थानांत आपणावरोवर आणली. त्यांनी यांपैकी काही पुन्हा तशीच नाणी टांकसाळीत पाडली व काही चलनी नाणी म्हणून तशीच राहिली आणि यांच्या नमुन्यावरूनच हूण व इतर हिंदुस्थानी नाणी पाडली गेली. याप्रमाणे एकीकडे राजाचा मुखवटा, व दुसरीकडे अमिर्कुंड असा सस्सानियन नाण्याचा नमुना हिंदुस्थानांतील काही भागांमध्ये रुढ झाला व तो कित्येक शतकेपर्यंत चालला. ७ व्या शतकामध्ये सुद्धा नाण्यांच्या प्रसारावरून असे सिद्ध होतें की, सस्सानियन राज्य मुलतान व सिंध या प्रांतांत होतें.

ग्रीक हिंदु स्या नी नाणी, युधिडिमस् आणि डिमिट्रियस्:—हिंदुस्थान देशावर ग्रीक लोकांच्या पहिल्या स्वान्या युधिडिमसच्या कारकीर्दीत झाल्या आणि त्या बहुतेक त्याचा मुलगा डिमिट्रियस याच्या नेतृत्वाखाली झाल्या. याचा पुरावा म्हणजे डिमिट्रियसच्या नांवाचे एक नाणे आहे आणि ते ग्रीक व हिंदुस्थान यांच्या नाण्यांच्या पद्धतीतील एकीकरण दर्शविणारे पहिलेच उदाहरण आहे. त्या नाण्यामध्ये ग्रीक पद्धत अनुसरली आहे, परंतु हिंदुस्थानी पद्धतीप्रमाणे आकार समचौकोन आहे, आणि त्यावर एका बाजूला दुसऱ्या बाजूवरील ग्रीक लेखाचे खरोष्टी लिपीमध्ये भाषांतर आहे.

युक्रेटाइडीस:—याच्या हिंदुस्थानावर स्वान्या ख्रि. पू. १९०-१६० वर्षे यामध्ये झाल्या त्याची नाणी वल्ख, सीस्तान, काबूल व कश्चित् पंजाब या ठिकाणी सांपडतात.

ग्रीक-हिंदुस्थानी नाण्यांवरील तारखा:—यांचा काल समजण्याला हेटोचे टेट्रेड्रॅम्स (चतुर्द्रम) पदक (युक्रेटाइडीच्या टेट्रेड्रॅम्सामुन घेतलेले) हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यावर सेल्युसिड् शकाचे १४७ वे वर्ष (ख्रि. पू. १६५) हा काल आहे. दुसऱ्या बॅक्ट्रियन नाण्यांचा काल इतका निश्चित नाही.

पॅटाओन अगॅथोक्लिस्:—हे युक्रेटाइडीनच्या वेळेस होते आणि यांची नाणी काबूल व पश्चिम-पंजाब या प्रांतांत सांपडतात. सर्व ग्रीक राजांच्या नाण्यांपैकी यांच्याच नाण्यांवर कायती ब्राम्ही लिपी लिहिलेली आहे. अगॅथोक्लिस्च्या कित्येक तांब्याच्या नाण्यांवरील दोन्ही बाजूवर खरोष्टीमध्ये लेख आहेत.

अगॅथोक्लिस्:—बॅक्ट्रियन कारागिरीची कित्येक पदके अगॅथोक्लिस्ने केली आहेत. आणि त्यांच्यावर अलेक्झांडर दि ग्रेट्, अँटिओक्स् निकेटर, डायोडोटस्, युधिडिमस यांच्या नाण्यांवरहुकूम मुखवटे, तमुने व नांविनी आहेत. बॅक्ट्रियन राजा अँटिमेखस याच्या पदकांवरहि डायोडोटस् व युधिडिमस यांच्या वरीलप्रमाणे प्रतिमा वगैरे आहेत.

अँटिमेखस:—अँटिमेखसच्या नाण्यांवरील चित्रांचे प्रकार त्याने सिध्द किंवा दुसऱ्या कोणत्यातरी गोष्ट्या दर्यावर मिळविलेल्या जयाचे निदर्शनात्मक आहेत.

हेलिओक्लिस्:—(ख्रि. पू. १६०-१२०) या राजाच्या कारकीर्दीत पुष्कळ ग्रीक राजांनी बॅक्ट्रिया व हिंदुस्थान या दोन्ही देशांवर राज्य केले होते, आणि त्यांनी ग्रीक अक्षरांनी मुद्रित बॅक्ट्रियन कारागिरीची नाणी, आणि द्विभाषामुद्रित हिंदुस्थानी कारागिरीची नाणी अशी दोन्ही प्रकारची नाणी पाडली होती. यावेळेपर्यंत सर्व रुप्याची नाणी पूर्वीच्या जुन्या अँटिक्प्रमाणेच पाडली जात असत (६०५ ग्रॅम = ४.३७ ग्रॅम). यानंतर हळू हळू इराणी वजन सुरू झाले. हेलिओक्लिस्, पहिला अपोडो-टोस् व अँटिआल्किडस् यांच्या नाण्यांत दोन्ही प्रमाणे

वापरतात. नंतरचे सर्व ग्रीक राजे फक्त इराणी प्रमाणाचा उपयोग करीत.

हिंदुस्थानावर स्वान्या करणान्या सिथियन लोकांची नाणी सिथियन लोकांची दोन निरनिराळी घराणी व कांही अनि-धित स्वरूपाचे इतर सिथियन सत्ताधारी व कांही हिंदु राज्ये ही ख्रि. पू. २ व्या शतकांत उत्तर हिंदुस्थानांत एकाच कार्या अस्तित्वांत होती असे नाण्यांवरून समजते.

हिंदुस्थानांतील शकांच्या पूर्वीच्या नाण्यांवर पार्थियन चिन्हें आहेत याचे कारण बहुधा ही त्यांची मैत्रीच असेल. नंतर ख्रि. पू. १० या वर्षी युएची लोकांनी बॅक्ट्रियावर स्वारी करून ते राज्य आपल्या कबजांत घेतले. शकांच्या ताब्यांतील मुख्य युएची लोकांनी हिसकावून घेतल्यामुळेच शकांच्या हिंदुस्थानांतील पहिल्या स्वान्या झाल्या असल्यात. नंतर अजमासे एका शतकांत युएची लोकांच्या पांन जातीपैकी कुशान या जातीचे लोक सर्वांत श्रेष्ठ झाले व पॅरोपॅसिस् पर्वत ओलांडून काबूलमध्ये ग्रीक सत्तेचा जो अवशेष राहिला होता त्याचा त्यांनी समूळ नाश केला आणि सर्वथ हिंदुस्थान ताब्यांत घेतले.

जुन्या नाण्यांचे शकांकडून अनुकरण:—शक लोक बॅक्ट्रियामध्ये राज्य करीत असतांनाच मॅसिडोनियन्, सेल्युसिड् बॅक्ट्रियन व पार्थियन नाणी यांचे अनुकरण करण्यांत आले. या नाण्यांवरील नांविनी वगैरे ग्रीक नांविनीची विकृत अशी प्रतिकृतीच आहे. परंतु कित्येकांवर कांही लेख आहेत. ते तुर्किस्तानांतले अरेमियन लेखनपद्धतीची अत्यंत जुनाट उदाहरणे म्हणून गणिली गेली आहेत.

मोईस किंवा मोआ:—हिंदुस्थानांत शकांपैकी सर्वांत पहिले घराणे मोईस् किंवा मोआचे आहे. तक्षशिला येथे तांब्याच्या पत्र्यावर भोज नांव आहे ते व हे नांव वहुतकरून एकच असावे आणि त्याचा काल ख्रि. पू. १२० वर्षांपूर्वीचा असावा. शकांच्या नाण्यांच्या कारागिरीवरून सुद्धा हेच सिद्ध होते; कारण ती कारागिरी नंतरच्या ग्रीक राजांच्या कारागिरीपेक्षा उत्कृष्ट आहे आणि त्यापैकी कांही नाण्यांत डिमिट्रियस्, अपो-डोडोटस् वगैरेसारख्या पूर्वीच्या ग्रीक राजांच्या नाणकपद्धतीचे अनुकरण केलेले आहे. मोईसने पार्थियन नांविनी त्यावर मुद्रित केली आहे. ही प्रथम पहिल्या मिथ्रडोटसच्या नाण्यावर दिसून येते. मोईसच्या घराण्याची नाणी फक्त पंजाबमध्ये सापडतात (अफगाणिस्तानांत सापडत नाहीत). यावरून असा तर्क निघतो की शकांची ही जात हिंदुस्थानांत काराकोरम घाटीने शिरून काश्मीरमधून पंजाबमध्ये आली.

व्होनोनीस:—या घराण्याची नाणी कंदाहार, गझनी, व सीस्तन यांसमोवतालच्या प्रदेशांमध्ये सांपडतात. या राजांची नांवे पार्थियन नांवांसारखीच लागतात (म्हणून त्यांना कधी कधी इंडो-पार्थियन असेहि म्हणतात). हाच प्रदेश पहिल्या शतकामध्ये एका (गंडो फेरीज या) पार्थियन घराण्याच्या अमलाखाली होता. यावरून हे मूळचे

पार्थियन होते हैं सिद्ध होते. मात्र मोंईस हा शक होता व व्होनोनीस हा पार्थियनच होता असे विधान करणे बरोबर नाही.

व्होनोनीस व अझीस:—ज्याअर्थी व्होनोनीस व मोंईसच्या नंतरचा राजा अझीस हे एकत्र मिळून नाणी पाडीत असत त्याअर्थी त्या नाण्याचा काल ख्रि. पू. पहिले शतक हा असावा. या दोन घराण्यांमध्ये संबंध कोणता होता हे सांगता येत नाही; परंतु एवढे मात्र दिसते की त्यांची जेव्हा एकत्र नाणी निघत तेव्हा बहुधा व्होनोनीसच्या घराण्यांतील मंडळींची नावे नाण्याच्या एका बाजूस असून दुसऱ्या बाजूस मोंईसच्या घराण्यांतील मंडळींची नावे असत. असल्याच दुसरीकडे आढळलेल्या उदाहरणांच्या प्रमाणावरून अशी कल्पना करता येईल की व्होनोनीसच्या घराण्याचा एक प्रकारचा या दोहो-मर्थे वरिप्रणणा असला पाहिजे. अझीस एक की दोन, व ते मोंईसच्या घराण्यापैकीच आहेत की काय, या गोष्टी निश्चित नाहीत.

मथुरेचे सत्रप:—मथुरेचे सत्रप यांना शकसत्रपच बहुधा समजतात. ते बहुधा ख्रि. पू. ५० पासून ख्रिस्ती शकाच्या आरंभापर्यंत होते. त्यांच्या इतिहासावर मथुरेतील सिद्धाच्या मूर्तीवरील लेख व इतर नजीकचे शिलालेख यांनी बराच उजेड पडतो.

रंजुबुल:—पहिला सत्रप रंजुबुल हा ग्रीक राजा दुसरा स्ट्रेटो याच्या नाण्यांसारखे नाणे पाडीत असे. सिद्ध-लेखांतील मोठा सत्रप कुसुलवपतिक आणि लियककुसुल-काचा मुलगा सत्रपपतिक हे एकच असले पाहिजेत. रंजुबुलच्या नाण्यांचा दुसरा एक वर्ग (यांच्यावर रंजुबुल हे नांव ब्राह्मीमध्ये लिहिलेले आहे) आणि मथुरेच्या सत्रपांची नाणी यांचा व पंचालांची (शुंगांची) व मथुरेच्या हिंदु राजांची नाणी यांचा, कारागिरी व प्रकार यांच्या दृष्टीने पाहता साधारणतः परस्परसंबंध दिसून येतो.

दुसरे शकसत्रप:—कुशान सत्तेच्या पूर्वीच्या कालांत अस्तित्वांत होते अशी ज्यांच्याविषयी साधारणपणे समजूत आहे अशा दुसऱ्या कांहीं सिथिक राजांच्या नाण्यांचा काल सध्या अनिश्चित आहे. त्यांपैकी कांहीं मादक्षनंतरचे राजे—एक्षिस् आणि एक्षिलिसिस् यांच्या नाण्यांवरून घेतली आहेत, आणि त्यांच्यावर ' सत्रप ' हे नांव असल्यामुळे ती बहुधा याच घराण्यांतील सत्रपांनी पाडली असावीत. यांपैकी सत्रप झोओनिसिस् याचा काल बहुधा ख्रि. पू. ८० वरून हा असावा. अर्तीसचा मुलगा खरमोस्ट याची ओबडधोबड नाणी या कालानंतरच्या कालातील होत.

अनिश्चित वर्ग:—पुढील सिथिक राजे कोणत्या देशाचे अथवा जातीचे ते अनिश्चित आहे (त्यांची नाणी ख्रि. पू. पहिल्या शतकातील उत्तर भागांतलीच असावीत असे दिसते).

मायस् किंवा हिरेअस्:—प्रथम हा शक असावा असे मानण्यांत आले होते आणि त्याच्या पदकावरोल लेख वाचून

त्याचा अर्थ शकांचा राजा असा केला होता. परंतु कोणी त्याला दुसऱ्या जातीचा मानतात. द्विभाषायुक्त असे एक तांब्याचे नाणे मायसनेच पाडले असे कोणी म्हणतात; पण हे कितपत खरे आहे याची जबरदस्त शंका आहे. माय-सच्या नाण्याची कारागिरी व बरोल चित्र ही हिरकोडिसच्या नाण्यांच्यासारखीच आहेत (ही नाणी ख्रि. पू. १२० वर्षा-नंतर वॅफिट्रियामध्ये कुशान किंवा युएची यांनी पाडलेल्या नाण्यांपैकीच असावीत). नव्या देवीचे नांव असणारी सप-लीक्षिसची नाणी याच वर्गांतली होत.

हिंदु-चिनी नाणी:—काश्मिरच्या आसमंतात कांही तांब्याची नाणी सांपडली आहेत, त्यांच्यावर खरोप्री व चिनी लिपीतील अक्षरे आहेत. चिनी लिपीमध्ये नाण्यांचे वजन किंवा किंमत दिलेली आहे. खरोप्रीमध्ये लिहिलेली अक्षरे अपूर्णच आहेत, परंतु ती राजांची नावे आहेत यांत शंका नाही.

त्या नि क ना णी, (इ. स. ५० पर्यंतची.) अहमोरा:—हिमालयांत अहमोरा जिल्ह्यांत तीन प्रकारचे नमुने आढळले आहेत. रूपे व इतर कांही धातू यांच्या मिश्र-णापासून नाणी बनविलेली दिसतात, व हिंदुस्थानातील इतर नाण्यांपेक्षा ती जड आहेत. त्यांच्यापैकी दोन्हीवर शिवरत व शिषपालित ही नावे ब्राह्मी लिपीमध्ये लिहिली आहेत. पंचालांच्या नाण्यांप्रमाणे उलट्या बाजूला चैत्याचा कठडा आहे आणि सुलट्या बाजूला कुणिदाच्या नाण्याप्रमाणे एक हरिण दिसते.

अपरान्त:—या नाण्यांवर ' महाराजस अपलातस ' ही अक्षरे आहेत. ज्याअर्थी ती मथुरेच्या क्षत्रपाच्या नाण्यां-सारखी व नजीकच्या हिंदु राजांच्या नाण्यांसारखी आहेत त्याअर्थी त्यांचा काल ख्रि. पू. १ व्या शतकाचा उत्तरार्ध अथवा इ. सनाच्या १ व्या शतकातील पूर्वार्ध हा असावा.

आर्जुनायन:—ही नाणी बरील नाण्यांच्या वर्गांतलीच आहेत आणि त्यांचा कालहि तोच आहे. या नांवाचा उल्लेख अलाहाबाद येथील समुद्रगुप्ताच्या स्तंभावरील शिलालेखांत सांपडतो.

औदुम्बर अथवा ओदुम्बर:—पठानकोट प्रांतामध्ये सांपडलेली नाणी ग्रीक राजा अपोलोडोटस् याच्या हेमिडॅन्स (अर्धद्रम्म) सारखी आहेत व ती व ही दोन्ही एकत्रच सांपडतात. म्हणून त्यांचा काल बहुधा ख्रि. पू. १०० वर्षे हा असावा. याचप्रमाणे औदुम्बर नाणे व अक्षिलिसिसचे एक नाणे यांमध्येहि तसाच सारखेपणा आहे. कुनिदाच्या-प्रमाणेच औदुम्बरांच्यावर ब्राह्मी व खरोप्री लिपीतील अक्षरे आहेत.

अयोध्या:—येथील जुनाट नाणी केवळ आंतांवर तुकडेच आहेत. त्यांचा काल बहुधा ख्रि. पू. २०० वर्षे हा असावा. बरीचशी ओतीव समृद्धीची नाणी ख्रि. पू. २ व्या शत-कांतली असून याच किंवा यानंतरच्या शतकांतली मित्र ही

अक्षरं शेवटी असलेल्या नांवांना युक्त अशी दुगरी नाणीं असावीत. या मित्र नाण्यांचा व उत्तरपंचालांतील नाण्यांचा संबंध व दोन्हींचाहि शृंग घराण्याशी संबंध यांपिण्या सध्यां बरीच अनिश्चितता आहे.

बाराणः—संयुक्तप्रांतांतलें बुलंदशहराचें हें जुनें नांव होतें असें कनिंगहॅम म्हणतो व त्या नाण्यांवरील नांवाचा पाठ 'गोमितस बारानाया' आहे असें कित्येकांचें म्हणणें आहे; परंतु बुल्हरनें दाखविल्याप्रमाणें या गांवाचें पाहिलें नांव तरण होतें, हा गोमित्र व मथुरेच्या राजांपैकी एक गोमित्र हे एकच समजले जातात. परंतु त्यांच्या नाण्यांची तऱ्हा निराळी आहे आणि त्यांवरील ब्राह्मी लिपी अधिक पुरातनकालाची दिसते.

एरण-एराकिनः—मध्यप्रांत, सागर प्रदेशांतलें या शहरांत सांपडलेलीं नाणीं म्हणजे शुद्ध भारतीय नाण्यांचा नमुना म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ठसेपद्धतीची पुढें सांचापद्धत कशी केली हें येथें समजतें. प्रथम कांहीं चिन्हें किंवा खुणा नाण्यांवर वेळोवेळीं ठसा मारून करीत असत. नंतर ठशामधून काढून या सर्वे चिन्हांचा एक सांचा बनविला. परकीय पद्धतीचा ज्या भागांमध्ये प्रसार झालेला नव्हता, अशाच भागांमध्ये बरील प्रकार बहुधा पडत असे.

जनपदः—[राजम (राजन्य) अशा नांवाचे हे लोक असावेत] जनपद अशीं अक्षरें लिहिलेल्या नाण्यांवद्दल कांहीं समाधानकारक माहिती नाहीं (ह्यां अक्षरें कधीं ब्राह्मीत तर कधीं खरोष्टीत लिहिलेलीं असत). राजसत्ता असा त्यां पासून अर्थ निघतो असें कित्येकांचें म्हणणें आहे. खरोष्टीत लिहिलेलीं नाणीं अधिक पूर्वीचीं असावीत असें दिसतें.

काढः—काढ ह्यां ब्राह्मीमध्ये लिहिलेलीं अक्षरें ज्यांच्या वर आहे तीं ओंतीव तांच्याचीं नाणीं कोणी केलीं हें निश्चित नाहीं. 'काढ राजाचें' असा कित्येक त्याचा अर्थ वसवितात.

कोसास्वी किंवा वरस-पट्टणः—(अलाहाबाद जिल्ह्यांमधील एक जुनें शहर) मोठी ओंतीव नाणीं (ज्यांची वर वर्णिलेल्या 'काढस' नांव असलेल्या नाण्यांशी तुलना करता येईल) ख्रि. पू. ३ व्या शतकांतील असावीत; दुसरी पुढच्या दोन शतकांतील असावीत. पंचालांची नाणीं व अयोध्येचीं नाणीं यांच्याशी त्यांची तुलना करता येईल.

कुनिदः—सतलजच्या दोन्ही बाजूवरील गंगराज प्रदेश हा कुनिदांचा प्रांत असावा (त्या प्रांतांत हल्लीं कुनेत किंवा कुनारत लोक राहतात). या नाण्यांचे दोन निरनिराळे काल होतात; त्यांपैकी प्रथमच्या कालांतल्या (ख्रि. पू. १०० वर्षे) नाण्यांवरील अक्षरें औदुंबरच्या नाण्यांप्रमाणें ब्राह्मी व खरोष्ठी या दोन्ही लिपीमध्ये आहेत, व तीं अपोलोडोटिसच्या अवधद्रम बरोबरच सांपडतात. नंतरचीं नाणीं बहुतेक इ. स. ३ किंवा ४ यांमधील असावीत. त्यांवरील ब्राह्मी लिपी अलोकटल्या पद्धतीची आहे आणि त्यांच्यावर कुशानांच्या तांच्याच्या नाण्यांचा परिणाम झालेला दिसतो.

योधेयांच्या नाण्यांचे सुद्धा असेच वर्ण पडतात; यावरून ह्यां हिंदु घराणीं ग्रीक कुशानांच्या नंतर उदयास आला.

मालवः—' मालवानां जय ' अशीं अक्षरें असलेलीं नाणीं पूर्वी जुनीं म्हणून समजलीं जात; त्यांच्या नांवांनिशींची तऱ्हा व पद्यावतीच्या नागांच्या नाण्यांप्रमाणें त्यांची कारागिरी यावरून इ. स. ५ वें शतक या पूर्वीचा त्यांचा काल नसला पाहिजे असें दिसते.

मथुराः—मथुरेच्या आसपास ख्रि. पू. निदान तिसऱ्या शतकापूर्वीचें एक जुनाट नाणें सांपडलें, त्यावर उपातिक्या हीं अक्षरें ब्राह्मी लिपीमध्ये आहेत. चलभूतांच्या नाण्यांवर ख्रि. पू. २ व्या शतकांतील ब्राम्ही लिपीचीं अक्षरें आहेत. कित्येकांच्या मते मथुरेतील इतर दुसऱ्या नाण्यांचा काल म्हणजे मथुरेतील इतर शकांच्या न्हासाचा काल होय. परंतु रामदत्ताचीं कांहीं नाणीं निःसंशय यापूर्वीचीं दिसतात, कारण त्यांच्यावर पंचालांच्या नाण्यांचा विशेष जो चतुष्कोणी खोल ठसा तो एका बाजूला आहे. चलभूतांचीं नाणीं व बहुसतिमिताचीं (सं. बृहस्पतिमित्र) नाणीं यांच्यावर एक चैत्य-नृक्ष आहे आणि त्यांच्यावरील अक्षरें सारखी आहेत. यावरून असें दिसले कीं त्या हिंदु राजांपैकी कांहींजण तरी शक-क्षत्रपांच्या पूर्वी जाले असले पाहिजेत व शकांनीं हिंदु राजांच्यासारखीच नाणीं पाडलीं असावीत.

पंचालः—ह्यां नाणीं शृंग किंवा ' मित्र ' घराण्यांतील राजांनीं पाडलीं असें समजतात; परंतु यांत अडचणी अशा आहेतः—(१) ह्यां बरींचशीं नाणीं पूर्वीच्या पंचाल देशांत म्हणजे सध्यांच्या रोहिलखंडामध्ये सांपडतात; आणि दुसऱ्या अनेक गोष्टींवरून असें दिसतें कीं शृंगांचें राज्य पूर्व माळव्यामध्ये होतें. (२) नाण्यांवर एकंदर १२ नांवे आहेत आणि त्यांपैकी एकच (अग्निमित्र) पुराणामध्ये दिलेल्या शृंग घराण्याच्या यादींत सांपडतें. परंतु पुन्हां दोन्हींतील नांवांचीं अंत्याक्षरें ' मित्र ' ह्यां आहेत; आणि पुराणांवरून कल्पिलेला शृंगांचा काल (ख्रि. पू. १७६-६६) आणि नाण्यांच्या पद्धतीवरून बरीरे दिसून येणारा त्यांचा काल एक आहेत. या नाण्यांमध्ये व अयोध्येतील मित्रांच्या नाण्यांमध्ये सुद्धा कांहीं तरी संबंध असावा. या पंचालनाण्यांवर ब्राह्मी अक्षरें आहेत.

पुरी व गंजमः—ओरिसांतलें पुरीमध्ये आणि त्यालगतच्या मद्रासमधील गंजम जिल्ह्यांत ब्रौह (कांस) धातूचीं कांहीं चमत्कारिक नाणीं सांपडतात. त्यांच्यावर नांवांनिशीं बरीरे कांहीं नाहीं; परंतु त्यांची धाटणी कनिष्काच्या वेळेच्या कुशानांच्या कांशाच्या नाण्यांपासून घेतलेली दिसते. म्हणजे एका बाजूवर राजाची उभी मूर्ति आणि दुसऱ्या बाजूवर कोणत्या तरी देवतेची मूर्ति असत. ह्यां नाणीं पुरीमध्ये सांपडलीं म्हणून जेव्हां प्रसिद्ध झालीं थ्यावेळीं तीं व साधीं ब्रौह धातूचीं कुशान नाणीं ह्यां एकत्र आढळलीं. यावरून तीं दोन्ही एकाच वेळीं प्रचलित होती असें दिसतें. एवढें खरें

की, कुशान नाणीं साधारणतः पुरी किंवा गंजमपर्यंत आलीं नाहींत. यावरून खऱ्या नाण्यांसारखीं जीं ओंतीव नाणीं केलीं तीं बहुतेक त्याच कारणास्तव केलीं असावीत; म्हणून तीं नाणीं अशी न गणतां अलीकडील 'रामदेकां'प्रमाणें देवाला द्यावयाच्या भेटी म्हणून समजलीं जावीं. कसेंहि असलें तरी कनिष्काची कारकीर्द व कुशान राज्याचा शेवट यांच्यामधल्या कालांत तीं असावीत.

सिक्कीः—हे चितोडच्या आसपासचे रहिवासी असून यांचीं नाणीं चितोडजवळ नगरी(प्राचीन'मध्यमिका') येथें सांपडतात.

तक्षशिलाः—(रावळपिंडीप्रांत, हल्लींची शाहदेरी किंवा डेरी-शाहान) ठशानीं नाणें पाडण्याची कला हिंदुस्थानांत येथेंच प्रथम माहीत झाली. अगदीं प्रथमच्या नाण्यांवर एकाच बाजूला छाप आहे आणि वातु अर्धवट तापविलेल्या स्थितीत असतांना छाप मारला आहे. यामुळे ठशाचा छाप नाण्यावर खोल पडला असून ठशावरील चिन्ह स्पष्ट उमटलीं आहेत. या तक्षशिलेंतील समचौकोनी नाण्याप्रमाणें, श्रीक राजे पॅटालिऑन् व अँग्योक्लिस् (ख्रि. पू. १९०) यांनीं तांब्यांचीं नाणीं पाडलीं; यांच्यावर दोन्ही बाजूला ठसे होते.

त्रिपुरी किंवा त्रिपुराः—जवळपुर, तेवढाचें जुनें नांव; या नाण्यावर ख्रि. पू. ३ व्या. शतकांतील ब्राम्ही लिपीचीं अक्षरे आहेत.

उज्जनीः—पूर्वीच्या नाण्यांवर ख्रि. पू. २ व्या शतकांतील ब्राम्ही लिपीमध्ये ' उजेनिय ' असें नांव आहे. सध्यां माहीत असलेल्या दुसऱ्या नाण्यांवर कोणती नांवनिशी नाहीं. परंतु त्यांच्यावर या प्रांताला विशिष्ट असलेलें एक चिन्ह आहे.

वटस्वकः—पॅटालिऑन् व अँग्योक्लिस् यांच्या तांब्याच्या समचौकोनी नाण्यांप्रमाणें यांच्यावरील नांव ब्राम्हीमध्ये आहे. हीं नाणीं पूर्वीच्या एक ठशाच्या नाण्यापासून घेतलीं असल्यामुळे वटस्वक नाण्यांचा काल ख्रि. पू. २०० वर्षांचा असावा.

यौधेयः—हल्लींचे भावलपूरचे जौधेय व हे एकच असें समजतात, परंतु पूर्वी त्यांचा देश यापेक्षा अधिक विस्तृत होता. यांच्या नाण्यांचे दोन भाग पडतात. (१) लहान तांब्याचीं नाणीं; जरी यांची कारागिरी ओबडधोबड होती तरी त्यांची इतर बाबतीत पूर्वीच्या औदुंबर व कुणिद यांच्या नाण्यांशीं तुलना करतां येईल. (२) मोठीं तांब्याचीं नाणीं; यांची कारागिरी व प्रकार पाहतां यावर कुशानांचा परिणाम झालेला दिसतो; या नाण्यांवर सहा डोक्यांच्या देवतेचा कदाचित् कार्तिकेयाचा—ठसा आहे. तीं त्यांतल्या त्यांत नंतरच्या काळांतील असावीत; पहिलीं ख्रि. पू. १०० सुमाराचीं आहेत.

इंडो-पार्थियन नाणींः—इंडो-पार्थियन या घराण्यांतील गोंडोफेरीज हा पुरुष फार सुप्रसिद्ध झाला.

गोंडोफेरीजः—तख्त-इ-बाहि येथील लेखांतील १७३ हें विक्रम संवत् धरून अशी माहिती मिळते कीं, गोंडोफेरी-

जच्या कारकीर्दीतील सन २१ हें पहिलें वर्ष होतें. याचा व नाण्यांवरील श्रीक नांवावरून वगैरे मिळणाऱ्या पुराव्याचा मेळ वसतो. अस्पवर्मा हा प्रथम एसीस याचा व नंतर गोंडोफेरीज याचा मांडलिक किंवा सत्रप (सुभेदार) होता असें नाण्यांवरून सिद्ध होतें. या गोष्टीनें त्या दोन घराण्यांचा संबंध जुळतो. गोंडोफेरीजच्या अगर त्याचा पुतण्या अँड-रोसोस याच्या वेळेच्या सुमारास त्यांचे तक्षशिलेच्या आसपास सुभेदार किंवा मांडलिक असलेले 'सस्तन, सपेदन, सतवख' इत्यादि राजांचीं रुप्याचीं नाणीं तक्षशिला येथील उत्खननांत अलीकडे उघडकीस आलेलीं आहेत. सस्तानियन कारागिरीच्या कांहीं नाण्यांनां इंडोपार्थियन असें कित्येकांनां चुकीनें म्हटलें आहे. परंतु तीं बहुतेक उत्तरहिंदुस्थानांतील कोणत्यातरी घराण्यानें केलीं असावीं; त्यांचा काल इ. स. ६ वें शतक असावा.

कुशान नाणींः—ख्रि. पू. १२० या वर्षाच्या सुमारास युएची लोक हे वॅक्ट्रिआ व पॅरोपॅनिससचा उत्तरेकडील प्रदेश, यामध्ये फार बलाढ्य होऊन बसले.

हरमेओसः—कुजुल कडफिसेस व हरमियसचे राज्य कुशानांनीं कसें घेतलें याचा पुरावा नाण्यांवरून मिळतो. प्रथम हरमेओसची एकदयाचीच नाणीं होती मग कुजुल कडफिसेस व हरमेओस यांचीं व नंतर फक्त कुजुल कडफिसेस यांचीं होती. हिंदुस्थानावरील स्वारी त्याच्या नंतरच्या राजानें केली असें म्हणतात. या राजानें कोणतीं नाणीं पाडलीं या संबंधीं तितकी खात्री नाहीं. ऑगस्टसच्या दिनारासारखीं त्याचीं नाणीं होती.

पंजाब, कंदाहार व काबुल या ठिकाणीं सर्वत्र एका निनावां राजाचीं पुष्कळशीं नाणीं सांपडतात, यावरून त्याच्या राज्याचा विस्तार दिसून येतो. त्या नाण्यांवरील कारागिरी व अक्षरें यावरून कित्येक गोष्टी सिद्ध करतां येतात. त्यांचा व मिओसच्या नाण्यांचा ठसा सारखा आहे. म्हणजे उलट्या बाजूला घोडे-स्वार आहे आणि कडेला नक्षीहि सारखी आहे. शिवाय तो निनावां राजा जी खूण वापरतो तीच खूण हिमूकडफिसेस व त्याच्यानंतरचे राजे यांचीहि आहे; एका नाण्यावर एका बाजूस दोन तोंडे असलेला मुखवटा आहे व एका तोंडापुढें निनावां राजाचें व दुसऱ्यापुढें हिमकडफिसेसचें अशीं चिन्हे आहेत; यावरून हे दोन्ही राजे एकाच कालांतले असावेत. फोन् गुशमिडच्या मते तो हिंदु राजा आग्निवेश्यच असावा. निनावां राजा व विकमादित्य हे एकच असाहि कित्येक संशोधकांचा तर्क आहे. (कनिगमहमच्या मते खोग्रीमधील ' वि ' हें विकमादित्याचें आद्याक्षर असावें आणि हा निनावां राजा जर विकमादित्यच असेल तर विक्रम-संवत् हा त्याच्या जन्मदिवसापासूनच सुरू झाला असें धरलें पाहिजे.)

हिमकडफिसेस यानेंच सुवर्णाचीं नाणीं प्रथम काढलीं व पुढें उत्तरहिंदुस्थानची मालकी गुप्तांच्याकडे आल्यावर

त्यांनाहि तीच पद्धत चालू ठेवली. यूक्रेटाइरीची दोन किंवा तीन सुवर्ण नाणी, मिर्नंदरचे एक, कदाचिन् तक्षशिलेचे एक; यांशिवाय हिमकडफितेसच्या पूर्वी दोन शतकामध्ये पाडलेल्या नाण्यांचे नमुने, ह्याी उपलब्ध नाहोत. कुशानांनी इतकी सोन्याची नाणी पाडण्याचे कारण हेच की त्यावेळी रोममधून वरचेसे सोने हिंदुस्थानांत आले होते. यावेळी रोमन-लोकांचेच वजनाने प्रमाण स्वीकारण्यांत आले होते (औरीज् १२४ ग्रेन; अ. = ८०३५ ग्रेन). दोन आवरींच्या वजनाची नाणी फक्त हिमकडफितेसनेच पाडली होती. त्याच्या-नंतरच्या राजांची सर्वांत मोठी सुवर्णनाणी फक्त आवरीच आहेत. त्यांच्या नाण्यांवरील अक्षरे ग्रीक व खरोष्टीमध्ये आहेत. त्याच्यानंतरच्या ३ राजांच्या नाण्यांवरील अक्षरे फक्त ग्रीकमध्येच आहेत. नंतर ग्रीक अक्षरे थोडक्यांत येईनात म्हणून नागरी अक्षरे व शिक्रे प्रचारांत आले.

कनिष्क व हुविष्कः—यांची नाणी फार महत्त्वाची आहेत. त्यांच्यावरून त्या काळी पाहिजे त्या धर्मातील पाहिजे तीं मते व दैवते घेण्याचे धर्मस्वातंत्र्य दिसून येते; कारण त्यांच्या नाण्यांच्या उलट्या बाजूवर ग्रीक व सिथिक देवांच्या आणि युद्धाच्या प्रतिमा आहेत.

इ. स. १८० नंतर कुशानांची सुवर्णाची व तांब्याची नाणी चालू राहिली, परंतु ग्रीक लेखावरून यानंतर काही माहिती मिळू शकत नाही. त्या नाण्यांच्या उलट्या बाजूवर कोठे कोठे अर्धहून नागरी अक्षरे किंवा छाप उठविलेले आढळतात. ही नाणी बहुतकरून स. १८० पासून ते स. ४२५ पर्यंत चालू असावीत.

नाण्यांच्या स्थलावरूनहि त्यांचे पौर्वापर्य ठरविता येण्यास मदत होईल ज्या नाण्यांवर शिव आणि नंदी यांचा छाप, कुशान घासुदेवाच्या नाण्यांवरील छापसारखा आहे ती नाणी बहुतेक काबूलमधील असावीत; तींच पद्धत सिथो-सस्तानियन लोकांनी घेतली. ज्यांच्यावर एक बसलेली देवता आहे ती बहुतेक कुशानांच्या राज्यांतल पूर्वेकडील भागांतल असावीत; त्यांचीच नकल किदार, कुशान व गुप्त यांनी केली. सुलट्या बाजूवर आपल्या पूर्वजांची ग्रीक नांवें तशींच्या तशींच ठेवून ही नाणी पुढे कुशानांनाच पाडली असतील हेहि शक्य आहे.

सिथो-सस्तानियनः—पॅरोपेनिससच्या उत्तरेकडील ऑक्स-सहरील प्रांतांतून बहुधा ही नाणी येतात; परंतु तीं काबुल-मध्येहि केव्हां केव्हां सांपडतात. त्याचा कालावधि पुढील गोष्टीवरून साधारणतः ठरवितातः—(१) काही अगदी पूर्वीच्या नाण्यांवर सस्तानियन राजा दुसरा अहुर्मिद्द याचा मुकुट व नांव आहे (अहुर्मिद्द दुसरा. स. ३०१-३१०). (२) यानंतरचा काल म्हणजे इ. स. ४५० हा होय. या निर-निराळ्या नाण्यांवर तत्कालीन सस्तानियन राजाचा मुकुट आणि वाईट अशा ग्रीक लिपीमध्ये त्याचे नांव व पदव्या यांचा छाप असतो. इस्लामच्या मते, ही नाणी युएची किंवा कुशान या लोकांची स्वतःचीच आहेत; आणि सस्तानियन

नांव व मुकुट जे त्यांच्यावर आहेत त्याचे कारण असे आहे की, युएची व सस्तानियन राजे यांच्यामधील पुष्कळ दिवसांच्या मैत्रीमुळे युएची लोकांनी तीं दोन्ही त्यांच्यापासून घेतली असावी. अरेकोसिआ आणि वॅक्टिया या प्रांतांत ती नाणी पाडली गेली.

किदार किंवा लहान कुशानः—चिनी ग्रंथांवरून असे दिसते की, किदार कुशान हे उत्तरेकडे सिंधूच्या पश्चि-मेला चित्रळ व गिलजतीमध्ये व पूर्वेस परश्वली व काश्मीर मध्ये गेले; त्यांची नाणी काश्मीरमध्ये सांपडतात. किदार कुशानांच्या नाण्यांच्या एका बाजूला एक बसलेली देवता आहे. व तीच नंतरच्या मोठ्या कुशानांच्या नाण्यांची विशिष्ट रूप आहे. यावरून गांधारपेक्षा काश्मीरमध्येच ती पाडली असा-वीत. त्यांच्या एका बाजूवर घराण्याचा संस्थापक जे किदार त्याचे नांव आहे आणि दुसऱ्या बाजूवर राज्यावर असणाऱ्या त्या त्या राजाचे नांव आहे.

क्षहरातः—नहपान याचे वर्णन क्षहरात (ब्राह्मी) = छह-रात (खरोष्टी) असे त्याच्या नाण्यांवर केलेले आहे. या घराण्याचीच अशीं स्त्रात्रीची नाणी नहपानाच्या नाण्या-शिवाय सध्या माहीत नाहीत.

सुराष्ट्राचे सत्रपः—या घराण्यांतील पहिला पुरुष चटन; यानेच शककालाची स्थापना केली अशी समजूत आहे. पहिले दोन सत्रप चटन व जयदाम यांच्या कारकीर्दीत आंध्राच्या सार्वभौमत्वाविषयी लढा सुरू होऊन ते सार्वभौ-मत्व पुन्हा प्रस्थापित झाले असावे. अगदी पूर्वीच्या नाण्यां-वरील पदव्या ' महासत्रप ' व ' सत्रप ' या असून यांमधील भेदाची फोड पुढीलप्रमाणे करता येईल—

नहपान आणि चटन व त्यांच्यानंतरचे राजे यांची रुपाची नाणी ही पंजाबच्या ग्रीक राजांच्या अर्धद्रामापासून घेतली आहेत आणि त्यांच्या वजनाने प्रमाणहि त्यांच्यासारखे आहे (फारशी-हेमिद्राम = ४३२ ग्रेन किंवा २८ ग्रॅम). नाण्यांवर ग्रीक लिपीमध्ये लिहिलेलीं काही तुटक तुटक अक्षरे दिसून येतात यावरून ही बरील गोष्ट सिद्ध होते. हीं अक्षरे पुढे केवळ शोभा म्हणून सत्रप नाण्यांच्या एका बाजूवर उठवत असत.

चटनाच्या नाण्यांवर, नहपानाच्या नाण्याप्रमाणे नागरी व खरोष्टीमध्ये अक्षरे आहेत, व नंतरच्या सर्व नाण्यांवर फक्त नागरी अक्षरेच आहेत. यावेळेचे नाणे बहुतेक रुपाचे आहे. परंतु ताचे व मिश्रधातु यांच्याहि नाण्याचे मासले आहेत. राज्यावर असलेल्या सत्रपाचे व त्याच्या बापाचे अशी दोन्ही नावे व त्यांच्या पदव्या या नाण्यांवर आहेत. या गोष्टी व एका बाजूवर असलेल्या तारखा यांच्या साहाय्याने या घराण्याची रूपरेषा बरीच विनचूक रीतीने काढता येते. पहिल्या दामाजदग्रीचा मुलगा सत्यदामन् याच्या नाण्यांवर शुद्ध संस्कृतांतल अक्षरे आहेत. सत्रप नाण्यांवरील तारखा किंवा सन हे रुद्रदामन्च्या जुनागढ येथील शिलालेखांतल

७३ व्या वर्षापासून सुरू होतात. नाण्यावरील सन पांचवा सत्रप जीवदामन् याच्या कारकीर्दीतील १०० या वर्षापासून सुरू होतात व घराण्याच्या शेवटापर्यंत ते आहेत. गुप्तांच्या हल्ल्यामुळे जेव्हा सत्रपांचे घराणे मोडकळीस येऊ लागले तेव्हा कोणताच नाणी न पाडली जाणे शक्य आहे. हिंदुस्थानातील या भागांत प्रथम जी गुप्तांनी नाणी पाडली त्यांचे सन नीट वाचता येत नाहीत.

आभीरः—पुराणांतील घराण्यांच्या यादीवरून व नाशिक येथील शिलालेखावरून ही नावे आपणांस समजतात. त्यांच्या वेळचा ईश्वरदत्त हा आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षी नाणी पाडतो. नांवाची सच्चा आणि कारकीर्द नोंदण्याची पद्धत यांपासूनही वरील तर्काचा आधार मिळतो.

आंध्र.—आंध्र (आंध्रमृत्यु किंवा सातवाहन) यांच्या अंमलाखाली फक्त दक्षिण हिंदुस्थानातील प्रांतच होते. त्यांच्या नाण्यांच्या वेळेचा त्यांचा इतिहास क्षहारांत व सुराष्ट्र आणि माळवा यांचे सत्रप यांच्या इतिहासाशी संलग्न आहे. आंध्र नाण्यांचे दोन मुख्य वर्ग व राज्यांचे पूर्वव पश्चिम असे दोन विभाग यांचा एकमेकांशी मेळ बसतो. दोन्ही वर्गांतील नाण्यांवर नावे तीच आहेत. परंतु पश्चिमेकडील नाणी, जी कोल्हापूर संस्थानांत मुख्यत्वे सांपडतात, त्यांमध्ये वे गोदावरी व कृष्णा प्रदेशामध्ये मुख्यत्वे सांपडणारी पूर्वेकडील नाणी यांमध्ये तफावत अशी दिसते की त्यांचे सांचे निराले आहेत. आणि पश्चिमेकडील नाण्यांवर दिसून येणाऱ्या पदव्या किंवा नावे ही पूर्वेकडील नाण्यांवर आढळून येत नाहीत.

पूर्व आणि पश्चिम आंध्र नाण्यांच्या प्रकारावरून पुढील गोष्टी सुचतात. (१) चट्टन व त्याच्यानंतरचे राजे यांच्या नाण्यांवरील वैशिष्ट्यदर्शक जे 'चैत्य'चिन्ह ते आंध्रांच्यापासून घेतले आहे. चट्टन घराण्याची तांच्याची नाणी मूळ आंध्रांपासून घेतली असावीत असे दिसते. (२) दुसऱ्या नाण्यांची पद्धत व सांचे यांच्यावरून कांचीच्या पलवांच्या नाण्यांशी त्यांचा संबंध होता असे दिसते.

वर जी आंध्र नाणी सांगितली ती सर्व शिशाची किंवा तांब्याच्या एका विशिष्ट मिश्रणाची आहेत. त्यांच्यावरील कारागिरी उत्तरेकडील नाण्यांपेक्षा फार निराळी आहे. आणि त्यांच्या वजनाच्या प्रमाणाविषयी कांहींच निश्चयपूर्वक सांगता येत नाही. आणखी एक तिसरा वर्ग आहे; त्याचा नमुना सोपारा येथील स्तूपांत सांपडला. तो नाणी रुप्याची आहेत. त्यांची कारागिरी व पद्धत ही सुराष्ट्र व माळवा येथील सत्रपांच्या प्राचीन नाण्यांप्रमाणे आहेत. आणि बहुधा दोहोंचेहि वजनाचे प्रमाण सारखेच असावे. या नाण्यांवर 'सिरियय गोतमी पुत सातकर्णी' ही अक्षरे आहेत.

आंध्र घराण्यांतील कोणते राजे कोणाच्या मागून राज्यावर बसले व केव्हा बसले व कोणती नाणी कोणत्या राजाने पाडली हे अनिश्चित आहे. '१ जो गोतमीपुतस विसकि रायकुरस' ही अक्षरे असलेली नाणी कित्येकांच्या मते गोतमीपुत्र १ ला

सातकर्णी याने पाडली आहेत. तर कित्येकांच्यामते सिरियय गोतमीपुत दुसरा सातकर्णी याने पाडली आहेत. उलटपक्षी गोतमीपुत १ ला सातकर्णी याच्यानंतरचा राजा वासिठीपुत पुढुमायि (हा बहुतेक चट्टनाच्या वेळचा असावा) याची म्हणून जी नाणी आहेत ती मात्र खात्रे पूर्वक त्याचीच आहेत.

'माढरीपुत व वासिठीपुत श्री वदसत' ही अक्षरे असलेली नाणी यांचा आंध्रांच्या नाण्यांमध्ये कोणता काल येतो हे निश्चित नाही.

कारवारचे नंद (?) राजेः—कारवारच्या दोन राजांची नावे (चुदकुळानंद व मुळानंद) वर असलेल्या नाण्यांची पद्धत व कारागिरी ही आंध्रांच्या मोठ्या नाण्यांप्रमाणेच आहेत, यावरून बहुधा आंध्रांचा व यांचा काल एकच असावा.

गुप्त व तत्कालीन राजे.—गुप्त घराण्याचा संस्थापक गुप्त किंवा श्रीगुप्त (इ. स. २६०) आणि त्याचा मुलगा घटोत्कच हे फक्त शिलालेखांत वर्णिलेल्या वंशावळीवरून माहीत आहेत. या घराण्यांतील तिसरा पुरप पहिला चंद्रगुप्त याच्या कारकीर्दीत नाणी सुरू होतात. ही नाणी याने पाडली नसून याच्या मुलाने पित्याच्या संस्मरणार्थ पाडली असे आतां समजतात. या वंशातील राजांची कारकीर्द पुढळशी वरोवर रीतांनी ठरविता येते व त्यांच्या नाण्यांची परंपरा पूर्ण आहे. चंद्रगुप्ताच्या सुवर्ण नाण्यांवरील एका वाजुवर 'लिच्छवयः' ही अक्षरे व त्याची राणी कुमारदेवी हिचे नांव ही आहेत.

सर्वसमीम गुप्तांची नाणकपद्धतिः—राज्यांतील मुख्य भागांतील नाणी प्रथमतः सुवर्ण व तांबे यांची होती. नंतरच्या मोठ्या कुशानांच्या पूर्वेकडील टांकसाठीपासून प्रथम या पूर्वेकडील सोन्याच्या नाण्यांचे सांचे घेतले आहेत; परंतु त्यानंतरच्या सुधारणेचे श्रेय मात्र त्यांचे त्यांनाच दिले पाहिजे, आणि खरोखरच ती नाणी म्हणजे हिंदुस्थानांतल कलाकुसरीचे एक अत्युत्कृष्ट उदाहरण आहे. सत्रपांचे राज्य आपल्या राज्याला जोडल्यानंतर गुप्तांनी वर तारीख असलेले असे एक रुप्याचे नाणे त्या राज्यांत चालू ठेवले. हे नाणे त्यांच्या पूर्वीच्या राजांच्या नाण्यांसारखेच होते; फक्त एका वाजुवर चैत्या—ऐवजी गुप्तांचे नहमर्चि चिन्ह मोर याचे चित्र आहे. पुढे त्या राज्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये याच नमुन्याचे परंतु निराळ्या कारागिरीचे एक रुप्याचे नाणे पाडलेले दिसते. चंद्रगुप्त, दुसरा विक्रमादित्य याच्या रुप्याच्या नाण्यांवरील कालासंबंधी वादच आहे; परंतु त्याच्या नंतरचे राजे पहिला कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त यांच्या नाण्यांवरील सन मात्र अधिक खात्रीचे आहेत.

रोमन लोकांच्या ओरीपासून कुशानांनी जे वजनाचे प्रमाण घेतले तेच प्रथमतः या सुवर्णनाण्यांमध्ये घेतलेले दिसते; परंतु नंतरच्या सुवर्णनाण्यांमध्ये या हिंदुस्थानांतल सुवर्णाचे प्रमाण धरले आहे (१४६.४ ग्रॅम किंवा ९.४८ ग्रॅम) आणि याचे कारण बहुधा प्राचीन भारतीय वजनाच्या

प्रमाणार्थे पुनरुज्जीवन हे असर्वे. या दोन्ही प्रमाणांची नाणीं एकदमच प्रचलित असावीं आणि शिलालेखांत आढळणाऱ्या 'दिनार' व 'सुवर्ण' या शब्दांनी त्या दोन नाण्यांमधील भेद दाखविला जात असावा असे दिसते. स्कंदगुप्ताच्या कारकीर्दीत रोमन लोकांच्या प्रमाणाचा त्याग केला हे खचित, परंतु सुवर्णाचा पुन्हा स्वीकार त्याच वेळीं प्रथम करण्यांत आला की त्याच्यापूर्वी करण्यांत आला हे मात्र तितकें निश्चित नाही. फारसी प्रमाणाचे अर्धद्रम्म म्हणून सत्रप राजांची नाणीं पाडण्यांत आली त्यांचीच नकल गुप्तांनी आपल्या रुप्याच्या नाण्यांमध्ये केल्याने वचनाचे प्रमाण अर्थात तेच चालू राहिले.

चंद्रगुप्त, दुसरा विक्रमादित्य याच्या कारकीर्दीत सुराष्ट्र व माळवा या प्रांतांत प्रथमतः पाडलेली ही गुप्तांची रुप्याची नाणीं यांच्याच नमुना पुढील दोन राजांच्या कारकीर्दीत त्या राजांच्या उत्तर व मध्यप्रदेशातील रुप्याच्या नाण्यांच्या बाबतीत घेतला असावा. ह्या उत्तरेकडील व मध्यप्रदेशांतील रुप्याच्या नाण्यांमध्ये कारागिरी व कुसराई यांमध्ये वराच भेद आहे. मध्यप्रदेशांतील नाणीं जाडीला कमी व अधिक सपाट असून अधिक काळजीपूर्वक केलेली आहेत आणि त्यांवरील मोराचा पिसारा अधिक विस्तृत दाखविला आहे. या तऱ्हेचे एक प्रकारचे हुलकें तांच्याचे नाणे (परंतु वर रुप्याचा मुलामा असलेले) बहुतकरून ज्यावेळीं वलभी प्रांत गुप्तांच्या राज्यांतच होता त्यावेळीं त्यांमध्ये पाडले असवे. त्यावर कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त यांची नांवे आहेत. परंतु एका वाजुला मोराच्याएवढी एक त्रिशूळ आहे. राज्यांतील मुख्य भागांतील तांच्याच्या नाण्यांचा सांचा मागील कोणत्याही पद्धतीचा नसून नव्याच नवीन पद्धतीचा आहे.

उत्तरेकडील गुप्तराजेः—पहिला कुमारगुप्त (महेंद्रादित्य) या नंतर ओळीने गादीवर आलेले या शाखेतील तीन पुरुष भितरी येथे सापडलेल्या मोहोरेवरून कळतात. 'प्रकाशादित्य' ही पदवी असलेली नाणीं याच राजाची असतील असे कोणी म्हणतात. वर सांगितलेल्या भितरी मोहोरेवरून कळून येणारा त्याचा मुलगा नरसिंहगुप्त व नाण्यांवरील नर (गुप्त) चालादित्य हे एकच होते असे म्हणतात; विष्णुगुप्त चंद्रादित्य याची नाणीं नर (गुप्त) चालादित्य, कुमारगुप्त दुसरा, आणि क्रमादित्य यांच्यासारखी आहेत.

पूर्व माळव्याचे गुप्तः—स्कंदगुप्तापासून झालेली ही शाखा इ. स. ५१० च्या सुमारास विलयास गेली. यांची उपलब्ध असलेली नाणीं म्हणजे फक्त बुधगुप्ताचे रौप्य अर्धद्रामच होत आणि यांची कारागिरी गुप्तांच्या मध्यदेशीय नाण्याप्रमाणेच आहे.

पूर्व मगधाच्या नंतरचे गुप्त राजेः—उपलब्ध असलेल्या नाण्यांपैकी कोणती नाणीं या घराण्याने पाडली असावी याबद्दल शंका आहे. यांची म्हणून पूर्वी प्रसिद्ध असलेली

पुष्करशी वाईट सोन्याची नाणीं बहुतकरून उत्तरेकडील शाखेची असावीत.

अनिश्चित गुप्तांची नाणीं.—पुढील नाणीं कोणी पाडली याविषयी समाधानकारक माहिती मिळालेली नाहीः—(१) वर (सेन किंवा सिंह) क्रमादित्य हे नांव असलेली सोन्याची नाणीं; काल बहुधा इ. स. ८ वें शतक; त्यांचे वजन १६०-१७० ग्रेन्स किंवा १०३६ ते ११०१ ग्रॅम यांच्यामध्ये आहे; आणि त्यांच्या प्रमाणाचा फारसी व भारतीय फारसी प्रमाणांशी संबंध आहे किंवा नाही हे सांगता येत नाही (द्विद्राम = १७२९ ग्रॅम किंवा ११२ ग्रॅम; भारतीय = ११०२ रती = १८२५ ग्रॅम किंवा ११८२ ग्रॅम). (२) जय (गुप्त) याची सोन्याची नाणीं (३) रुप्याची नाणीं (वर्ष १६६ = इ. स. ४८५) त्यांच्यावर श्रीहरिकान्त ही अक्षरे आहेत. (४) (श्री) महाराज्ञी (इ) रिगुप्तस्य ही अक्षरे असलेली तांब्याची नाणीं.

पश्चिममगधाच्या मौखरिघराण्याची नाणीं—शिलालेखावरून हे व पूर्व मगधाच्या नंतरचे गुप्त हे समकालीन असून एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते असे दिसते. मध्यदेशीय नाण्यांवरून घेतलेली यांची रुप्याची नाणीं उपलब्ध आहेत व त्यांच्यावर या घराण्यापैकी दोन पुरुषांची नांवे आहेत (ईशानवर्मन्-स. ५४४ व ५५४ त्याचा मुलगा शर्ववर्मन् स. ५८८) तसेच सूर्यवर्मन्-अंतवर्मन्, इत्यादीही नांवाची नाणीं सापडली आहेत. अशीच 'शिलादित्य' म्हणून नांव असलेली नाणीं आहेत ती प्रसिद्ध हर्षवर्धन याची असावीत.

वलभीः—उलटया वाजुवर 'त्रिशूळाचे' चिन्न असलेली काही रुप्याची नाणीं वलभीच्या राजांनीच पाडली असे म्हणतात; त्यांवरील लेख कोणत्या तरी वाईट अक्षरांमध्ये लिहिलेले आहेत; ती अक्षरे पूर्ण अशी ओळखता येत नाहीत. परंतु त्यांमध्ये भट्टारक ही पदवी आलेली दिसते. गुप्तांच्या रुप्याच्या नाण्यांचा पश्चिमेकडील नमुना वरील नाण्यांमध्ये घेतलेला दिसतो.

भीमसेनः—याच्या नाण्यांवर कारागिरी व लेखाची तऱ्हा यांमध्ये मध्यदेशीय गुप्तांची पद्धत दिसून येते; त्यांच्यावरील तारखा (किंवा मित्या) निष्पत्त्यात्मक रीतीने वाचता येत नाहीत, परंतु त्यांचा शक व तोरमाणाच्या तत्त्वाच नाण्यांवरील शक हे एकच असावेत.

कृष्णराजः—या नाण्यांची कारागिरी पश्चिमेकडील गुप्तासारखी आहे व ती मुंबई इलाख्यातील नाणीं जित्यामध्ये सापडतात, आणि ती वरील कृष्णराज नांवाच्या एका राष्ट्रकूट (इ. स. ३७५-४००) राजाने पाडली असे म्हणतात; परंतु ही नाणीं या प्रांतांत प्रचलित असलेल्या अगदी अलोकच्या गुप्तांच्या नाण्यांपासून घेतलेली आहेत, आणि त्यांच्या पद्धतीवरून वरील कालाच्या ती फार नंतरची असावीत असे दिसते म्हणून ती कोणी पाडली याविषयी वरील समजूत चुकीची आहे असे दिसते. त्याच

कारणामुळे अधिक प्रसिद्ध जो कृष्णराज राष्ट्रकूट (इ. स. ७५६) याच्या कालामध्येहि तो असणें अशक्य आहे. म्हणून ती कोणी पाडली हें सध्यां अनिश्चित आहे. कोणी म्हणतात कीं ती कृष्णराजा कलचुरि याची आहेत हें निश्चित झालें आहे.

नरवरचे नऊ नागः—पुराणांमध्ये पद्मावतीचे पयाया (स्वाहरे संस्थान) नाग व मगधाचे गुप्त यांची सांगड घातली आहे. या घराण्यांतील सहा पुरुषांचें पूर्ण नांव नाण्यांवर आढळतें परंतु दुसऱ्या दोघांची फक्त पुसट पुसट नांवेच दिसतात. वरील नाण्यांसारखीच दुसरी कांहीं नाणीं आहेत व त्यांच्यावर 'अच्यु' हीं अक्षरें आहेत, आणि निःसंशय अस्माद्वादाद येथील शिलालेखांत जो अच्युत आहे त्यानेंच तीं पाडलीं असावीत. हा अच्युत नागराजपैकी एक असावा हें शक्य आहे.

पारिव्राजक महाराजेः—गुप्तांच्या या दोस्त राजांनीं डमाल (लहान) आणि अठरा वनराज्यांचा प्रदेश यांवर राज्य केलें. 'रात्रहस्ति' हीं अक्षरें वर असलेलीं कांहीं नाणीं महाराज हस्तिनू यांनीं पाडलीं असावीं. त्यांच्या लेखांमध्ये १५६ ते १९१ = स. ४७५-५१० हे सन आहेत. 'विग्रह' हीं अक्षरें वर असलेलीं कांहीं लहान नाणीं आहेत; त्यांचा आकार व कारागिरी वरील नाण्यांच्याप्रमाणेंच आहे. माणिक्याला स्तूपांत वनरल व्हेंचुराला या नाण्यांचे कांहीं नमुने व इ. स. ७ व्या व ८ व्या शतकांतील नाणीं सांपडलीं.

हूणः—हिंदुस्थानावर स्वारी करणारे हूण एफ्यलाइट्स किंवा गोरे हूण या लोकांच्या पोटजातीपैकी एक होत. हूण नाणींः—या नाण्यांचा ठळकपणें दिसून येणारा विशेष म्हणजे हा कीं त्यांच्यामध्ये नवीनपणा कांहीं नाहीं. तीं नाणीं बहुतेक सस्तानियन, कुशान किंवा गुप्त यांच्या नाण्यांवरून घेतलीं आहेत, किंवा त्यांमध्ये यांची हुवेहुव नकल तरी केली आहे. म्हणून तीं नाणीं म्हणजे हूणांच्या स्वान्यांचा विस्तार व सुधारणा यांच्याविषयीं सवळ पुरावे आहेत. सस्तानियन कारागिरीचीं जीं पातळशीं नाणीं आहेत तीं अर्थात् सर्वांत प्राचीन होत; आणि त्यांतील ज्या नाण्यांवर सिसयो-सस्तानियन नाण्यांवर दिसून येणाऱ्या ग्रीक मूळाक्षरांच्या पद्धतीप्रमाणें अक्षरें आहेत तीं नागरी लेख असलेल्या नाण्यांपेक्षां निःसंशय अधिक पूर्वीचीं आहेत आणि कदाचित् अंशतः तरी हिंदुस्थानांतील एफ्यलाइट्स लोकांच्या स्वारीपूर्वी, त्यांनीं (म्ह. एफ्यलाइट्स) चालू केलेलीं असावीत. या पूर्वीच्या हूण नाण्यांपैकी (उ. ज्यांवर 'पाहि जावुळः' असें नांव आहे तीं) बरीचशीं, सस्तानियनांचीं पातळ नाणीं आयतींच घेऊन त्यांवर हूणांच्या पुढाऱ्यांचा मुखवटा, छापावर नाणें ठोकून उठावांत उमटविला आहे; यामुळे उलट्या म्हणजे रोलगट बाजूवरील ठसा-सस्तानियन अमिंकुंड-जवळ जवळ नाहींसा झाला आहे. यांनंतरचीं नाणीं पाडतांना याच

नाण्यांचा नमुना पुढें ठेवला गेला असला पाहिजे यांत संशय नाहीं.

या लोकांची दुसरी कांहीं नाणीं प्रचलित सस्तानियन नाण्यांची, त्यांतल्या त्यांत फौजदारांच्या कारकीर्दीतील उत्तर भागामध्ये निघालेल्या नाण्यांची (इ. स. ४७१-४८६) केवळ प्रतिमा आहेत. मूळ नाण्यांवरहुकूम जवळ जवळ असणारी पहिलीं नकलीं नाणीं पुष्कळशीं मारवाडमध्ये आढळतात, व तीं तोरमाण (इ. स. ४९०-५१५) याचीं असावीत. हा जो सस्तानियन नमुना हिंदुस्थानांत सुरू केला गेला तो पुढें ३००-४०० वर्षांमध्ये गुजराथ, राजपुताना व अंतर्वेदि यांमधील नाणकपद्धतीत प्रमुख होऊन बसला. पूर्व माळव्यांतील नंतरच्या गुप्त राज्यावरील (किंवा सर्व गुप्त साम्राज्यावरील) हूणांच्या स्वारीचा पुरावा तोरमाणाच्या रौप्य अर्धद्रामावरून मिळतो. हे अर्ध-द्राम अथवा द्रम्म म्हणजे बुधगुप्ताच्या अर्ध-द्रामाची सूक्ष्मरीतीनें नकल केली आहे. फक्त सुलट्या बाजूवरील राजाच्या मुखवट्याची दिशा उजवीकडे नसून डावीकडे आहे. या नाण्यांवरील सन ५२ हा आहे. परंतु तो कोणत्या कालमानास धरून आहे हें मात्र समाधानकारकरीतीनें ठरविलें नाहीं. तोरमाणाच्या अर्धद्रामाच्या शकासंबंधी बरेच मतभेद होते.

तोरमाणाचा मुलगा मिहिरकुल त्याच्यानंतर गादीवर बसला. त्याच्या रौप्य नाण्यांची कारागिरी सस्तानियन कारागिरीसारखी आहे. तोरमाण व मिहिरकुल या दोघांच्याहि तांच्याच्या नाण्यांवर सस्तानियन व गुप्त यांच्या नाणकपद्धतीचा एकदमच परिणाम झालेला दिसतो. हीं मुख्यत्वेकरून पूर्वपंजाब व राजपुताना यांमध्ये आढळतात, आणि कित्येक अशा उदाहरणें आढळतात कीं मिहिरकुलाचे सांचे व लेख तोरमाणाच्या नाण्यांवर उमटविले आहेत. हूण तोरमाणाचीं नाणीं म्हणून ज्यांना म्हणतां येईल अशा तांच्याच्या नाण्यांचा हाच एक वर्ग आहे. परंतु मिहिरकुलाचे दुसऱ्याहि नाण्यांचे वर्ग प्रसिद्ध आहेत. यांपैकी एका वर्गावर कुशानांचा नेहमींचा सांचा आहे; परंतु दुसऱ्या एका वर्गावरील सांचे कोणापासून घेतले आहेत याची तितकी खात्री नाहीं.

पुष्कळ प्रकारचीं अशीं हूण लोकांचीं नाणीं सांपडतात कीं त्यांच्यावर जीं पूर्ण किंवा अर्धवट नांवे असतात तीं दुसरीकडे कोठेहि आढळत नाहींत. एकापेक्षां अधिक अशीं हूणांचीं घराणीं एकाच वेळीं राज्यावर असतील हें शक्य आहे; किंवा राज्याच्या निरनिराळ्या प्रांतांवर अंमल चालविणाऱ्या सुभेदारांनीं तीं नाणीं पाडलीं असावीत. हूणांच्या नाण्यांची कालमर्यादा इ. स. ५४४ पर्यंत आहे.

हूण किंवा पर्शियन यासंबंधी अनिश्चितताः—कांही सुप्रसिद्ध नाणीं कोणत्या राष्ट्रांमध्ये झालीं हें बरोबर ठरवितां येत नाहीं. त्यांच्या पातळपणावरून व त्यांच्या उलट्या बाजूवरील अमिंकुंडावरून तीं सस्तानियनांचीं असावीत असें

दिसते. म्हणून त्यांचे कांहीं गुण ह्णांच्या नाण्यांशीहि जुळतात आणि कांहीं पंजाब व सिंध येथील पर्शियन राजांच्या नाण्यांशीहि जुळतात. या संशयित नाण्यांच्या वर्गापैकी 'नक्की मस्क' ही अक्षरें वर असलेला वर्ग फार प्रसिद्ध आहे.

पूर्व, पश्चिम, उत्तर व मध्य हिंदुस्थानांतील कांहीं नाणीं, व पंजाब व सिंध येथील पर्शियन राजे—हिंदुस्थानांतील कांहीं नाणीं वायव्य भागांत सांपडतात. त्यांचा सांचा व कारागिरी हीं सत्सानियनांच्या सारखी आहेत. त्यांच्यावर नागरी, सत्सानियन, पहलवी, व अधापपावेतों न वाचतां आलेल्या एका लिपींतील अक्षरें आहेत. ही शेषटली लिपी सिंधो—सत्सानियनांनीं उपयोगांत आणलेल्या ग्रीक लिपीचें नंतरचें रूपांतर असावें. हीं अक्षरें नंतरच्या ह्णांचीं आहेत असें कोणी म्हणतात पण याला पुरेसें कारण नाहीं. तीं बहुतांशी सिंध व मुल तान यांवर राज्य करणाऱ्या कोणत्यातरी सत्सानियन घराण्यानें किंवा घराण्यांनीं पाडलीं असावीत, हें नाण्यांच्या पद्धतीवरून व सत्सानियन पहलवीलिपीच्या उपयोगावरून दिसून येतें श्री वासुदेव हें नांवच फक्त नागरीमध्ये असलेलें व बाकीचीं सर्व अक्षरें पहलवीमध्ये असलेल्या एका नाण्याचा काल, दुसरा खुशु (परधीज) याच्या कारकीर्दीतील ३७ व्या (म्हणजे इ. स. ६२७) वर्षीं त्यानें पाडलेल्या नाण्यांशीं असलेल्या वरील नाण्याच्या सादृश्यावरून साधारणतः ठरविला जातो. तसेंच शाहितिगिनच्या नाण्यावर नागरांत ' हितिवि च ऐरान च परमेश्वर ' (हिंदुस्थान व इराण यांचा राजा) व सत्सानियन पहलवीमध्ये ' तखान खोरासान मल्का ' (पंजाब व खोरासान यांचा राजा) ह्या पदव्या आहेत. त्या नाण्यांचा वासुदेवाच्या नाण्याशीं व वर सांगितलेल्या दुसऱ्या खुशुच्या विवक्षित नाण्यांशीं निकटचा संबंध आहे. कारण त्यांच्या मागील बाजूवरील ठसा—ज्याच्या योगानें मुलतान येथेंत सूर्यदेवता दर्शविली जाते अशी समजूत आहे तो—एकच आहे. या ईंडो—पर्शियन वर्गांतील दुसरीं नाणीं कोणी पाडलीं व त्यावरील अक्षरांचा अर्थ काय याविषय पूर्ण खातरी नाहीं परंतु त्यांचा देश व काल दुसऱ्या नाण्यांच्याप्रमाणेच असावा असें दिसते.

कनोज (कान्यकुब्ज) :—कनोजच्या मध्यकालीन राज्यांतील पुढील घराण्यांपैकी राजांचीं नाणीं उपलब्ध आहेत :—

(१) रघुवंशी घराणें—श्रीमदादिवराह हीं अक्षरें असलेली रौप्यनाणीं भोजदेवानें पाडलीं होती (इ. स. ८५०—९००).

(२) तोमर घराणें :—या घराण्यांतील राजांच्या ताब्यांत प्रथम कनोज व दिल्ली हीं दोन्ही होती, परंतु इ. स. १०५० मध्ये कनोजवर राठोडींनीं स्वारी केल्यानंतर दिल्ली एकटीच त्यांच्या ताब्यांत राहिली असें दिसते. यांच्या सोन्याच्या नाण्यांचा सांचा कलचुरी नाण्यांप्रमाणे आहे; हलक्या रुप्याच्या नाण्यांचा घांट गंधार येथील ब्राह्मणशाही राजांच्या नाण्यांप्रमाणे आहे.

(३) राठोड (गाडवाल अथवा गढवाल) घराणें :—मदनपाल देव (इ. स. १०८०) याच्यापासून नाण्यांची परंपरा सुरू होते आणि तिच्यामध्ये इ. स. ११९३ पर्यंत राज्य करणाऱ्या दोन राजांचीं नाणीं येतात. या नाण्यांचे संचे तोमर घराण्यांतील सांच्याप्रमाणेच आहेत.

(४) मगध येथील पाल घराणें :—या घराण्याचीं अशीं खात्रीचीं नाणीं प्रसिद्ध नाहींत; श्रीविग्रह हें नांव असलेलीं सत्सानियनांपासून घेतलेलीं नाणीं इ. स. ९१० तील मगधाचा राजा पहिला विग्रहपाल याचींच असातील हें असंभवनीय नाहीं.

काश्मीर :—कनिष्कानें पाडलेल्या नाण्यापासूनच बहुधां काश्मीर नाण्यांच्या सांच्याचा उगम झाला असावा; आणि या वेळेपासून ते १३ व्या शतकांत मुसलमानांनीं जेव्हां काश्मीर जिंकलें तेव्हांपर्यंत हे नाण्यांचे संचे—एका बाजूला असलेला उभा राजा व दुसऱ्या बाजूला बसलेली देवता—न बदलतां तसेच राहिले. या कालातील कारागिरी इतकी ओवड-ओवड आहे की, पहिल्या संशोधकांनीं त्यावरील आकृतीचा भलताच अर्थ लावला.

कनिगहमच्या न्युमिस्मॅटिक कानिकलमध्ये उल्लेखिलेली ह्णांचीं काश्मीरी नाणीं किदार कुशानांच्या नाण्यासारखी दिसतात. आणि ह्या नंतरच्या नाग किंवा ककोटक घराण्याच्या सर्व नाण्यावर किदार हें नांव आहे. काश्मीरच्या ह्णांच्या कांहीं सुवर्णनाण्यांवर (इ. स. १०९०) दक्षिण हिंदुस्थानांतील नाण्यांची हुबेहुब नकल केली आहे.

नेपाळ :—नेपाळचीं अत्यंत प्राचीन नाणीं तांच्याचीं आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये यांधेय नाण्यापैकीं दुसऱ्या वर्गाच्या नाण्यांमध्ये कांहींसे साम्य आहे. या साम्याचें कारण तीं दोन्ही एकाच कुशानांच्या नाण्यापासून घेतलीं हें असावें. त्यांचा काल इ. स. च्या ५ व्या शतकाच्या आरंभापासून ते ७ व्या शतकाच्या शेवटापर्यंत आहे. ज्याच्यावर मानांक हें नांव आहे तीं मानदेववर्मन्चीं (इ. स. ४२५) आहेत असें म्हणतात आणि ज्यांच्यावर गुणांक हें नांव आहे तीं त्याच्या नंतरचा राजा गुणकामदेववर्मन् (इ. स. ४५०) याचीं आहेत असें समजतात. हीं नांवें फक्त नाण्यांवर व तद्देशीय घराण्यांच्या यादंतच आढळतात; शिलालेख किंवा दुसरा कोणताहि काल-निश्चय झालेला लेख यांमध्ये त्यांचा अद्यापि कोणताच उल्लेख असलेला आढळत नाहीं, म्हणून जे सन दिलेले आहेत ते सरासरी बरोबर आहेत. अंशुवर्मन् आणि विष्णुगुप्त नाण्यांचा काल मात्र अधिक खात्रीचा आहे, कारण सातव्या शतकातील शिलालेखांवरून हे दोन्ही राजे प्रसिद्ध आहेत. पशुपति व वैश्रवण हीं नांवें असलेल्या नाण्यांचा काल बरोबर सांगता येत नाहीं. हीं देवतांचीं नांवें आहेत, आणि तीं नाणीं कोणी पाडलीं हें सांगतां येत नाहीं; परंतु त्यांची पद्धत व कारागिरी यांवरून तीं व दुसरीं तत्सदृश नाणीं एकाच कालांतील होती हें दिसून येईल.

काबूलशाही नाणें:—या नाण्याचा कालवर्ग पुढीलप्रमाणें करता येईल:—(१) प्राचीन कुशानांचीं नाणीं, (ख्रि. पू. २५ ते शक इ. स. १८०). (२) यांच्यासारखीच नंतरचीं नाणीं, यांच्यावरूनच हिंदुस्थानावर स्वारी करणाऱ्या सस्मानियन लोकांनीं (इ. स. ३००-४५०) नाणीं पाडलीं. (३) गंधार काशीज करणारा किदार कुशान यांचीं नाणीं (इ. स. ४२५-४७५). परंतु किदार कुशानांच्या गंधारच्या राज्यामध्ये हीं नाणीं पाडलीं कीं काश्मीरच्या राज्यामध्ये पाडलीं याचा संशय आहे. (४) गंधारमध्ये पाडलेलीं हूणांचीं नाणीं (इ. स. ४७५-५३०), या नाण्यांवर 'पाडि' या पदवीचा उपयोग याच कारणांमुळे केला असावा. (५) हूणांच्या नंतर इ. स. ६३० मध्ये जेव्हां छुएनत्संग आला होता, त्या वेळीं गंधारचा राजा एक क्षत्रिय होता. यावरून असे दिसते कीं, कुशान घराणें हिंदु बनलें. या कालांतील नाणीं कोणतीं असावीत हे सांगता येत नाही. कदाचित् नंतर ज्यांमध्ये कुशान सांचाची ओवडधोवड नकल केली होती ती तांच्यानीं नाणीं या कालांतील असावीत. (६) अल्बेरूणी असे म्हणतो कीं एका ब्राह्मण वज्जिराने किंवा प्रधानाने राज्य बळकावून घेतलें आणि घराण्याची स्थापना केली. ज्या नाण्यानां त्यांच्यामधील प्रमुख दिसणाऱ्या सांचावरून, 'वैल आणि घोडेस्वार सांच्याचीं नाणीं' असे नांव दिलें होतें तीं नाणीं याच ब्राह्मण घराण्यातील निरनिगळ्या पुरुषांनीं पाडलीं असे म्हणतात (इ. स. ८६०-९००) (७) यानंतरच्या अवशिष्ट कालांत म्हणजे गझनीच्या महंमदाकडून घराण्याचा नाश होईपर्यंत (इ. स. ९५०-१०२६) निरनिगळ्या राजांचीं नांवां शिलालेखावरून कळतात पण त्या राजांचीं अशीं कोणतीच नाणीं प्रसिद्ध नाहीत.

डह्यालचे कलचुरी:—या पंथांतील मध्यकालीन राज्यांतील गंगेयदेव नांवाच्या एकाच राजाचीं नाणीं उपलब्ध आहेत (इ. स. १००५-१०३५). या नाण्याच्या एका बाजूवर वसलेल्या देवतेचा पूर्वापासून चालत आलेल्या नमुन्याचा ठसा आहे, परंतु दुसरी सर्व बाजू राजाच्या नामाक्षरांनीं भरून गेली आहे. त्याचीच नकल जेजाकभुक्तीचे चंदेल, दिल्लीचे तोमर आणि कनोजचे राठोड यांनीं केली.

महाकोसलाचे कलचुरी:—यांतील ३ राजांचीं नाणीं उपलब्ध आहेत. डह्यालच्या कलचुरीच्या नाण्यांप्रमाणें या नाण्यांवरील एका बाजूवर नुसतीं अक्षरें आहेत परंतु दुसऱ्या बाजूला वसलेल्या देवतेचा ठसा दिसून येत नाही.

जेजाकभुक्ती (अथवा महोबा) येथील चंदेल:—यांमध्ये जे ९ राजे झाले त्यांपैकी ७ राजे नाण्यांवरून वळून येतात. तीं नाणीं डह्यालच्या कलचुरीच्या नाण्यावरून घेतलीं आहेत.

दिल्ली व अजमीरचे चव्हाण:—ज्या चव्हाणांच्या नाण्यांवरील नांवें नीट वाचतां येतात तीं, शेवटचे दोन राजे सोमेश्वर व पृथ्वीराज (इ. स. ११६२ ते ११९२) यांचीं आहेत. चव्हाणांच्या नाण्यांचा सांचा 'वैल व घोडेस्वार' हाच

आहे. तोच पुढे कांहीं पिढ्या दिल्लीच्या सुलतानांच्या नाण्यांमध्ये चालू राहिला. नंतर नंतरच्या रजपूत नाण्यांवरून इ. स. १२३० ते १२९० पर्यंतच्या ६ राजांपैकी राजे ४ वळून येतात. यावरील सन विक्रमादिसंवत्तांतील आहेत.

कांगडा:—येथील राजांच्या नाण्यांचा काल हा बहुधा इ. स. १३३० ते १६१० यांमधील असावा. त्यांचा गेथें निदेश करण्याचें कारण एवढेंच कीं मुसलमानांच्या स्वारी नंतर 'वैल व घोडेस्वार' या सांचाची जीं नाणीं पुढे पुष्कळ शतके अस्तित्वांत राहिलीं त्या नाण्यांचें हें एक उदाहरण आहे.

अनिश्चित व अनामक नाणीं:—सत्सजपासून पूर्वेकडे काशीपर्यंत व हिमालयापासून दक्षिणेकडे नर्मदेपर्यंत खाली दिलेल्या तीन प्रकारचीं नाणीं पुष्कळच सांपडतात.

(१) सस्मानियन तऱ्हेचीं पातळ रुप्याचीं नाणीं खरो-खरीच्या सस्मानियन नाण्यांची ज्या नाण्यांमध्ये नुसती ओवड-धोवडश नकल केली आहे तीं-वहुतांशी हूणांचीं आहेत असे म्हणतात. यानंतरचीं जीं त्यांच्यासारखीं नाणीं आहेत तीं मूळच्या नाण्यांहून यरीच निराळीं आहेत; त्यांच्यामध्ये पूर्वीच्या नाण्यांनीं नकल तितकी अस्सल नाही, व जाडपणाहि थोड्या वाढत्या प्रमाणावर आहे; तीं वहुधा हिंदु-स्थानांतीलच असावीं. पण तीं कोणत्या घराण्याचीं असावीत हे मात्र मांगता येत नाही. तीं गंगेकडील प्रदेशांत आढळतात, परंतु मेवाड-मारवाड व सर्व राजपुताना यांमध्ये तीं अधिक प्रमाणांत आढळून येतात. तीं दुसऱ्या वर्गातील नाण्यांच्या अगोदर तरी झालीं असावीं, किंवा त्यांचा एकमेकांशी कांहीं संबंध नसून तीं दोन्ही फक्त एकाच मूळ सांच्यावरून घेतलीं असावीत. या दोन्ही वर्गांतील नाण्यांचें वजन सारखेंच आहे. आणि ज्या अर्थी कित्येक नाण्यांचें ६० ते ६५ ग्रॅम किंवा ३.८ ते ४.२ ग्रॅम इतकें वजन भरतें त्या अर्थी तीं बहुतेक मूळच्या सस्मानियन नाण्यांप्रमाणें ग्रीक द्रामापासून घेतलीं असावीत. कांहीं नाण्यांवर ह किंवा न हीं अक्षरें आहेत, आणि कनिंगहॅमचे म्हणणे असे आहे कीं, कनोजच्या हर्षवर्धनाच्या नांवांतील ह हें ते आद्याक्षर असावें. कनोजच्या भोजदेव (किंवा श्रीमदादिवराह) याच्या नंतरचीं नाणीं, यांची कारागिरीमुद्धां तशीच आहे व बहुतेक तीं नाणीं त्याच मूळ नाण्यांवरून (सस्मानियन) घेतलीं असावीत. कनिंगहॅमचे असेहि म्हणणे आहे कीं ज्यांच्यावर 'श्री विग्रह' हें नांव आहे तीं भोजदेवाच्या नंतरच्या कोणत्या तरी राजाने पाडलीं असावीं; परंतु, मगधाच्या पहिल्या विग्रहापासून तीं असावीत हें अधिक संभवनीय दिसते.

(२) रुप्याचीं जाड नाणीं सस्मानियन सांचांतून काढलीं आहेत. परंतु त्यांची कृति इतकी विघडलेली आहे कीं, त्यांच्यामध्ये व मूळ नाण्यांमध्ये फारच थोडा सारखेपणा दिसून येतो. त्यांना पैसा 'गंधिया' किंवा 'गंधैया' (सस्मानियन

राजाच्या मुखवट्याचे रूप या नाण्यावर गाढवासारखे भ्रष्ट दिसते म्हणून) असे म्हणतात. आणि कनिंगहॅमच्या मते ती व जैनपूरच्या शिलालेखांतील पडवौदिक द्रम्म ही एकच आहेत. ती नैऋत्य-राजपुताना, मेवाड, माळवा व गुजराथ या प्रांतांत आढळतात. त्यांच्या सुलट्या वाजूवरील सांचावरून त्यांचा दुसऱ्या एका वर्गातील नाण्यांशी संबंध दिसून येतो; त्या वर्गातील नाण्यांच्या उलट्या वाजूवर विकृत अशा अमि-कुंडाऐवजी सोमलदेव हे नांव आहे व सुलट्या वाजूवर घोडे-स्वाराचा सांचा (बहुधा गांधार येथील ब्राह्मणशाहीपासून घेतलेला) असलेल्या नाण्यांवरहि तेच नांव आहे.

(३) अतिशय ओवढोवढ कारागिरीची तांब्याचीं नाणीं हीं बहुधा नंतरच्या कुशानांच्या नाण्यांचीं प्रतिकृति असावी. सुलट्या वाजूला उभ्या असलेल्या राजाचे चित्र आहे. उलट्या वाजूला शिव आणि नंदी यांचे चित्र आहे. परंतु कारागिरी इतकी वाईट साधलेली आहे की, त्यांच्या सुलट्या वाजूवर सस्वानियन अमि-कुंडच आहे असे पुष्कळदा समजतात. कनिंगहॅमची अशी समजूत आहे की, इ. स. ५०० ते ८०० शतकांतील पंजाब व राजपुताना यांतील प्रचलित तांब्याचीं नाणीं तीं हींच असावीत.

दक्षिण हिंदुस्थानांतील नाणीं.—उत्तर हिंदुस्थानांतील नाण्यांच्या इतिहासांत वारंवार हाणांच्या परकीय लोकांच्या स्वान्यांच्या योगाने, पुष्कळच महत्त्वाचे भाग सहजी पडतात. पण तसें दक्षिण हिंदुस्थानांतील नाण्यांच्या इतिहासांत पडत नाहीत. येथे वर अक्षरें लिहिलेल्या नाण्यांचे प्रमाण कमी आहे व त्यांचे वर्गीकरण, त्यांच्या नमुन्यांचे प्राप्तिस्थल, कारागिरीची तन्हा व सांचांची पद्धत, यांवरच पुष्कळसे अवलंबून आहे. शिवाय जसे उत्तरेकडील नाण्यांच्या पद्धतशीर अभ्यासाने महत्त्वाचे ऐतिहासिक शोध लागले आहेत तसें त्यांचे सशास्त्र विवेचन अजून झालेलें नाही. या पूर्वीची ठसे-पद्धत उत्तरे-पेक्षा दक्षिणेमध्येच अधिक कालपर्यंत होती असे दिसते; आणि कांहीं अशी उदाहरणे आहेत की, तेथील नाणकपद्धतींत नंतर सुधारणा म्हणून जी झाली ती नाणे पाठण्याची परकीय पद्धत स्वीकारून झाली नाही, तर पूर्वीच्याच पद्धतीची वाढ म्हणून झाली.

पुष्कळशी रोमन रोप्य व सुवर्णनाणीं दक्षिण हिंदुस्थान व सिलोन (लंका) यांमध्ये सांपडतात; आणि तीं बहुधा त्याच प्रांतांमध्ये प्रचलित नाणीं म्हणून उपयोगांत आली असावीत आणि उत्तरेमध्ये रोमन लोकांच्या सोन्यांच्या नाण्यांचे बरेचसे सोने कुशानांच्या मोठ्या सुवर्ण नाण्यांच्या उपयोगी पडले असावे (मिर्री, तांदूळ, मसाले, चंदन, वैदूर्यादि मणि यांच्या मोबदला हीं नाणीं रोमन व्यापारी देत असत असे दिसते).

पांढ्यः—प्राचीन अशा ठसेमुद्रित नाण्यांनंतर इतर ठिकाणां-प्रमाणे पांढ्य देशांतील नाण्यांचा आकार समचौकोनी असून एका वाजूवर हत्तीचा छाप किंवा सांचा आहे व तो मुशांतून

उठविलेला दिसतो. याच्या नंतरच्या नाण्यांवर दोन्ही वाजूं-वर हत्तीचे छाप आहेत. दक्षिण हिंदुस्थानांतील रीतिरिवाजा-प्रमाणे मुख्य मुख्य प्रकारच्या नाण्यांवर कांही सांकेतिक चिन्हांना ऐतिहासिक गोष्टींचा निर्देश केला जातो हे सिद्ध आहे व या चिन्हांच्या बदलणाऱ्या संख्येवरून कालनिर्णय एक साधन मिळणे संभवनीय आहे. ही नाणी इ. स. ३०० च्या पूर्वीच्या कालांतील असावी, आणि त्यांची पद्धत व कारागिरी आणि आंध्र आणि पल्लव नाण्यांची पद्धत व कारागिरी यांमध्ये जे साधारणपणे साम्य दिसून येते त्यांवरूनहि वरील कालमर्यादा शक्य आहे असे दिसते.

इ. स. ३००-६०० यामधील पांड्यांची नाणीं कोणतीं असावीत याविषयी बरीच अनिश्चितता आहे. सर्व पांड्यांचे, नंतरचे चिन्ह जो ' मासा ' तो वर असलेली सोन्याची नाणी इ. स. ७-१० या शतकांतील असावीत असे म्हणतात; नंतरच्या ताम्र नाण्यांवर (म्हणजे १०५० च्या सुमारास) चोल राजांनी पांड्यांचे राज्य घेतले त्याचा परिणाम झालेला दिसतो.

चेरः—इ. स. ८७७ तील चोळांच्या स्वारीपूर्वीच्या चेर घराण्याच्या अत्यंत भरभराटीच्या कालांत अमकी चेरांचीच नाणीं असे सांगतां येत नाही. या सनानंतर ज्या कित्येक प्रांतां-वर चेरांची सत्ता होती व ज्यांच्यावर त्यांनी सुभेदार नेमले होते ते प्रांत स्वतंत्र झाले. अशा प्रांतांपैकी दोन प्रांतांत पाडलेली नाणीं प्रसिद्ध आहेत.

(१) कोंगु देशः—ज्या सुवर्ण व ताम्र नाण्यांवर चेरांचे चिन्ह ' धनुष्य ' व इतर चिन्हे सांपडतात ती नाणीं या प्रांतांतील आहेत असे म्हणतात. या सोन्याच्या नाण्यांवरील हत्तीचा छाप मुख्य आहे आणि ज्याअर्थी काश्मीरच्या हर्षदेवाने त्यांची नकल केली आहे त्याअर्थी त्यांचा काल इ. स. १०९० पूर्वीचा असावा. ह्या नाणकपद्धतीचा निर्देश काश्मीरच्या राजतरंगिणीमध्ये केलेला उघड उघड दिसून येतो.

(२) केरळः—या प्रांतावर राज्य करणाऱ्या घराण्याचे एक नाणे ब्रिटिश म्युझियममध्ये आहे, व त्यावर ११ व्या किंवा १२ व्या शतकांतील नागरी लिपीमध्ये ' श्री वीरकेरलस्य ' ही अक्षरे आहेत.

चोलः—दक्षिण हिंदुस्थानांत ज्यावेळीं चोल हे सार्वभौम राजे झाले होते त्यावेळीं हीं सर्व नाणीं आहेत. त्यांचे दोन वर्ग होतात.—(१) इ. स. १०२२ च्या पूर्वीचीं म्हणजे राज-राज चोल यांचे राज्य सुरू होण्यापूर्वी; या नाण्यांवरून असे दिसते की, चोल हे अगोदरच बलाढ्य होत चालले होते.

चोळांच्या निशाणावर मध्ये व्याघ्र असून त्यांच्या दोन्ही वाजूस पांढ्य व चेर यांचीं चिन्हे मासा व धनुष्य हीं आहेत. नाण्यांवरील अक्षरें नागरीमध्ये आहेत आणि ती चोल राजांची नावे किंवा पदव्या आहेत. परंतु ती नावे व घराण्यांच्या यादीतील नावे एकच आहेत किंवा नाहीत या-विषयी मात्र मतभेद आहे. (२) इ. स. १०२२ नंतरची,

राजराजाच्या राज्याबरोबर एक अगदी निराळ्या सांचाचे नाणे येते. सुलटया बाजूवर उभ्या राजाचे चित्र व उलटया वाजूला वसलेल्या राजाचे, चोलांच्या सत्तेच्या विस्ताराबरोबरच या पद्धतीच्या नाण्यांचा दक्षिणहिंदुस्थानांतील बऱ्याचशा भागांत प्रसार झाला. चोलांनी जेव्हा सिंहालद्वीप घेतले तेव्हा अर्थात वरील नाण्यांचा उपयोग तेथेहि होऊ लागला आणि कैडीच्या स्वतंत्र राजांनाहि तोंच नाणी पुढे चालू ठेवली. त्यांपैकी एक प्रकारची पातळ सोन्याची, पाठीमागून ठोकून बनविलेली नाणी (पूर्वेकडील चालुक्य, चालुक्यचंद्र व दुसरा राजराज यांच्या नाण्यासारखी) चोळ राजांची (बहुधा कुलोत्तुंग पहिला चोळ इ. स. १०७० याची) आहेत म्हणतात.

सिलोन अथवा सिंहालद्वीपः—कैडीच्या राजांनी आपल्या पूर्वीच्या चोळ राजांच्या नाण्यांची पद्धत विशेष फेरफार न करतां स्वाकारली होती. त्यांच्या नाण्यांचा काल स. ११५३ ते १२९६ हा आहे. या कालाच्या पूर्वी सिंहालद्वीपामध्ये जी नाणी प्रचलित होती त्यांचा विशेष असा कोणताच नाही. ती पूर्वीच्या ठसेपद्धतीची तरी असावी, किंवा परकीय व्यापार किंवा स्वान्या यामुळे वाहेरून आत तरी आलेली असावी.

पहलवः—यांच्या नाण्यांचे दोन वर्ग होतात. (१) आंध्रांच्या नाण्यासारखी असलेली (ज्यांना इलियटने कोठे कुंवर आणि कोठे पहलव किंवा कुंवर अशी संज्ञा दिली आहे म्हणून) आंध्रांशी समकालीन असावी (इ. स. २ रे व ३ रे शतक) उलटया बाजूवर एक जहाज आहे त्यावरून पहलव लोकांची ज्या परदेशी व्यापाराकरिता (नौकायनाकरिता) प्रसिद्धि होती त्याची साक्ष पडते. (२) दुसऱ्या वर्गातील नाणी नंतरच्या कालांतील असून सोने व रुपे यांची आहेत, परंतु त्यांच्या कालविषयी निश्चित पुरावा कांही नाही. या सर्व नाण्यांवर पहलवांचे निशाण 'आयाळ असलेला सिंह' हे आहे व वर कांही कानडी व संस्कृत अक्षरेहि आहेत.

चालुक्यः—यांच्या दोन्ही शाखांतील सुवर्ण नाण्यांवर यांचे चिन्ह (उर्फ लॉण्ड) वराह हे आहे, आणि ती नाणी हिंदुस्थानांतील ठसेपद्धतीचे एक विशिष्ट उदाहरण म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्या पद्धतमध्ये विशिष्ट लेखनचित्राचा प्रत्येक भाग नाण्यांवर निरनिराळ्या ठशांनी उमटविला जातो. पश्चिमेकडील चालुक्यांची बरीचशी नाणी जाड सोन्याची आहेत आणि त्यांचा आकार बहुधा पेल्यासारखा असतो. इलियटची समजूत अशी आहे की कदंबांच्या पद्म-टंकांची ही नाणी प्रतिकृति असावीत पद्म-टंकांचा कृति त्या नाण्यासारखीच आहे आणि त्याच्यामते ती ५ व्या किंवा ६ व्या शतकांतली आहेत. परंतु दोन्ही इतक्या पूर्वीच्या कालांत झाली होती अशाविषयी पुरावा नाही आणि पौरस्त्य चालुक्यांच्या नाण्यांवरून पाहता, त्यांचा काल याहूनहि अधिक पुढचा असला पाहिजे.

पौरस्त्य चालुक्यांच्या उपलब्ध असलेल्या नाण्यांचा काल निश्चित झाला आहे. पितळ-मिश्रित धातूच्या नाण्यांचे कांही नमुने नुकतेच विजगापट्टम प्रांतांतील येळमांचिलीनजीक सांपडले आहेत; त्यांच्यावर 'विपम-सिद्धि' ही अक्षरे आहेत. (पौरस्त्य चालुक्य राजा विष्णुवर्धन यांचे एक दोपण नांव अथवा विरुद 'विपमसिद्धि' होते).

दुसऱ्या नाण्यांवर चालुक्यचंद्र उर्फ शक्तिवर्मन (इ. स. १०००-१०१२) व दुसरा राजराज (इसवी सन १०२१-१०६२) यांची नावे आहेत. या नाण्यांवर अतिशय पातळ सोन्याच्या तुकड्यावर चालुक्यांचे वराह चिन्ह व नांवाचे एक अक्षर ही पाठीमागून भिन्न भिन्न ठशांनी उमटविली आहेत. ही नाणी पौरस्त्य चालुक्यांची असावीत हे निर्विवाद दिसते. परंतु एवढे लक्षांत ठेवण्याजोगे आहे की बहुतेक नाणी जी उपलब्ध आहेत ती आराकानच्या किनाऱ्यालागत अशा चे दुवाच्या वेढामध्ये सांपडली आहेत. क्लीटच्या मते ही नाणी इ. स. च्या ६ व्या व ७ व्या शतकांतील पश्चिमेकडील चालुक्यांची आहेत.

कदंबः—कदंबांच्या सुवर्णनाण्यांची कारागिरी व कृति पाश्चात्य चालुक्यांच्या नाण्यांप्रमाणे आहे. इलियटच्या मते ही पद्मटंक-पद्मटंक म्हणण्याचे कारण नाण्याच्या मध्यभागी पद्म किंवा कमळ आहे हे होय—इ. स. ५ व्या शतकांतील कदंबांच्या भरभराटीच्या कालांतील आहेत; परंतु पश्चिमेकडील चालुक्यांच्या नाण्यांप्रमाणे, ती याहूनहि पुढील कालांतील असावीत हे संभवनीय दिसते. त्यांच्यावर जी संस्कृत अक्षरे आहेत त्यांच्या वळणावरूनहि हाच गोष्ट सिद्ध होते.

राष्ट्रकूटः—या घराण्याच्या अत्यंत भरभराटीच्या काळांत ह्यांची अशी नाणीच नाहीत (इ. स. ७५७ ते ९७३).

कल्याणपुरचे कलचुरीः—या घराण्यातील दुसरा राजा सोमेश्वर (इ. स. ११६७-११७५) याची नाणी प्रसिद्ध आहेत. देवगिरीचे व द्वारसमुद्राचे यादव ह्यांची नाणी इलियटच्या पुस्तकांत दिली आहेत.

विजयानगरः—या राज्याचा उदयकाल म्हणजे हिंदुस्थानच्या इतिहासांत व नाणकशास्त्रांत एक महत्त्वाची गोष्ट आहे; कारण कृष्णेच्या दक्षिणेकडील देशांमध्ये ते वरिष्ठ होऊन वसले आणि तेथे दक्षिण हिंदुस्थानांतीलच नाण्यांची पद्धत ठेवण्यांत आली; पण कृष्णेच्या उत्तरेकडील देश बहुतेक मुसलमानांच्या हातांत गेला होता, आणि कांही थोड्या नाण्यांशिवाय बाकीच्या सर्व नाण्यांच्या हिंदुस्थानी पद्धतीच्या जागी त्या प्रांतांत मुसलमानी पद्धतीचाच पगडा वसला. [रॅप्सन—इंडियन कॉइन्सवरून तयार केलेले व रा. के. एन्. दीक्षित यांनी तपासलेले]

मराठी राज्यांतील नाण्यांसंबंधाने कांही माहिती.—शिवाजीने आपल्या नांवाचे नाणे पाडण्यापूर्वी विजापूरच्या

पातशाहीत "आदिलशाही" नाणें चालत असे. विशेष-करून मोहोरा व होन हे प्राचीन काळापासून चालत आहेत. होन हा मूळ "होयु" ह्या कर्नाटकी शब्दाचा अपभ्रंश आहे. होयु ह्याचा अर्थ "सोने" असा आहे. कर्नाटकामध्ये प्राचीन हिंदु राज्ये जेवढी होती, तेवढ्या सर्व राज्यांमध्ये होन हे नाणें चालत होती. गजपति, अश्वपति वगैरे होनाची जी नांवे आहेत, तीं सर्व त्याच्या प्राचीनत्वाची दर्शक होत. विजयानगरच्या राज्यामध्ये होन चालत असत. रुप्याचे नाणें मुसुलमानी अमलांत चालू झाले असत. शिवाजीच्या वेळेस जे होन चालत त्याची नांवे सभासदाच्या वखरांत दिली आहेत ती येणेप्रमाणे:—(१) पातशाही, (२) शिवराई, (३) कावेरीपाकी, (४) सणगरी, (५) अच्युतराई, (६) देवराई, (७) रामचंद्रराई, (८) गुत्ती, (९) धारवाडी, (१०) गंजीकोटी, (११) पाडनारईकी, (१२) आदवाणी, (१३) जडमाल, (१४) ताडपत्री, (१५) आफराजी, (१६) त्रिवाकुरी, (१७) त्रिशुळी, (१८) चंद्रावरी, (१९) विलदधी, (२०) उलफकरी, (२१) महमदशाही, (२२) वेळुरी, (२३) कंठराई, (२४) देवनहळ्ळी, (२५) रामनाथपुरी, (२६) कुंदगोळी, इ.

ह्या जुन्या होनांखेरीज वहादुरी व सुलतानी नांवाचे दोन होन हैदर व टिपू यांनी पाडले. त्यांशिवाय अलमगिरी वगैरे होन दिल्लीच्या बादशाहांनी पाडले. शिवाजीच्या कारकीर्दीत शिवराई होन, शिवराई रुपये, शिवराई ही नाणी पाडण्यास सुरवात झाली. हे शिवराई होन व शिवराई रुपये सांप्रत फार क्वचित् दृष्टीस पडतात. जुने होन पुष्कळ दृष्टीस पडतात, पण त्यांच्यावरील अक्षरे बहुतकरून फारशी लिपीत अस्पष्ट अशी आहेत. कित्येकांवर श्रीकृष्णाची मूर्ति व कोठें (चालुक्यांचा) वराह अवताराचे चित्र दिसते.

शिवाजीच्या वेळेस रायगड या राजधानीच्या ठिकाणी त्याची टांकसाळ होती. संभाजी व राजाराम यांच्या धामधुमीच्या कारकीर्दीत नाणें पाडण्यासंबंधानें काय व्यवस्था होती याची माहिती मिळत नाही. राजारामानें चंदीस तक्क नेले, त्यावेळी त्यानें तेंथें अठरा कारखाने सुरू केले होते. शिवाजीच्या वेळचीं सर्व वर्षासर्ने होनांत असत. शाहूनें सातान्यास टांकसाळ सुरू करून आपल्या नांवांनें नाणें पाडण्यास सुरवात केली. "शाहूशिक्षा" म्हणून जे रुपये व पैसे निघाले ते शाहूच्या कारकीर्दीनेल होत. सातान्याप्रमाणें कोल्हापुरासहि टांकसाळ सुरू झाली. कोल्हापुर ही राजधानी होण्यापूर्वी (१७८८) पन्हाळा येथें टांकसाळ होती; या टांकसाळीमध्ये शंभुशिक्षा किंवा शंभुपीरखानी व पन्हाळी रुपये निघत असत. शंभु या हिंदु नांवाजवळ मुसुलमानी पीरखानाचें नांव फां आलें तें समजत नाही. कोल्हापुरास इतर कोणत्याहि रागाच्या कारकीर्दीमध्ये शंभुशिवखाखेरीज निराळ्या शिक्क्याचें नाणें पाडल्याचें दिसत नाही.

सातारा येथें शाहूच्या कारकीर्दीमध्ये भिकाजी नारईकरास्ते, परशुराम नारईक, अनगळ प्रभृति नामांकित सावकार

होने. त्यांच्याकडून छत्रपति कर्ज घेत असत, व त्याच्या फेडीस सरकारी टांकसाळेंतून रुपये पाडून त्यांस देत असत. मराठी राज्याचा जसजसा विस्तार होत गेला, तसतशा निर-निराळ्या ठिकाणी टांकसाळा स्थापन होऊं लागल्या. नाना-साहेब पेशव्यांच्या कारकीर्दीमध्ये नाणें पाडण्यावद्दल ठिक-ठिकाणच्या सावकारांस व इतर लोकांस परवानगी देण्यांत आली. सन १७४४ मध्ये नागोठाणें येथील बाळाजी बापूजी यास तीन वर्षांच्या करारानें परवानगी मिळाली होती, व प्रत्येक वर्षी ५०७५१०० प्रमाणें सरकारास नजर देण्याचा हुकूम झाला होता. रेवदंडा येथील सावकार बहिरोराम दातार यास प्रत्येक वर्षी ६०, ९० आणि १२० प्रमाणें सरकारनजर देऊन नाणें पाडण्याची परवानगी मिळाली. सन १७४८ मध्ये किल्ला माहुली येथील बहिरोशेट व प्रल्हादशेट यांस १२० रुपये नजर घेऊन नाणें पाडण्यावद्दल सनद दिली. अशा प्रकारें नाणें पाडण्यावद्दल पुष्कळ ठिकाणच्या लोकांस परवाने मिळाले होते. धारवाड येथें सन १७५३ मध्ये जी टांकसाळ प्रथम संस्थापित झाली ती त्याच पेश-व्याच्या कारकीर्दीमध्ये झाली. त्याचप्रमाणें बागलकोट येथें विजापूरच्या बादशहापासून जी टांकसाळ चालत होती, ती त्याच पेशव्यांनी पुन्हां सुरू केली.

थोरल्या माधवराव पेशव्यांच्या कारकीर्दीतहि पुष्कळ टांकसाळी सुरू झाल्या. नाशिक येथें सन १७६५ मध्ये लक्ष्मण आप्पाजी यांच्या दे-रेखीखाली व सन १७७२ मध्ये चांदवड येथें तुकोजी होळकर याच्या विद्यमानें एक टांकसाळ सुरू झाली. सवाईमाधवराव पेशवे यांच्या कारकीर्दीत सन १७८२ मध्ये कोंकण प्रांतांत द्रुतभशेट गोविंदजी व गोविंद पांडुरंग यांस नाणें पाडण्यावद्दल परवानगी मिळाली.

मराठ्यांची राज्यसत्ता जसजशी वाढत चालली तसतशा नाणें पाडण्याकरितां, अनेक सरदारांच्या व जहागीरदारांच्या विद्यमानें सर्व प्रांतांमध्ये टांकसाळा सुरू झाल्या. शिंदे, होळकर यांच्या उज्जनी व इंदूर येथें टांकसाळी होत्या. त्यांच्या शिवाय माळव्यामध्ये भोपाळ, प्रतापगड, भिलसा, गंजबनोडा, सिरोंज आणि कोटा येथें वेगवेगळ्या टांकसाळी होत्या. नाग-पूर येथें भोंसल्यांची एक मोठी टांकसाळ होती. भदोच शिंद्याकडे आल्यानंतर तेथें त्यांनी टांकसाळ सुरू केली ह्याशिवाय शिंद्यांच्या कांही टांकसाळी खानदेशामध्ये होत्या; तेथें बन्हा-णपुरी रुपये पाडीत असत. होळकरांची वाफगांवां टांकसाळ होती. तेथील रुपयास वाफगांवी असें नांव असे. पेशवाईच्या अखेर प्रत्येक सरदारानें निरनिराळ्या ठिकाणी टांकसाळ सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. टांकसाळीवद्दलची सरकार-पट्टी दिली म्हणजे वाटेल त्यास परवानगी मिळत असे. आज्ञ्यांची टांकसाळ कुलाच्यास होती. तेथें श्रीशिक्षा रुपये पाडीत असत. जंजिन्यास जंजिन्याच्या हबगांची टांकसाळ होती. तेथें हबसाणी अथवा निशाणी रुपये निघत, त्यांवर

‘न’ हें अक्षर असे. तें जंजिरा या शब्दाचें शेतक होतें. कर्नाटकांमध्ये प्रत्येक प्रमुख ठिकाणच्या देशायाची व जहागीरदाराची टांकसाळ होती. ह्या सर्व टांकसाळांबद्दल पेशवेसरकारास कांहीं नियमित पट्टी मिळें. कर्नाटकांतील टांकसाळांमध्ये खोंट नाणें फार पडू लागल्यामुळें, पेशव्यांनीं सन १७६५ मध्ये धारवाड येथें पांडुरंग मुरार ह्याच्या देखरेखीखाली सरकारी टांकसाळ सुरू करून, कर्नाटकांतील इतर टांकसाळां बंद करण्याबद्दल हुकूम फर्माविले.

प्रत्येक प्रांतामध्ये एकाच प्रकारचें नाणें पाडीत असत असें दिसत नाहीं. बागलकोट येथें मल्हार भिकाजी रास्ते ह्या पेशव्यांचा मुख्य सुभेदार होता. त्याच्या हुकुमानें जे रुपये पाडले त्यांस मल्हारशाई रुपये म्हणतः यांची किंमत १५ आणे असे. हे रुपये पेशव्यांनीं सर्व प्रांतांमध्ये चालू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनीं शेंकडा दोन रुपये बघा देऊन सर्व नाणें मल्हारशाही करावें असा विचार केला. दुसऱ्या बाजाराच्या कारकीर्दीत अंकुशी रुपयांचें महत्त्व फार वाढलें होतें. अंकुशी अथवा चांदवडी रुपये एकाच प्रकारचे होते; हे पुण्यास पाडीत. या रुपयावर दुसऱ्या बाजाराच्या कारकीर्दीत मामलेदार लोक वाटेल तो बघा घेत असत. पुण्यास हे रुपये तीन प्रकारचे होते. कोरा निर्मळछापी, मध्यमछापी व नारायणछापी. या रुपयांतील चांदीच्या शुद्धा-शुद्ध प्रमाणांवरून हीं नाणें पडलीं होती. पुण्याची टांकसाळ सन १८२२ मध्ये बंद झाली असा चापलिन साहेबाच्या एका रिपोर्टांत उल्लेख आहे. नाण्याची तूट आल्यामुळें पुन्हां ती सुरू केली होती, पण सन १८३४ मध्ये ती कायमची बंद झाली. बागलकोट, कोल्हापूर, कुलाबा वगैरे बहुतेक ठिकाणच्या टांकसाळां ह्याच सुमारास बंद झाल्या.

मराठ्यांच्या राज्यामध्ये प्रांतोप्रांती निरनिराळें नाणें चाले. दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये हुक्करी, दिलवंटी, पन्हाळी, धितुरशहापुरी, गलपाडी, भूतपाडी, वगैरे रुपये चालत. निजामशाहीमध्ये वागचलनी, हुकुमचलनी आणि शेटचलनी असे तीन प्रकारचे रुपये असत. तेच निजामाच्या सरदारीवरील पेशव्यांच्या मुळखांतहि चालत असत. ‘हद्दी शिक्षा’ व समशेरी हें सर्व निजामशाही नाणें असे; हें पेशवाईच्या अखेरपर्यंत चालत होतें. खानदेश व नाशिक या प्रांतात बेलापुरी, चांभारगोंदी, चांदवडी, वन्हाणपुरी, वाफगावी, जरीफटका वगैरे रुपये चालत. कुलाबा प्रांतामध्ये आंगण्यांचे कुलावी रुपये विशेषकरून चालत असत. रत्नागिरी प्रांतामध्ये चांदवडी, दौलतावादी, हुक्करी, चिकोडी वगैरे नाणें चाले. दक्षिण कोंकणांत टांकसाळ स्थापन करण्यांत आली नाहीं. ह्या सर्व रुपयांचे भाव निरनिराळे असत. थोरल्या माधवराव व सवाई माधवराव यांच्या कारकीर्दीत मल्हारशाही रुपयाप्रमाणें बघा कापून घेत असत. चांदवडी व अंकुशी हेच पेशवाई-अखेर सर्व महाराष्ट्रामध्ये प्रमुख ठीव नाणें होतें.

रुपयांवर बहुतेक फारशी अक्षरें असत. शिवाजी व शाहु यांच्या शिक्षांवर मात्र मराठी नांवें उठविलेलीं असत. त्याचप्रमाणें आंगण्यांच्या रुपयावर श्री काढलेलीं असे. यशवंतराव होळकरानें आपल्या रुपयावर मराठी छाप उठविला होता. ह्याशिवाय मराठी शिक्षाचे रुपये फारसे आढळण्यांत येत नाहींत. जरीफटका म्हणून नाशकास एक रुपया पेशव्यांनीं पाडला होता; तो हरिपंत फडक्यांचा होता असें म्हणतात. शिवाजीच्या भगव्या झेंड्याप्रमाणें जरीफटक्याचें माहात्म्य पेशव्यांच्या कारकीर्दीत फार वाढलें होतें. त्याचें दर्शक ह्या रुपया असेल असें वाटतें. १८०३ सालीं सिधोजी नाईक निपाणपूरानें आपल्या शिक्षाचा रुपया तयार केला होता. बडोद्यास सयाशाही म्हणून पहिला सयाजीराव, व बावाशाही म्हणून पहिला फत्तेसिंग बाबा यांनीं रुपये पाडले होते. सयाशाही रुपयावर देखील तरवार, हिजरी सन आणि “ शिके मुबारिक सेनाखास्तेल समशेर घहादूर ” असा फारशी लेख असे. तात्पर्य, मराठी अक्षरांचे रुपये फार क्वचित् दृष्टीस पडत. पेशव्यांच्या कारकीर्दीमध्ये पाडलेल्या पधुविध रुपयांवर प्रत्येक सालाचे हिजरी सन मराठीमध्ये घातले आहेत. पण त्यांवरील शिके पारशी आहेत. एावरून फारशी शिके उमटविण्याची पूर्वापार चालत आलेली पद्धति पेशव्यांनीं बंद केल्याचें दिसत नाहीं.

पेशव्यांच्या राज्यामध्ये रुपयाच्या खालेखाल अथेल्या, आणि चवल्या हीं नाणीं होती. रुप्याच्या नाण्यांखेरीज सर्व महाराष्ट्रामध्ये तांद्याचें नाणें चालत असे व तें मात्र अगदीं एक प्रकारचें होतें. नर्मदेपासून तुंगभद्रेपर्यंत शिवाजीचा शिवराई पैसा पुष्कळ प्रचारांत होता. ह्या पैशामध्ये कोठेहि फेरबदल केल्याचें दिसून येत नाहीं. कुलाब्यास आंगण्याच्या, कोंकणांत पनवेलच्या व कर्नाटकांत धारवाडच्या टांकसाळांमध्ये “ शिवराई ” पैसे पाडीत.

साताऱ्याची टांकसाळ शाहुपासून शहाजीपर्यंत चालू असावी. प्रतापसिंहाच्या कारकीर्दीमध्ये येथें चांदवडी कोरे रुपये पाडीत असत. त्यानें आपल्या नांवाचा छाप निराळा केला नव्हता; पैसे शिवाजीच्या नांवाचेच पाडीत. प्रतापसिंहानें आपल्या राज्यांत सर्वच चांदवडी शिक्षा कायम केला होता. सादारणलोकहि त्याच शिक्षावर इतर जातींच्या रुपयांचा वर्तावला घेत. सरकारी नौकरांस पगारहि त्याच भावानें देत व शेंकडा २॥ बघा कापून घेत. सन १८३० सालापासून पुणें कोरे रुपये व चांदवडी अंकुशी रुपये ह्यांमध्ये बघा टरल्यामुळें सातारच्या राज्यांत ३४५७१ रुपये वर्ताविल्याची रकम जमा झाली, असा सातारचा कायमशेर ओगटवी याच्या एका रिपोर्टांत उल्लेख सांपडतो. शहाजीच्या कारकीर्दीत सर्व कामदारांकडून ४ रुपये बघा कापून घेत. दिवाण, फडणवीस वगैरे मुख्य मुख्य कामदारांच्या पगारांतूनहि बघा बजा होत असे. सन १८३५ नंतर ईस्ट इंडिया कंपनीचे रुपये राज्यामध्ये चालू झाले.

सातान्याजवळ रहिमतपूर येथे एक टांकसाळ प्रताप- नांव असे. [विविधज्ञानविस्तार-१९.००, सप्टेंबर व आक्टोबर.]
सिंहाच्या कारकीर्दीत होती. तेथे शिवराई पैसे पाडोत असत. मांतां आज जगांत निरनिराळ्या देशांतून फोणती नाणी
त्या टांकसाळावर जे अधिकारी होते त्यांस टांकसाळे असे. -विशेषतः सोन्याच्याची-प्रचलित आहेत ते पाहू.

ब्रिटिश साम्राज्यांतील नाणीं.

ग्रे ट ग्रि ट न आ णि आ य लंड.—

सोन्याची नाणीं:—पांच पौंडांचे एक, दोन पौंडांचे एक, सान्हरिन (१ पौंड) व अर्धा सान्हरिन.

रुप्याची नाणीं:—क्राउन (५ शिलिंग), दोन फ्लोरिन (४ शिलिंग), अर्धा क्राउन, फ्लोरिन, शिलिंग, सहा पेन्स, ग्रेट, तीन पेन्स, दोन पेन्स व पेनी.

ब्रॉन्सची (मिश्रधातूची):—पेनी (१ पेन्स), अर्धा पेनी व फार्दिंग ($\frac{1}{2}$ पेन्स).

ब्रि टि श व सा ह ती:—पुढील वसाहतींत साम्राज्यांतील सान्हरिन नाणीं चालतात. न्यूझीलंड, यूनियन ऑफ साउथ आफ्रिका आणि दक्षिणआफ्रिका (सामान्यतः), फाकलंड वेस्ट, फिजी, जिब्राल्टर, सेंट हेलेना व वेस्ट इंडीज.

साम्राज्याच्या नाण्यांखेरीज विशिष्ट नाणीं पुढील साम्राज्य वसाहतींत चालतात.

ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ:—विशिष्ट फ्लोरिन, शिलिंग, सहा पेन्स, तीन पेन्स ह्या रुप्याची व पेन्स व अर्धा पेन्सची ब्रॉन्सची.

ब्रिटिश ग्वायाना:—विशिष्ट ग्रेट अथवा चार पेन्सचे.

ग्वेनेसे:—आठ डबल (= १ पेनी), ४, २ व १ डबल.

जमेका:—निकल व ब्रॉन्स, पेन्स, अर्धापेन्स व फार्दिंग

जर्सी:—विशिष्ट पेन्स, अर्धापेन्स व फार्दिंग.

माल्टा:—फार्दिंगचा $\frac{1}{2}$ (ब्रॉन्स).

ब्रिटिश पश्चिम आफ्रिका:—रुप्याचे व मिश्रधातूचे, एक पेनांचे, अर्धा पेनांचे, व $\frac{1}{2}$ पेनांचे (निकल-ब्रॉन्स).

ब्रिटिश वसाहतींतील विशिष्ट नाणीं.

देश	यूनिट	किंमत शि. पे.	सोन्याची नाणीं	रुपे व इतर धातूची नाणीं
एडन	(हिंदुस्थान पहा)			
ऑस्ट्रेलेशिया	ब्रिटिश सान्हरिन	२०-०	ब्रिटिश	रुपे व ब्रॉन्स
ब्रिटिश ईंडोचूरास	सोन्याचे डॉलर	४-१ $\frac{1}{2}$	„ व यु. स्टेट्स	रुपे, निकल व ब्रॉन्स
ब्रिटिश उत्तर बोर्निओ	डॉलर	२-४	...	निकल व ब्रॉन्स
कानडा	रुप्याचे डॉलर	४-१ $\frac{1}{2}$	कानडाचे व ब्रिटिशांचे	रुपे, निकल व ब्रॉन्स
सिलोन	हिंदुस्थानचा रुपया	२-०	ब्रिटिश	रुपे, निकल व तांबे
सायप्रस	पीआस्ट्र	०-१ $\frac{1}{2}$	„	रुपे व ब्रॉन्स
फेडरेटेड मलया संस्थाने	डॉलर	२-४	„	(स्टेट्स सेटलमेंट्स पहा)
हॉंगकॉंग व लाव्जन	डॉलर	२-७	...	रुपे व ब्रॉन्स
हिंदुस्थान	रुपया	२-०	ब्रिटिश	निकल व तांबे
केनिया	शिलिंग	१-०	...	रुपे, निकल व ब्रॉन्स
मॉरिशस व सैचेलेस	हिंदुस्थानचा रुपया	२-०	...	रुपे व ब्रॉन्स
मेसापोटेमिया	(ब्रिटिश हिंदुस्थानप्रमाणे)			
न्यू फाउंडलंड	डॉलर	४-१ $\frac{1}{2}$...	रुपे व ब्रॉन्स
न्यालेस्टाईन	(सुदानप्रमाणे)			
स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स	डॉलर	२-४	ब्रिटिश	रुपे व ब्रॉन्स
सुदान	सोन्याचा पी. (१०० पीआ.)	२०-३ $\frac{3}{4}$	ईंग्लिशियन पौंड	रुपे
टांगानिका }	(केनियाप्रमाणे)			
युगांडा }				
पश्चिम आफ्रिका	ब्रिटिश सान्हरिन	२०-०	ब्रिटिश	रुपे व अलॉय किंवा मिश्रधातू व निकल

परदेशांतील नाणीं.

देश	प्रमाणनाणें	किंमत पाँ. शि. पे.	सोन्याचें नाणें	रुप्याचें नाणें
अविसानिया	तालारी	०- २- ०		तालारी
अल्बेनिया	(धातूचें नाणें नाहीं)			
अर्जेन्टिना	१०० सॅटाव्होस = १ सोन्याचा पेसो	०- ३- ११ ^१ / _२	पेसो	पेसो व सॅटाव्होस
	१०० „ = १ कागदी पेसो	०- १- ८ ^२ / _५
ऑस्ट्रिया	१०० क्रोन = १ हेलेर	०- ०- १०	क्रोन	क्रोन
बेलजम	१०० सॅटाईम्स = १ फ्रँक	०- ०- १५१३	फ्रँक	फ्रँक व सॅटाईम्स
बोलिव्हिया	१०० सॅटाव्होस = १ बोलिव्हियानो	०- ४- ०	बोलिव्हियानो	सॅटाव्होस
ब्राझिल	(मिलरिस)	०- २- ३	मिलरिस	मिलरिस व रेझ
बुल्गेरिया	१०० स्टोदिनकी = १ लेव्ह	०- ०- १५१३	लेव्ह	लेव्ह व स्टोदिनकी
चिली	१०० सॅटाव्होस = १ पेसो	०- १- ६	पेसो	पेसो व सॅटाव्होस
चीन	१०० सेंट्स = १ यान	०- २- ६	...	यान
कोलंबिया	१०० सॅटाव्होस = १ पेसो	०- ४- ०	पेसो	पेसेटा
कोस्ट-रिका	१०० सॅटेसिमांस = १ कोलोन	०- १- १०.९	कोलोन	सॅटेसिमांस
क्यूबा	१०० सॅटाव्होस = १ रुप्याचें पीआस्टर	(चलन नाहीं)		
	स्पेनचा सोन्याचा डॉलर	०- ३- ९ ^१ / _२
	यू. एस्. चा सोन्याचा डॉलर	०- ४- १.३२
चेको-स्लोव्हाकिया	(फ्रँक)
डेन्मार्क	१०० ओरे = १ सोन्याचा क्रोन	०- १- १ ^१ / _२	क्रोन	क्रोन व ओरे
इक्वेडोर	१०० सॅटाव्होस = १ रुप्याचें स्यूके	०- २- ०	स्यूके	स्यूके व सॅटाव्होस
ईजिप्त	१०० पीआस्टर = १ सोन्याचा पाँड	१- ०- ३ ^३ / _४	पाँड व पीआस्टर	पीआस्टर
इस्तोनिया	मार्क	०- ०- ११.७४८३
फिनलंड	१०० पेनी = १ सोन्याचा मार्क	०- १- १५१३	मार्क	मार्क व पेनी
फ्रान्स	१०० सॅटाईम्स = १ फ्रँक	...	फ्रँक	फ्रँक व सॅटाईम्स
अल्जीरिया	(फ्रान्सप्रमाणें)			
इन्डो-चायना	१०० सेंट = १ डॉलर	०- ३- ४ ^१ / _२	...	पीआस्टर
मादागास्कर	(फ्रान्सप्रमाणें)			
ट्युनिस	...			
जर्मन संस्थानें	१०० फेनिज = १ मार्क	०- ०- ११.७४८३	मार्क	मार्क व फेनिज
ग्रीस	१०० लेप्टा = १ ड्रक्मा	०- ०- १५१३	ड्रक्मा	ड्रक्मा व लेप्टा
ग्वाटेमाला	१०० सॅटाव्होस = १ रुप्याचा पेसो	०- ४- ०	पेसो	पेसो व रीलेस
	कागदी पेसो	०- ०- ३
हायटी	१०० सॅटाव्होस = १ सोन्याचा गोंडें	०- ३- ११ ^१ / _२	गोंडें	गोंडें व सॅटाव्होस
	कागदी गोंडें	०- ०- ८ ^२ / _५
इंडोस	१०० सॅटाव्होस = १ रुप्याचा पेसो	०- ४- ०	...	पेसो व सॅटाव्होस
हंगेरी	१०० हेलेर = १ क्रोन	०- ०- १०	क्रोन	क्रोन
इटली	१०० सॅटेसिमी = १ लिरा	०- ०- १५१३	लिरा	लिरा व सॅटेसिमी
ट्रिपोली	(इटालीप्रमाणें)			
जपान	१०० सेन = १ सोन्याचा येन	०- २- ३	येन	सेन
कोरिया	१०० चोन = १ वोन	०- २- ३	वोन	चोन

देश	प्रमाणनाणें	किंमत पौ. शि. पे.	सोन्याचें नाणें	रुप्याचें नाणें
लाटव्हिया	१०० ग्रासची = १ सोन्याचा लाट	०-- ०-१.५१३	लाट	लाट व ग्रासची
लायबेरिया	१०० सेंटस = १ यू. एस्. चा डॉलर	०-- ४-१.३२	...	सेंट
लक्झेम्बर्ग	फ्रँक (८० फेनिज = १ फ्रँक)	०-- ०-१.५१३
मॅक्सिको	१०० सॅटाव्होस = १ सोन्याचा डॉलर	०-- २-५३	डॉलर	...
	रुप्याचा डॉलर	०-- ३-५३	...	डॉलर व सॅटाव्होस
मोनाको	१०० सॅटाईम्स = १ फ्रँक	०-- ०-१.५१३	फ्रँक	...
मॉन्टेनिग्रो	१ आस्ट्रियन क्रोन = १ पेरपेर	०-- ०-१००	पेरपेर	पेरपेर
मोरोक्को	५ फ्रँक = १ रुप्याचें पाँआस्टर	०-- ३-००	...	पाँआस्टर
नेदर्लँड्स	१०० सेंटस = १ सोन्याचा फ्लोरिन-			
	अथवा गुल्डेन	०-- १-०.२२४	फ्लोरिन	फ्लोरिन व सेंट
जाव्हा	सोन्याचा ड्यूकेट	०-- १-४३
झयूराको	(नेदर्लँड्सप्रमाणें)			
निकारागुआ	१०० सॅटाव्होस = १ सोन्याचा कोरडोवा	०-- ४-१.३२	...	सॅटाव्होस
	कागदी पेसो	०-- ०-४
नॉर्वे	१०० ओरे = १ सोन्याचा क्रोन	०-- १-१३	क्रोन	क्रोन व ओरे
ओमान	२० गाडचा एक मुहंमदी	१- ०-१३	...	डॉलर व हिंदी रुपया
पनामा	२ पेसोचा एक सोन्याचा वलबोआ	०-- ४-२	वलबोआ	पेसो व सेंट
पाराग्वे	१०० सॅटाव्होस = १ पेसो	०-- ३-११३	...	पेसो व सॅटाव्होस
	कागदी पेसो	०-- ०-३
प्राशिया	२० शाही = रुप्याचा क्रोन	०-- ०-०७	टोमन व क्रोन	क्रोन
पेरू	१०० सोल = १ लिब्रा	१-- ०-००	लिब्रा	सोल, डिनेरो व सॅटाव्होस
पोलंड	(१०० फेनिज = पोलस्का मार्क)		धातूचा चलन नाहींत	
पोर्तुगाल	एसक्यूटो	०-- ४-५३	एसक्यूटो	मिलरेस व टेस्टोन
	कागदी	०-- ३-४
पोर्तुगीज हिंदुस्थान	४०० रीस = १ रुपया	०-- १-४	...	रुपया
रुमानिया	१०० बानी = १ सोन्याचा ल्यू	०-- ०-१.५१३	लेई	लेई व बानी
रशिया	१०० कोपेक्स = १ सोन्याचा रुबल	०-- २-१३	रुबल	रुबल व कोपेक्स
साल्व्हाडोर	१०० सॅटाव्होस = १ सोन्याचा पेसो	०-- ३-११३	पेसो	पेसो व सॅटाव्होस
	कागदी पेसो	०-- १-३३
सर्बिया	१०० पारा = दिनार	०-- ०-१.५१३	दिनार	दिनार व पारा
सयाम	१०० सटॉंगज = १ टिकल	०-- १-६३	१० टिकलचा सॅट टिकल	
स्पेन	रुप्याचा पेसेटा	०-- ०-१.५१३	पेसेटा	ऑस, पेसेटा व सॅटिमो
	कागदी पेसेटा	०-- ०-१
स्वीडन	१०० ओरे = १ सोन्याचा क्रोना	०-- १-१३	क्रोन	ओरे
स्वित्झरलंड	१०० सॅटाईम्स = १ फ्रँक	०-- ०-१.५१३	फ्रँक	फ्रँक व सॅटाईम्स
तुर्कस्तान	१०० पीआस्टर = १ लिरा	०-- १६-००	पीआस्टर	पीआस्टर
युनायटेडस्टेट्स	१०० सेंट = १ डॉलर	०-- ४-१.३२	डॉलर	डॉलर व डिमे
फिलिपाईन्स	फिलिपिनो = ५० यू. एस्. सेंट	०-- २-०.६६
युक्रेन	१०० सॅटसिमांस = १ सोन्याचा पेसो	०-- ४-३	...	पेसो व सॅटसिमांस
व्हेनेझुएला	१०० सॅटाव्होस = १ सोन्याचा बालिव्हर	०-- ०-१३	बालिव्हर	बालिव्हर व सॅटाव्होस
जुगोस्लाव्हिया			धातूचा चलन नाहींत.	

नाणेंघाट—पुणें, जुन्नर ताळुका. जविवधन किल्लयाजवळ. ठाणें जिल्ह्यांतून मुरवाडहून जुन्नरला जाणारा रस्ता या घाटांतून आतो. हा घाट फार जुना आहे. येथें लेणीं असून तीं बौद्ध लोकांनीं बांधिलेली आहेत. त्यांत आंध्र (भृत्य) सातवाहन राजांच्या मूर्ती व शिलालेख वरेच आहेत. तसेंच त्या शिलालेखांतून या शालिवाहन राजांचीं, त्यांच्या बायकांचीं व मोठमोठ्या पुरुषांचीं वर्णनें दिलीं असून, त्यांनीं ज्या जमिनीच्या वगैरे देणग्या दिल्या आहेत, त्या सतत चालू रहाव्या असा मजकूर आहे हे आंध्रभृत्य पदिल्या व दुसऱ्या शतकांत राज्य करीत होते. नाणेंघाटास चुकीनें नानाघाट असें म्हणतात. पुणें जिल्ह्यांतील मावळापैकीं नाणेंमावळ, हें नाणेंघाट व जुन्नर यांच्या दरम्यान कुकडी नदीच्या खोऱ्यांत पश्चिम बाजूस आहे.

नांत—राजपुताना, कोंडा संस्थान. लादपुरा जिल्ह्यांतील खेडें. हें कोटघाच्या बायव्येस ३ मैलांवर आहे. १८व्या शतका-रंभां कोटघाच्या झाला फौजदारांनां हें जहागिरीत दिलें होतें व झालिमसिंगाच्या वेळीं हें भरभराटीत होतें; पण हल्लीं हें फक्त एक खेडें आहे त्यांत ३०० गुन्हेगार जाती आहेत; यांनां दरवार प्रामाणिक शेतकरी व नाणियाचा प्रयत्न करीत आहे. झालिमसिंगाचा राजवाडा रजपूत सरदाराच्या वसंति-स्थानाचा उत्तम नमुना आहे, पण याची वन्याच दिवसांपासून दुस्तती ना केल्यामुळें याचे दिवाणखाने, कारंजी वगैरे सर्व पडून गेली आहेत.

नाताळ—दक्षिण आफ्रिकासंधांतील एक समुद्रकिनार्यावरील प्रांत. हा दक्षिण अक्षांश २७° आणि ३१° व पूर्व रेखांश २९° आणि ३३° यांत हा वसला आहे. याच्या आग्नेयास हिंदीमहासागर; नैर्ऋत्येस केप प्रांत व वासटो लॅंड; बायव्येस ओरेंजफ्रीस्टेट व उत्तरेस व ईशान्येस ट्रान्सवाल व पोर्तुगीज ईस्ट आफ्रिका आहे. नाताळाचा समुद्रकिनारा ६० मैल लांबीचा आहे. क्षेत्रफळ ३५२९१ चौरस मैल आहे. या प्रांताचे सुद्ध नाताळ व झुलुलॅंड असे दोन भाग आहेत.

नाताळदेशाचा आकार एखाद्या भव्य व सुळेवजा जिन्न्याप्रमाणें आहे. हा जिना चहून गेलें म्हणजे पलीकडे विस्तृत सपाटीचा प्रदेश लागतो. ड्रेकन्सवर्ग पर्वतांची ओळ मध्यें भितीसारखी उभी आहे. या पर्वतांतून पुष्कळ नद्यांचा उगम आहे. पर्वताच्या आग्नेय बाजूस दाट जंगल आहे, व किनाऱ्यावर वनराजी इतकी दाट आहे कीं त्यायोगें नाताळला 'उद्यानवसाहत' (गार्डन कॉलनी) असें नांव पडलें आहे. नाताळमधील सर्व नद्यांचे उगम ड्रेकन्सवर्ग पर्वतांतून आहेत. सर्वांत मोठी नदी टुगेला ही होय. त्रिक्वालॅंड ईस्ट व नाताळमधील सरहद्द उम्झिमकुलु नदी ही आहे. या नदीच्या खोऱ्यांतून फारच रमणीय देखावा दिसतो.

हवा मा न.—नाताळची हवा बदलणारी असली तरी रोगकारक मात्र नाही. खोऱ्यांची व किनाऱ्यावरील हवा फारच उष्ण आहे, इतकी कीं अत्यंत कडाक्याची थंडी पडली

असतांही शेगड्यांची गरज भासत नाही. आक्टोबरमध्ये उन्हाळा सुरू होतो व मार्चमध्ये संपतो. वाऱ्याच्या काळांत हिवाळा असतो नाताळच्या रहिवाश्यांनां छातींतील रोगाची वाधा मुळीच होत नाही.

रहिवासी.—१९ वाव्या शतकाच्या आरंभाच्या वर्षांत झुलु लोकांनीं येथील एतद्देशीयांचा पुरा नाश केला याच्या पूर्वी एतद्देशीयांचा संख्या एक लाख होती. दुश्मनांखेरीज करून बाकीचे सारे एतद्देशीय लोक वांटु वंशाचे आहेत. आज सर्व गांवांत झुलु रक्ताचे वरेंच मिश्रण झालेलें आहे. नाताळांतील एतद्देशीयांनीं आपली नातिविषयक संघटना बरीच केली आहे. झुलु लोकांच्या अत्याचारापूर्वी येथील एतद्देशीय काफिर राष्ट्रांतीची शाखा जी आमाकुसोसा, त्या शाखेचे होते. याशिवाय अमानोउस्वा, अमाकुनु या राष्ट्रांतींचीहि या ठिकाणीं वस्ती आहे. गौरकाय व आशियाखंडस्थ लोक देखील येथें राहतात.

भो ठां स ह रें.—पिटरमारित्झबर्ग हें प्रांतिक सरकारच्या राज्यकारभाराचें मुख्य ठिकाण आहे. याशिवाय डेंडो, न्यू कॅसल, युट्रेच, प्रे टाउन, व्हेरुलम हीं मुख्य शहरे आहेत.

दळण वळण.—केपटाउन किंवा सुवेल्ल ह्या बाजूनें युरोपकडे जाणाऱ्या-येणाऱ्या वन्याच आगवोटांचे रस्ते दरबान-वरून गेले आहेत. मोठाली व महत्वाचीं स्थळें आगगाड्यांनीं जोडलीं आहेत. येथें सुव्यवस्थित असें पोस्टखातें व तारार्यत्र खातें आहे.

शेतकी व धंदे.—विविध प्रकारचें हवामान व अनेक तऱ्हेची जमीन, यांमुळे शेतीपासून उत्पन्न होणाऱ्या जिन्नसां-ताहि अनेक प्रकार दृष्टीस पडतात खडकाळ जमीन व खेळत्या पाण्याचा अभाव यांमुळे कृषिकर्मास काहीं ठिकाणां अवयव उत्पन्न होतो. मोठ्या प्रमाणांत ज्याचें पीक येतें, असें धान्य म्हणजे मक्का होय. एतद्देशीयांचें तें मुख्य खाद्य आहे. याशिवाय एतद्देशीय लोक, तंबाखू, दुधभेंपळे, रताळां वगैरेचीहि लागवड करतात. मध्यदेशीय व डोंगराळ भागांत गहू, जव, व ओट हीं धान्यें उत्पन्न होत असून त्यांची लागवड गौरकाय शेतकरी करतात. सखल व दलदलीच्या भागांत ऊंस, चहा, कॉफी, तंबाखू, आरारोट. कापूस इत्यादि जिन्नसांची पैदास होते. मध्यदेशीय व डोंगराळ प्रांतांतून गुरांच्या पैदासाचा धंदा विस्तृत प्रमाणांत चालतो. गुरांच्या बाजाराची मुख्य पेठ जोहान्सबर्ग ही होय. दुधदुग्धत्याचा धंदाहि चांगला भरभराटीत आहे व नाताळच्या लोण्यास मागणी फार असते. सरकारनें कृषिकर्माच्या प्रयोगशाळा काढल्या असून गुरांकरितां म्हणून एक वैद्यकशास्त्रांदि काडलें आहे. कोळसा, लोखंड, तांबें आणि सोनें हीं खनिज द्रव्यें आहेत. येथें निघणारा कोळसा फार उत्तम असतो. १९१९ सालीं २८ लाख टन कोळसा बाहेर पडला.

आ या त मा ल.—लोखंडी सामान, सूत, कापड, शेतकी आणि खाणीविषयक यंत्रं, तंबाखू आणि खाद्यवस्तु वगैरे.

निर्गत.—कोळसा, लोकर, कातडी, चहा, साखर, फलें इत्यादि.

सरकार व शासन पद्धति.—१८९३ पासून १९१० पर्यंत नाताळ ही स्वयंशासित वसाहत होती. सध्यां नाताळ येथील सीनेट व सभागृह यांचे अनुक्रमेण आठ व सतरा समासद संयुक्त पार्लमेंटमध्ये आहेत. काळ्या लोकांना, ते काळे आहेत म्हणून मत देण्याचा अधिकार नाहीं, असा बरी सरकारा कायदा नसला, तरी, 'विशिष्ट कायदे व न्याय-समायांनी नियंत्रित असलेल्या' कोणाहि व्यक्तीस मतदानाचा हक्क नसल्यामुळे, व या सदरांत सर्वच एतद्देशीयांचा समावेश होत असल्यामुळे, एतद्देशीयांना मतदानाचा हक्क नाहीं असेच म्हणावे लागते. याच संबंधांत दुसरा जो कायदा आहे त्याचाहि परिणाम एतद्देशीयांना मतदानाधिकारी पुरुषांच्या मालिकेतून वगळण्यांतच होतो.

प्रांतीय राज्यव्यवस्थेच्या शिरोभागां 'संयुक्तप्रधानमंडळानें' निवडलेला अधिकारी असतो. हा पांच वर्षेपर्यंत अधिकारावर असतो. प्रांतिक मंडळानें निवडलेल्या चार सभासदांचें एक कार्यकारी मंडळ याच्या मदतीस असतें. प्रांतिक मंडळाचे २५ सभासद असून त्या मंडळास निव्वळ प्रांतिक कारभार पाहण्याचाच अधिकार आहे. या मंडळाची मुदत तीन वर्षांचीच असते. स्थानिक राज्यकारभाराच्या सोयीकरितां नाताळचे लहान लहान परगणे पाडले आहेत. झुलुलंड मात्र निराळ्या विशिष्ट शासनयंत्राखाली आहे. मोठमोठ्या शहरांचा कारभार म्युनिसिपलसंघ व लहान शहरांचा कारभार लोकल-बोर्डे पाहतात.

कायदा व न्याय.—१९०९ च्या साठव आफ्रिका अॅक्टानें दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वरिष्ठ कोर्ट स्थापण्यांत आलें व नाताळ येथील पूर्वांचें वरिष्ठ कोर्ट या कोर्टाचा एक प्रांत विभाग करण्यांत आला. नाताळमध्ये रोमन-डच कायदा क्वचित ठिकाणीं फरक करून व सुधारून लावण्यांत येतो. एतद्देशीयांना होतां होईत त्यांचेच कायदे व चालीरीती लागू करण्यांत येतात. १८७८-८७ सालीं एतद्देशीय कायद्यांचा सुधारून सुव्यवस्थित संग्रह करण्यांत आला व १९०१ पासून त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. परदेशांतून येथें आलेल्या मजुरांकरितां विशिष्ट कायदे पास केलेले आहेत. मॅजिस्ट्रेटला लहानसहान वायर्तीत दिवाणी व फौजदारी अधिकार आहेत. मॅजिस्ट्रेटच्या निकालावर प्रांतिक कोर्टाकडे अपील करता येत. आपसांतील मांडणांचा निकाल एतद्देशीय मुख्य अधिकारी लाई शकतात. गुनासारख्या गुन्ह्याच्या वायर्तीत मात्र त्यांना तसें करता येत नाहीं.

धर्म.—गोन्या रहिवाश्यांपैकी बहुसंख्यांक लोक प्रॅटिस्टंट पंथाचे आहेत. १९०४ सालीं केलेल्या खानेसुमारीत

४०६८० अँग्लिकन्स; १२१८४ प्रेस्बिटेरीअन्स; ११९९२ वेस्लेयन मेथॉडिस्ट; ११३४० 'थी डच रिफॉर्म चर्च'चे अनुयायी; ४८५२ लुदरन्स; व २१९३ वॅंष्टिस्ट; १०४१९ रोमन कॅथॉलिक व यहूदी समाजाचे १४९६ होते. आशिया-खंडस्थ लोकांपैकी हिंदूंची संख्या ८७२३४ व मुसलमानांची १०१११ भरली.

शिक्षण.—प्राथमिक शिक्षणाखेरीज कळून इतर शिक्षण सर्व संयुक्त सरकारच्या हातीं आहे. गौरकाय लोकांच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण सार्वजनिक व खासगी शाळांतून देण्यांत येतें. शिक्षण सफोर्चीहि नाहीं किंवा मोफतहि नाहीं, पण फीचे दर फारच कमी आहेत. स. १९०९ च्या डिसेंबरमधील अॅक्टानें मारिस्वर्ग येथें एक नॅशनल युनिव्हर्सिटी कॉलेज काढण्यांत आलें आहे. एतद्देशीय मुलांकरितां मिशनऱ्यांनी शाळा चालविल्या आहेत. सरकारच्या मदतीशिवाय चालविलेल्या खाजगी शाळा व विद्यालयेहि आहेत.

वृत्तपत्रें.—नाताळमधील पहिलें वर्तमानपत्र 'नेटली-अर' हें होय. याच्यानंतर 'पेट्रिअट' पत्र निघू लागलें. हीं दोन्ही डच पत्रें होती. 'नेटलविटनेस'हें पहिलें इंग्रजी पत्र असून त्याचप्रमाणें 'नेटल मरक्चुरी' 'नेटल अॅडव्हर्-टाइझर' हीं वृत्तपत्रेंहि आहेत.

इतिहास.—१४९७ सालीं वास्को द गामानें दर्यान वंदराच्या प्रवेशद्वाराजवळील डच किनारा पाहिला व त्यानें त्या भागास टेरा नाटालिस असें नांव दिलें. १५७६ सालीं मॅन्युअल डी मेस्किदा पेरीस्ट्रीलो यानें दक्षिण आफ्रिकेचा किनारा शोधून काढून नाताळची साग्र हकीकत लिहून काढली. १६६३ सालीं जोहानना नांवाचें इंग्रजी गलबत डेलागोआ-वेच्या किनाऱ्यास लागलें व त्यावरील तांडेल नाताळ येथें उतरले. दुसरे एक इंग्रजी गलबत १६८४ सालीं नाताळ वंदरांत आलें. १६८५ व ८६ सालीं एक इंग्रजी व एक डच अशा दोन गलबतांचा या ठिकाणीं नाश झाला. १६८९ सालीं केपटाउन येथील गव्हर्नरानें 'सुई' नांवाचें गलबत इस्तिदंताचा व्यापार करण्यास व डेलागोआवेची मालकी मिळविण्यास पाठविलें त्याप्रमाणें डेलागोआ वेहें ५० पांढांस खरेदी करण्यांत आलें. १७२१ मध्ये केप सरकारनें येथें वखार घातली पण ती लगेच मोडण्यांत आली. यानंतर एक शतकपर्यंत नाताळकडे युरोपायनांनीं लक्ष दिलें नाहीं. १८२४ सालीं केपकॉलनी प्रॅटिस्टंटच्या ताब्यांत देण्यांत आली.

नाताळमध्ये ज्यावेळीं ब्रिटिशांनीं प्रथम वखार घातली त्यावेळीं झुलु लोकांचा मुख्य जो चाफा त्यानें आपल्या अन्वित सत्याचारानें नाताळचे अप्रतिहत स्वामित्व मिळविलें होतें. १८२३ सालीं फ्रॅन्सिस जार्ज फेअरबेल यानें आग्नेय किनाऱ्यावरील लोकांशीं व्यापार करण्याकरितां एक कंपनी काढली. फेअरबेलनें पोटे नाताळ येथें जाऊन चाकाची भेट घेतली व त्याची जखम बरी करून आपल्या कंपनीकरितां नाताळ

वंदर व भोंवताळचा प्रदेश यांची कायमची मालकी मिळविली. स. १८२४ आगस्टच्या २७ व्यातारखेस या मुलुखावर ब्रिटिशांची मालकी जाहीर करण्यांत आली. या ठिकाणी निरनिराळ्या वखारी घालण्यांत आल्या. १८२८ त चाकाचा भाऊ डिंगान यानें त्याचा वध केला. १८२९ त फेब्रुवारी महिन्यास मारला गेला. १८३१ त डिंगान यानें ब्रिटिश ठाण्यांवर हल्ला केला. स. १८३४ त केपटाउन येथील व्यापाऱ्यांनी नाताळ येथें ब्रिटिश वसाहत स्थापण्याकरितां अर्ज केला पण तो मान्य झाला नाहीं. १८३५ त दरबान शहराची स्थापना करण्यांत आली. १८३७ त कॅप्टन गार्डनर याला ब्रिटिश सरकारने व्यापाऱ्यांवर शासनसत्ता नाजविण्याचा अधिकार दिला. पण इंग्रज व्यापारी या गोष्टीस कबूल होईनात.

केपकॉलनी येथील बोअरांना ब्रिटिश अंमलाचा कंटाळा आल्यामुळे त्यांचे थवेच्या थवे जमिनीच्या मार्गानें नाताळ-मध्ये येऊं लागले. बोअरांची पहिली टोळी पीटर रेटोफ याच्या नेतृत्वाखाली येथें आली. डिंगान यानें रेटोफला त्याच्या अनुयायांसह पांटे नाताळ व लगतच्या भागांत राहण्याची लेखी परवानगी दिली. या परवान्यावर सही होऊन दोन दिवस होतात तोंच त्यानें बोअरांवर अचानक छापा घालून त्यांची कत्तल केली, तीत रेटोफ हाहि मारला गेला. या धांदलीचा फायदा घेऊन दरबान येथील इंग्रज वसाहतवाल्यांनी डिंगानवर चाल केली; परंतु त्यांचे बहुतेक सैन्य कामास आलें. इकडे बोअर लोकांनी आपली जमवाजमव करून डिंगानवर हल्ला केला व निकरानें लढून त्याचा पराभव केला. बोअरांनी राजधानीत शिरून डिंगानच्या सहीचा तो परवाना अगोदर हस्तगत केला. नाताळचे एकछत्री मालक आपण आहेत असें आतां त्यांना वाटूं लागलें.

बोअर लोक विजयानंदांत निमग्न आहेत तोंच इकडे ब्रिटिशांनी पोर्टे नाताळ काबीज केलें. इकडे बोअरांनी पीटर मारित्झवर्गची स्थापना केली व नाताळच्या राज्यावर डिंगानचा भाऊ पांडा याला वसविलें. अर्थात हा राजा बोअरांच्या हातांतील वाहुलें होतें हें सांगायचास नकोच.

येवढ्या परिश्रमानें विजय विकत घेतल्यावर आतां बोअरांना आपण स्वतंत्र व्हावे असें वाटल्यास त्यांत काहीं नवल नाहीं. 'रिपब्लिक ऑफ पोर्टे नाताळ अँड ऍडजेसंट कंट्रीज' या नांवाखाली एक स्वतंत्र राज्य स्थापण्याची त्यांनी केपकॉलनीच्या गव्हर्नराजवळ परवानगी मागितली. 'आमच्या स्वतःच्याच प्रजाजनानांचे स्वातंत्र्य आम्ही मान्य करू शकत नाहीं, वाटल्यास इतर ब्रिटिश प्रजाजनानां बरोबरीचे व्यापारी इकडे आपण देऊं' असें राणीसरकारचे उत्तर आलें. बोअरांनी या उत्तराचा निषेध केला. तेव्हां केपकॉलनीचा गव्हर्नर नेपीअर यानें पोर्टेनाताळची लष्करी नाकेबंदी करण्याचा जाहीरनामा काढिला. याचवेळीं बोअरांना आपल्याला नेदरलँड्सची मदत मिळेल अशी आशा वाटून त्यांनी इंग्लंडला विरोध करण्याचे निश्चित केलें.

अशा रीतीनें एकंदर युद्धाची भूमिका तयार झाल्यावर रणशिंग फुकावयास मुळीच वेळ लागला नाहीं. दोन्ही दळांनी हालचाल सुरू केली. पहिल्याच धडकीस कॅप्टन स्मिथ याला बोअरांनी चीत केलें. या अपयशाची बातमी जोहान्सबर्ग येथें पोचून तेथून ब्रिटिशांच्या साहाय्यार्थ कुमक येऊन ठेपली. या नूतन सैन्यानें पीटर मारित्झवर्गवर चाल करून बोअरांचे शासनमंडळ जे व्होल्क्सराड याला शरण यावयास भाग पाडलें. तरीहि ब्रिटिश सरकारास नाताळ ब्रिटिश वसाहत करणे योग्य वाटलें नाहीं. तथापि सर जार्ज नेपीअर याच्या आग्रहामुळे शेवटीं एकदांचे सरकार नाताळ ब्रिटिश वसाहत घनविण्यास कबूल झालें. पण अशी एक अट ठेवण्यांत आली कीं केवळ वर्षभेद, भाषाभेद, अथवा धर्मभेद यांचा कायद्याच्या समान अंमलबजावणीच्या बाबतीत अडथळा येऊं नये. यावेळीं बोअर लोकांत दोन विरुद्ध पक्षा उत्पन्न झाले पण शेवटीं व्होल्क्सराडनें सरकारी योजनेस आपला समतीहि दिली. विरुद्ध पक्षाचे बोअर नाताळ सोडून ट्रान्सव्हाल व ऑरेंजफ्रीस्टेट येथें जाऊन राहिले. पांडा यानेंहि ट्युगेला व वफेलो नद्यांमधील मुखेल ब्रिटिशांच्या स्वाधीन केला. १८४३ साली नाताळ ब्रिटिश वसाहत म्हणून जाहीर करण्यांत आलें व १८४४ त केपकॉलनीला जोडण्यांत आलें. १८५६ त पुन्हां तो केपकॉलनीपासून विभक्त करण्यांत आला. यावेळीं नाताळला १६ सभासदांचे एक कायदे कौन्सिल देशांत आलें. त्यापैकी १२ सभासद लोकनियुक्त असून ४ सरकारनियुक्त असतात. चव्हाची लागवड करण्याकरितां स. १८६० मध्ये येथें हिंदी मजूरानां मुदतवर्दीनें आणण्यांत आलें. १८६६ साली काफेरियाचा काही भाग वसाहतीस जोडण्यांत आला. इतक्या कालावधीत एतद्देशीयांत शिक्षणप्रसार करण्याचें किंवा त्यांना सुधारण्याचे सरकारनें मुळीच प्रयत्न केले नाहींत पांडाच्या जुलुमास कंटाळून एतद्देशीय राष्ट्रजातीचे थवेच्या थवे नाताळांत येत होते. आम्हालुधी या राष्ट्रजातीचा नायक लंगालीवालेली यानें ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध वंड उभारलें. पण १८७४ साली त्याला पकडण्यांत येऊन वंडाचा वॉमोड करण्यांत आला.

विशेष कोलॅझो याला सरकारनें आम्हालुधी राष्ट्रजातीशीं केलेले वर्तन आवडलें नाहीं व त्यानें त्याचा जोरानें निषेध केला. याचा काही एक विशेष फायदा न होतां सरकारनें एतद्देशीयांविषयीच्या आपल्या घोरणांत थोडे फेरफार केले इतकेंच. या कोलॅझोनें मरेपर्यंत एतद्देशीयांची वाजू उचलून घरल्यामुळे त्याला 'लोकपिता' असें म्हणत असत. सन १८७२ मध्ये पांडा याचा मुलगा केडावाया हा गादीवर आल्यामुळे झुलु लोकांशी कटकटी उपास्थित झाल्या. १८७८ साली नाताळकडे त्याची वक्रदृष्टि फिरल्यामुळे सरकारनें केडीयायोविरुद्ध युद्ध पुकारून झुलु सत्तेचा समूळ नाश केला. हे भय नाहींसें होतें न होतें तोंच ट्रान्सव्हाल येथील बोअरांनी वंड उभारलें (१८८०-८१). माजुना

वगैरे ठिकाणीं बोअरांनीं ब्रिटिशांचा पराभव केला. याचा परिणाम ट्रान्सव्हाल रिपब्लिक स्थापण्यांत आला.

सर गार्व्हट बुलसे यानें नियुक्त केलेल्या नूतन झुलु नायकांत लागलेली भांडणे बोअरांनीं मध्यें पडून मिटविण्यामुळे यक्षीस म्हणून बोअरांनीं झुलु देशाचा ८००० चौरस मैल भाग आपल्या राज्यास जोडून त्याला 'न्यू रिपब्लिक' असें नांव दिलें. या बोअरांच्या कृत्यानें नाताळयाधीय इंग्रज अधिकच खूबळले. तथापि स. १८८६ मध्ये या रिपब्लिकला ब्रिटिश सरकारनें आपली मान्यता दिली व १८८८ सालीं तें ट्रान्सव्हाल-मध्ये समाविष्ट करण्यालाहि ब्रिटिश सरकारनें अनुमति दिली. १८८७ त झुलुलंडचा शेपभाग प्रेडब्रिटननें आपल्या राज्यास जोडला. १८८४ ते ९१ च्या दरम्यान दरवानचा व्यापार फारच वाढल्यामुळे तें पंदर वनविणें अत्यावश्यक झालें. १८९७ त या कामास सुरवात होऊन स. १९०४ मध्ये तें पुरें झालें. १८८२ सालीं नाताळ वसाहतीस साम्राज्यसरकारनें स्वराज्य देऊं केलें पण वसाहतवाल्यांनीं तें नाकारलें. १८८३ सालीं कायदेकौन्सिलची पुनर्रचना करण्यांत येऊन २३ लोक-नियुक्त व ७ सरकारयुक्त सभासद देण्यांत आले. स. १८९३ मध्ये स्वराज्याचा कायदा पास होऊन व त्याला साम्राज्य-सरकारची संमति मिळून नाताळला स्वराज्य मिळालें. १८९७ मध्ये झुलुलंड नाताळला जोडण्यांत आला. इकडे प्रिटोरियन सरकारनें अभ्यंत लष्करी तयारी चालविण्यामुळे नाताळ येथील प्रधानमंडळाचें घावें दणाणलें. स. १८९९ मध्ये युद्धाग्नि भडकला. बोअरांनीं फ्रीस्टेट सरहद्दीवरील एक नाताळ आगगाडी तान्यांत घेतली. यानंतर त्यांनीं लेंगस नेक, न्यूकॅसल हौ शहरें घेतलीं. टालाना येथील लढाईत बोअरांच्या एका टोळीचा पराभव झाला. इलॅंडसलोगट येथेंहि बोअरांचा पराभव झाला. यानंतर बोअर सैन्यानें लेडीस्मिथला वेढा दिला. १९०० सालच्या फेब्रुवारीच्या २८ व्या तारखेस वेढा उठविण्यांत येऊन शहराची मुक्तता करण्यांत आली. तेव्हां बोअर सैनिकांनीं नाताळ सोडून जाणें भाग पडलें. या युद्धाचा परिणाम असा झाला कीं ट्रान्सव्हालचा सुमारे ७००० चौरस मैलांचा भाग नाताळला जोडण्यांत आला. यायोगानें नाताळमधील गोऱ्या लोकांची संख्या एकदशांशानें वाढली व काळ्यांचीहि संख्या तिनकीच वाढली. अशा प्रकारें युद्धाचा यशस्वी रीतीनें निकाल लागला तरी सरकारच्या मागची साडेसाती कांहीं संपेना. ज्या डच वसाहतवाल्यांनीं युद्धांत शत्रूला कुमक केली त्यांना क्षमा करण्यांत आली. पण तद्देशीय लोकांच्या वंदोवस्त्याचा प्रश्न तितका सुलभ नव्हता. कडीवायोचा मुलगा दिनीझुला याची, आपल्या घराण्यांत पूर्वी राज्य चालत असे ही आठवण अजून जिवंत होती. या सर्व कारणांमुळे नेटिव्ह प्रश्नांचा सांगीपांग विचार करण्याकरितां सरकारनें १९०३-०४ मध्ये एक कमिशन नेमलें. त्या कमिशननें नेटिव्हांनां वसाहतीच्या कारभारांत प्रतिनिधित्वाचा हक्क मिळावा व प्रत्येक वयांत आलेल्या नेटिव्हावर निदान एक पांड

तरी डोईपट्टी वसतावी अशी शिफारस केली. त्याप्रमाणें १ पांड डोईपट्टी एतद्देशीयांवर वसविण्यांत आली. यागुळे १९०६ सालीं नेटिव्हांनां वंड उभारले. मुख्य मुख्य वंडखोरांनां दया-माया न करतां फांसावर चढविण्यांत आले. या सर्व अनर्थीच पाप दिनी झुला याच्या मार्फी लादण्यांत येऊन वंडखोरांनां आश्रय दिल्याच्या झुलुक आरोपावर त्याला अपराधी ठरविण्यांत आलें. स. १९०६ मध्ये फक्त नाताळ-नेटिव्हांनांचा विचार करण्याकरितां कमिशन नेमण्यांत आलें. त्या कमिशनचा रिपोर्ट स. १९०७ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्या रिपोर्टान्वये एतद्देशीयांचा फारभारचार विस्मिष्ट कमिशनरांच्या हातीं देण्यांत येऊन, एतद्देशीय प्रश्नांचा विचार करण्याकरितां एक कौन्सिल निर्माण करण्यांत आलें.

नाताळ-नेटिव्हांचा प्रश्न हातागेळ्या होतो न होतो तोच हिंदी लोकांचा प्रश्न पुढें दत्त म्हणून उभा राहिला. स. १८९० पासून नाताळमध्ये हिंदी लोकांची दाटी होतंस लागली. काळ्या हिंदी लोकांनीं 'स्वतंत्र' म्हणून येथें राहावें हें गौरकाय युरोपीयनांस खपलें नाहीं. तेव्हां 'इंडियन इमिग्रेशन रॅजिस्ट्रेशन ॲक्ट', 'डीलर्स लायसेन्सेस ॲक्ट' वगैरेंसारख्या ॲक्टांच्या मालिका हिंदी लोकांनां येथें राहणें व येणें अशक्य व्हावें म्हणून पसार करण्यांत आल्या. स. १९०८ मध्ये नेमलेल्या कमिशननें तर असा निकाल दिला कीं 'मजूर या नात्यानें हिंदी लोकांनीं येथें राहणें अवश्यच आहे, कारण त्याशिवाय आम्हांला चहाकोफी कशी प्यावयास मिळणार। परंतु या गुलामाच्या नात्याव्यतिरिक्त लोकांनां स्वतंत्र म्हणून येथें राहूं न देतां स्वदेशी नाण्यास भाग पाडावें. १९०९ सालच्या जूनमध्ये नाताळ दक्षिणआफ्रिका संघांत सामील करण्याचें ठरलें. स. १९१० च्या मेच्या ३१ व्या तारखेस हा संघ स्थापण्यांत आला व नाताळ त्यांत सामील केलें.

लोक संख्या.—स. १९११ च्या खानेसुमारींत नाताळची लोकसंख्या ११९४०४३ होती. तीपैकी ९८११४ गौरवर्णी लोक व उरलेल्या लोकांत यांदू आशियाटिक व इतरांचा समावेश होतो. स. १९१४ मध्ये गौरकायी लोकांची संख्या १२१९३१ होती. नाताळमध्ये गौरकायांची संख्या इतर वसाहतींतील शहरांपेक्षा अधिक आहे. नाताळांत दरवान, पीटर-मारित्स्वर्ग व लेडीस्मिथ हौ तीन शहरें आहेत. पीटरमारित्स्वर्ग या राजधानीच्या शहरी नाताळ-विश्वविद्यालय (कॉलेज) आहे. तसेंच या ठिकाणीं प्रांतिक कौन्सिलची इमारत वगैरेंसारख्या पुष्कळ सुंदर इमारती आहेत. स्वायत्तगस्थान या नात्याचा दर्जा बदलून आफ्रिकन युनियनमध्ये नाताळचा समावेश होऊं लागल्यापासून, नाताळमधील गोऱ्या लोकांनां जितकें स्वातंत्र्य पाहिजे तितकें मिळनासें झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अंगाचा चडफडाट झाला आहे. युनियन कौन्सिलमध्ये नाताळच्या प्रतिनिधींनीं इंग्रज सरकारशीं राजनिष्ठ राहण्याचें ठरवून आपलें स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखिलें. नाताळचा

अंतःकारभार पक्षभेदापासून अलिप्तपणं चालविण्यांत येतो. नाताळचा पहिला कारभारी स्मिथ हा होता. तो स. १९१८ मध्ये मरण पावल्यानंतर, हौमन हा मुख्य कारभारी झाला. १९१७-१८ सालामध्ये नाताळचे उत्पन्न १७२००० पौंड होते. युनियन सरकारकडून ३६१००० ते ३७५००० पौंड मदत मिळत असे. १९१७-१८ साली नाताळचा वार्षिक खर्च सुमारे ३४०००० पौंड होता. त्यापैकी १६९००० पौंड शिक्षणाकडे खर्च करण्यांत आले.

नाताळमध्ये हिंदी लोकांची बरीच संख्या असल्याकारणाने (१९२१ साली १४१३३६) व तेथे त्यांनी निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांना मदत केल्यामुळे आपल्या हक्काबद्दल त्यांच्या मनांत जागृति उत्पन्न होऊ लागली होती. आफ्रिकेतील गोऱ्या लोकांना हे कसे पटणार ? त्यांनी अधिक हिंदी लोक नाताळमध्ये येऊ नयेत याबद्दल खटपट लविली. हिंदुस्थान सरकारलाहि ही गोष्ट आवडली नाही; व त्याने हिंदुस्थानांतून सुद्धतवंदी मजूर मिळविण्याची वंदी या गोऱ्या आफ्रिकन लोकांस केली. महात्मा गांधी हे यावेळी आफ्रिकेत होते; त्यांनी हिंदी लोकांची बाजू उत्तम रीतीने पुढे मांडण्यास सुरवात केली. त्यांनी तेथील हिंदी लोकांची उत्कृष्ट प्रकाशची संघटना करून, गोऱ्या लोकांच्या जुलमी कायद्याला प्रतिरोध करण्यास सुरवात केली. गोऱ्या लोकांच्या उद्दामपणामुळे १९१३ साली काही दंगेधोपे झाले. १९१४ साली, हिंदी लोकांवरचा मिठावरील कर कमी करण्यांत आला. जादा हिंदी लोकांना नाताळमध्ये येण्याची वंदी करण्यांत आली. पण त्यावेळी ते हिंदी लोक येऊन राहिले होते त्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासंबंधी गांधी व साटस यांच्यामध्ये करारनामा झाला. ['दक्षिणआफ्रिका, पहा.]

नातू, बाळाजी नारायण—पेशवाईच्या अखेरीच्या ऐतिहासिक माणसांत हा एक होता. हा मोठा धोरणी व व्यावहारिक माणूस होता. याने शनवारवाड्यावर इंग्रजांचे निशाण लावण्याचा देशद्रोह केला एवढीच कायती माहिती त्याच्याबद्दल बहुतेकांस असल्याचे दिसते.

बाळाजीपंत मूळ कोंकणांत (पेण तालुका) बाक्रुड येथील राहणारा; त्याने रोजगारासाठी म्हणून मोरास येऊन त्या ठिकाणी दरमहा पांच सहा रुपयांची नोकरी पत्करली. पुढे तो पुण्यास आला, व रास्त्याच्या पदरी राहिला. त्यापूर्वी तो भिवाजी नाईक हुजरे, नंतर हुसबर्नीस यांच्याकडे कारकून होता असे एके ठिकाणी लिहिलेले आढळते. यावेळी रावबाजी व रास्ते यांच्यांत वेवनांव असून, रास्ते पेशव्यांच्या भीतीने इंग्रजांशी दोस्तीने वागत. संगमावर राहणारा ब्रिटिश रेसिडेंट याच्याशी बोलणे करण्याकरितां रास्त्यांना गुमास्ता देवावा लागे; व तो पूर्ण विश्वासू व मुत्सद्दी असा असणे अवश्य होत. बाळाजीपंताची पारख करून रास्त्यांनी त्याला या कामगिरीवर नेमले. पेशवे हे रास्त्यांचे शत्रु असल्याने त्यांच्या चहाड्या किंवा गुप्त गोष्टी साहवेवास सांगितल्यास आपल्या यजमानाचे

आपण जास्तच हित केल्यासारखे होईल, असा मनाशी विचार करून, बाळाजीपंत रेसिडेंटस पेशव्यांकडील वातम्या देई. १८०३ सालापासून बाळाजीपंताचा इंग्रजांशी संबंध येत गेला. त्यावेळी पुण्यास सर बॅरी क्लोज हा रेसिडेंट होता. क्लोज-बरोबर १८१० साली बाळाजीपंत माळव्यांत होता; त्यावेळी "पालखी, पंचवीस स्वार व पन्नास माणूस" त्याच्या तेनातीत होते; यानंतर एल्फिन्स्टन रेसिडेंट झाला. पुढे पेशवे व इंग्रज यांच्यामध्ये वितुष्ट वाढत जाऊन गंगाधरशास्त्र्याच्या खुनाने त्यावर कळस चढविला. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी बाळाजीपंताचे साहाय्य एल्फिन्स्टन यास अत्यावश्यक वाटून, त्याने त्याला आपल्या नोकरीत घेतले (१८१६). पेशवेहि असा मनुष्य आपल्या हातचा जाऊ देऊ नये म्हणून खटपट करीत होते; पण त्यांची या कामी निराशा झाल्यावर त्यांनी फोर्ड-मार्फत रेसिडेंटस सांगून पाठविले की, हा मनुष्य आपल्याजवळ येऊ देऊ नये. तथापि एल्फिन्स्टनास या मनुष्याची पूर्ण पारख असल्याने त्याने जामीन देऊन बाळाजीपंतास आपल्याजवळ ठेवून घेतले.

अशा रीतीने इंग्रजाजवळ बाळाजीपंत दादाचे वजन वाढतां वाढता तो रेसिडेंटचा प्रायव्हेट सेक्रेटरीसारखा होऊन राहिला होता. एल्फिन्स्टनचा हुकूम पेशव्यांकडे रुजू करण्यास तो बाब्यांत येई. कधी कधी पेशव्यांसिंह इंग्रजांशी नमून वागण्यास उपदेश करी. नातूमुळे इंग्रजांस पेशव्यांच्या अंतस्थ वातम्या कळू लागल्या व त्याकारणाने पेशव्यांची कारस्थाने फसू लागली. पेशव्यांनी शेवटी इंग्रजी लष्करांत फितुरी आरंभिल्याचा जो बोभाटा झाला त्याची बातमी प्रथम बाळाजीपंताने एल्फिन्स्टन यास देऊन सावध केली. याप्रमाणे नातू एल्फिन्स्टनचा उजवा हात घनून राहिला पण त्याचे स्वजन त्याला दुष्मानाप्रमाणे लेखीत. पेशवे पुणे सोडून गेल्यावर दादानेच शनवारवाड्यावर इंग्रजांचा वावटा लावला. अशा रीतीने इंग्रजांचे काम फत्ते करून दिल्याबद्दल एल्फिन्स्टनने दादाची खूप वाहवा केली, व त्याला एक जहागिरी देण्याबद्दल गव्हर्नर जनरलला लिहिले; व जहागिरीमुळे कदाचित् त्याचे पेन्शन कमी करतील या भीतीने पेन्शन पूर्ववत् तितकेंच चालू ठेवण्याविषयी एल्फिन्स्टनने मुद्दाम याच शिफारसपत्रांत गव्हर्नर जनरलला लिहिले. दादाने वर्णन त्याला प्रत्यक्ष पाहून अर्वाचीनकोशकारांनी पुढीलप्रमाणे दिले आहे. "बाळाजीपंत दादा मोठ्या उंच आकृतीचा, गौरवर्णाचा व साधाच परंतु इश्रतदार पुरुष होता. यास आम्ही स्वतः पाहिलेले आहे. याचे सर्व कामांत नियम बांधलेले असत". प्रतापसिंह छत्रपतींचे पेशव्यांविरुद्ध जे कारस्थान चाले ते दादामार्फत चाले. पुढे प्रतापसिंह इंग्रजांविरुद्ध कारस्थान करू लागला तेव्हा त्यांची बातमी दादानेच इंग्रजांस दिली.

दादाला सातारा येथे जॅट डफच्या हाताखाली दुय्यम रेसिडेंट नेमिले होते. डफच्या सांगण्यावरून त्याने एक

तत्कालीन दृक्कीकृतीची बखर लिहिली होती. दफ म्हणतो की ती फार उपयुक्त व मोठी असून तिचे भाषांतर रिचर्ड मॅरिस याने (इंग्रजीत) केलें होतें; ती बखर दादाजवळच शेवटपर्यंत होती. तत्कालीन सरदार लोकांचे इंग्रजांशी जे तहनामे टरले ते याच्यामुळे ठरले. बाळाजीनें श्रावणमासाची दक्षणा कायम करविली व देवस्थानांच्या नेमणुकाहि कायम करविल्या. इनामदार व जहागिरदार यांचीहि इनामें त्याने इंग्रजांकडून पुढें चालविण्यावावत पुष्कळ खटपट केली. यास तीन पुत्र व दोन कन्या होत्या. पैकीं एक कन्या प्रसिद्ध नीलकंठशास्त्री भक्ते यांची सून होय. पुत्रांपैकीं वडील गणपतराव यानें लिंगपुराणावर एक संस्कृत टीका लिहिली आहे. बाळाजीपंत हा शेवटीं सद्गुरुदेव काशीस जाऊन राहिला व तेथेंच वारला. हल्लीं याचे वंशज पुण्यास आहेत. [भा. इ. मं. इतिवृत्त १८३८; अ. कोश; चित्रमयजगत, मार्च १९२३; वसू—सातारा.]

नातेंपुतें—नातेंपुतें हें पुणें-सोलापूर सडकेवर माळशिर-सच्या पश्चिमेस ५ मैलांवर आहे. हें पूर्वी खेडें असून बहामनी राजांचा दिवाण मलिकसुंदर यानें या गांवास उज्जितावस्थेस आणलें असें सांगतात. या गांवीं गाणाच्या नायकिणीची चरें वरींच आहेत. येथें बुधवारी मोठा बाजार भरतो. येथें दोन महादेवाचीं देवळे व दोन तळीं आहेत. येथून जवळच गुप्तलिंग नांवाचें हिंदूचें पवित्र क्षेत्र आहे व त्याजवळच ज्योतिर्लिंगांपैकीं शिखर-शिगणापूर हें पवित्र महादेवाचें स्थान आहे. [गोम्वे ग्याप्तो. पु. २०.]

नाथद्वार, संस्था न.—हें उदेपुरापासून १२ कोसांवर आहे. तें उदेपुरकर राण्यापैकीं एका राण्यानें वसविलें असें म्हणतात. स. १८०२ मध्यें नाथद्वारावर होळकरांनीं स्वारी करून तीन लक्ष रुपये खंडणी वसूल केली तेव्हां तेथील मुख्य पुजारी दामोदरजी यानें ब्रजाधिकाच्या मूर्तीचा बचाव करण्याकरितां देवाची संस्थानासुद्धां उदेपुरास रवानगी करून दिली. पुढें नाथद्वार सहा महिनेपर्यंत अगदीं उजाड पडलें होतें. श्रीनाथजीची मूर्ति उदेपुरास नेऊन ठेविली होय खरी, परंतु तेथेंहि तिच्या सुरक्षिततेवद्दल खात्री नसल्यामुळे त्यानें ती मूर्ति उदेपुरापासून जवळच गासांयार नांवाचा डोंगर आहे त्या डोंगरांत नेवून ठेविली; व तेथेंच नाथजीचा मुख्य पुजारी दामोदरजी हा जाऊन राहिला. पुढें दामोदरजी यानें आपल्या देवाच्या संरक्षणासाठीं त्या डोंगरावर एक मजबूत किल्ला बांधला. राण्याकडून त्या मूर्तीच्या रक्षणार्थ चारसो स्वारांची तैनात नेमून देण्यांत आली. येणेंप्रमाणें नाथद्वाराचें संस्थान त्या डोंगरावर वसलें व तेथूनच दामोदरजी आपल्या संस्थानच्या इतर लहान लहान देवळावर देखरेख ठेवू लागला. [लोकहितवादी—राजस्तानचा इतिहास.]

शहर.—राजपुताना, उदेपूर संस्थानांतील तटवर्दाचें शहर. हें बनावस नदीवर उदेपूर-चितोड-रत्नवरील मावळी स्टेशनाच्या वायव्येस २० मैलांवर आहे. १९०१ सालीं

येथें ८५९१ लोक होते. पण अशा यात्रेच्या जागेची लोकसंख्या आठवड्यांनीं देखील बदलते. हें वैष्णवांचें परमपूज्य स्थान असून येथें इ. सनाच्या १२ व्या शतकापासून असलेली एक कृष्णमूर्ति आहे. ही मूर्ति बल्लभाचार्यानें सन १४९५ मध्यें एका लहानशा देवळांत ठेविली व इ. स. १४९९ त हिला गोषर्धन येथें नेलें. देवस्थानाचें आधिपत्य गोसावी महाराज यांच्याकडे असून ब्राह्मणी बल्लभाचार्य पंथाचा हा मुख्य असतो याशिवाय गोस्वामीकडे इतर ३० गांवे व वडोदा, भरतपूर, विकानेर, केरवली, कोटा, प्रतापगढ, व इतर संस्थानांतील कांहीं भाग आहेत. याचें वार्षिक उत्पन्न २ लक्षांचें असून देवापुढच्या प्राप्तीचें उत्पन्न जवळ जवळ ५ लक्षांचें आहे. येथील लोक लहान लहान सोन्याचादीचें सुंदर अलंकार करून यात्रेकरूंना विकतात.

नाथपंथ—हा पंथ बराच जुना आहे; या पंथाचा मूळ उत्पादक आदिनाथ होय. कांहीं लोकांचें व नाथपंथातील पुढील लोकांचेंहि म्हणणें कीं आदिनाथ हा दुसरा कोणी मनुष्य नसून साक्षात शंकर होय. शंकरांनीं अध्यात्मज्ञानाचा उपदेश पार्श्वतीस केला त्यामुळे तिला उदेनाथ असें नांव प्राप्त झालें. हा उपदेश चालू असतां, माशाच्या पोटांत असलेल्या मत्स्येंद्रानें तो ऐकला व पुढें त्यानेंच या पंथाचा प्रसार केला. या पंथांतच ज्ञानेश्वर होऊन गेला. मत्स्येंद्राचा शिष्य गोरक्ष, त्याचा जैनी, त्याचा निवृत्ति व त्याचा ज्ञानेश्वर अशी ही शिष्यपरंपरा आहे.

मत्स्येंद्रानें जसा या पंथाचा प्रसार केला, तसाच जालंधर नांवाच्या दुसऱ्या एका नाथसंप्रदायी पुरुषानेंहि तो वाढविला. जालंधरनें आपला प्रसार वंगाल्याच्या वाजूस केला व मत्स्येंद्रानें पंजाब, मलवार, महाराष्ट्र इकडे केला. जालंधर हाहि आदिनाथाचाच शिष्य होता. जालंधरानें वंगालचा (?) राजा गोपिचंद व त्याची आई मैनावती यांना गुरुपेदेश दिव्याचें प्रसिद्ध आहे. मत्स्येंद्र खीराज्यांत (मल्याळ ?) गेला व तेथेंच राहिला असतां, त्याच्या गोरक्ष या शिष्यानें त्याला तेथून बाहेर काढल्याची गोष्टहि ऐकण्यांत आहे.

हा पंथ शैव असून यांत ब्राह्मण व इतर वर्ण यांचा समावेश होतो. गोरक्ष हा ब्राह्मण होता व गोपिचंद राजा हा क्षत्रिय होता. यांच्यांत जातिबंधनें पुष्कळ सैल आहेत. या पंथाचा हटयोगावर व तंत्रमंत्र यांवर विशेष भरवसा असे. वंगाल्यांत एका जागी प्राचीन षाळी एक बटवृक्ष असे, त्यावर ६४ कला व तंत्रमंत्र आणि सिद्धि इत्यादींच्या देवता असत व तेथें तप करून आणि देवतांस तपानें प्रसन्न करून तांत्रिक गोष्टी नाथपंथीयास साध्य करून घ्यावा लागत असें वर्णन त्यांच्या ग्रंथांत आढळतें. यांच्यांत स्त्रियांनाहि उपदेश देत. मैनावती ही पहिली पौराणिक नाथपंथी स्त्री होती. राणी-नच्या गंगावाईस नाथसंप्रदायांत गेल्यावर गुप्तनाथ असें नांव मिळालें. तुकारामाच्या वेळचीं बहिणावाई हिलाहि नाथसंप्रदायांत जागा मिळाली होती. नाथाजवळ शिंगी, पुंगी या

वस्तु असतात. जेवण्याच्या वेळीं हे पुंगी वाजवून मग भोजन करतात. दीक्षा घेताना कान फाडून त्यांत कांच, स्फटिक किंवा काळ्या लांकडाची लहान लहान वलये (मुद्रा) घालतात.

या लोकांना किमया येते अशी लौकिक समजूत आहे. गोरक्षाच्या किमयेवर वरेच ग्रंथ आहेत. तसेंच हे लोक वैद्यकी करतात; रमविद्येत यांची गति होती असे म्हणतात. हे लोक भिक्षेवर आपली उपजीविका करतात; भिक्षेच्यावेळीं कोका नांवाची लहानशी एकतारी वाजवून गाणी म्हणतात. यांना कानफाटे असेंहि धामान्य नांव दिलेले आढळते. यांच्यांत पौराणिक काळी प्रख्यात असे नऊ पुरुष होऊन गेले; त्यांची चरित्रे नवनाथभक्तिसार या ग्रंथांत दिलेली आहेत. नाथ-लीलामृत नांवाचा आणखी एक (शके १६३५) ग्रंथ असून त्यांतहि या पंथातील सत्पुरुषांची महति वर्णन केली आहे. (जास्त माहितीसाठी ज्ञानकोश, विभाग १० 'कानफाटे' पहा).

नाथमुनि—कर्नाटक-तेलंगणांत प्राचीन काळी चारा आळवार होऊन गेले. त्यांच्यानंतर साधारणतः साडेतीन शतकांनीं कांहीं आचार्य झाले. हे आचार्य सहा असून सातवा प्रख्यात रामानुजाचार्य हा होता. यांच्यापैकीच पहिला आचार्य नाथमुनि हा होय. यांच्याच परंपरेंत रामानुज झाला; त्याचा काल १०१७-११३७ हा बहुतेक मान्य झाला आहे. त्यावरून नाथमुनीचा काल ९००-९२० हा धरण्यास हर-क्त नाही. नम्माळवार यानें केलेला तिरुवोयमोळी (मुखां-तील घवनें) हा ग्रंथ पूर्वी श्रीरंगम् येथील विद्यापीठांत पढविला जात असे. परंतु शेवटचा आळवार मरण पावल्यावर साडेतीनशें वर्षांच्या अवधीत त्याचा पाठ खंडित झाला व त्या ग्रंथाचा अर्धहि लोकांस चांगलाच समजत नसे. नाथमुनीने या ग्रंथाचा तिरुनगरीजवळ उत्तम अभ्यास करून व संशोधन करून मग पुन्हां श्रीरंगम् येथील पीठांत त्याचा पाठ देण्यास प्रारंभ केला. प्रसिद्ध तामिळ रामायणकार कंवन हा याचा समकालीन होता. कंवनने आपले रामायण श्रीरंगम् येथील ज्या संगमसमेपुढें परीक्षणार्थ मांडले त्या समेचा नाथमुनि हा अध्यक्ष होता. हा साडेतीनशें वर्षे योगामुळे जगला अशी तत्प्रांतस्य वैष्णव लोकांत एक दंतकथा आहे. वर सांगित-ल्याप्रमाणें शेवटचा आळवार व नाथाचा जन्म या दोहोंत ३५० वर्षांचें अंतर पडत असल्याने ही दंतकथा उत्पन्न झाली असावी. न्यायतत्त्व व योगरहस्य हे दोन ग्रंथ नाथमुनि याच्या नांवानें प्रसिद्ध आहेत. [नेल्सन सीरीलमधील 'वैष्ण-वाईट रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया; अर्थगार—एन्शन्ट इंडिया.]

नांदगांव, ता. लु. का.—मुंबई, नाचीक जिल्ह्यातील आग्ने-यीकतील तालुका. उत्तर अक्षांश २०°९' ते २०°३१' व पूर्व रेखांश ७४°२७' ते ७४°५६'. क्षेत्रफळ ४३१ चौरस मैल. यांत नांदगांव हे मुख्य शहर व ८८ खेडी आहेत. लोक-संख्या (१९११) ४४९१६. सर्व जिल्ह्यांत कमी दाट वस्ती

असलेला हा तालुका आहे. पूर्व भागांत अंजन झोडें फार आहेत. पश्चिम भागांत झुडपे फार आहेत. येथील हवा कोरडी व निरोगी आहे.

गां व.—तालुक्याचें मुख्य ठिकाण. हे जी. आय. पी. रेल्वेवर वसले आहे. लोकसंख्या (१९११) ६९६१. येथें एक जीन, एक इंग्रजी शाळा व एक दवाखाना आहे.

नांदगांव संस्थान—मध्य प्रांतांतील एक संस्थान. उत्तर अक्षांश २०° ५०' ते २१° २२' व पूर्व रेखांश ८०° २६' ते ८१° १३'. क्षेत्रफळ ८७१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) १४७९०६. या संस्थानांतील नांदगांव आणि डोंगरगांव हे परगणे खैरागड संस्थानच्या दक्षिणेस आणि चांदा आणि दुग जिल्ह्यांमध्ये आहेत. राजधानी राजनांदगांव ही असून ती बंगाल-नागपूर रेल्वेचें एक स्टेशन आहे. सेवनाथ आणि वागनदी ह्या संस्थानांतील नद्या आहेत. सेवनाथ महानदीस मिळत असून तिच्या काठी राजनांदगांव वसलेले आहे. वागनदी पुढें चैनगंगा नदीस मिळते. गेल्या पंधरा वर्षांची पावसाची सरासरी ४८.२८ इंच आहे. येथे कधी कधी उन्हाळा फारच भासतो.

इतिहास.—हल्लींच्या संस्थानचे एकंदर चार परगणे आहेत. हे पूर्वी भोसल्यांच्या अमलाखाली असून त्या निर-निराळ्या जमीनदात्या होत्या. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस रतनपुरच्या राजाच्या आश्रयाखाली कोणी एक प्रल्हाददास नांवाचा पंजाबांतील सोहपूरचा शाली विकणारा चैरागी व्यापारी येऊन राहिला. हा बराच श्रीमंत झाला व याच्या मृत्यूनंतर त्याची सर्व मालमत्ता त्याचा मुख्य चेला महन्त हरिदास याच्याकडे आली. पुढे हरिदासानें सावकारी सुरू केली. त्यानें जमीनदारीच्या तारणावर पांढादाहच्या जमीनदारास कर्ज दिलें. त्यास कर्ज परत देतां आले नाही म्हणून ती जमीन-दारी याच्या ताब्यांत आली. याच्यानंतर याचा चेला राम-दास यानेंहि नांदगांवच्या मुसलमान जमीनदारास असेंच कर्ज दिलें व कांहीं काळानें तीहि जमीनदारी याच्याकडे आली. महन्त रामदासानंतर महन्त रघुवरदास व त्याच्यामागून महन्त हिमचंलदास आला. त्याला भोसल्यांनी मोहगांव परगणा इनाम करून दिला. याच्या-नंतर महन्त मंजीराम यास डोंगरगांव परगणा मिळाली. महन्त मंजीरामानंतर त्याचा शिष्य घासीदास यास पुढें गादी मिळाली. स. १८६५ मध्ये ब्रिटिशांनी यास संस्थानिक म्हणून मानले व सनद दिली. घासीदासाच्या कारकीर्दीत राज्याची बरीच सुधारणा झाली. १८८३ साली हा मरण पावला व त्याच्यामागून त्याचा अज्ञान मुलगा बळ-रामदास गादीवर बसला १८८७ साली त्यास राजा हा किताब मिळाला. पुढे यानेंहि वन्याच सुधारणा केल्या व सन १८९३ मध्ये त्यास राजा बहादूर हा किताब मिळाला. १८९७ साली हा मरण पावल्यावर त्याचा दत्तक मुलगा महन्त राजेंद्रदास हा गादीवर बसला.

पुराण व स्तु संशोधन.—या संस्थानांत जुनाट वस्तु फारशा नाहीत. पठा परगण्यांतील एका कल्याणवर एक लेण असून आंत एक दगडी तलवार आहे. ही तलवार येथील पूर्वीचा गोड राजा पेलेंत असे असे म्हणतात.

छत्तिसगडी, हिंदी, गोंडी व तिच्या उपभाषा यांथेथील भाषा होत. मराठी बोलणारे ५००० लोक या संस्थानांत आहेत. दोन द्वितियांश लोक शेतकी करतात. मुख्य पीक भात असून दुग्धम पिके जवस, गहू, हरभरा, कोडन आणि कुटकी ह्या आहेत.

धंदे.—राजनांदगांव येथे कापसाच्या गिरण्या आहेत. शिवाय घोंगडपा, नवार व देशी विड्या येथे होतात. जंगलचे क्षेत्रफळ १४० चौरस मैल असून त्यांत चांगले इमारती लांकूट फारसे नाही. संस्थानचे उत्पन्न सुमारे १० लाख रुपये आहे. संस्थानास ८०००० रुपये खंडणी ब्रिटिश सरकारास द्यावी लागते संस्थानिकास दत्तक घेण्याचे वगैरे सर्व अधिकार मिळाले आहेत. संस्थानांत शिक्षण, रॅजिस्ट्रेशन, दवाखाना, देवी टोवणे, अवकारी, पोलिस वगैरे सर्व खाली आहेत.

नांदगिरी किल्ला उर्फ कल्याणगढ—मुंबई, सातारा जिल्हा. हा सातार्यापासून ईशान्येस ७ कोसवर आहे. याची उंची ३५३० फूट असून शंभूमहादेवटेकडीच्या एका शृंगावर हा आहे. सर्व बाजूंनी कडे तुटलेले आहेत. पूर्वेचा गवोकडा प्रसिद्ध आहे. पायथ्याच्या धुमळवाडीतून वर जावे लागते. चढण फार कठीण व चळणावळणाची आहे. अर्ध्या वाटेवर खाम नांवाचे मुबलक पाणी असलेले तळें लागते. किल्ल्यास उत्तगामिमुख दोन दरवाजे आहेत. किल्ल्यावर सपाट मैदान असून त्यांत ४ तळी, एक पडकी कचेरी, तट आणि शिपायांच्या घराकडी आहेत. तळ्यास मुबलक पाणी असते येथील दोन तोफा १८५७ सालच्या धंडांत हलविण्यांत आल्या. मराठी राज्यांत हा किल्ला एका तालुक्याचे ठिकाण होतें व येथे खजोत. आणि मामलतदार, फडणवीस, सवनीस, हवालदार, दफतरदार, २ कारकून, ३ नाईक, आणि १६० शिपाई रहात असत. हा किल्ला पन्हाळ्याच्या दुसऱ्या भोजराजाने बांधला अशी दंतकथा आहे. १६७३ साली हा किल्ला शिवाजीच्या ताब्यांत गेला. योरला बाजीराव पेशवे याच्याकडे हा १७२४ साली गेला; त्यापूर्वी हा प्रतिनिधीच्या ताब्यांत होता. [सातारा ग्याझेटियर.]

नादिरशाहा—उर्फ तहमसफुली उर्फ नादिर-कुलीखान; याचा जन्म खोरासानांत १६८७ साली झाला. नादिरचा बाप धनगर असून मेढ्यांच्या वामज्याचे कोट, टोप्या वगैरे करून विक्रीत असे. लहानपणापासून नादिराचे आयुष्य अनेक प्रकारच्या साहसांत गेलें. सतरा वर्षांचा असतांना तो उसबेगाच्या कैदेत सांपडला. याचा स्वभाव, क्रूर, विषयसह, परहिताविषयी निष्ठुर व मानवी संस्कृतीला विरोधी असा होता. कैदेतून सुटल्यावर बापाच्या मेढ्या

विकून तो लुटालूट करूं लागला. अफगाणांनी इराण देश काबीज केला त्या घामधुर्मात ६ हजार पुंड लोक जवळ पाळगून नादिरने हिरातचा किल्ला हस्तगत केला; आणि त्याचा जुलता तेथील अंमलदार होता, त्यास त्याने ठार मारलें. इराणचा शहा तामस दुसरा याचे राज्य अश्रफ या अफगाणाने हिसकून घेतल्याने शहाने नादिराची मदत मागितली व नादिरने अश्रफचा पराभव करून शहाला पुन्हां गादीवर बसविलें (१७३०). याने अनेक युद्धे करून पांच वर्षांच्या आंत इराणच्या राज्याची हद्द प्राचीन काळां होती तितकी विस्तृत केली. तामस याने तुर्कांनी अपमानकारक व आपल्या गैरहजेरीत तह केल्याचे निमित्त ठेऊन त्याने त्याला पदच्युत केले व त्याच्या आश्रयास नांवाच्या लहान मुलास गादीवर बसवून आपण सर्वधिकारी झाला. (सन १७३२). पुढे. त्याने तुर्कांपासून आपले प्रांत परत घेतले. आश्रयास याच वेळी मेल्याने (वदावित नादिरने) खून केला असावा) याने आपल्या जगेचा राजिनामा घाटविला. परंतु त्याच्याच कारवाईने राज्यांतील सरदारांनी त्याला गादीवर बसण्यास सांगितले व त्याप्रमाणे तो गादीवर बसला (१७३६). हा सुनीपंध्याचा असून इराण देश पूर्वीपासून शियापंथी होता; इराणचे राज्य स्वीकारल्यावर त्याने योळ्याच दिशेस बहुतेक लोकांस सुनी पंथ स्वीकारण्यास भाग पाडिले. त्याने १७३७ साली अफगाणिस्तान जिंकून तो इराणास जोडिला, आणि अफगाणांनी त्याने अनर्थ केले होते, त्यांचा पुरेपूर सूड उगविला. तथापि पुढे तो सौम्यवृत्ति धारण करून त्या लोकांचा त्याने फायदा केला. त्याप्रमाणे नादिराची सत्ता वाढून राज्याची हद्द मोंगल राज्यास जोडिली. त्यामुळे हिंदुस्थानावर स्वारी केली असतां पुढे कळ फायदे होतील यासाठी कांहीं सवय तो शोधूं लागला. त्याच्या तान्यांतील कित्येक अफगाण लोक गझनीजकी मोंगल राज्यांत जाऊन राहिले होते त्यांस परत पाठविण्याविषयी त्याने दिव्हेच्या वादशाहास लिहिले. दिल्लीहून त्या पत्राचा जबाबदार जबाब गेला नाही. तेव्हा नादिरशाहा मोंगलांच्या मुखावर बाटून आला (१७३९ फेब्रुवारी) व मोठी लढाई होऊन तो मोंगलांचा पराभव झाला. तेव्हा निजामास नादिरा-शहाकडे बोलणे करण्यास पाठवून मागाहून महंमदशाहा स्वतः त्याच्या छावणीत जाऊन त्यास भेटला. मंतर ते दोघे दिव्हेस येऊन राहिले. एकदां नादिरशाहा किराण्यास जात असतां लोकांनी आपल्या घरांतून त्याच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव सुरू केला. एक गोळी जवळच्या एका उमरावास लागून तो मेलाला, तेव्हा अतिशय चीड येऊन नादिरशाहाने दिव्हेतील लोकांची कत्तल करण्याविषयी आपल्या लोकांस हुकूम सोडला. दोन लक्ष प्रतांचे ढोंगच्या ढोंग पाहून महंमदशाहाच्या खोळ्यास पाणी आलें व कत्तल बंद करण्याविषयी त्याने नादिरशाहास विनंति केली; ती त्याने मान्य केली. पुढे दोन

महिनेपर्यंत दिल्ली शहरांत नादिरसहानें साडेचवदा कोटी रुपयांची लूट केली. दिल्लीचें सुप्रसिद्ध मयूरसिंहासन व कोहिनूर हिरा याच वेळीं त्यानें इराणांत नेला. परत आतांना त्यानें महंमदास बादशाही पदावर बसविलें आणि त्यास अनेक प्रकारचा उपदेश केला. 'बादशाहाविरुद्ध बंड कराल, तर मी पुनरपि येऊन तुमचा संहार करीन' अशी सर्व लोकांस जाहीर दहशत घालून आणि दिल्लीच्या एका राज-कन्येशी आपल्या मुलाचें लग्न लावून, नादिरशहा इराणांत परत गेला. हिंदुस्थानांत केलेल्या दुष्ट कृत्यांमुळें नादिर-शहाचा स्वभाव फारच निष्ठुर बनला. उत्तरोत्तर तो आपल्या लोकांस इतका छळू लागला कीं, त्यांच्या मनांतील त्याच्या-वरची भक्ति नाहीशी झाली. त्यानें प्रत्यक्ष आपल्या मुलाचे डोळे काढविले (१७४३). त्यानें शियांपैथी इराणी लोकांस तर कोठेंच थारा राहिला नाही. अखेरीस त्याचे आवडते अफगाण लोकहि त्यास कंटाळले व खुद्द त्याचा पुतण्या अलीकुलीखान याच्या हातून त्याचा खून झाला. (१७४७). त्याचें धडगें मशाद येथें आहे. [झा. को. वि. ८ वा इराण पहा.]

नादिरशहाचा जन्म हलक्या कुळांत असून त्यास विद्याहि कांहीं येत नव्हती. परंतु नशिवाच्या व अकलेच्या जोरावर अनेक राज्यांची उलथापालथ करण्याचें त्यास सामर्थ्य आलें. त्याच्यानंतर अलीकुली इराणचा शहा झाला व त्यानें नादिरचे पुत्र व नातू मिळून १३ जण ठार केले. फक्त एक शाहुरूख नांवाचा नातु जिवंत सुटला; तो पळून आस्ट्रियाच्या राज्यांत गेला. तेथें त्यानें आस्ट्रियन सरकारची नौकरी पत्करली. तिकडे त्याला बॅरन व्हॅन सेमेलिन म्हणत; तो व्हिएन्ना येथेंच मरण पावला [वील; इलियट अँड डॅसन. आय-व्हिन.]

नांदुरा—वऱ्हाड. घुलढाणा जिल्हा व मलकापूर तालुका. जी. आय. पी. रेल्वेवरील भुसावळ-नागपूर फांट्यावरील हें एक स्टेशन आहे. पूर्वी हा गांव फार लहान होता परंतु अठराव्या शतकाच्या अखेरीस पिंपळगांव राजाच्या परगण्यांत पेंढारी व महादजी शिंदे यांच्या स्वाऱ्यास सुरु झाल्यावर तेथून पळून आलेले लोक या ठिकाणी वस्ती करून राहिले. हल्लीं येथें व्यापार बराच आहे. रंगाच्या फारखान्याविषयी हा गांव बराच प्रसिद्ध असून येथें साळ्या चांगल्या निघतात. येथें धमणी नांवाच्या गाळ्या विकावास येत असून दूरदूरचे लोक त्या विकत घेण्याकरितां येतात.

नांदेड, जि. ल्हा.—हैद्राबाद संस्थान, औरंगाबाद विभागांतील जिल्हा. क्षेत्रफळ ३७९७ चौरस मैल. नांदेड व वऱ्हाड यांमध्ये पैनगंगा वहाते. जिल्ह्याच्या पूर्वेस निझामाबाद, दक्षिणेस बिदर व पश्चिमेस परभणी आहे. यानावरी पर्वत ईशान्येकडून वायव्येकडे पसरला आहे. नांदेड, कंदहार, उस्माननगर वगैरे ठिकाणी लहान लहान पर्वत आहेत. गोदावरी, पैनगंगा या मोठ्या नद्या जिल्ह्यांतून वहातात. येथील

हवा कोरडी व निरोगी आहे. पाऊस सरासरी ३६ इंच पडतो.

इतिहास—हा पूर्वी चालुक्य व यादव राज्यांचा भाग असून ननगिरी हा जुना किल्ला म्हणजे इल्लीचें नांदेड असा समज आहे. १४ व्या शतकांत हा भाग अल्लाउद्दीन खिलजीने जिंकला. पुढे हा बहामनी राज्यांत व नंतर कुतुबशाहीत मोडूं लागला. नंतर अवरंगजेबानें हा मोगल राज्यास जोडला परंतु हैद्राबादवरोवर हाहि पुन्हां १८ व्या शतकांत स्वतंत्र झाला. यांत एकंदर शहरें ६ व खेडी १३२ आहेत. लोकसंख्या (१९११) ७०४५४९. शेंकडा ७० च्या वर लोक मराठी भाषा बोलतात. सध्या या जिल्ह्यांत ६ तालुके आहेत. कुणबी, वाणी, कोमटो, धनगर, महार, मांग या येथील जाती असून यांत फक्त सुमारे १०००० ब्राह्मणवस्ती आहे.

शेतकी—कंदहार खेरीजकलून सर्व जमीन काळोभोर आहे. यांत रबी पिके अर्थात ज्वारी, हरभरा, वाटाणा, गहू व गळिताची धान्ये मुख्यत्वेकलून होतात. खरीप पिकेहि यांच्या प्रमाणांत होतात. येथें रयतवारी धारापद्धति अंमलांत आहे. येथील गुरे बरी असतात.

व्यापार—नांदेड येथें फारच सुरेख मलमल होते. डेल-गूर व भैसा येथें जाडें कापड पडद्याकरिता तयार करतान. नांदेड येथें कलावतूहि होतो. मुजाहिद पेठ येथें कागद होतो. सुरवेर येथें पितळेची व तांब्याची भांडी होतात.

निर्यात माल कापूस, जवस, तेलें, तूप, ज्वारी, कापड व मलमल, नीळ व धान्य असून आयात माल कापड व लोंकरी सामान, कच्चे रेशीम, सोने, चांदी, तांदूळ, साखर, रॉकेल तेल, अफू, तांब्यापितळेचे पत्रे वगैरे आहे.

राज्यव्यवस्था—यांत तीन पोटाविभाग आहेत. या सर्वां-वर तालुकदार देखरेख ठेवतो. तालुक्यावर तहशिलदार असतो. जिल्हा न्यायकचेरीला नाक्षिम-इ-दिवाणी म्हणतात. यावर एक न्यायाधीश असतो. तालुकदारहि न्यायाधीशांचे काम करतात. येथें शेंकडा १.२ लोकांना लिहितां वाचतां येतें.

तालुका—नांदेड जिल्ह्यांतील पश्चिमेकडील तालुका. क्षेत्रफळ ५६२ चौरस मैल. लोकसंख्या १९११ साली जहागिरीसुद्धा १०३००९ होती. यांत नांदेड हें जिल्ह्याचें व तालुक्याचें मुख्य ठिकाण व २११ खेडी आहेत; पैकीं २६ जहागिरी आहेत. यांतून गोदावरी नदी वहाते.

गां व.—नांदेड जिल्हा व तालुका यांचें मुख्य ठिकाण. हें गोदावरीच्या उत्तर तीरावर वसलें आहे. लोकसंख्या (१९११) १७६२५. येथें पूर्वी शहाजहानच्या वेळेस तैलंगणची राजधानी होती. यांत मुख्य कचेऱ्याखिरीज २ दवाखाने, ५ शाळा व पोस्टाफिस आहेत. येथें आठवड्याचा बाजार भरतो. नांदेड हें येथील मलमल, जरीकांठी लुगडी व उप-रण्याकरितां प्रसिद्ध आहे. येथें फलमच्या राजानें बांधलेला

किष्ठा आहे; तेथे हद्दी तुहंग आहे. येथे गुहद्वार अर्थात शिस्तांचा गुरुगोविंद याचे थडगे आहे. हे हैद्राबाद-गोदावरी-व्हॅली-रेल्वेवरील नांदेड स्टेशनान्वून एक मैलावर आहे.

नांदोद—मुंरई, रेवाकांठा. राजपिप्पला संस्थानचे मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या (१९११) १११२०. हे शहर करजण नदीच्या एका वळणावर आहे. १३४० साली येथील नांदोद सरदाराला मुसलमानांनी हांकून दिले. पुढे त्याने व त्याच्या वंशजांनी स. १८३० पर्यंत बराच भाग जरी परत मिळविला तरी त्यांनी आपली राजधानी परत नांदोदला आणली नाही. भाजीपाल्याशिवाय येथील बाजारांत कापड, दलावतू, किराणा व मसाल्याचे मित्रस, तंबाखू, अफू, वांगड्या, खेळणी व मेवा मिठाई वगैरे सामान मिळते. स. १८५५ मध्ये या शहराची पाणीदार लोखंडी हत्यारे, तरवारी लटवण्याचे कमरपटे व सांबराच्या कातड्याचा शेत्यांबद्दल प्रसिद्धि होती.

नांदोल—राजपुताना, जोधपूर संस्थान, देसुरी जिल्ह्यातील खेडें. हे राजपुताना-माळवा-रेल्वेच्या जवळी स्टेशनपासून ८ मैलावर आहे. लोकसंख्या (१९०१) ३०५०. हे पूर्वी चव्हाण राजांचे ठिकाण होते. १० व्या शतकाच्या शेवटी सांबरचा चव्हाण राव वाक्पातिराय याचा मुलगा लखन किवा लछमनराज छाने येथे बसली केली व याचे वंशज येथे नंतर २०० वर्षे पर्यंत, कुतबुद्दीनने पराभव करून हांकून लावीपर्यंत राज्य करीत होते. नंतर येथे उदेपूरचा अंमल होता व शेवटी हे जोधपूरच्या हातांत पडले. याच्या पश्चिमेस एक पडका किष्ठा आहे. या किल्ल्यांत जैन लोकांचे मास्त्यांचे फारच सुंदर देवालय आहे. इतर जुनाट वस्तु-पैकी खेवळ काशतान हे अनेक खांब्यांचे देऊळ होय. हे फार जुने असून याचे हल्ली फक्त खांब्यांचे शिल्लक आहेत. याच्या पूर्वेस जुन्या नांदोल शहराच्या मोडक्या तोंडक्या अव-शेषांचा ढीग आहे. यां ४ देवळे व खोदीव तोरण किंवा दरवाजा हाहि मोडून पडलेला आहे.

नानक—शीख पंथाचा संस्थापक बाबा नानक उर्फ नानकशहा हा इ. स. १४६९ मध्ये देहरा (तलवंद) गांवां जन्मला. हे गांव लाहोरपासून आग्नेयीस तीस कोसांवर रावी नदीच्या काठी आहे. हल्ली या गांवास नानकाच्या स्मरणार्थ नानकाना असे म्हणतात व शिखांच्या गुरुद्वारांपैकी हे एक मुख्य गुरुद्वार आहे. नानकाच्या बापाचे नांव काळू होते. हा वेदा कुळांतील खत्री असून शेतकरी होता. नानकहि आरंभी हिंदूच असून, धान्याचा बगैरे व्यापार करीत असे. नानकाने वेदांचा अभ्यास केला होता असे म्हणतात. त्याला लहानपणापासून साधूसेतांच्या संगतीची गोटी होती. त्याचे लग्न होऊन धीरेंद्र व लक्ष्मीदास अशी दोन मुले त्याला होती. त्याच्या बायकोचे नांव सोलखनी असे होते. सुलतानपूर येथे सुभेदाराच्या पदरी तो प्रथम नोकर होता. त्यावेळी तो कविता करी; त्या त्याचा एक दम (मुसलमान) जातीचा मित्र लिहून काढी. त्याचे नांव मर्दाना असे होते, हा शेवटपर्यंत

नानकावरोवर होता. पुढे नानकास वैराग्य प्राप्त झाले व तो कबीराचा शिष्य बनला, आणि लोकांस एकेश्वरमताचा उपदेश करू लागला. पंजाब प्रांतांत लहान लहान हिंदु जमीनदार राज्य करीत होते. त्यांपैकी एका राजाने नानकास आपल्या मुलुखांत धर्मोपदेश करण्याची परवानगी दिली. तेथून तो उपदेश करीत सर्व हिंदुस्थानभर फिरला. तसेच मक्का, मदीना, येथेहि तो गेल्याचे (?) सांगतात. धर्माच्या कामांत आग्रह नसावा, कोणीहि मनोभावाने केलेली सेवा ईश्वरास सारखीच आवडते हा त्याच्या शिकवणीचा मुख्य मुद्दा होता. ह्या उपदेशाचा विशेष परिणाम पंजाबांतच झाला. त्याच्या अनुयायांस शीख (शिष्य) हे नांव मिळाले. नानकाचे 'शिष्य' ते शीख. नानकाने आपल्या शिष्यांचा एक नवीन पंथ काढला. या पंथाचा, अनुयायांनी सर्व माणसांशी मैत्रीने वागावे असा कडाक्ष होता. अंगद नांवाचा नानकाचा एक मुख्य शिष्य होता, त्याच्याकडे त्याने ह्या नवीन पंथाचे आधिपत्य दिले; आपल्या मुलास दिले नाही. अंगदानंतर अमरदास हा शिखांचा मुख्य झाला. नानक आपल्या वयाच्या ७० व्या वर्षी म्हणजे आगस्ट १५३९ साली कतरिपुर येथे मरण पावला. तीर्थयात्रा झाल्यावर तो गुरुदासपुर येथे व कतरिपुर येथे शेवटचे दिवस घालवात असे. कांही लोक म्हणतात की याचा गुरु कबीर नसून इसन दरवेशी नांवाचा एक मुसलमान होता (अर्वाचीन कोश). नानकास मुसलमान लोक नानकशहा म्हणत.

यांनी पुष्कळ फुटकळ कविता केल्या आहेत, त्यांचा व त्याच्या वचनांचा संग्रह शिखांच्या आदिग्रंथ नांवान्या धार्मिक ग्रंथांत केला आहे ('आदिग्रंथ' पहा). नानकाच्या चरित्रांना 'जन्मसाखी' असे नांव असून या जन्मसाख्या पंजाबी भाषेत पुष्कळ आहेत; पण त्यांत चमत्कार व अद्भुत गोष्टींचा भरणा फार आहे. आदिग्रंथा (ग्रंथसाहेब) वरून नानकाच्या मनाची रचना व धर्माच्या सुधारणेसाठी त्याच्या मते त्याने केलेली खटपट यांचा अंदाज बांधता येतो.

त्याची महत्त्वाची शिकवण म्हणजे हिंदु व मुसलमान असे धार्मिक भेद नाहीत, ते मिथ्या आहेत. पण यामुळे तो दोन्ही धर्मांच्या लोकांना थोडासा अप्रिय झाला. मूर्तिपूजेचा त्याने निषेध केला आहे. परमेश्वर निराकार असून एकच प्रेमस्वरूप व सत्तत्वरूप आहे, मनुष्य पापी असल्याने गुरुशिवाय त्याला परमेश्वरप्राप्ति व्हावयाची नाही, जग ही परमेश्वराची लीला आहे व तिच्या पलीकडे परमेश्वर आहे, तो सर्व सद्गुणी व मनुष्य दुर्गुणाचा पुतळा आहे अशी त्याची शिकवणूक असे. त्याने परमेश्वरास निर्गुण मानले असले तरी त्याच्या सगुणरूपाबद्दलहि त्याला प्रेम वाटत असे.

बाह्य आचारविचार व विधी यांपेक्षा मोक्षप्राप्तीस इंद्रियदमन हाच उपाय श्रेष्ठ आहे असे तो म्हणे; त्याचा रात्र पोकळ चाळाविधीवर असे. नानकाच्या काळी लोदी व मोंगल घराण्यांचा अंमल उत्तरेकडे सुरू असून मुसलमानां धर्माच

प्रसार जबरदस्तीने चालला होता, मुसलमानांतहि भेदाभेद उत्पन्न झाले होते. नानकाने हिंदुस्थानातील सर्व तार्थयात्रा केल्या. अमीनाबाद येथे असतांना त्याला पकडून बाबरवाडशहाकडे नेले, परंतु त्याने बाबरची समजूत पटविल्याने बाबरने त्यास सोडून दिले. नानकाने हिंदु धर्माचा त्याग केला नाही आणि मुसलमानी धर्माचा स्वािकारहि केला नाही. मात्र दोहोंतील ग्राह्यतेवढा भाग त्याने घेतल्याने हिंदु, मुसलमान दोघेहि त्याचे अनुयायी झाले. त्याचे प्रेत दहन करावयाचे किंवा दफन करावयाचे याबद्दल वाद चालून शेवटी त्याच्या वस्त्राचे दोन तुकडे करून एकाचे दफन व दुसऱ्याचे दहन करण्यांत आले (प्रेत तर कोणी शिष्याने त्यावेळी पळविले असे म्हणतात). तो ज्या ज्या ठिकाणी गेला त्यास व त्याचा ज्या ज्या वस्तुंशी संबंध आला त्यास पावित्र्य देण्यांत येते. सुलतानपूरच्या नदीच्या काठां जेथे त्याला वैराग्य प्राप्त झाले त्या स्थळास पवित्र मानून त्यास संतघाट असे नांव दिले आहे. [कस्ट-लाईफ ऑफ नानक; एनसायक्लो. ऑफ रिलिजन अँड एथिक्स; अर्वाचीन कोश; वील.]

नानपारा, तहशील.—संयुक्तप्रांत. वहरख जिल्ह्यातील उत्तरेकडील तहशील. क्षेत्रफळ. १०३१ चौरस मैल. लोकसंख्या ३१५२४०. यांत ५२३ खेडी, एक शहर (मुख्य ठिकाण) नानपारा आहे. यात राखीव जंगल वरेंच आहे. यांतून किंवा याच्या सीमेवरून गिरवा, घोघा व शरयू या नद्या वाहतात. पश्चिमेकडील भाग बराच सुपीक आहे. स. १९०३-०४ मध्ये एकंदर लागवड केलेली जमीन ५२४ चौरस मैल असून फक्त २० चौरस मैलांना कालव्याचे पाणी पुरविले जाई.

गां व.—याच नांवाच्या तहशिलीचे मुख्य ठिकाण. हे बंगाल आणि नॉर्थवेस्टर्न-रेल्वेवर आहे. लोकसंख्या (१९११) ९७८२. दंतकथेवरून हे शहर निदहई या तेल्याने वसविले असून पहिल्याने जे निदहई पुला हे नांव होतें. त्याचा प्रथम नादपारा असा अपभ्रंश झाला असल्याचे समजते. इ. स. १६३० च्या सुमारास एका अफगाणाला शहाजहानने नानपारा व इतर कांहीं खेडी इनाम दिली. त्यापासून हल्लीच्या नानपारा इस्टेटचा उद्भव आहे. येथे सर्वसाधारण कचेऱ्या व एक दवाखाना आहे. येथून धान्य बाहेर जाते व थोडासा नेपाळशीहि व्यापार चालतो. येथे दोन शाळा आहेत.

इ स्टेट ट.—संयुक्तप्रांत, अयोध्येतील वहरख व गोंदा जिल्ह्यांतील एक तालुकदारी इस्टेट. क्षेत्रफळ सुमारे ६०० चौरस मैल शहाजहानाने वहरख येथील बंजारांचा पाडाव करण्याच्या हेतूने रसूलखानला येथील अधिकारी करून त्याला ५ खेडी व कराचा एकदशांश देण्याचे कबूल केले. याच्या वंशजांना बराच इस्टेट मिळाली. स. १८४७ मध्ये तोफेच्या आकास्मिक वारामुळे राजा मुनवरखान मेलाला त्याच्या बायकांच्या भांडणामुळे या इस्टेटीचे बरेंच नुकसान झाले. हा

प्रांत जोडल्यानंतर येथला खरा वारस शोबून काढला. सर-जंग बहादुरखान के. सी. आय. ई. यांच्या वेळेस या प्रांताची भरभराट होती. हल्लीचे राजा मुहम्मद सदाफखान हे इ. स. १९०२ मध्ये गादीवर आले.

नाना फडणवीस—नानांचे चरित्र म्हणजे मराठी साम्राज्याची चाळीस वर्षांची हकीकत होय; म्हणून ते जरासे विस्तृत स्वरूपाने देणे अपरिहार्य असल्याने येथे तसे देण्यांत आले आहे. यांचे मूळ नांव बाळाजी जनार्दन भानू; रहाण्याचे गांव रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाणकोटच्या खाडीवरील दक्षिण तीरावरचे वेळास; खाडीच्या उत्तरेकडे श्रीवर्धन आहे. वेळासे महादाजी कृष्ण भानू हा वतनदार होता. त्याला नारायण, हरि, रामचंद्र व बळवंत ही चार मुले झाली. महादाजीच्या पश्चात नारायण वेगळा राहिला व बाकी तिघे एकत्र राहिले. श्रीवर्धनास बाळाजी विश्वनाथ भट हे देशमुख होते, त्यांचा व या तिघांचा स्नेह असे. हबशाच्या प्रांतांने रोजगारानिमित्त भट हे घाटावर निघाले; त्यांच्याबरोबर हे तिघेहि निघाले. भटानी भानूस सांगितले की, आमच्या संबंध भाकरीत तुमचा चतकोर ठेवू. घाटावर येतांना वाटेत अंजनवेळीस हबशाने भटांस पकडले, परंतु भानूनी खटपट करून त्यांची सुटका केली.

बाळाजीपंताने धनजी जाधव सेनापतीकडे नौकरी धरली; रामाजीपंत भानूस सचिवाकडे काम मिळाले व हरि व बळवंत हे बाळाजीजवळ राहिले. बाळाजीनामा हे पेशवे झाल्यावर त्यांनी सर्व राज्याची फडणविशी शाहूकडून आपल्याकडे मागून घेतली व तीवर हरिपंतास नेमिले; त्याचप्रमाणे भानू हे मराठी राज्याचे फडणवीस झाले. रामाजीस लोहगडची सवनिशी दिली व नागेंमावळची सवनिशी हरिपंतास दिली (१७१४). पुढे चार पांच महिन्यांनी हरिपंत जेजुरीस वारला. तो निपुत्रिक असल्याने बाळाजी (बळवंत) पंतास फडणविशी मिळाली.

सध्यदांस मदत करण्यास पेशवे दिलीस गेले असतां, सध्यदांच्या विरुद्ध पक्षाची व पेशव्यांची जी लढाई झाली तीत बाळाजीपंत ठार झाला (१७१७). चौथे व सर-देशमुखीच्या सनदा पेशव्यांचा वेप घेऊन आणित असतां बाळाजी मारला गेला अशी एक दंतकथा आहे; पण तिला ऐतिहासिक आधार नाही. नंतर रामाजीपंतास फडणविशीची वल्ले मिळाली; तो पुढे सहा वर्षांनी वारला (१७२३). यावेळी त्याचा पुत्र बाबूराव व पुतण्या जनार्दन बळाळ हे लहान होते; तरी पण नानासाहेब पेशव्यांच्या वेळच्या कारकीर्दीत यानां प्रत्येक मोहिमेत हजर रहावे लागे. जनार्दन बळाळ यांस बळवंतराव मेहंदळे यांची वहाण रखमावाई ही दिली होती; तिला एकच-नाना-अपत्य झाले. नानांचा जन्म सातान्यास शके १६६३ माघ कृष्ण ४, शुक्रवारी (१२ फेब्रुवारी १७४२) झाला.

यावरावाचा मुलगा मोरोबा हा नानाहून थोडा लहान होता. लहानपणी नानांस आईनेच शिक्षण दिले. नाना तेव्हापासून मातृभक्त होते. लहानपणी त्यांना कथाकार्तेन, देवपूजा वगैरेचा नाद फार होता. मुंजीनंतर पेशव्यांनी नाना व मोरोबा यांस विश्वासराव व माधवराव (पेशवे) यांच्याबरोबर अभ्यासासाठी ठेविले. नानासाहेब व भाऊसाहेब पेशवे यांचा नानांवर लहानपासूनच फार लोभ होता. तत्कालिन अवस्थेसलेलें ज्ञान नानांनी मिळविले. मोरोबा मंद होता; त्यामुळे तो नानांचा मत्सर करी; हा मत्सर त्यानें अखेरपर्यंत सोडला नाही. नानांचे पहिले लग्न दहाव्या वर्षी झाले; या छोट्या नांव यशोदाबाई जनादेनपंतास पोटशुळाची व्यथा होती; रघुनाथरावदादाच्या स. १५२६ च्या स्वारीत जनादेनपंत या व्यथेनेच मृत्यू पावले; थोड्या दिवसांनी नानांस फडणवेशीची वस्त्रे पेशव्यांनी दिली (२९ नोव्हें. १७५६) व स्वतः हैदरावर स्वारी केली, तांत नानांस बरोबर घेतले. नानांची ही स्वारीतील पहिलीच खेप होती.

यानंतर तीन वर्षे नाना पुण्यासच होते. मोरोबाचे व त्यांचे पटेना, म्हणून ते विभक्त झाले. सोळा वर्षे वय होण्यापूर्वीच नानांवर विषयवास्तवेचा पगडा बसला; मात्र त्यावेळ त्यांस फसा वारंवार पक्षात्ताप होई व तिचे दमन करण्यास त्यांनी फसा भगीरथ प्रयत्न केला, या गोष्टी त्यांच्या आत्मचरित्रांत दिलेल्या आहेत. त्यासाठी कांहीं दिवस ते कायगांवडोके येथे पुरस्करण करीत राहिले होते.

पानपतावर भाऊसाहेब निघाले, त्यांच्याबरोबर तीर्थक्षेत्रे पहावी या लक्ष्मणे, आई व बायको यांच्यासह नानाहि निघाले. वाटेत त्यांस अमांशाचा आजार होई, तेव्हां त्यांच्याबरोबर प्रेमाने भाऊसाहेब कौज सोडून त्यांच्याजवळ राहात. त्यांच्या सांगण्यावरून नाना दिल्लीस बादशहास भेटले; बादशहाने त्यांचा फार मान केला. कार्तिकी अमावास्यास नानांचा मामा बळवंतराव मेहंदळे पराक्रम करून लढाईत ठार झाला; त्यांच्याबरोबर त्याची छोटी सती गेली; यामुळे नानांस फार दुःख झाले. पौष शुद्ध अष्टमी बुधवारी (१४ जाने. १७६१) पानपतचा शेवटचा संग्राम झाला. सकाळपासून अखेरपर्यंत नाना हे भाऊसाहेबांच्या जवळ होते. शेवटच्या गर्दीत त्यांस पळून जाण्यास एका माणसाने सांगितले असताहि ते गेले नाहीत. भाऊसाहेब दिसेनासे झाल्यावर मात्र, जेव्हां सायंकाळी सर्व लोक पळाले तेव्हां शेवटी नानाहि तेथून निघाले. होळकर व गायकवाडांसारखे कौज-धंदू शूर सरदारहि जेथून आघांच पळाले, तेथून सर्वस्व नाहीसे झाल्यावर जीव बचावण्यासाठी पळ काढावा लागला यावेळ वास्तविक नानांस वाईट वाटण्याचे कारण नव्हते. तथापि, भाऊसाहेब गेल्यावर आपण सम्राटांचे प्राण कां दिल्या नाही, यावेळ नानांस नेहमी पक्षात्ताप होई. " लक्ष सैन्य...मोठमोठे सरदार...एकहि त्या समयी श्रीमंतांस आत्म न जाहला (म०वर) भाऊसाहेबां कृपा पुत्रवत्

केली. " असे ते नेहमी उद्गार काढीत. पानपताहून देशी परत येतांना वाटेत नानांचे फार हाल झाले, ' शुद्ध एंगोटी लावून ' त्यांनीं कांहीं दिवस प्रवास केला. दोन तीनदां गिलघ्यांनी त्यांना पकडले, परंतु ठार केले नाही, ' हे सत्ता ईश्वराची. ' गवतांत लपून जीव बचावा लागे; बोरीचा पाला खाऊन भूक शमवावी लागे; याप्रमाणे कष्टाने नाना रेवडी या गांवी आले. तेथे भालेराव या गृहस्थाने त्यांचा परामर्ष घेऊन त्यांची दीग भरतपूरकडे रवानगी करून दिली. वाटेत त्यांची छोटी यशोदाबाई भेटली. पानपतास नानांचा पत्ता लागेना, तेव्हां तिनेच पालटून दिल्लीचा रस्ता धरला; तेथून ती सोबतीने भरतपुरास निघाली, तेव्हां वाटेत नानांची भेट झाली. भरतपुरास पानपतचा पळ बराच आला होता. त्यांतील नानांच्या खिदमत्तगाराने सांगितले की, तुमची आई पळांत नाहीशी झाली. त्यामुळे नानांस फार वाईट वाटले व वैराग्याच्या भरांत काशीवास करण्यास परतून ते ग्वालियरपर्यंत गेले. तेथे पार्वतीबाई पेशवे व मल्हारराव होळकर यांनी त्यांची समजूत घालून त्यांस परतीविले. पुढे पुष्कळ वर्षे आईची (" स्वतःचे सर्वस्व देऊनहि ") खरी चातमी काढण्याविषयी नानांची खटपट चालू होती. एकदां त्यांनी दिल्लीस हिंगणे वफीलास याबद्दल आप्रहाचे पत्र लिहिले. मात्र त्यावेळीहि त्यांची धर्मनिष्ठा दिसून येते; ' आईच्या जातीचा शोध व्हावा, ती शुद्ध असल्यास तिला पाठवावी व वाटली असल्यास परभार प्रयागास गंगेत देह अर्पण करण्यास पाठवावी, ' असा खुलासा त्यांनी त्या पत्रांत केला होता. नाना बऱ्हाणपुरी नानासाहेब पेशव्यांस भेटून कायगांवडोके येथे कांहीं दिवस राहिले व पेशवे पुण्यास वारल्यावर, पुण्याहून निघाल्यापासून १४ महिन्यांनी नाना पुण्यास परत आले (जुलै १७६१).

थोरले माधवराव हे पेशवे झाल्यावर त्यांच्या आज्ञेने नाना हे कारभारांत लक्ष घालू लागले. यावेळी त्यांचे वय २१ वर्षांचे होते. त्यांनी यापूर्वीच अनेक दुःखांचे प्रसंग पाहिले होते त्यामुळे अखेरपर्यंत त्यांच्या स्वभावावर कांहींशी खिप्रतेची छाया पडलेली होती. राज्यकारभाराचा अनुभवहि त्यांनी थोडाफार मिळविला. पेशव्यांच्या बरोबर नेहमी राहिल्याने मोठमोठे मुत्सद्दी, सरदार, सावकार यांच्या स्वभावाची त्यांस ओळख झाली. शुद्ध नानासाहेब पेशवे, भाऊसाहेब पेशवे व रामचंद्रवावा शेणवी या राजकारस्थान्यांची उदाहरणे त्यांच्या डोळ्यासमोर होती. आपसांतील दुष्टाचा व दृष्टवादीपणाचा काय परिणाम होत असतो तो पानपतास त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिला होता. या सर्व गोष्टींचा विचार करून यापुढील आयुष्याचे धोरण त्यांनी आखले.

नानांचे आतांपर्यंतचे विश्वास मित्र हरिपंत फडके, यांना वाप घाळाजी हा, वादराव फडणवीस यांचा उपाध्याय असल्यामुळे नाना व हरिपंत यांचा लहानपणापासून स्नेह जमला व नानांनीच हरिपंतास दरबारांत प्रसिद्धीस आणले.

माधवरावसाहेब व दादासाहेब यांच्या कुरघुरीत दादांनी व सखाराम बापूने दौलतीचा कारभार पाहण्याचें सोडून दिलें. तेव्हां त्यांचे आर्बेव न करतां माधवरावांनीं त्रिंकरावमामा, गोपाळराव पटवर्धन, नाना फडणवीस, मोरोबा फडणवीस व हरिपंत फडके यांचे कारभारीमंडळ नेमून राज्यकारभार सुरू केला. त्यावेळीं दादा हे निजामाकडे जाऊन त्याची फौज घेऊन पुण्यावर येऊं लागले; म्हणून माधवरावांनीं दादांच्या हातीं कारभार देऊन गृहकलह मिटविला. दादा सुखत्यावर झाल्यावर त्यांनीं फडणिवी भानूकडून काढून रायरीकरास दिली, त्यामुळे वापूराव व मोरोबा हे निजामास मिळाले. पुढे राक्षसभुवनच्या लढाईनंतर, माधवराव हे पुन्हां कारभार करूं लागल्यावर, त्यांनीं पुन्हां नानास फडणिवी व मोरोबास कारभारीपणा दिला. माधवरावांचा नानांवर फार विश्वास असे. प्रत्येक कामांत ते नानांचा विचार घेत. त्यांनीं हेंदरावर केलेल्या अनेक स्वान्यांत राज्याचा सर्व भार इकडे नानांच्याच माथीं असे. तो सांभाळून शिवाय पेशव्यांस नियमित दाखगोळा, धान्यधुन्य व पैका वेळच्यावेळीं व भरपूर पुरविण्याचें जोखमेचें कामहि नानांनीं पुरें पाडलेलें होतें. माधवरावांनीं शेवटीं येऊर येथें नारायणरावांची व राज्याची जबाबदारी विश्वासूपणें नानांवरच टाकली होती. तुकोजी होळकर व महादजी शिंदे यांना सरदारकीचीं वस्त्रे मिळवून देण्याच्या कामीं (दादासाहेबांच्या विरुद्ध) नानांनींच प्रयत्न केल्याने, हे दोघे सरदार दादांच्या विरुद्ध मसलतीत नानांस अनुकूल असत.

नारायणराव पेशवे हे तापट व गैरमुस्तही होते. त्यांनीं आईच्या सांगण्यावरून व नाना आणि वापू यांच्या संमतीच्या- विरुद्ध दादासाहेबांस कैद केलें. कैदतून पळून जाण्याचा दादांनीं प्रयत्न केल्याने पेशव्यांनीं त्यांची कैद फार कडक केली व त्रासहि दिला; त्याचा परिणाम पेशव्यांच्या खुनांत झाला. नारायणरावांस धरण्याचा कट झाल्याची कुणकुण नानांस होती व त्यांनीं तिची सूचना (पेशव्यांनीं थट्टेनें नानांचें पागोटें बोघाटीनें उडविलें असतां, नानांनीं ' माझ्या पागोट्याची किंमत नाही, श्रीमंतांनीं आपलें पागोटें सांभाळावें ' याप्रमाणें) पेशव्यांस दिलीहि होती, पण पेशव्यांनीं तिकडे दुर्लक्ष केलें. पेशव्यांस फक्त धरून, कैदेस ठेवून दादांनीं कारभार पहावा' असाच मूळचा कट होता; मारण्याचा वेत हा अगदीं आयत्या वेळीं झाला व तो आनंदीबाई व तिचे लोक यांनीं केला. यामुळे तो त्या मंडळीच्या बाहेर फुटला नाहीं; अर्थात तो नानांस मुळींच माहीत नव्हता. खुद्द पेशव्यांसहि जेव्हां स्वतःस पकडण्याच्या कटाची बातमी लागली तेव्हां त्यांनीं हरिपंतास त्याचा वंदोवस्त करण्यास आज्ञा केली होती व ती नानांनीं ऐकली होती. सारांश, या कामीं नानांवर (निष्काळजीपणाशिवाय इतर दुसरा) कोणताहि आरोप येऊं शकत नाहीं.

आपणांवर मुलाप्रमाणें प्रेम करणाऱ्या नानासाहेबांचा मुलगा व शेवटीं विश्वासांन माधवरावांनीं ज्याला आपल्या स्वाधीन केलें, तो नारायणराव आपल्या देखत मारला गेला ही गोष्ट नानांच्या मनास कायमची लागली व ती घडवून आणणाऱ्या दादासाहेबांवद्दल त्यांच्या मनांत अत्यंत तिडकारा आला आणि त्या भरांत त्यांनीं प्रख्यात बारभाईंचे कारस्थान उभें केलें. सखारामबापूस वाह्यतः वडोळकी देऊन, नानांनींच हें कारस्थान पार पाडलें. वापू दुष्टपी असल्यानें त्याचा भरंवसा नव्हता (आणि अखेरीस त्यानें फितूर केलाहि). पुढें एकदां मोरोबा फडणिवीस, बजावा पुरंदरे व बाबूजी नाईक हीं बारभाईंतील मंडळीहि दादांस फितूर होऊन गंगाबाई, सवाई माधवराव, वापू व नाना यांना कैद करण्याचा त्यांनीं कट उभारला होता. मात्र त्याचा योग्यवेळीं नाना व वापू यांनीं वंदोवस्त केला. याप्रमाणें खुद्द बारभाईं- तील सुद्धां कांहीं मंडळी फुटलेली होती; त्यामुळे कार्याचा सर्व जबाबदारी एकट्या नानांवर होती न ती त्यांनीं यशस्वी रीतीनें पार पाडलीहि.

नारायणरावांच्या खुनाचें निमित्त काढून निजाम पुण्याकडे येऊं लागला; तेव्हां दादासाहेब त्याच्यावर निघाले. वरोबर वापू व नाना हे होते; परंतु आजारीपणाच्या सवयी सांगून ते पुण्यास परत आले. त्यांनीं गंगाबाईस पुरंदरावर ठेवून, दादांच्या पक्षपाती लोकांना पकडून गंगाबाईची द्वाही फिरविली व स्वतः कारभारी बनले. दादास वंदखोर ठरवून त्यांनीं भोंसले व निजाम यांना मिळवून घेतलें आणि खुद्द दादांच्या फौजतच फितूर केला. ही हकीकत समजतांच दादा पुण्याकडे वळले. कारभार्यांनीं त्रिंकराव मामास त्यांच्या तोंडावर पाठविलें; मामानें उतावीळ केल्यानें त्याचा परामव होऊन तो पकडला गेला. त्यावर हरिपंत फडक्यास पाठविण्यांत आलें; त्यानें भोंसले व निजाम यांच्यासह दादांचा पाठलाग केला. तेव्हां दादा इंदुराकडे पळाले. तेथें शिंदे व होळकर यांनीं त्यांना मदत करण्याचें कबूल केलें.

इतक्यांत इकडे सवाई माधवरावांचा जन्म झाला (१८ एप्रिल १७७४). त्यामुळे दादांचा पेशव्यांच्या गादीवरील हक्क कायमचा नष्ट झाला; तरी सुद्धां ते भांडण्यास तयारच होते. नानांची यावेळीं स्थिति फार चिकट झाली होती. बारभाईत आपसांत दुही, राज्यांत सर्वत्र फितूर, कोणांवर विश्वास ठेवावा हें समजण्याची पंचाईत; पैक्याची टंचाई, फौज व सरदार वेकैदी, प्रजा उदासीन, भोंसले व निजाम स्वार्थसाधू असा एकंदर प्रसंग बनला होता. वर सांगितलेले मोरोबा, बजावा व बाबूजी यांचे कारस्थान या वेळींच झाले होते. पुरंदरास पावसाळ्यांत हवा सर्द असते म्हणून बालपेशव्यांसह कारभारी सासवडास राहिले होते आणि त्यावेळीं त्यांना पकडण्याचा वरील मंडळीचा वेत होता या कटाची पत्रे हरिपंतानें (दादांच्या पाठलागावर बन्हाणपुरास असतांना)

पकडल्याने कट उघडकीस आला. सातवडची सर्व मंडळी पुरंदरावर गेली आणि कितुन्यांना कटक शिक्षा झाल्या.

पावसाळा संपल्यावर दादा हे शिंदेहोळकरांच्या कौजेसह नर्मदा उतरले, तेव्हां समेट झाल्यास पहावा म्हणून नाना व बापू हे तापी काठो त्यांना जाऊन भेटले त्यांची घोलणी चालणी झाली, परंतु दादांची समजूत पटेना. तेव्हां कारभार्यांनी शिंदे होळकरास फोडून हरिपंतासह त्यांना दादांवर पाठविले. दादा गुजरायत पळाले. तेथे त्यांना गोविंदराव गायकवाड मिळाला. तरीहि हरिपंतांने महीवर दादांचा पराभव केला. तेव्हां दादा खंवायतेहून सुरतेस इंग्रजाकडे गेले

साष्टी घेठ मुंबईजवळ असल्याने त्यावर इंग्रजांचा पूर्वीपासून डोळा होता. मागे नानासाहेब पेशव्यांशी दोस्तीचा तह केलेल्या इंग्रजांनी आतां तो मोडून व वरील गृहवल्हाचा फायदा घेऊन साष्टी काबीज केली; परंतु ती पचावी कशी या भीतीने इंग्रज चूर असतां, दादांनी आयत्तीच त्यांच्याकडे मदत मागितली. तों हज्जार कौज मदतीस आल्यास साष्टी व शिवाय वसई वगैरे सव्वा एकोणीस लाखांचा प्रांत इंग्रजांस वहाल करण्यास दादा तयार झाले. मग इंग्रजांची कौज घेऊन दादा खंवायतच्या खाली उतरले, पण यावेळी त्यांच्या व हरिपंताच्या किरकोळ लढाया झाल्या (१७७६). याच वेळी हैदर व कोल्हापूरकर हे पेशवाईवर उठले होते; राज्यांत अंदाधुंदी माजली होती; पैशाने हलाखी आली होती व चोवीस लाखांचा प्रांत इंग्रजांनी काबीज केला होता. तेव्हां या एकंदर नुकसानपेक्षां साष्टी व भडोच वगैरे सहा लक्षांचा मुलुख इंग्रजांस देऊन आणि मुख्यतः घरमेया दादांस हाती घेण्याचे ठरवून नानांनी त्याप्रमाणे पुरंदरचा तह केला (१७७६). मग नानांनी हरिपंतास हैदराची वंडाळी मोडण्यास व महादजी शिंद्यास कोल्हापूरकराचा दंगा नाहोसा करण्यास तिकडे पाठविले. त्यांनी सोंपविलेली कामगिरी वरोवर यजाविली.

याच वेळी मोरोवांने आणखी एक मोठे कारस्थान रचिले; त्यांत दादासाहेबांच्या पक्षाची एकूण एक मंडळी होती, इतकेंच नव्हे तर बारभाईतील एकट्या नानाखेराजकरून सर्व (अत्यक्ष बापू सुद्धा) माणसे त्यांत सामील झाली होती. हा नानावर कटिण प्रसंग होता. इंग्रजांच्या बळावर प्रतिस्पर्धी प्रवळ झाले होते, जिवलग मित्रहि उलटले होते, जवळ कौज व पैसा नव्हता, अशी नोहोकरून अटवण आली होती. तथापि त्यांनी आपल्या बिलक्षण बुद्धिसामर्थ्याने हे कारस्थान हाणून पाडले. त्यांना एके दिवशीं राजा पकडवावयाचे ठरले होते व राजा १२ घटकेस पुण्यास जी तोफ उडत असे ती पकडण्याची वेळ ठरवली होती. वेळेच्या आधी बापू हा नानांकडे वराच वेळ येऊन बसला होता. नानांनी पुण्याच्या तोफच्या गोळदागास आधीच सांगून ठेविले की, पुरंदरच्या ५ तोफा झाल्यावर आज तोफ उडवा. बापू गेल्यावर ताबडतोब नाना एकटे निघून पुरंदरा पोहोचले; त्यांच्या आधितास सुद्धा ही बातमी समजली नाही. पुरंदरच्या तोफा झाल्या व मग

पुण्याची तोफ झाली. कटवाल्यांच्या ५०० स्वारांनी नानांच्या बाव्यास घेरा घातला. पण नाना सांपडले नाही! पुढे मोरोवांने पार्वतीबाई पेशव्यांकडून स्वतःस कारभार्याची वज्र घेतली. पुण्याच्या इंग्रज बकिलाने मुंबईस ही बातमी आनंदाने कळविली व दादांस ताबडतोब साहाय्य करण्यास लिहिले. मोरोवाकडे होळकर, विनीवाले, मेहेदके वगैरे सर्व सरदार ३०४० हजार कौजेसह होते. याप्रसंगी काळवेळ जाणून व इंग्रजांनी दादांस आणून गादांवर बसविण्याच्या पूर्वीच नानांनी बापूंच्या मध्यस्थाने मोरोवांशी समेट केला. त्याच्या हाती पुण्याचा व दौलतीचा सर्व कारभार दिला व आपल्या हाती पुरंदर आणि यालपेशव्यांचा कारभार ठेवला. मुख्य धनी हाती असल्यावर त्याच्या नांवावर आपल्याला पुढे पाहिजे ती मसलत घरसां येईल, हे धोरण यांत होते. नानांच्या या धोरणांत मोरोवा फसला व खुद्द बापूसहि भुरळ पडली. नानांनी हळू हळू मोरोवावर आपली छाप बसवून, दादांना गादांवर बसविण्याची त्याची मसलत मोडून काढिली आणि शिंदे व फडके यांस कोल्हापूरकर व हैदर यांच्या मोहिमांवरून ताबडतोब परत बोलाविले (त्या दोघांनी तिकडे जय मिळविलाच होता). तेव्हां मोरोवादि मंडळीस संशय न येईल अशा वेताने ते दोघे हळू हळू येऊन पुरंदरा दाखल झाले मग नानांनी आपले स्वरूप उघड केले. लागलीच त्यांनी ९ लाख रुपये देऊन होळकरास फोडले. शेवटी शिंद्याच्या कौजेने एकदम पुण्यास जाऊन मोरोवास पकडून नानांच्या स्वाधीन केले. मग सर्व कटवाल्यांना शिक्षा झाल्या. बापूस मात्र नजरकैद झाली व नाना पुन्हा मुख्य कारभारी झाले (१९ जुलै १७७८).

पण यामुळे इंग्रजांनी उचल केली. त्यांनी पुरंदरच्या तहांतील बहुतेक अटी आपण होऊन मोडल्या. ठरल्याप्रमाणे अठरा लाखांचा मुलुख पेशव्यांस परत दिला नाही, दादांस मुंबईस ठेवले, सुगत व भडोचच्या कौजा परत नेत्या नाहीत, भाऊसाहेबांच्या तोतयास मदत केली व त्यांचे शासन झाल्यावरहि त्यांच्या लोकांस ठाण्यास आसरा दिला. याप्रमाणे इंग्रजांनी आगळिकी केल्या. त्यामुळे त्यांच्या नेकीबद्दल नानांचे मत प्रतिकूल होऊन त्यांस त्यांचा कार राग आला. तेव्हा त्यांनी पुढील युक्ति योजली. फ्रान्सच्या चादशहाकडून या सुमारास एक सेट ल्युविन म्हणून बर्गल पेशवेदरबारी आला होता. व ' आपणांस चाल वंदर दिल्यास आपण फ्रान्सहून कौजा आणून इंग्रजांस हांकून देऊ,' असे त्यांनी बोलणे लाविले होते. नानांनी त्यास हाती धरून इंग्रजांच्या बकिलाचा ठिकठिकाणी पाणउतारा केला; त्याच्या घरावर पहारे बसवून त्याला सहरांत येण्याची बंदी केली. युरोपांत याच सुमारास इंग्रज-फ्रेंचांची लढाई चालू होती. तेव्हां इंग्रजांस फार काळजी लागून त्यांनी वरील कारणासाठी पुण्यावर चाल करण्याचे ठरविले. ही बातमी नानांस तात्काळ समजली व त्यांनी आपलाहि सर्व तयारी ताबडतोब केली इंग्रज सैन्य कॅप्टन इयॉन

याच्या हाताखाली दादासाहेवासह मुंबईहून निघून घाटा-कडे येत असता, पानशानी त्याच्याघर गनिमी हल्ले करून त्यांतील नांवाजलेला इथूर फांकडा (कॅ. स्टुअर्ट) यास ठार केलें व त्यांचें मुंबईचे दळणवळण तोडलें. अखेर तळेगांव-वडगां येथे इंग्रजांचा सपशेल पराभव होऊन, नाना म्हण-तील त्याप्रमाणें सर्व अटी त्यांस कबूल कराव्या लागल्या. हा तह इंग्रजांच्या दृष्टीने मोठ्या नामुष्कीचा होता. नानांस कारभारावरून, काढून दादास गादीवर बसवून पेशवाई आपल्या हाती घेण्याचा त्यांचा कट पुरा फसून नानांचेच वर्चस्व अधिक वाढलें आणि दादास त्यांच्या स्वाधीन करून निमूटपणें इंग्रजांस परत फिरावें लागलें. यावेळींच फितुरीचे अस्सल कागद सांपडल्यावरून वापूस कैद करण्यांत आलें; यापुढे मरेपर्यंत वापू कैदेतच होता.

वरील प्रसंगामुळे इंग्रज जास्त चिडले. कलकत्याहून गाडवें हा पुण्यावर चालून येत होता. त्यानें हें वडगांवचें वर्तमान ऐकून आपला राख गुजराथेवर धरून फर्तेसिंग गायकवाडास फितूर करून अहमदावाद व डभई घेतली. याच वेळीं शिवांच्या ताब्यांतून दादासाहेब पळून जाऊन भडोचेस इंग्रजांकडे गेले. त्यामुळे शिवांनीं इंग्रजांवर मोहीम केली; तांत इंग्रजांनीं गोहदच्या राण्याच्या मदतीनें शिवांस पुष्कळ त्रास दिला. इकडे गाडवें ठाणें-साष्टीकडे मोहीम करून व राम-चंद्र गणेश याचा पराभव करून बसई घेतली; आणि कल्याण-पासून घोरपाटापर्यंत प्रांत काबीज केला. तेव्हां नानांनीं डचांशीं सगनमत करून त्यांनां इंग्रजांविरुद्ध उठविलें आणि पुढीलप्रमाणें एक मोठें राजकारण केलें—शिंदे, होळकर, भोंसले यांनीं पूर्वेस व उत्तरेकडे थेट कलकत्यापर्यंत; निजाम, फ्रेंच व हैदर यांनीं दक्षिणेस थेट मद्रासेवर आणि पश्चिमेस आपण स्वतः थेट मुंबईपर्यंत याप्रमाणें एकाच वेळीं चारी बाजूंनीं स्वाभ्या करून इंग्रजांस ताण बसवावा व त्यांनां हांकून घावें असा नानांचा मनसुबा होता. तो सिद्धीस जाता तर निराळाच इतिहास बनला असता; परंतु तसें झालें नाहीं. भोंसले हा इंग्रजांकडून १६ लाख रुपये लांच घेऊन तटस्थ राहिला, होळकर फौजेस फांटा देऊन स्वस्थ बसला आणि निजामानें टाळाटाळ केली. फक्त हैदरानें व फ्रेंचांनीं मद्रास-कर इंग्रजांची रेवडी उडविली, शिवांनीं उत्तरेकडे इंग्रजांस शह दिला व घोरपाटावर पेशव्यांनीं गाडवेंचा पराभव करून व त्याचा गोट लुटून त्यास मुंबईकडे पिटाळून लाविलें आणि गुजराथेतहि सुरतेपर्यंत लुटालूट करून इंग्रजांचा पिच्छा पुर-विला. यामुळे इंग्रज अगदीं दीन झाला व तहासाठीं भोंसले, शिंदे, अर्काटकर नवाब यांच्यामार्फत खटपटी करूं लागला. इंग्रजांस यावेळीं पक्कें कळून चुकलें कीं, मराठी राज्याचा मुख्य अधिकार जोंपयेंत नानांच्या हातीं आहे, तोंपयेंत तें राज्य जिंकण्याची आपली आशा मृगजळा-प्रमाणें होय. नानांच्या व शिवांच्या मनांत दिल्लीचा वाद-शहा आपल्या हातीं आणून त्याच्या निर्मत्तानें मराठी राज्याचा

दरारा सर्व उत्तरेत आणि इंग्रज, निजाम, रजपूत, अर्काटकर वगैरे मंडळींवर बसवावा असें होतें. यापूर्वी दिल्लीस इंग्रजांचा शह बसला होता. आतां इंग्रज इतका घाबरला कीं, दिल्लीचा पातशहा व सारी भानगड मराठ्यांस देण्यास तो कबूल होऊन नाना सांगतील त्या अटींवर तह करण्यास तयार झाला. शेवटीं शिवांच्या मार्फत सालवाई येथें तह होऊन, साष्टी-खेरीज मराठ्यांचा घेतलेला सर्व मुलुख आणि दादासाहेब यांस इंग्रजांनीं मराठ्यांच्या हवाली केलें. याप्रमाणें हें सहा वर्षे चाललेले युद्ध यावेळीं बंद झालें (१७८२).

या प्रसंगां इंग्रजांनीं एक डाव टाकला होता, पण नानांनीं तो ओळखला व खोडूनहि टाकला. फर्तेसिंग गायकवाड हा इंग्रजांस मिळाला होता. इंग्रजांनीं फर्तेसिंगाच्या मदतीनें अहमदावाद घेतलें. इंग्रजांचें म्हणणें कीं अहमदावाद फर्तेसिंगास द्यावें. नाना म्हणत, फर्तेसिंग हा आमचा जहागीरदार, त्याला ही गुजराथची सरकारी राजधानी काय म्हणून द्यावी ? शिवाय स्वराज्यावर प्रसंग आला असतां फर्तेसिंग फितूर झाला, मग अशाला काय ही बक्षिसी द्यावयाची ? तसेंच, फर्तेसिंगास त्याच्या जहागीरीतील कांहीं प्रांत इंग्रजांस द्याव-याचा काय अधिकार ? तो स्वराज्यांतील एक नौकर होय. अशामुळे जहागीरदार स्वतंत्र बनतील व मराठी साम्राज्याचे दुवे निखळतील. हे दुवे निखळण्याच्याच उद्देशानें इंग्रजांनीं हा फर्तेसिंगाचा डाव टाकला होता. शेवटीं नानांनीं फर्तेसिंगास अहमदावाद दिलें नाहीं व पेशव्यांस पूर्ववत् खंडणी देऊन त्यांची सांगतील ती नौकरी चजावण्याची त्याची कबुली घेतली आणि इंग्रजांचा डाव विसकटून टाकला.

नानांस इंग्रजांच्या स्वभावाच्या वारीकसारीक गोष्टी माहीत होत्या. इंग्रज लोक इतरांशीं तहनामे करतांना कसे दुटप्पी शब्द वापरतात व त्यांच्या वळावर पुढें कशीं राज-कारणें करतात याबद्दल नानांनीं महादजीस लिहिलें कीं, “ इंग्रजांशीं तहनामा करणें तो फार विचार करून करावा लागतो. त्यांचे बोलण्यांत व लिहिण्यांत एका अक्षरांत फार पेंच असतात. ही पुरती माहितगारी येथें (आम्हांस) आहे. ...पुढील मागील गुणदोष फार पहावे लागतात. ”

सवाईमाधवराव सव्वातीन वर्षांचे झाल्यावर मातुश्री गंगाबाई ही नवज्वरानें वारली (१३ जुलै १७७७). फ्रँट डफ व नानांचा चरित्रकार म्याकडोनल्ड यानां गंगाबाई व नाना छांच्यावद्दल कुतिसत व खोटी गोष्ट लिहिली आहे. ही गोष्ट दादांच्या पक्षानें उडविली. तसेंच दादांची बाजू तेवढी चांगली, त्यांस पदच्युत करणारे सगळे लबाब व नीच, असें ठरवि-ण्याकरितां तत्कालीन मुंबईकर इंग्रजांनीं भलभलतें लिहून ठेविलें. “गोपिकाबाईनें दादा व वापू यांच्या खुनाचा बेत केला होता. सवाईमाधवराव हा मुळीं गंगाबाईचा पुत्रच नाहीं... वापू हा अक्षरशः ” वगैरे. “असले खोडसाळ प्रकार लिहि-गारांनींच, नाना व गंगाबाई यांच्याविषयी ही बातमी

कशावरून उठविली नसेल ? ” (सुरे-नानांचे च. पृ. १०७). नानांवर पेशवेकुलाचे फार उपकार होते, त्यांबद्दल त्यांनी काढलेले अनेक कृतज्ञतेचे उद्गार आढळतात. त्यांची स्वामि-मक्षि निस्सीम होती, ते धर्मशील, पापभीरू व सदाचरणी होते; एकदां नानासाहेब पेशव्यांच्या दुसऱ्या वायकोने त्यांना जेवण्यास स्वतः बांदले असतां, “मातोश्रीफडून लेकरास वाढ-विलें ” असे उद्गार नानांनी काढले आहेत. एकंदरीत असल्या वर्तनाच्या माणसाकडून वरील गोष्ट घडणे शक्य नाही. शिवाय डफा आपल्या म्हणण्यास आधार दिला नाही. तसेच मराठी किंवा मुसलमानी कोणत्याहि वस्तरात किंवा जुन्या कागद-पत्रांत चुकूनहि असला उल्लेख आढळत नाही; सारांश, ही गोष्ट निखालत खोटी आहे.

सवाईरावसाहेबांस लहानपणी नाना फार जपत. त्यांच्या परवानगीशिवाय पुरंदरास कोणाचाहि प्रवेश होत नसे. पांच वर्षे झाल्यावर पेशव्यांस पुण्यास आणले. त्यांची मुंज व लग्न नानानांचे मोठ्या हौसेने व लाखों रुपये खर्चून केले. लग्नाच्या धाटाची हकीकत पेशव्यांच्या बखरांत दिलेली आहे. पेश-व्यांना सर्व प्रकारचे शिक्षण नानांनी दिले. पेशवे थोडेसे मोठे झाल्यावर नाना त्यांम दररोज चार घटका दरवारांत घेऊन बसत. याप्रमाणे राज्यकारभाराचेहि ज्ञान नानांनी त्यांस घेण्या काळांत करून दिले. यापुढे हैदराबरील मोहिमांत नानांनी लक्ष्य घातले. मराठे हे इंग्रजांकडे गुंतले असतां हैद-राने त्यांचा छणेकडील प्रांत बळकावला, व नेहमीची खंड-पोहि दिली नाही. तेव्हां नानांनी एक मसलत केली; हैदरा-पासून उपद्रव होऊ नये व इंग्रजांसहि जरब बसावी, म्हणून नानांनी हैदराशी तह केला. व त्याला इंग्रजांवर पाठविले. हैदरास नवीन राज्य जिंकावयाचे होते, तर नानांस स्वराज्य राखावयाचे होते, म्हणून हैदराची व इंग्रजांची जुंपली की, ती परस्पर तितका हीनबल होईल, मग आपल्यास त्याच्या-पासून आपला प्रांत सोडवून घेतां येईल आणि इंग्रजांनाहि थामुळे आयती संधी पोंहोचेल; याप्रमाणे कांढ्याने कांटा काढण्याची नानांची मसलत होती. इतक्यांत हैदर मेलाला; त्याबद्दल नाना म्हणतात “ हैदर बारला, तेव्हां इंग्रज शेर (बाघ) होतील.... हैदरास इंग्रज बचकत होता. ”

पुढे टिपू खंडणी देईना म्हणून नानांनी निजामची मदत घेऊन त्याच्यावर स्वारी करण्याचे ठरविले. यासाठी निजाम-अली व नाना यांची भेट यादगिरी येथे झाली. टिपूने निजामास आपला मांडलिक म्हणून संघोषून आपली वजनेंमाणे सुरू करण्यास हुकूम पाठविला होता. या अपमानाने चिड-ल्यानेच निजाम हा नानांस मिळाला.

मध्यंतरी नानांस पकडण्याचा एक कट उपडकीस आला व नानांनी त्याचा बंदोबस्तहि केला. हा कट कोपरगांवां असलेल्या आनंदीबाईने शनवारवाऱ्यातील बळवंतराव पटव-र्धनाच्या साहाय्याने केला होता. नानांनी आनंदीबाईस मात्र कांही शासन केले नाही (आणि याबद्दल ग्रेट डफ त्यांची

स्तुतीच करतो); कारण पेशव्यांच्या राज्यास धोका न पोंचावा म्हणून दादा व त्यांची मेढळी यांचा जरी नानांनी कडक बंदोबस्त केला होता, तरी त्यांच्याशी वागण्यांत त्यांनी सेवकपणाचे अतिक्रमण केले नव्हते. शिवाय नाना दयालू व अधिकाराच्या जोरावर यत्किंचितहि अन्याय घट्ट नये म्हणून काळजी बाहणारे असत. त्यांचा खासगी द्वेष, ते सर-कारी कामांत केव्हांहि आणीत नसत. शत्रूवरील स्वाभ्यांच्या पूर्वी त्यांच्याकडील कौंजेंतील व राज्यांतील लोक आणि फौज-बंद सरदार भेद करून त्यांना कमकुवत करण्यांत नेहमी नानांच्या मसलती चालत; याबद्दलची त्यांची पत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत.

नानांचा बचक सरदारांस फार असे. बदामीच्या लढाईस बरेच दिवस वेढा पडून झाले तरी किझा पडेना, म्हणून एके रात्री लष्करातील व्यवस्था पहाण्यास नाना चेप पालतून बाहेर पडले. पटवर्धनाच्या तैयत परशुरामभाऊ व इतर सरदार बुद्धिबळ खेळत होते, ते नानांनी चोरून पाहिले, इतक्यांत भाऊचे लक्ष त्यांच्याकडे गेले. त्यावर लगेच सर्व सरदार एकत्र बसून दुसऱ्या दिवशी हल्ला करण्याचे ठरून पुढे लव-करच किझा घेतला गेला. टिपूवरील या पहिल्या लढाईत त्याचा पराभव होऊन मराठ्यांना ३० लाख रुपये रोकू व बदामी, कितूर, नरगुंद वगैरे प्रांत मिळाला (१७८७ मार्च चे एप्रिल). नाना बदामीहूनच परत फिरले होते.

टिपूचा समूळ नाश करण्याच्या विरुद्ध नाना होते. टिपू ही एक इंग्रजांच्या उरावर सर्वकाळ लटकणारी तरवार आहे, ती नाहीशी झाल्यास ते प्रबळ होऊन पेढायाईस उपद्रव देतील; यासाठी टिपूदीन होईपर्यंत मात्र त्याच्या विरुद्ध इंग्रजांस मदत द्यावयाची; त्याला जमीनदोस्त करावयाचे इंग्रजांनी मनांत आणिल्यास त्यांस नाना तऱ्हांनी अडवून तसे होऊं द्यावयाचे नाही, याप्रमाणे नानांचा निश्चय होता व या मोहिमेंत तसे वागण्याबद्दल त्यांनी हरिपंत व परशुरामभाऊ यांस हुकूम दिला होता (१७९१). त्यामुळेच इंग्रजांनी श्रीरंगपटणाच्या तहाच्या वेळी टिपूने संबंध राज्य घेण्याचा हट्ट धरला असतां हरिपंताने सक्तीची रदबदल करून टिपूचे अर्धे राज्य घेऊन त्यास कायम राखले.

नाना व महादजी शिंदे यांच्यांत चुरस होती, ती या सुमारास चाडत गेली. महादजी हा शूर, चतुर पण महत्वा-कांक्षी होता; पेशवाईचा सारा कारभार आपण पहावा, एव-ढेच नव्हे तर आपण पेशव्यांपासून स्वतंत्र व्हावे अशीहि त्याची इच्छा व प्रयत्न होता. प्रथम नानांप्रमाणेच त्याचा इंग्रजांशी द्वेष होता, पण पुढे त्याने त्यांच्याशी गुळचट बोलणी सुरू केली. बडगांवच्या लढाईनंतर दादा व त्यांची मेढळी यांना, प्रसंगी नानांच्या विरुद्ध सोडण्यासाठी त्याने आपल्या-जवळ ठेवून घेतली. सालबाईच्या तहात महादजी हा स्वतंत्र संस्थानिक असून, त्यावर आपला विश्वास आहे आणि पेश-व्यांना कांही राजकारण आपल्याशी करावयाचे झाल्यास ते

महादजीमार्कित करावे, असें इंग्रजांनीं जाहीर केले. यामुळे नानांच्या मनांत महादजीबद्दल तेढ आली त्यावेळीं प्रसंग पाहून ते गप्प बसले. पुढे पुढे स्वतःचा कारभार महादजी घेईल, यापेक्षा तो पेशव्यांनीं निर्मात्यवत करून स्वराज्यांत इंग्रजांचा शिरकाव करून देईल ही भीति नानांस जास्त वाटे. यासाठीं नानांनीं होळकर, भोंसले, पटवर्धन वगैरे जुने नवे मराठे व ब्राह्मण सरदार एकत्र करून प्रत्येक मसलत सर्वांच्या विचारे करण्याचा प्रघात पाडला, व शिंदे-इंग्रजांची जुट फोडण्याचा प्रयत्न चालविला, तो पुढे बव्हंशीं सिद्धीस गेला. याच सुमारास पाटीलबावाने दिल्ली व आग्रा ताब्यांत घेऊन, पातशहास दरमहा ६५ हजारचा तनखेदार करून आणि बकील-ई-मुतलखीचे पद पेशव्यांसाठी मिळवून दख्खनमध्ये प्रयाण केले (१७९२).

मध्यंतरी दिल्लीच्या राज्यातील कांहीं सुसुलमानी अमीर व रजपुतांनीं बंड केल्याने व ते मोडण्यासाठी महादजीने मदतीची विनंति केल्यावर, नानांनीं मनांत मरसर वगैरे न ठेवतां ताबडतोब होळकर व अलिबहादूर यांस मोठ्या सैन्यासह महादजीच्या कुमकेस पाठविले होते. एकदां तर महादजीनें नानांच्या मरसराने आम्ही “ आणखी छानेस पोटा भरुं ” असें त्यांना फळविले असतां त्यांनीं त्यांचे समाधान करून लिहिले कीं, “ ज्यांच्या घराण्याचे एकनिष्ठेचे घाणे चालत आले त्यांच्या चित्तांत ही अक्षरे येणारच नाहीत ... रती इतकी दरज (फट) असतां शत्रूस बळ येतें. ”

पाटीलबाबा पुण्यास कां आला, याबद्दल त्यावेळीं अनेक तर्क प्रचलित झाले. त्यांपैकी एक, नानांच्या जागी आपण कारभारी व्हावे असा होता असें म्हणतात. यासाठीं दरबारांत त्यानें अति लानतेची वागणूक ठेविली, परंतु त्याचा उपयोग होईना; शेवटीं खुद श्रीमंतांसच आपलेसे करण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला. वय लहान असल्याने श्रीमंतांनीं त्याचे बोलणे ऐकून ध्यावे या जोरावर एकदां महादजीनें भर दरबारांत नानांची निर्भत्सना केली. महादजी म्हणे, उत्तरेकडील मुखल मों मोठ्या कष्टाने मिळविला, त्याची वडिवाट मला सांगावी व त्याबद्दल झालेला खर्च मिळावा. नाना म्हणत आजपर्यंतचा जमाखर्च दाखवा मग मी काय देणें घेणें निघेल तें पाहूं. एके दिवशीं संधी साधून पर्वतांच्या तळ्यांत (लोहगांवच्या नदीत असें एके ठिकाणीं लिहिले आहे) महादजीनें, नानांनां घरीं बसवून आपल्याला कारभारी करण्याबद्दल स्पष्टपणे श्रीमंतांस विनंति केली; तेव्हां, त्यांनीं नाना व तुम्ही माझे दोन हात आहोत असें सांगून त्यास गप्प बसविले. ही बातमी नानांनां समजल्यावर त्यांनीं पेशव्यांची एकांतांत गांठ घेऊन, स्वराज्याची आपण कधी सेवा केली, पेशवे गर्भस्थ असल्यापासून आतांपर्यंत दौलतीचा कसा बचाव केला, तें सांगून आपला वीट आला असल्यास आपल्यास काशीस जाण्यास परवानगी द्यावी अशी

त्यांनां स्पष्ट विनंति केली. “ तेव्हां श्रीमंतांस गहिवर आला व ते नानांच्या गळीं पडले. ” त्यांनीं हा बेत खोडून काढला. पुढे आपला बेत सिद्धीस जात नाही असें पाहून दूरदर्शी महादजीनें हरिपंत फडक्याच्या विद्यमाने नानांशीं समेट केला. परस्परांनीं आणभाक घेऊन मराठी राज्याकरितां एकत्र खटपट करण्याचे ठरविले नानांनीं पाटीलबाबास सांगितले कीं, “ सरदारी माझी व फडणवीशी तुमची ” असें म्हटले व पाटीलबावाने “ जेथे आपण आहां तेथे मी आहे. ... आपण भाऊ भाऊ खावंद एक ” असें म्हटले. परंतु दुर्दैवाने यानंतर थोड्याच दिवसांत पाटीलबाबा वारला (मार्च १८१४). त्यामुळे नानांचा एक हात तुटला; इंग्रजांची जरब नाहीशी झाली. हरिपंत फडकेहि याच वेळीं मरण पावून मराठी राज्याची व नानांची मोठी हानी झाली.

यानंतर खड्यांची लढाई झाली. तिच्या पूर्वी इंग्रजांनीं एक डाव टाकला होता; पण तो नानांनीं व शिंद्यांनीं मोडून काढला निजामाकडे दोन कोटींचा मराठ्यांचा बाकी होती; तो ती देईना तेव्हां इंग्रज म्हणू लागले कीं, आपण दोघांत सट्टा करून देता; आणि जो कोणी ऐकणार नाही, त्यावर दुसऱ्याची मदत घेऊन चहून जातो. यावर नाना म्हणाले कीं, आमचे वाजवी येणे वसूल करण्यास आम्हांस कोणाचे भय आहे ? व ही मध्यस्थी कशास पाहिजे ? मध्यस्थाच्या हांगाने इंग्रज आमचे हातपाय बांधून टाकणारा कोण ? टिप्पूस समूळ बुडविल्याने इंग्रज प्रबळ होणार होता तसा निजाम समूळ बुडविल्यास आम्ही प्रबळ होऊं अशी इंग्रजांस भीति वाटल्याने ते ही ढवळाढवळ करीत आहेत. शेवटीं नानांनीं इंग्रजांस धुडकावून लावले व हा इंग्रजांचा डाव हुकला.

नानांच्या इच्छेप्रमाणे सर्व मराठे व महाराष्ट्र पेशव्यांच्या अंमलाखाली एक होऊन या खड्यांच्या लढाईत उभा राहिला. मराठ्यांचे सर्व वैभव जे यावेळीं दिसले तें अखेरचेच. या मोहिमेंत अथपासून इतिपर्यंत सर्व कारभार नानांनांच केला. त्यावेळचा त्याच्या हातचा पत्रव्यवहार ग्रॅटडफॅन पाहिल्याचे त्यानें लिहून ठेविले आहे. खुद्द पेशवे व नाना या लढाईत हजर होते (१७९५ मार्च). या लढाईनें भर दरबारांत स्वतःचे व पेशव्यांचे सोंग आणविणाऱ्या निजामास नानांनीं दांती तूण घरण्यास लाविले व त्याला जाणविले कीं, “ ब्राह्मणी राज्य कैद्वार, एकापेक्षा एक मसलती. ”

यापुढे नानास वाईट दिवस येत चालले. नाना अचाट कल्पक होते परंतु त्या कल्पना कृतीत उतरण्यास त्यास पूर्वी महादजी व हरिपंत यांच्यासारखे स्नेही होते यानंतर मात्र ते नसल्याने नानांनीं जरी मोठमोठी कारस्थाने लढविली तरी मराठी साम्राज्य तगले नाही व स्वतः त्यांसहि अनेक संकट भोगावी लागली.

नानांनीं हैदर, निजाम, इंग्रज वगैरे परकीय दरबारां आपले विश्वासू बकौल ठेविले होते. त्यांच्या कचेरीस फड

म्हणत व तीत ३००-४०० कारकून असत. या कचेरीत सर्व राज्याच्या जमावंदीचे, लष्करचे व जहागिरीचे हिशेब तपासले जात. नानांच्या वेळी रामशास्त्री प्रभुणे व अग्याशास्त्री हे मुख्य न्यायाधीश असल्याने न्याय चोख मिळत असे. परराज्यांशी लढाया व कारस्थाने करण्याकडे नानांचा क्राळ फार गेला. त्यामुळे राज्यांत अंतर्गत व्यवस्था करण्यास त्यास फारसे फावलं नाही. तरी पण त्यांनी प्रजेच्या सुखासाठी कांही गोष्टी नवीन केल्या व कांही जुन्यांत फेरफार केला; न्यायाच्या वार्मां शेवटचे अपील नानांकडे (व पेशव्यांकडे) येई. देहांत शिक्षेस पेशव्यांची मंजूरी लागे. नानांच्या कारकीर्दीत (सवाईरावसाहेबांच्या वेळी) पेशवाईचे उत्पन्न दहा कोटींचे होते. त्यांत खुद्द पेशव्यांच्या हाताखाली अडीच कोटींचा प्रांत होता सदाशिवरावभाऊने स्वराज्याची मोजणी करून जमिनीची प्रतवदी सुरू केली होती; तीच पुढे नानांनी पूर्ण केली (१७८०); हिला 'कमाल' असे म्हणत. वागाईत जमिनीस दर विध्यास सहा रुपये, व तीन रुपये; आणि जिराईत जमिनीस दर विध्यास दोन रुपये; सव्वा रुपया; एक रुपया; वारा आणे अशी वर्षवारी लाविली होती; महालावरील मामलेदार दर वर्षी वदलले जात; त्यांना नेमतांना त्यांच्याजवळ मागच्या वर्षाच्या पक्ष्या जमाखर्चाचे पत्रक देत व त्या घोरणाने अंदाजपत्रक आणून खर्च करण्यास सांगण्यांत येई. साल अखेरीं सरसालचा जमाखर्च गतसालच्या जमाखर्चापेक्षा वास्तकमी झाल्यास मामलेदारास त्याची कारणे दाखवावी लागत असत. यावरून प्रजेचीहि स्थिति कळून येत असे. जमिनीवर सारा अमुक मर्यादेपर्यंत वसवावयाचा असा कायमचा नवीन नियम नानांनी केला; गावच्या हिशेबांतून विनपिकाळ जमीन गाळून टाकली; पूर्वी तिच्यावरहि सारा आकारीत. यामुळे, अखेरीस तोटा न होता सरकारचा व प्रजेचा फायदाच झाला. तगाई, सारामाफी, तहकुबी वगैरे प्रकार सुरू होते. सारावसुलीसाठी सरकारने कुळाचे घरदार कधीहि विकले नाही. सरकारी अधिकाऱ्याने जुलूम केल्यास प्रजेच्या फिर्यादीकडे नाना ताबडतोब लक्ष्य देऊन, योग्य तो निकाल देत. शेतकरी व गरीबगुरीव यांचे नाना हे मित्र होते. त्यांची जमावंदीतील वाकवगारी, न्यायनिष्ठता व दयाळु अंतःकरण त्याकाळी प्रसिद्ध होत. त्यांच्या कारकीर्दीत प्रजा सुखी असल्याचे प्रमाण असे की, इ. स. १७९२ मध्ये महाराष्ट्रांत भयंकर दुष्काळ पडला, तरी पण रयत परांगदा न होता जागीच राहून तिने ते वर्ष काढले.

नाना हे उंच, सडपातळ, किंचित क्राळसर, गंभीर मुद्देचे असून त्यांचे डोळे अलिशय पाणीदार, तक्षिण व चंचल होते असे प्रॅटडफ लिहितो आहारविहार अत्यंत नियमित असल्याने त्यांची प्रकृति निरोगी होती; मात्र उतारवयांत बर्हि-लार्जित पोडशुळाची व्यथा त्यांना जडली होती. अतिरिक्त विषयवासनेशिवाय त्यांना कोणताहि दुर्गुण नव्हता; ते

आयत भक्तिमान होते. या परस्परविरुद्ध गोष्टींविषयी पंहातां असे दिसते की, नानासाहेब पेशव्यांच्या वेळेपासून पेशवाईत वाढलेल्या मिजासाचा त्यांना संपर्क झाला असावा, मात्र त्यांचा मूळचा अंकुर वैराग्याकडे वळलेला असावा. ते स्वतः म्हणत की 'ही पापवासना माझ्या मामाच्या वंशाकडून (मिहंदळे घराणे) माझ्या अंगी खिळली.' ते अत्यंत उद्योगी, चतुर, अतिशय नियमित, सचोटीचे, वचनाचे बड, धर्मनिष्ठ, खरे बोलणारे, दयाळू, परोपकारी (परोपकाराच्या गोष्टी त्यांच्या हातून फार घडल्या) होते. त्यांच्या उघड स्वामिभक्ती-बद्दल व स्वदेशाभिमानाबद्दल सांगण्याची जरूरीच नाही. त्यांचा वतनी गांव वेळास हा इंग्रजांच्या ताब्यांत होता; तो त्यांनी सहज सोडवून घेतला असता, पण ते म्हणत की, "सरकारची साष्टी सुटली नसतां आपला गांव सोडवून घ्यावा हे ठीक नाही." त्यांनी सानारकर महाराजांस प्रतिबंधांत ठेविले याचे कारण, महाराज ठरलेल्या राज्यव्यवस्थेत ढवळाढवळ करू लागले त्यामुळे स्वराज्यास उपसर्ग होऊ लागला हे होय. गंभीर वृत्ति, मोजकें भाषण व बहुश्रुतपणा त्यांच्या अंगी होता. मोरोपंताने नानांची वकिली आपल्या 'गंगावकिली'त केली आहे. नानांना थट्टामस्करी आवडत नसे व ते फारसे कधी हंसत नसत. त्यांस हंसविण्यास लावल्याच्या व त्यांच्या चातुर्याच्या अनेक गोष्टी प्रसिद्ध आहेत.

त्यांची दिनचर्या अशी असे-अरुणोदयां मुखमार्जनाच्या नेतर अगदीं ऋतूरीचां कामे पाहून मग ज्ञानसंघ्येत दोन तास जात. पुढे प्रहर दिवधां बेलवागेत पूजा करतांना शहरांतील वातभ्या व वाजारनिरख ऐकणे; मग भोजन; त्यावर विश्रांति; त्यानंतर राज्यकारभार, तो सायंकाळपर्यंत चाले; नेतर सरकारवाच्यांत अगर देवदर्शनास जाणे; यापुढे निरनिराळ्या कामगारांच्या वर्गा घेणे व नवीन कामे नेमून देणे; रात्री संध्या व जेवण झाल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत गुप्त हेरांच्या वातभ्या ऐकणे, राजकारणी पत्रव्यवहार करणे, व मसलती रचणे. नाना झोप कायती दीड प्रहरच घेत असत.

नानांचे कुलदैवत गणपति व जोगेश्वरी; परंतु हरिहरावर त्यांची फार भक्ति असल्याने त्यांनी त्यांचीच देवळे बांधली. ज्योतिषावर त्यांचा फार विश्वास होता. आपल्या आप्तमंडळीस त्यांनी योग्यतेवाचून सरकारी नौकऱ्या दिल्या नाहीत, त्यांना आपल्या खाजगीतून नेमणुका मात्र करून देत. त्यांस अनेक राजकारणे खेळावीं लागलीं, अनेकदां संकटांस तोंड द्यावे लागले, अशा वेळी पैसा उपयोगी पडतो हे त्यांस माहीत असल्याने त्यांनी पैशाचा संचय आस्थेने केला. त्यांनी आपल्या ठेवी हिंदुस्थानांत ठिकठिकाणी नामांकित पेढ्यांवर ठेविल्या होत्या; तीं ठिकाणे त्यांची त्यांसच माहीत होती. आयुष्याच्या शेवटच्या प्रसंगी स्वराज्याकरिता व स्वतःच्या अत्रुसाठी त्यांनी दीड कोटींचा खर्च केला; ते कंजूप नव्हते.

नानांजवळ इतकी संपत्ति कशी आली ? त्यांनी लांचलुचपतीने ती मिळविली, असे अज्ञानामुळे कांहीजण म्हणतात;

तें मिथ्या आहे. याबद्दल खरी हुकीकत अशा आहे—त्यानीं शोरल्या माधवरावांच्या कारकीर्दीच्या प्रारंभी (नाना कारभारी होण्याच्या आधीच) त्यांच्याजवळ पुष्कळ पैसा होता (सिले. स्टेट पेपर्स वॉचे, २५०), म्हणजे तो बडिलोपार्जित होता. त्या काळीं सर्व हिंदुस्थानांत अशी पद्धत होती कीं, जहागिरदार किंवा संस्थानिक मेल्यास त्याचा वारसा याबयाचा असेल, सरदारा ! गुन्हा माफ करावयाचा असेल, परकीय दरबाराम मदत मागावयाची असेल, किंवा तद्द करवयाचा असेल, तर अशा वेळीं सम्राट दरबारास व त्यांतील मुख्य मुख्य कारभार्यांस नजराणा, दरवारखर्च, गुन्हेगारी अशा कांहीं तरी रूपानें सारखी रुपये मिळत; त्या रीतिप्रमाणें खुद्द पेशवे व त्यांचे कारभारी (यांत नानाहि असत) यांना या रकमा मिळत. हैदरांनीं एका तहाच्या वेळीं शिंदे, फडके व नाना आणि इतर दोन मुत्सद्दी या सर्वांना ३॥ लक्ष होन दिले; त्यांत नानांच्या वाटणीस १ लाख होन आले (पत्रें, यादी २२९). याप्रमाणें नानांच्या ४० वर्षांच्या कारकीर्दीत सर्व हिंदुस्थानांत झालेल्या उलाढालींत त्यांना कोटयाधी रुपये मिळण्याचा संभव आहे. या रिवाजास त्याकाळीं लांच पेणें असें मुळांच मानीस नसत. त्यावेळेचे खुद्द इंग्रजहि असा लांच खात. इंग्रज वकील डेव्हिड अंडरसन यांनीं एकदां पाटीलवासांस सांगितलें कीं साल्याईचा तह नानांच्या मर्जीप्रमाणें मी करून देतो. मला पेशवेसरकारांनीं १॥ लाखांची जहागीर द्यावी. नानांस सरकारांतून त्यांच्या इतमामाप्रित्यर्थ ३ लाखांचे सालीना उत्पन्न होतें; तसेंच सान्या मराठी साम्राज्यांतील फडणवीस नेमण्याचा त्यांचा हक्क होता, त्याबद्दल त्या त्या लोकांकडून त्यांस १॥ लाख मिळत; शिवाय छत्रपति, त्यांचे अडप्रधान आणि परराज्य यांच्याकडून त्यांना मिळालेल्या जहागिरीचें उत्पन्न ५५ हजार येई; सारांश, सालीना एकंदर त्यांचें उत्पन्न पांच लाखांचें होतें, आणि एकंदर खर्च ३-३॥ लाखांचा होता.

गारदी हे गोऱ्या लोकांनीं शिकविलेले व मुख्यतः (मराठ्यांशिवाय) परकीयांचा भरणा असलेले लोक, त्यांच्यावर नानांचा मुळीच विश्वास नसल्यानें त्यांनीं ५ हजार भरव चाकरीस ठेविले होते. गारद्यांच्या विश्वासघाताची उदाहरणे त्यांच्या देखत घडलेलीं होती.

त्यांचें गुप्तहेरखातें उत्तम होतें; वाटेल तेथील गुप्त बातमी मिळविण्याबद्दल त्यांची ख्याति आहे व त्याबद्दलच्या अनेक गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. इंग्रज आणि फ्रेंच यांचा संबंध आल्यापासून कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, पांदेचरी, माही येथील बारीक सारीक बातम्याहि त्यांनीं मिळविल्या. हिंदुस्थानाबाहेरील या लोकांच्या चळवळीकडे त्यांचें लक्ष असे. इंग्रज व अमेरिकेचें युद्ध, इंग्रज व फ्रेंच यांचीं भांडणें हीं त्यांना अवगत होतां. मात्र मराठी राज्यांत दुही पसरल्यानें या परदेशीय राजकारणाचा जितका फायदा करून घेतां आला असता तितका त्यांस घेतां आला नाहीं.

नानांनीं नळ बांधून पुण्यास (सदाशिव पेठेच्या मोठ्या व पुष्करणीच्या लहान हौदांत) पाणी आणलें; पेलवाग संस्थान तयार केलें (त्याचे नियम त्यांनींच करून ठेविले आहेत). स्वतःचा वाडा बांधला, काळयाधवरांत मोठा बाग केला, गणेश पेठ व स्वतःची (नानाची) पेठ वसविली.

नानांची पेठ.—श्रीमंत सवाईमाधवराव पेशवे यांनीं कसबे पुणें येथें मुजुमदार यांची २५ विघे जमीन होती तींतांल ७ विघे जमीन नानांची पेठ वसविण्याकरितां घेतली. तिच्या मोघदला हवेली तालुक्यांतील धानोरी येथील तितकीच जमीन मुजुमदार यांना देण्यात आली. ता. २० एप्रिल १७९० रोजी जमीन पेटेकरितां देण्यांत आली. गणेशपेठेच्या पूर्वेस, मवानापेठेच्या उत्तरेस व रास्ते यांच्या पेठेच्या दाक्षिणेस ओढा आहे तेथपर्यंत. दाक्षिणात्तर रुंदी गज ४५० व पूर्वपश्चिम लांबी नागझरीपासून गज ६०० याप्रमाणें आगा पेठेच्या वसाहतीस दिली. या पेठेंत वसाहत करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनां सात सालांची जकातीची माफी देण्यांत आली. या पेठेचें शेटयेपण नानांचा नौकर फिरंगोजी खाडे यास देण्यांत आलें होतें. [सवाईमाधवराव यांची रोजनिशी. भाग ३, पृष्ठ ३५७.]

शिवाय नानांनीं १०-१२ वाडे बांधले. आवळस व खोपवलीस मोठा तलाव व धर्मशाळा बांधली, कोंकणांतून पुण्यास येण्याच्या वाटेवर हें गांव असल्यानें तेथें एक अन्नसत्र ठेविलें. भांमाशंकराचें देऊळ बांधण्यास प्रारंभ केला (त्यांच्या पत्नीनें तें पुढें पुरें केलें), काथगांवढोके, वेरूळ, काशी, मेणवली येथें घाट बांधले. यांशिवाय त्यांनीं देवळे, मोठ मोठ्या रस्त्यांवर पूर, धर्मशाळा, विहिरी, अन्नसत्रें, सडकेच्या बाजूनें छाटें लावणें वगैरे अनेक परोपकाराचीं कृत्यें केलीं. त्यांस कलाकौशल्याचा, चित्रांचा वगैरे नाद होता.

नागांस एकूण नळ द्यायका होता; पैकीं सात त्यांच्या हयातींत वारल्या; आठवी त्यांच्या मृत्यूनंतर चवदाव्या दिवशीं वारली; फक्त नववी जिल्हाई ही एकटीच मागे राहिली. नानांस एकंदर तीन अपत्यें (दोन मुली व एक मुलगा) झाली, पण तीं अल्पवयांतच मेलीं.

नानांनीं सवाईरावसाहेबांस निर्मात्यवत केलें हा समज चुकीचा आहे. घाशीराम कोतवाल, तळेगांवदाभाल्याची मुसलमान शिकलकराची पंचायत वगैरे प्रकरणांत नानांस न जुमानतां श्रीमंतानीं आपले अधिकार गाजविले होते. खज्याडून परत आल्यावर ते अविचारी लोकांच्या नाहीं लागल्यानें त्याचा परिणाम राज्यास अपायकारक होईल म्हणून मात्र नानांनीं त्यांस प्रातिबंध केला होता. दादांच्या पक्षाच्या लोकांनीं सवाईरावसाहेबांस रावबाजीबद्दल अनेक वनावट व करुणपर गोष्टी सांगितल्या; श्रीमंत वयांनें लहान व दूरदर्शी नसल्यानें त्यांच्या मनावर त्यांचा परिणाम होऊन त्यांचा व रावबाजीचा पत्रव्यवहार सुरू झाला. नानांनीं याबद्दल प्रथम सामोपचारानें श्रीमंतास अनेक प्रकारें सांगितलें

परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही; तेव्हा वरील पत्रव्यवहार पकडून त्याचा बहुत निषेध केला. त्याचा परिणाम उलटा झाला. पेशवे उदास झाले व पुढे त्यांच्या बुद्धीस दिवसंदिवस भ्रंश पडत चालला. त्यांत रावबाजीच्या मंडळीने जास्तच भर घालावी. शेवटी या भ्रमांतच वाताचा झटका येऊन सवाईरावसाहेबांनी कारंज्यावर उडी टाकली व त्यानंतर तीन दिवसांनी ते वारले (१७९५) आणि येथूनच नानासहि उतरनी कळा लागली.

यानंतर गादीवर रावबाजीचा हक्क सहजच आला. परंतु नाना त्यास खालील कारणाने विरुद्ध होते. रावबाजी अदूरदर्शी, हलक्या कानाचा, कच्च्या दिलाचा, अविश्वासी, नाकर्ता होता. राज्यांत शांतता राखण्याचे, सरदार व फौज खूप ठेऊन त्यांच्याकडून राष्ट्रोपयोगी मोठमोठी कामे घडवून आणणे, परराज्यांत मसलती उभारून सर्व हिंदुस्थानांत मराठी साम्राज्याचा दरारा बसविण्याचे ही कामे घडवून आणण्याची कुवत त्याच्यात नव्हती. त्यामुळे प्रजेची पायमल्ली होईल, सरदार विथरून दंगे करतील, ते मोडण्यासाठी रावबाजी हा इंग्रजांस घरांत घेईल आणि शेवटी इंग्रजी वावटा घनवारवाड्यावर लागेल अशी नानांची विचारसरणी असल्याने (व आपण दादास व रावबाजीस नेहमी विरोध केल्याने तो आपल्या प्राणावरहि उठेल या कारणांनेहि) नानांनी प्रथम रावबाजीस गादीवर बसविण्याचे टाळले व सरदारमंडळाच्या मदतीने दत्तक घेऊन राज्य चालविण्याचे ठरविले; आणि त्याप्रमाणे शिंदे, होळकर, भोंसले, पटवर्धन व रास्ते यांच्यापासून “ कायावाचामनःपूर्वक ” शपथपत्रे घेतली. पण पुढे सर्वच उलट झाले; आणि रावबाजीवहलचे नानांचे भविष्य खरे ठरले.

यापुढे सर्व घोंटाळा माजला. रावबाजीने शिंद्याचा कारभारी बाळोबा पागनीस या शेणवी कारभार्यास व त्याच्या-मार्फत दौलतरावास फोडले व त्यांच्याकडून आपल्यास गादीवर बसविण्याचे वचन घेतले. हे नानांस कळतांच त्यांनी परभारे परशुरामभाऊस पाठवून रावबाजीस शिवनेरीहून अणून गादीवर बसविण्याचे ठरविले. हे ऐकतांच शिंद्या मोठ्या फौजेसह एकदम रावबाजीस येऊन वाटेतच मिळाला; त्यामुळे नाना घाबरले; बाळोबाचा नानांवर फार राग होता; त्याची महत्त्वाकांक्षा आपण नानाप्रमाणे कारभारी व्हावे. या बाळोबानेच यापुढील बहुतेक सर्व इतिहास घडवून आणून मराठी राज्याचे नुकसान केले. इंग्रजांस घरांत घेण्याच्या कामी अनेक मूळ कारण टाक होय. यांना कारस्थान करून परशुरामभाऊस नानाविरुद्ध फितूर केले. जो भाऊ आतापर्यंत नानांचा विश्वास मित्र होता तोहि कारभारीपदाच्या अमिषाने फितूर होऊन राष्ट्रचे नुकसान करणारा बनला. हा एक मोठा कलंक भाऊच्या चरित्रावर आहे. नानांनी रावबाजीचा निरोप घेऊन सातान्यास प्रयाण केले. इकडे बाळोबाने रावबाजीस नजरकैद करून (कारण तो आपल्या

कड्यांत राहणार नाही म्हणून) परशुरामभाऊच्या मदतीने रावबाजीचा धाकटा भाऊ चिमाजीआप्पा यास यशोदाबाईच्या मांडीवर दत्तक देऊन कारभार चालविला व भाऊकडे नानांस धरून आणण्याचे काम सोंपविले. नानांच्या मित्रांनी (भाऊने) ते काम पत्करिले आणि नानांवर फौज पाठविली. तेव्हा नाना सातान्याहून वाईस गेले, तेथेहि पटवर्धनाची फौज आल्यावर नाना महाडास गेले.

महाडास असतांना नानांनी जे राजकारण उभारले, ते अत्यंत महत्त्वाचे व त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचे होते त्यांत त्यांची परिपक्व तारतम्यबुद्धि, मनुष्यस्वभावाची पारख, साधनऔचित्य, व महाराष्ट्रातील त्यांच्या नावाचा दरारा ही दिसून येतात. या कारस्थानाचा थोडक्यांत सारांश असा.—स. १७९६ चा पावसाळा जवळ आल्याने चार महिन्यांत नानांनी आपली सर्व तयारी केली. कोंकणातील सर्व घाट व प्रतापगड, रायगडादि किल्ले याचा बंदोबस्त केला व दहा हजार फौज जमविली. तेव्हा भाऊने पावसाळ्यांतहि नानांवर चालून जाण्याचा मनसुबा केला, परंतु नानांचे मित्र फडके, चक्रदेव यांनी (हे पुण्यासच होते) त्यास मोडता घातला. तेव्हा भाऊने नानांची जहागीर व त्यांचे पुण्यातील वाडे जप्त केले. नानांनी प्रथम दौलतराव शिंद्यास दश लक्षांची जहागीर वगैरे देण्याचे कवूल करून बाळोबाच्या विरुद्ध फोडले; बाळोबाच्या साऱ्या उड्या शिंद्याच्या फौजेवर होत्या. तुकोजी होळकर पूर्वीपासून नानांच्याच वाजूचा होता, त्याने आपली सर्व फौज त्यांच्या हवाली केली. बाबा फडकणने हुजरात फितवून ठेवली, खुद्द रावबाजी व मानाजी फांकडे नानांस मिळून त्यांनी नानांनी पाठविलेल्या पैक्याने फौजभरती चालविली, त्यामुळे भाऊ आणि बाळोबास संशय येऊन त्यांनी रावबाजीस सज्जराव घाटयावरोवर बऱ्हाणपुराकडे जवरीने रवाना केले. वाटेत रावबाजीने दौलतरावास दोन कोटींची वक्षिषी व सज्जरावास त्याची दिवाणगिरी कवूल करून मध्येच मुक्काम केला. इकडे फांकड्याने फौज घेऊन वाईस मुक्काम केला. मशीरउलमुल्क पुण्यास कैदेत होता, त्यास व त्याच्या तर्फे निजामअल्लीस नानांनी बळवून घेतले; रघूजी भोंसलाहि नानांस मिळाला. भाऊच्या विरुद्ध नानांनी कोल्हापूरकरास उठविले व पटवर्धन मंडळीत भाऊवंदकी माजविली. इतके कारस्थान शिजल्यावर नानांचे जे मित्र बाह्यतः भाऊच्या हाताखाली होते, त्यांनी मशीर यास सोडून आपल्या (भाऊ) ला मदत करण्यास त्यास सांगावे असे भाऊस सांगितले; त्याप्रमाणे भाऊने व बाळोबाने केले. मशीरने वरून त्यांचे म्हणणे कवूल केले, आतून तर तो नानांस सामील होता. शेवटी (२७ आक्टो.) नेमल्या दिवशी दौलतरावाने बाळोबास कैद केले, मशीरने भाऊस घरण्यास फौज पाठविली, पण भाऊ चिमाजी आप्पास घेऊन जुन्नरास पळाला; तरी नारोपंत चक्रदेवाने त्या दोघांस

धरमच; नंतर भाऊस व बाळोवास व कैदेत ठेविले; मग नाना महाडाहून पुण्यास आले. रावबाजीहि तेथे दाखल झाले. नानांच्या सांगण्यावरून शिंदे व निजाम यांनी रावबाजी तुम्हांस दगा देणार नाही अशी हमी त्यांस लिहून दिली व खुद्द रावबाजीनेहि अमेच स्वदस्तुरचे पत्र लिहिले. अखेर रावबाजीस गादीवर बसवून नाना त्याचे कारभारी झाले (२५ नोव्हें.). विमर्जी आप्पांनं दत्तविधान अशा छ ठरून भाऊच्या व बाळोपाच्या पक्षाच्या लोकांना शिक्षा झाल्या. यावेळी नानांच्या बरोबरीचे कर्ते मुत्सद्दी व मित्र नाहीत होऊन जी नवीन पिढी आली तीत बहुतेक नादान, अदूरदर्शी, हलक्या कानाचे व कुचकामाचे लोक होते. दौलतराव शिंदे, रघूजी भोंसला, काशीराव होळकर, गोविंदराव काले व खासा रावबाजी हे लोक असे होते. या लोकांना नानांनी स्वराज्यासाठी केलेल्या श्रमांची व खालेल्या खस्तांनी कल्पना नव्हती, एवढेच नव्हे तर स्वराज्याचीहि कारणी किंमत नव्हती; फक्त आपल्या स्वार्थ माहोत होता. दौलतराव पैशाचा लोभी व निर्बुद्ध होता, त्याचा कारभारी जिकडे चळविल तिकडे तो जाई. त्याने रावबाजी गादीवर बसण्याच्या आदल्या दिवशी नानांस 'अकृत्रिमपणे' चालण्याबद्दल 'उदा, वेळभंडार व पाटीलवावाचे पायाची शपथ' दिली, पण पुढे थोड्याच दिवसांत विश्वासघाताने नानांना कैद केले.

मोवती हलकट लोकांचा चुमचुगट व खुद्द घनी दुर्बल आणि आपला द्वेष असे पाहून राज्यकारभार सोडून स्वतः काशीस जाण्याबद्दल नानांनी रावबाजीस विनंति केली परंतु त्याने ती नाकारली. कारण त्याला शिद्याविरुद्ध कांही दिवस नाना पाहिजे होते. इतक्यांत तुकोजी होळकर वारल्याने नानांचा शेवटचाहि आधार तुटला. यावेळी शिद्याने रावबाजीस दोन कोटीच्या रकमेचा तगादा लाविला. तेव्हा त्याने नानांना कैद केल्याशिवाय इतकी रक्कम शहरांतून उभी राहणार नाही (कारण आपल्या स्वतःजवळ इतका पैसा नाही) असे सांगितले. शिद्याने ते कबूल केले व या कामी भोंसल्यास आपल्याकडे चळविले; परंतु नानांस हे समजताच त्यांनी भोंसल्याची समजूत १० लाख रुपये रोख (आपल्या खाजगीतून) देऊन केली व त्यास वन्हाटांत पाठविले. नानांस धरण्याच्या मसलतीत इतरहि पुष्कळ मंडळी होती. मध्यंतरी दौलतरावाने नानांच्या घरी जाऊन गोड बोलून आपल्याबद्दलचा त्यांच्या मनातील संशय काढून टाकला व पुढे एकदोन महिने त्याने नानांच्या मर्जाप्रमाणे वागणूकहि केली. यामुळे मात्र नाना फसले. त्यांनी हे सर्व खरेच मानले आणि थोड्याच दिवसांनी दौलतरावाने आपल्या छावणीत दिलेले जेवण्याचे आर्जन्य स्वीकारले.

मेजवानीच्या पूर्वी एक दोन दिवस पदरच्या विश्वासू मंडळींनी, जेवणास आळ नये म्हणून नानांस पुष्कळां सांगितले, परंतु ते त्यांनी एकले नाही. याच वेळी शिद्याचा एक

युरोपियन सेनापति मायकेल फेलोज याने कपटनाटक करून नानांस फसविले. "त्या दगलबाज टोपीवाल्याने वायवलावर हात ठेवून (दौलतराव तुम्हांस कैद करणार नाही अशी) शपथ घेतली व नानांस खातरजमेचे पत्र लिहून दिले" (खरे, पृ. २१२). शेवटी ठरलेल्या दिवशी सायंकाळी ५ हजार अरब बरोबर घेऊन नाना वानवडीस निघाले. भवानोपेठेपर्यंत गेल्यावर फेलोजच्या खात्रीवरून त्या सर्वांना नानांनी जवरीने परत फिरविले. नंतर छावणीत दाखल झाल्यावर दौलतराव हा भेटीसाठी सामोरा आला. थोड्याच वेळांत खलवताच्या निमित्ताने शिंदे, त्याचा कारभारी व फेलोज आणि नाना असे चौघे एका तंबूत गेले आणि तेथेच ठरल्याप्रमाणे फेलोजने नानांस कैद केले. नानांबरोबर त्यांचे शेरूकर, शिरवळकर, वगैरे ५-६ विश्वासू लोकहि कैद केले (३१ डिसें. १७९७). पदवर्धनाचा बर्काल म्हणतो 'याउपरी श्रीमंतांच्या राज्याचा आळा गेला'. नानांस कैद केल्यावर त्यांच्या पक्षाच्या माणसांना कैद करून त्यांचे बाहेर छुटले; खुद्द नानांचाहि बाडा जप्त झाला आणि त्यांत सजेंराव रहावयास लागून रोज 'अजा-पुत्रांचा' वध होऊ लागला. पुणे शहरांतील लोकांस नानांबद्दल फार प्रेम पाटन होते, नाना गेल्यावर दोन कोटीची उमाराणी करण्यासाठी पेशव्यांच्या संमतीने सजेंरावाने पुण्यावर हत्यार धरिले. मोठमोठे सरदार, शेट, सावकार, यांना पकडून त्यांच्यापासून द्रव्य उकळण्याचा त्याने सपाटा चालविला व अतिशय अनिश्चित कृत्ये केली.

दौलतराव व महादजीच्या वायका यांच्यामध्ये या छुमारास येवनाव झाला. त्यांत सजेंरावाने जास्त मर घातली. यायांस नानांचे पूर्वीपासूनच साहाय्य होते त्यामुळे नानांस वानवडीस ठेवल्यास अधिक पोंटाळा होईल म्हणून तीन महिन्यांनंतर दौलतरावाने त्यांची नगरच्या किडवात रवानगी केली (६ एप्रिल १७९८). भोंसल्यास व निजामास जे पाहिजे होते ते मिळाल्याने त्यांनी यावेळी आपली (रावबाजीकडून नानांच्या कैसास घेऊन लागू देणार नाही ही) हमी घाब्यावर बसविली.

नाना गेल्यावर थोड्या दिवसांनी पेशवे व शिंदे यांत वितुष्ट येऊ लागले. शिद्यास त्याच्या सावत्र आयांनी फार त्रास दिला. यावेळी सातारकर महाराज हे स्वतंत्र होऊन त्यांनी कोल्हापुरकरांस मिळून स्वराज्यांत दंगा माजविला. तेव्हा पेशव्यांनी परशुराममाळ, चक्रदेव आणि पिंगळे यांची सुटका करून तो बांधविला. यापुढे चक्रदेव व पिंगळे हे नानांचे विश्वासू असल्याने त्यांनी पेशवे व शिंदे यांत सुद्धा (नानांची सुटका होण्यासाठी) तेढ उत्पन्न केली. त्यांनी शिद्यांच्या बायांस चिथविले; त्या बायांनी—शिद्याने त्यांना कैद करण्याचा प्रयत्न केल्याने—अमृतराव पेशव्यांचा आसरा घेतला; तेव्हा सजेंराव घाटग्याने अमृतरावावरच हल्ला केला. यामुळे रावबाजीने चिडून दौलतरावांचे

पारिपत्य करण्यासाठी निजामाची मदत मागितली व होळकर वगैरे सरदारांहि बोलाविले. इकडे बाया कोल्हापुरकरांस मिळून त्यांनी थेट गोदावरीपर्यंत जाळपोळ व लुटालुट केली. त्यांनी शिष्टांच्या पदरचे सारे शेंणवीमंडळ मिळाले; फौजेतहि वरीच फितुरा झाली; उत्तरेस बंडाळी माजली; खर्चाची ओढ होऊन सावकारांची धरणी वसली. याप्रमाणे सर्व बाजूंनी अडचणीत आल्यावर दौलतरावाने नानांस सोडण्याचे ठरविले. सुटकेवद्दल दहा लाख व पुन्हा कारभारीपदावर नेमल्यानंतर पंधरा लाख रुपये देण्याचे ठरवून नानास पुण्यास आणले (२१ जुलै १७९८). याप्रमाणे नाना पावणेसाठी महिन्यांनी बंदीतून सुटले.

नाना सुटल्यावर त्यांनी निजामास गप्प बसविले, पेशव्यांस स्वस्थ केले, सजेंरावास कैद केले आणि बायांचीहि समजूत करून दौलतरावास दहा लाख रुपये रोख देऊन पैशाच्या अडचणीतून सोडविले. यापुढे त्यांचे पेशव्याशी साडेचार महिने समेटाचे बोलणे चालले होते. शेवटी गारपिरावर दोषांच्या भेटी होऊन (८ सप्टेंबर) नाना व शिंदे पेशव्यांकडे भोजनास गेले आणि मग नाना वानवडीहून पुण्यास प्रथम वानवळ्याच्या वाड्यांत राहावयास गेले. नंतर स्वतःच्या वाड्याचे उद्घाटन करून मग ते त्यांत राहावयास आले (२३ डिसेंबर).

नाना सुटल्याने रावबाजीस पुन्हा भीति वाटल्याने शिंदे पुणे सोडून जात होते त्यास त्याने गुप्तपणे सांगितले की, तुम्ही जाऊ नये, नानांच्या विरुद्ध आमचे रक्षण करण्यास येथेच रहावे. इकडे पेशवे नानांचीहि आज्ञे करीत की, तुम्ही हातांत कारभार घ्यावा. परंतु नानांनी त्यास स्पष्ट सांगितले की, तुमच्यावर माझा विलकुल विश्वास नाही. शेवटी दौलतरावर हात नाही असे पाहून, एके दिवशी मध्यरात्री वेष पालटून, पेशवे नानांच्या वाड्यांत येऊन त्यांनी त्यांच्या पायावर डोकें ठेवून व डोळ्यांत आसवे आणून नानांची प्रार्थना केली की, ही मराठापातशाही तुम्हीच सांभाळावी, तुम्हांस पकडण्यांत माझे अंग विलकुल नव्हते, तुम्ही मला वडिलासारखे आहा. याप्रमाणे दोनवाणे भाषण ऐकून नानांनी पुन्हा कारभार करण्याचे कबूल केले. परंतु वरीलप्रमाणे शपथ घेऊनहि पेशव्यांनी पुन्हा एकदां नानांस पकडण्याची मसलत चालविली. ती नानास समजल्यावर त्यांनी पेशव्यांची कानडघाड गी करून कारभारातील लक्ष्य कमी केले व स्वतःचा वाडा सोडून सरकारवाड्यांत जाण्याचे ठाळले आणि चक्रदेव यांच्या हाती बहुतेक कारभार सोंपविला.

या सुमारास हिंदुस्थानांत लॉर्ड वेल्सली हा गव्हर्नर जनरल आला. इंग्रज राज्यसंस्थापक मुत्सद्दी गव्हर्नर जनरलसमर्थ याचे स्थान पहिले धरितात. एतद्देशीय राजांच्या वैभवास व स्वातंत्र्यास मुळात आणण्याची त्याने एक मुत्सद्देगिरीची युक्ति योनी; ती म्हणजे प्रसिद्ध तैनाती फौजेची मराठ्यांच्या

चौथसरदेशमुखांसारखाच ही सर्वसाक्षी युक्ति होती. या युक्तीस नामशेष करण्याचे सामर्थ्य त्यावेळी सर्व हिंदुस्थानांत फक्त एकट्या नानांच्याच अंगी होते. एकजण मराठी साम्राज्य प्राप्त पहाणारा होता व दुसरा आपल्या सर्वस्वाने ते तारु पहाणारा होता. प्रथम निजामाने तैनाती फौजेचा तह केल्यावर इंग्रजांनी पेशव्यांस विनंति केली; परंतु नानांच्या सल्ल्याने पेशव्यांनी ती नाकारली. यावेळी व परशुरामभाऊ व नाना यांचा समेट झाला.

यापुढे इंग्रजांनी टिपूवर शेवटची स्वारी केली, तीत ठरल्याप्रमाणे आपल्या सैन्याची मदत पाठवावी असे नानांनी पेशव्यांस सांगितले; पण शिंद्यामार्फत टिपूचे पेशव्यांस तेरा ऊधर व चारले होते, त्यामुळे पेशव्यांनी फौजेची टाळाटाळ केली. पुढे इंग्रजांनी टिपूचे राज्य घेतल्यावर पेशवे खर्चाळ होऊन मुळखाची वांटणी मागण्यास तयार झाले. तेव्हा वेल्सलीने एक पेंच टाकला. प्रथम तर वांटणीचे त्याने नाकारलेच, परंतु जर पेशवे तैनाती फौज ठेवतील, मराठे-निजामाचे भांडण तोडण्याचा मध्यस्थाचा अधिकार आपल्यास देतील, भोंसल्यास स्वतंत्र सत्ताधीश मानतील, पदरच्या फ्रेंचास हांकलून देतील तर दहा लाखांचा प्रांत आपण देतो, असे तो म्हणू लागला. सालवाईच्या तहाने महादजीला पेशव्यांच्या ताटाखालून जसे काढले तसेच आतां भोंसल्यास काढून पेशवाई दुर्बळ करावयाची ही युक्ति होती. ही कबूल करणे म्हणजे इंग्रजांच्या हाती जाणे असा उघड अर्थ होत होता म्हणून नानांनी ते सर्वच फेटाळून लाविले. अर्थात टिपूच्या राज्याची वांटणी मराठ्यांस मिळाली नाही.

इकडे कोल्हापुरकरांनी फार त्रास दिला, त्यास सातारकर चतुरासिंग याचे साहाय्य होते. या दोघांनी इतर सरदारांचा पराभव केल्याने, नानांनी परशुरामभाऊस त्यांच्यावर पाठविले. भाऊने उतावळीने पावसाळ्यांतच कोल्हापुरकरांवर स्वारी केली, तीत पटणकुडीच्या लढाईत भाऊ ठार झाला. हे वर्तमान ऐकून नानांस फार दुःख झाले; मध्यंतरा जरी दोघांत विघाड आला होता, तरी नाना म्हणत की “ भाऊ निदानीचे सोवती होते. ” नंतर नानांनी रामचंद्र आप्पा (भाऊचा पुत्र) यांच्या हाताखाली सरकारी फौज कोल्हापुरावर पाठविली व तिने कोल्हापुरकरांस पराभूत केले. पण याच सुमारास नानांची प्रकृति फार बिघडली. नगरहून सुटल्यापासून त्यांची प्रकृति डांसळलीच होती, बरोबरची भिन्नमंडळी बहुतेक नाहीशी झाली होती, दरबारांत हलक्या लोकांचा भरणा होऊन, रावबाजीसारखा दुर्बळ वनी गादीवर आला होता, त्यामुळे नानांचे लक्ष्य कारभारांतून उडाले होते. शके १७२१ च्या माघ वशांत त्यांस ज्वर येऊ लागला, तो दिवसेंदिवस वाढत चालला. फाल्गुन शुद्ध अष्टमीस पेशवे समाचारास आले. अखेर फाल्गुन वद्य तृतीयेस गुरुवारी मध्यरात्री नानांचे देहावसान झाले (१३ मार्च १८००). प्राणेत्क्रमणसमयी पेशवे आले होते. अरबांनी आपल्या पगाराचा

फडशा करून घेतल्यावर मग नानांचे शव बाहेर काढून दिले. "म्होदय दहा सहस्र माणूस मिळाले होते. नानांकरितां शहरांत ते दिवशीं हाहाकार झाला." याप्रमाणे या थोर पुरुषाच्या आयुष्याचा शेवट झाला.

नानांच्या स्वभावाची व गुणावगुणांची माहिती मागे आली आहेच. नाना वारले व मराठी साम्राज्य नष्ट झाले एवढे सांगितले म्हणजे पुरे. ज्या इंग्रजांशी त्यांनी आमरण वैर चालविले, त्यांपैकी एक (कर्नल पामर) म्हणतो की, " नाना गेले व त्यांरोबरच मराठी राज्यांतील शहाणपणा व नेमस्तपणा ही स्रयास गेली. " लॉर्ड वेलस्लीने पेशव्यांना पाठविलेल्या दुखवण्याच्या पत्रांत लिहिले की, " बाळाजी पंडित हे बुद्धिमत्तेने, कर्तृत्वाने आणि थोर सद्गुणांनी ख्याति पावले होते, अशांचे मरण सर्वदा दुःखास कारण होते. त्यांच्या वागणुकांचे नियम सचोटीचे असून त्यांचे हेतू प्रशंसनीय होते; ते आपल्या धन्याच्या राज्याचे कल्याण व उत्कर्ष होण्यासाठी सतत झटले. " शत्रूंनी ज्याची अशी स्तुति गायिली, त्याला त्याच्या लोकांनी " खप शर्तिने राज्य राखिले यशवंत फडणिस नाना " असे म्हटल्यास कांही नवल नाही.

नाना वारले तेव्हां त्यांच्या दोघी स्रिया बगाबाई व गिःबाई या देवसेवेसाठीं सिद्धटेकास होत्या; त्यांना हे वर्तमान समजतांच त्या पुण्यास येण्यास निघाल्या. वाटेत त्यांना तत्काल घेण्यासाठी पेशव्यांनी फौज पाठविली परंतु तिला बायांच्या वरोवरच्या अरवांनी हुसकावून दिले असे म्याकडोनल्ड म्हणतो. बाया पुण्यास आल्यावर बगाबाई नानांच्या पक्षात चवदा दिवसांनी वारली. जिऊबाईचे वय यावेळी नऊ वर्षांचे होते.

नानांच्या अरवांचा पगार चुकता करून पेशव्यांनी त्यांचे वाडे, जहागीर व इनामी गावे जप्त करून जिऊबाईस शनवारवाड्यांत आणून ठेविले. नानांजवळील अफाट संपत्ति हाती येण्यासाठी पेशव्यांनी बाईस वाड्यांत आणिले. दौलतराव शिंद्याचीहि त्या संपत्तीवर दृष्टी असल्याने, त्याने बाईस दत्तक देऊन आपल्या ताब्यांत देण्याबद्दल पेशव्यांस विनंति केली, पण पेशव्यांनी ती नाकारली. मागे नाना काशीस जाण्यास निघाले असता त्यांनी रावबाजीकडून ज्या अटी कबूल करून आपला वेत रहित केला, त्यात आपल्यास दत्तक घेण्याची अट होती व ती रावबाजीने स्वहस्ताने ' येणेंप्रमाणे करार ' म्हणून कबूलहि केली होती. परंतु यावेळेस त्याने ते सर्व नाकारले आणि नानांचा पक्का सड उगवला.

यानंतर नानांच्या पक्षाच्या सर्व मंडळीस पेशव्यांनी प्रतिबंधांत ठेविले. यशवंतराव होळकराने पुणे जाळले, तेव्हां रावबाजी पळून गेले होते. जिऊबाई वाड्यांतच होती. नानांचा व आपल्या घराण्याचा पूर्वापार संबंध जाणून यशवंतरावाने बाईस लोहोगड (हा किल्ला नानांस सरकारातून बक्षीस मिळाला होता) किल्ल्यावर नानांचा विश्वासू नौकर थोडोपंत निखुरे याच्या स्वाधीन केले. नानांचा मुख्य

खाजिना येथेच असे. पुढे दोन वर्षांनी जनरल वेलस्लीने मध्यस्थी करून बाईस दरसाल चारा हजारोंची नेमणूक करून देऊन पेशव्यांच्या आज्ञावरून बाईस लोहोगड किल्ला सोडावयास लावला. नंतर बाई इंग्रजांच्या आसच्याने पनवेल्यास पेशवाई नष्ट होईपर्यंत राहिली. पेशव्यांनी तिला आपल्या ताब्यांत आणण्याची फार खटपट केली, पण ती त्यांच्याकडे आली नाही.

इंग्रजी झाल्यावर एलफिन्स्टनने बाईस पुण्यास आणून चारा हजारोंची नेमणूक कायम करून, बेलघाग संस्थान व मेणवली गांव जमीन मोकळे केले. नंतर बाई मेणवलीस जाऊन राहिली. तिने इ. स. १८२५ मध्ये मिरजेच्या गंगाधराबाब मानू नावाच्या मुलास इंग्रजांच्या संमतीने दत्तक घेऊन त्याचे नांव माधवराव ठेविले व त्यास आपली चारा हजारोंची नेमणूक, बेलघाग संस्थान व मेणवलीची वडिवाट मिळावी म्हणून फार खटपट केली; परंतु इंग्रजांनी तिचे कांही एक ऐकले नाही. अखेर स. १८५४ च्या मार्चमध्ये जिऊबाई वारली. ती शहाणी व सदाचरणी असून तिने अखेरपर्यंत नानांचे नांव निष्कलंक राखिले. बाई वारल्यावर तिची नेमणूक इंग्रजांनी बंद करून, इनामकमिशनच्या द्वारे मेणवली व बेलघाग जप्त केला. डलहीसांच्या संस्थानजमीनच्या पुढील कार्याचा हा प्रथमचा प्रारंभ होता. पुढे माधवराव बघाळ फडणवीस यांच्या खटपटीने बेलघाग संस्थान जमीनतून सुद्धा, मेणवली गांवहि बंशपरंपरा इनाम मिळाला. माधवराव हे इ. स. १८९० त वारले. त्यास सत्तान नव्हते म्हणून त्यांच्या पत्नीने भाऊंच्या घराण्यातील एका मुलास दत्तक घेऊन त्याचे नांव बाळाजी ठेविले. सांप्रत हेच श्री. बाळाजी माधवराव ऊर्फ नानासाहेब फडणवीस विश्वमान आहेत (१९२५).

[संदर्भग्रंथः—पेशव्यांची, भाऊसाहेबांची व नागपूरकर मोसत्याची वखर; पत्रे, यादो—आत्मचरित्र; खरे—नाना फडणवीसांचे चरित्र; अधिकारयोग; ऐ. ले. सं. भा. ४ ते ११; डफ; सिलेक्शन फ्रॉम स्टेट पेपर्स, बांधे; पुणे ग्याझेट. भा. ३; राजवाडे—खंड. २, ४, ७, १०, १३, १४; पेशवाईची अखेर; म्याकडोनल्ड—लॉर्ड ऑफ नाना फडणवीस; घाकटे शाहुराजे यांचे चरित्र; नॅरेटिव्ह बांधे इनाम कमिशन; फिफथी.]

ना नां चें द पत र.—मेणवली येथे नानांचे दप्तर होते; त्यापैकी पुणवळसे रुमाल इनाम कमिशनच्या वेळी सरकारने नेल्याचे समजते. त्यातून जवळ जवळ १०० रुमाल शिष्ट राहिले होते. ते रा. वि. का. राजवाडे यांनी इ. स. १८९७ त तपासले. त्यावेळी त्यांनी त्यांची तपासणी करून व वर्गवारी लावून कालक्रमानुसार पुढकी बांधून ठेविली होती. त्यांनी त्यांचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले होते—

“शंभरांपैकी निम्मो रुमाल जावसाली पत्रांनी भरलेले आहेत. बाकचे हिशबी आहेत. लहान मोठ्या जावसाली पत्रांची

संख्या २५ हजार आहे. नारायणराव पेशव्यांच्या कारकीर्दीपासून नानांच्या मृत्यूपर्यंत झालेल्या अनेक राजकीय घडामोडींचे हे कागद आहेत. त्यावेळच्या कांहीं गुप्त मसज्दींचीही पत्रे यांत आढळतात. तत्कालिन मराठी राज्यांतील व परराज्यांतील मोठ्या मुत्सद्यांची, किंबहुना हिंदुस्थानांत त्यावेळीं जो जो कोणी मातब्बर म्हणून माणूस झाला त्यांची पत्रे या दफतरांत आहेत. एकंदर सर्व प्रकारच्या कागदांची संख्या ५० हजार आहे. नारायणरावाच्या खुनापासून सवाईरावसाहेबांच्या मृत्यूपर्यंतची माहिती त्यांत पुष्कळशी आढेली आहे. तेथून पुढे नानांच्या मृत्यूपर्यंतची हकीकत मात्र त्रोटक सांपडते.

या दफतरांत एक नकाशांचा कमाल असून, त्यांत लढाया, वेढे, किल्ले, इंग्रजी आरमार, हिंदुस्थान, निजाम, हैदर, इंग्रज, मराठे यांचा राज्ये, व कॉकण इत्यादींचे नकाशे आहेत. कॉकणाचा नकाशा ५-५० हात लांब असून त्यांत घाट, िल्ले वगैरे सर्व दाखविले आहेत. परकीय राजकारणाची माहितीपत्रे यांत आढळतात. फ्रेंच राजाराणीची फांशी, तत्कालिन युरोपांतील व निरनिराळ्या व राष्ट्रांतील तह, वलकत्याच्या इंग्रजी कॉन्सिलीतील रिपोर्टे, सवाईमाधवरावांचो डायरी वगैरे ऐतिहासिक साधने या दफतरांत आहेत.

याप्रमाणे रा. राजघडे यांनीं वर्णिलेल्या या मेणवलीच्या दफतरांपैकी कांहीं भाग इतिहाससंप्रदांत प्रसिद्ध झाला असावा असे वाटते. 'मेणवली दफतर' या नांवाखाली या मासिकांत कागदपत्र प्रसिद्ध होत असत. [केसरी. १ जून, १८९७.]

नानासाहेब (धोंडोपंत पेशवे)—रावबाजी ब्रह्मावर्तास गेल्यानंतर त्यांना तीन मुली झाल्या; तत्पूर्वी त्यांना एक मुलगा झाला होता; पण तो लहानपणाच वारला. यानंतर पुत्रसंतति होण्याची निराशा वाटून रावबाजींनीं नानासाहेब, दादासाहेब व बाळासाहेब असे तीन पुत्र दत्तक घेतले तीन वेण्यांचे कारण एक वारल्यास पूर्वजांस पाणी पाजण्यास कोणी तरी असावा.

कुलाबा जिल्ह्यांत कर्जत तालुक्यांत कर्जतपासून दीड दोन कोसोवर वेणगांव येथे माधवराव नारायण भट राहत होते; त्यांच्या पत्नीचे नांव गंगाबाई. यांचाच मुलगा धोंडोपंत उर्फ नानासाहेब. नानासाहेबांचा जन्म ८ डिसेंबर १८२४ रोजी झाला. रावबाजीबरोबर जी मंडळी ब्रह्मावर्तास गेली होती, तीत माधवराव भटहि होता. तेथेच धोंडोपंतावर रावबाजींची मर्जी असून त्यांनीं त्यांना शेवटी दत्तक घेतले (७ जून १८२७) आणि त्याबद्दल व आपला सर्व वारसा नानासाहेबांस देण्याबद्दलही त्यांनीं इंग्रजांना कळविले; तेव्हा कंपनीने कळविले की, याचा सद्धानुभूतिपूर्वक विचार तुमच्या पश्चात करण्यांत येईल. या भरंवशावर रावबाजी व नानासाहेब राहिले होते. पुढे रावबाजी वारल्यानंतर (२८ जाने. १८५१), त्यांना मिळत असलेल्या सालिना आठ लक्षांच्या नेमणुकीवर नानासाहेबांनीं आपला हक्क सांगितला; परंतु, ती कारकीर्द डेल-

हौसीची असल्याने त्यांचे म्हणणे कोणी ऐकले नाही. पंचवीस वर्षांपूर्वीचे वचन पाळण्यांत आले नाही. रावबाजींनीं आपली शिल्लक इंग्रज कंपनीच्या सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतविली होती; त्यांनीं इंग्रजांना एकदां सैन्याची व पैशाची मदतहि (ब्रह्मावर्तास आल्यावर) पाठविली होती; या उपकाराबद्दल नानांस आपले वारस म्हणून इंग्रज वचल करतील असं रावबाजींस वाटले होते. परंतु पुढे नानासाहेब दत्तक म्हणून त्यांचा हक्क नाशवित झाला. फक्त बिठूर व त्याच्या आसपासचा थोडासा प्रदेश त्यांच्याकडे कायम ठेवला आणि ५०० पायदळ व एक घोडदळाचा रिसाला आणि तीन तोफा राहू दिल्या

नानासाहेब सात्त्विक, सरळ, मधुरभाषी, दुसऱ्यावर एकदम विश्वास टाकणारे असून इंग्रज कमिशनरच्या सल्ल्याने आपला कारभार करीत असत. त्याबद्दल के ह्या इंग्रज इतिहासलेखकांनीं त्यांची स्तुति केली आहे. वडिलांच्या पश्चात त्यांचे ३० लाख रुपये कंपनीच्या शिल्लकेंत अपलेले नानासाहेबांस मिळाले. त्यांच्या पेन्शनरीच्या म गणेश बिठूरच्या कमिशनरनें सुद्धां समाति दिली होती. परंतु डलहौसीने म्हटले की, " रावबाजींनीं ४३ वर्षे सालिना ८ लाख पेन्शन घेतले आहे व पुष्कळ शिल्लक टाकली आहे. त्यापैकी पुष्कळशी रक्कम नानासाहेबांस मिळाली आहे म्हणूनच आतां त्यांना पैशाची जरूर नाही. शिवाय ते औरस पुत्र नाहीत म्हणून त्यांना पेन्शन मुळीच मिळणार नाही. " इतकेंहि करून डलहौसी थांबला नाही. जहागिरीत रावबाजींचे जे अधिकार चालत होते त्यांपैकी दिवाणी व फौजदारी अधिकार त्यानें नानासाहेबांकडून काढून घेतले (१८५२).

या निकालाविरुद्ध विलायतेस अपील करण्यासहि प्रथम बिठूरच्या कमिशनरनें हरकत घेतली, परंतु पुढे नानासाहेबांच्या रामचंद्रपंत भिडे नांवाच्या कारभार्याच्या खटपटीनें गव्हर्नर जनरलच्या मार्फत कंपनीच्या डायरेक्टरांकडे अपील रवाना झाले. त्यांत इंग्रज व रावबाजी यांच्यांत झालेल्या (१८१८) तहाचा उल्लेख केला होता व त्या तहान्वये " (पेशवे व त्यांचा वंश यांस पेन्शन मिळेल " या कलमाप्रमाणे) आपल्यास पेन्शन मिळण्याबद्दल लिहिले होते पण त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. डायरेक्टरांनीं डलहौसीचाच निकाल कायम केला (१९ मे १८५२). हा निकाल लागण्यापूर्वीच नानासाहेबांनीं अजीमुल्लाखान नांवाचा आपला एक वकील लंडन येथे पाठविला. त्यास इंग्लिश, जर्मन व फ्रेंच भाषा येत होत्या. तो तेथे गेल्यावर त्यानें बीडन नांवाच्या एका इंग्रज वकिलाच्या साहाय्यानें बरीच खटपट केली, पण तिचाहि उपयोग झाला नाही; शिवाय या अजीमनें काम सोडून तिफडे चैनबाजी चालविली. तो मूळचा खानसामा असल्यानें मुत्सद्दीपणा त्याच्या अंगां वेताचाच होता. इतके झाले तरी नानासाहेब इंग्रजांशी चांगल्या तऱ्हेनें वागत होते. वऱ्याच इंग्रज अधिकाऱ्यांनीं त्यांचा पाहुणचार घेऊन

त्यांची स्तुति गायली आहे. एका इंग्रज मित्राचा मुलगा आंत मेळ्यामुळे त्यांनी आपली अवडती गाडी जाळली व घोडा ठार केला होता. डानिअल नांवाच्या एका इंग्रज अधिकाऱ्यास त्यांनी आपली एक मौल्यवान अंगठी वक्षस दिली होती. अक्षीमउल्ला इकडे परत येत असतां क्रिमीयाची लढाई चालू होती, तीत होत असलेला इंग्रजांचा पराभव पाहून अक्षीमने हिंदुस्थानांत आल्यावर नानासाहेबांस इंग्रजांविरुद्ध लढण्यास प्रोत्साहन दिले. नानासाहेब हे भोळे व दूरवर विचार करणारे नसल्याने त्यांनी त्याचा सल्ला मानला.

नानासाहेबांचे दत्तक बंधु दादासाहेब (सदाशिवराव) व बाळासाहेब (गंगाधरराव) आणि दादासाहेबांचे दत्तक चिंरेजीव रावसाहेब (पांडुरंगराव) हे सर्व विठुरासज असत; दादासाहेब स. १८५७ पूर्वीच वारले होते. तात्याटोपी हे नानासाहेबांचे सर्वगडा व दिवाण होते उत्तरेकडे त्यावेळीं झांशीच्या राणीशिवाय नानासाहेबांसारखा घोड्यावर बसणारा दुसरा कोणी नव्हता असे सांगतात. अमृतराव पेशव्यांच्या वंशजाने स. १८५६ च्या सुमारास नानासाहेबांवर वाढिलार्जित संपत्तीच्या वांटणीचा दावा लाविला होता.

शिपायांच्या बंडास सुरवात होऊन ते कानपूरपर्यंत पसरले (१८५७ मे). कानपुरास कंपनीचा १०-१२ लाखाचा खजिना होता. तेथील कलेक्टरचा नानासाहेबांवर फार विश्वास होता त्याच्या विनंतीवरून नानासाहेबांनीहि कानपूरच्या इंग्रजांच्या बायका, मुलें आणि खजिना रक्षण करण्याचें बंधूळ केलें आणि आपले तीनशें लोक व दोन तोफा घेऊन ते स्वतः कानपुरास आले (२२ मे). कानपुराहून ब्रह्मावर्त ५ कोस आहे.

कोणी म्हणतात की, नानासाहेबांनी अक्षीमउल्ला परत आल्यावर लागलीच इंग्रजांच्या विरुद्ध कारस्थाने करण्यास सुरवात केली अयोध्या, झांशी, करोली वगैरे ठिकाणच्या, ज्यांचीं राज्ये कंपनीने छिनवून घेतली अशा व इतरहि विद्यमान असलेल्या संस्थानिकांशी व तालुकदारांशी त्यांनी पत्रव्यवहार सुरू केला. प्रथम हे लोक या कामी दचकत असत; पण पुढे त्यांच्यावर या पत्रांचा परिणाम होऊ लागला. प्रथम लखनौचा नबाब व राजा मानसिंह यांची अनुमति मिळाली.

नंतर शिपायांचे संगटन सुरू झाले व राजे लोक त्यांना गुप्तपणे मदत करू लागले; इतक्यांत काढतुसांचे प्रकरण उद्भवून त्यांच्या कार्यास दुष्पट गोर आला. वझीर (बाजीद?) अली अयोध्येचा नबाब हा कलकत्त्यास गुप्तपणे तयारी करीत होता. जगदीशपूरचा राजा कुमारसिंह याने नानासाहेबांच्या सल्ल्याने युद्धसामुग्रीची जुळवाजुळव चालविली. फैझाबादेस मोठ्ठ्या अहंमदशाह यानेहि तयारी चालविली होती. इंग्रजांविषयी इतका द्वेष पसरला की, एकदां लखनौचा चीफ कमिशनर हेनरी लॅरेन्स हा लखनौला आला असतां (१८ एप्रिल १८५७) लोकांनी त्याला ठेकळें मारलीं पण त्याच दिवशीं नानासाहेब तेथे गेले असतां, त्यांची मिरवणूक

काढिली. त्यांची संपटना इतकी गुप्त होती की, इंग्रजांना कानपूरच्या उठावाच्या आदल्या दिवसापर्यंत सुद्धां बंडाची बातमी लागली नाही.

ब्रह्मावर्ताच्या त्यावेळच्या लोकांकडून असे समजते की, नानासाहेबांचा पत्रव्यवहार आपल्यासारख्या समदुःखी संस्थानिकांशी जरी चालू होता व धर्मासाठी उठलेल्या पलटणीच्या ऑफिसरांशी जरी त्यांच्या मुलाखती होत होत्या, तरी स्वपरबलावर जाणून बंडाचे पुढारीपण घेण्यास त्यांचे मन तयार नव्हते. असे असतां, एके दिवशीं संध्याकाळी ब्रह्मावर्तास घाटावर ते संध्या करादगास वसले असतां, एक पलटणी अंमलदार भरधांव घोडा फेकीत तेथे आला व त्याने पेशव्यांस विनंति केली की, मिरत येथे मुसुलमान पलटणीचे बंड होऊन त्यांनी दिल्लीच्या बादशहाची द्वाही फिरविली; हिंदु पलटणीहि धर्मासाठी मरण्यास तयार आहेत, परंतु त्यांस आपल्याशिवाय आधार नाही, तरी आपण आमचे पुढारी होऊन कानपुरास चलावे. नानासाहेबांनी हें ऐकून एक क्षण स्वस्थ विचार केला व शेवटी उद्गार काढले की, वर आहे, जर हजारों लोक धर्मासाठी प्राण देण्यास तयार आहेत, तर मीहि आपल्या बायकापोरींची आशा सोडतो; असे म्हणून त्यांनी वाढ्यांत येऊन बाळासाहेब वगैरेंना हकीकत सांगून आपल्यावरीलच्या लोकांसह कानपूरचा रस्ता धरिला. तेथे गेल्यावर बंडवाल्यांनी त्यांना आपले पुढारी केले. तेथून त्यांनी तात्या टोप्यास ग्वालेरीस शिंयाकडे मदत मागण्यास पाठविले होते, परंतु जयानाराय त्यांना मिळाला नाही. नानासाहेबांनी निजाम, होळकर व म्हैसूरच्या राजाकडेहि प्रेष लाविला होता. नानासाहेबांचे दुसरे हस्तक ज्वालाप्रसाद व महंमदअली यांनी या पूर्वीच गुप्त सभा भरवून व शिपायांच्या गुप्त संस्था स्थापून इंग्रजांविरुद्ध चळवळ पसरविली. चळवळीचे मुख्य ठिकाण ब्रह्मावर्त व कानपूरमधील नवाबगंज (पेठ) होते नानासाहेब कानपुरास आल्यावर नवाबगंज पेठेत कोर्टांत राहत असत.

कानपुरास गंगातटांत धूस (बाळूच्या गोण्या तटासारख्या) रचून त्याच्या आंत गोरें राहिले होते त्यांवर पेशव्यांच्या फौजेने ता. ५ जून रोजी हल्ला चढविला. धूसच्या आश्रयाने गोरें लडत होते. पुष्कळ प्रयत्न केले तरी धूस फुटला तेव्हां एका नेपाळी मनुष्याने सांगितल्याप्रमाणे मोर्चे बांधून, आंत विपाच्या धुराचे गोळे पेशव्यांच्या सैन्याने सोडले; त्यामुळे गोण्यांच्या बोट्यांना इजा होऊन त्यांचा पुष्कळ नाश झाला; हे युद्ध तीन आठवडे चालले. शेवटी गोरें सेनापति व्हीलर हा पेशव्यांस शरण आला. इतारें व दाहगोळा सोडून व्हीलरने चरलेल्या सैन्यासह प्रयागास जावे असे पेशव्यांनी फर्माविले (२६ जून). - वरील लढायांत खुद्द बाळासाहेब तांफखान्यावर होते. दुसऱ्या दिवशी व्हीलर हा आपले उरलेले सर्व लोक घेऊन पेशव्यांनी दिलेल्या नावांत जाऊन बसला. गंगेवर त्याला पांचविण्यास बंडवाल्यांच्या

एक दोन तुकड्या आल्या होत्या. या प्रसंगाच्या आधी थोडे दिवस इंग्रजांनी दिल्लीस एका रस्त्याने जाणाऱ्या निरपराधी म्हातान्यास व त्याच्या छोट्या नातवास पकडून जिवंत जाळले होते; शिवाय गांवांतील विनयपराधी रयतेस ठिकठिकाणी झाडांस फाशी दिले होते. या गोष्टी कानपूरच्या बंडवाल्यांच्या लक्षांत होत्या: व त्यामुळे ते मनांत चिडलेले होते वहीलर हा आपल्या लोकांनिशी नावांत वसल्यावर एकाएकी विगुल वाजला आणि सतीचौरघाटाच्या किनाऱ्यावरून त्या सर्व नावांवर बंदुकांचा व तोफांचा मारा होऊ लागला: सर्व गोरे घाबरले व त्यांनी गंगेत उड्या टाकल्या; पण ४५० पैकी ३२५ लोक मरण पावले.

ही गोष्ट पेशव्यांच्या आज्ञेशिवाय बंडवाल्यांनी केली. या कृत्यास पेशव्यांची मुळीच अनुमति नव्हती असे तात्या टोपी यांनी आपल्या जवानीत सांगितले आहे व त्यास नानासाहेबांनी वहीण कुसुमाबाई यांनीहि दुजोरा दिला आहे. नानासाहेबांना जेव्हा ही हकीकत कळली, तेव्हा त्यांनी ताबडतोब हे कृत्य बंद करविले आणि त्यामुळेच १२५ लोक वांचले. या लोकांना पेशव्यांनी विविखाना नांवाच्या एका ठिकाणी कैदेत ठेविले (२७ जून).

याप्रमाणे जय मिळाल्यावर गोऱ्या लोकांचा दारुगोळा, खाजिना वगैरे सर्व सामान पेशव्यांनी ताब्यांत घेऊन आपल्या नांवाची द्वाही फिरवून व बाजार उघडून सर्व व्यवहार सुरू करविला; आणि नंतर मोठ्या थाटाने ब्रह्मावर्तास प्रयाण केले. दुसऱ्या दिवशी सर्वत्र थाटमाट करून नानासाहेबांनी स्वतःस राज्याभिषेक करवून घेतला (१ जुलै), आणि पुढीलप्रमाणे आपले मंत्रिमंडळ नेमिले—मुख्य कारभारी बाळासाहेब, मुख्य सेनापति रावसाहेब व तात्या टोपी, दुय्यम सेनापति टीकासिंह व वाकरअली, न्यायाधीश बाबामध, परराष्ट्रमंत्री ज्वालाप्रसाद आणि उल्लाससिंह हा कोतवाल होता.

काही लोकांचे म्हणणे असे आहे की, नानासाहेब हे कानपूरला दंगा होईपर्यंत (५ जून) इंग्रजांच्याच वाजूने होते; पुढे ते बंडवाल्यांच्या अग्राहाने त्यांना मिळाले मिरत वगैरे ठिकाणी इंग्रजांचा पराभव झाल्यानंतर अजीमुलाने त्यांना बंडांत मिसळण्याचा सल्ला दिला; परंतु तो त्यांनी मानला नाही, उलट वर सांगितल्याप्रमाणे ते कानपुरास इंग्रजांचे रक्षण करण्यास आले. यावेळी, कानपूरच्या इंग्रजांच्या दुसऱ्या रिसाल्याचा मुख्य अंमलदार टीकासिंह याने स्वतः व अझीमकडून एकसारखा प्रयत्न करून नानासाहेबांना वळविण्याची पराकाष्ठा केली; शेवटी एकदा त्यांना रात्री एकाशी गंगेकाठी एका नावेत नेऊन शेवटची विनंति केली आणि ती न ऐकल्यास ठार करण्याची धमकी देऊन उत्तर मिळेपर्यंत कैदेत ठेविले. अखेर इतका प्रकार झाल्यानंतर मग नानासाहेबांनी पुढारीपण घेण्याचे कबूल केले.

ब्रह्मावर्तास गादीवर बसल्यानंतर पेशव्यांनी तेथील व कानपूरचे रक्षण मोर्चे वगैरे लावून (शुब घाटापासून

मोर्चेवर्दी केली होती) केले. या सुमारास फत्तेगडाहून एक नाव प्रयागाकडे जात होती, तांत बायका, मुल्ले व पुरुष मिळून १०० गोरें असून, दारुगोळा व युद्धोपयोगी सामान होते. ती नाव धुवघाटावरील गोलंदाजांनी पाहून पेशव्यांस कळविले; परंतु आत बायका आहेत म्हणून नावेवर गोळा टाकून नका असा त्यांनी हुकूम दिला. पुढे नाव धुवघाटावरून पुढे गेली: मात्र भूतेश्वरानजिक वाळूत रुतली तेव्हा गोलंदाजांनी तिच्यावर नेम धरून गोळा टाकला. तो दारुखान्यांत पडून भडका होऊन पुष्कळ लोक मेले. उरलेल्यांना पकडून कैदेत ठेविले. व नावेवरील खाजिना ताब्यांत घेतला.

यानंतर अलाहाबादेहून हॅवलॉक व रेंडेल हे इंग्रज सेनापती कानपूरची बातमी समजल्यामुळे तिकडे चालून येत होते. पेशव्यांनी कानपूरची मजबुती करून ज्वालाप्रसादास हॅवलॉकवर पाठविले. त्या दोघांची गांठ फत्तेपुरास पडली. येथे ज्वालाप्रसाद मोठ्या शौर्याने लढला; परंतु त्याच्या सैन्याबळील बंदुका कमी पळघाच्या असून इंग्रजांपाशी अगदी नवीन तयार केलेल्या लाव पळघाच्या (३० • याद्यांच्या) बंदुका असल्याने, त्याचा शेवटी मोड झाला (१२ जुलै). हॅवलॉकने फत्तेपूर घेऊन तेथे एकदम वीजन सुरू केले.

ही हकीकत समजताच पेशव्यांनी हॅवलॉकवर बाळासाहेबांना पाठविले. त्यांनी हॅवलॉकला कानपूरहून ११ कोसवरील अवंग गांधी गांठले. हॅवलॉकपाशी चांगला व भरपूर तोफखाना होता. बाळासाहेबांजवळ दोनतीनच तोफा होत्या. हॅवलॉकच्या तोफखान्याचा मारा चुकविण्यासाठी त्यांनी चक्र घेऊन त्याच्या पिछाडीवर हल्ला केला, परंतु बाळासाहेबांच्या एतद्देशीय फौजेने शेवटी कच खाली व ते मागे हटले व मागे पांडू नांवाची एक नदी होती तिच्या पुलावरून नदीपार झाले. हॅवलॉक पुलापाशी आला असता पुन्हा त्यांनी त्याच्याशी निकराची लढाई दिली. परंतु तेथेहि इंग्रजी तोफखान्याने त्यांना मागे परतावयास लाविले; अखेर संध्याकाळी ते कानपुरास परत आले (१५ जुलै).

या दिवसाच्या आधी थोडे दिवस पुढील गोष्ट घडून आली होती. कानपुरास विविखान्यांत जी गोरेंमंडळी कैदेत ठेविली होती, त्यांना चांगल्या रीतीने बागाविण्यांत येई. दररोज सकाळी झाडपाकरिता सर्वांना गंगेवर नेण्यांत येई. व विधी आटपल्यावर परत आणीत. असे असता, एके दिवशी एका गोऱ्या बाईने एक भंगीण फितूर करून, दोन मोहरा तिला देऊन आपण लिहिलेले पत्र प्रयागास हॅवलॉककडे नेण्याचे तिच्याकडून कबूल करविले. दुसऱ्या दिवशी तिने प्रयागाच्या गोऱ्या अधिकाऱ्यास पत्र लिहिले की, नानासाहेब नाचतमाशांत गुंग आहेत, फौजेचा बंदोबस्त नाट नाही, तुम्हा सत्वर चालून यावे. झाडपाच्या वेळी हे पत्र भंगीणीने उचलल्याचे पदारेकऱ्याने पाहून त्या दोघांना पकडून पेशव्यांकडे नेले. ही गोष्ट ऐकून पलटणवाले

विथरले व विविखान्यांतील लोकांची कत्तल करण्यावद्दल पेशव्यांची परवानगी मागू लागले. तेव्हां खियांस व मुलांस मारण्याची त्यांनी मनाई केली, मात्र फक्त फितुरी खीस कडक शिक्षा देण्याचे कबूल केलें. हा भानगड मिटते न मिटते तोंच, एक दोन दिवसांनी बाळासाहेबांचा मोड होऊन ते परत कानपुरास आले. यामुळे पलटणवाले फार चिडले, त्यांत अर्जासुझानेहि भर घातली आणि पेशवे नको नको म्हणत असतां हि पलटणवाल्यांनी कैदेतील घायका, मुलें वगैरे कैद्यांची कत्तल केली (१५ जुलैच्या रात्री).

दुसऱ्या दिवशी पेशव्यांनी हॅवलॉकवर स्वतः चालून जाण्याचे ठरविलें. त्यांनी आपल्याबरोबर रावसाहेब, बाळासाहेब, तात्या टोपी, लालपुरी बोवा व जळका रामभाऊ यांना घेतलें होतें, पेशव्यांची फौज पांच हजार होती. तिच्यासह त्यांनी कानपूरच्या दक्षिणेस दोन कोसांवर अहूरवा येथे हॅवलॉकची गांठ घेतली. पेशव्यांनी आपली सैन्यरचना उत्तम केली होती. त्यामुळे हॅवलॉकने-त्याची फौज पेशव्याच्या फौजेपेक्षा पुष्कळ होती तरी-आपण होऊन त्यांच्यावर चाल केली नाहीं. त्याचें सैन्य दुप्पट असून त्याचा तोफखानाहि जबर होता. पेशव्यांकडून युद्धास तोंड लागलें. हॅवलॉकचे लोक कानपुरास असलेल्या कैद्यांना सोडविण्यासाठी (त्यांना कत्तलीची यातमी या वेळीं समजली नव्हती असें म्हणतात), तर पेशव्यांचे लोक धर्मीसाठी व राज्यासाठी शिवावर उदार होऊन लढले. तोफांवर स्वतः पेशवे व बाळासाहेब मेहुनत करीत होते. पलटणवाल्यांनी इंग्रजांकडील तोफांच्या कान्यांत खिळे ठोकण्याचें काम करून, त्यांच्या वऱ्याचशा तोफा निकामी केल्या. संध्याकाळपर्यंत भयंकर लढाई चालू होती; इतक्यांत पेशव्यांच्या समोरच्या दिशेकडून वादळ उठून त्यांच्या सैन्यास त्रास होऊ लागला. शत्रूकडील व स्वतःकडील धूर, धूळ वगैरे सर्व त्यांच्या सैनिकांच्या तोंडावर येऊन ते गोंधळून गेले. हा संधी साधून हॅवलॉकने आपले हायलॅंडर्स घेऊन एकदम त्यांच्यावर हल्ला केला. तेव्हां पलटणवाले फुटून पळू लागले. बाळासाहेबांनी त्यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करून स्वतः तोफा डागल्या, पण कांहीं उपयोग झाला नाहीं, त्या गडबडीत तात्या टोपीची व पेशव्यांची चुकामूक झाली. शेवटी नाझलानें पेशवे व बाळासाहेब आणि रावसाहेब हे रात्री ब्रह्मवर्तास आले (१६ जुलै). दुसऱ्या दिवशी हॅवलॉकने कानपूर घेतलें व तेथे एकसहा धीनन सुरू केलें; खी, मूल, म्हातारे-कोतारे वगैरे कांहीं एक न पाहतां जवळ जवळ १० हजार लोकांची कत्तल इंग्रजांनी केली (काये-भाग २, पृ. ३११) आणि पुष्कळ अत्याचार केले. एका ब्राह्मण सुभेदारास विविखान्यांतील रक्त साफ करावयास लावून दुसऱ्या मुसलमान सुभेदारास तें रक्त जिभेनें चाटवयास लाविलें.

पेशव्यांनी ब्रह्मवर्तास येऊन तेथील मंडळीस हें वृत्त कळविलें. नंतर त्यांनी एका शेल्यांत बडिलानित मौल्य-

दान वस्तू बांधून घेतल्या (त्यांत समर्थानी शिवाजीस दिलेल्या भगव्या छाट्या होत्या. त्यांची तेव्हांपासून आजपर्यंत (१८५७) देवांत ठेवून पूजा होत असे; तसेंच थोरल्या माधवरावांस मिळालेले वडाचे फूल, दक्षिणावर्त शंख, गौरीशंकर घाण वगैरे वस्तू होत्या) व आपल्या खियांसह गंगेवर ठेवलेल्या नावेत ते जाऊन वसले, व गंगेची पूजा केली. पेशवे मंडळी जात आहे असें पाहून ब्रह्मवर्ताच्या त्यांच्या आश्रितांस फार वाईट वाटलें. बरोबर फक्त एका शागीर्दास घेऊन नावेवर मेणवत्या पेटवून श्रीमंतांनी नांव हाकारली. धर्तरेत नांव गेल्यावर श्रीमंतांनी एकदम मेणवत्या विझविल्या व शेल्यांतील जिनस त्यांनी गंगारपण केले. उजेड नाहींसा झाल्याचें पाहून नाव जुडाली व पेशव्यांनी जलसमाधि घेतली असें झांठावरच्या लोकांस वाटलें.

गंगापार लखनौच्या हद्दीत जाऊन तेथे वेगमेच्या मदतीने पुन्हां लोक जमा करून आणखी एकदां प्रयत्न करावयाचा असा पेशव्यांचा उद्देश होता. नाव घाटास लागल्यावर मंडळी खाली उतरली. कांठावरील गांव लखनौच्या हद्दीतीलच होता. प्रथम तेथे या मंडळीचे फार हाल झाले; परंतु तेथील मामलेदारास ही बातमी लागतांच त्यानें त्यांची सर्व व्यवस्था (वेगमेच्या हुकुमावरून) लावून दिली.

इकडे हॅवलॉकने ब्रह्मवर्तावर हल्ला करून (तेथे अडथळा कोणाच केला नाहीं) चार प्रहर धीनन केलें. त्यांत हजारां लोक मेले. मग लुटोस प्रारंभ केला. श्रीमंतांचा वाडा सर्व धुवून फस्त करून शेवटी तो जाळून टाकला. शहरचा तट व मंदिरें पाडली आणि मूर्ती फोडल्या. लुटोत पेशव्यांची तीन लाख रुपये किंमतीची रत्नजडित तलवार इंग्रजांना मिळाली (१९ जुलै).

लखनौस वेगमेकडे गेल्यानंतर, तात्या टोपीचा निरोप आल्यावरून पेशव्यांनी रावसाहेबांस काल्पीस रवाना केलें. कारण तात्यानें काल्पी कावांज करून पुन्हां जम वसविला होता. पुढे काल्पी येथेहि रावसाहेब पेशव्यांचा पराभव झाल्यावर नानासाहेब नेपाळकडे वळले. या पुढील हकीकत त्यांची वहाण (रावबाजीची औरस कन्या) कुसुमाबाईसाहेब यांनी प्रत्यक्ष सांगितलेली पुढे दिली आहे.

नानासाहेबांचा पराभव होण्याचें कारण त्यांच्या जवळील लोकांत शिस्तीचा अभाव व कमी पळ्याची हत्यारें; हाताखालील लोक त्यांना न विचारतां वाटेले ते करीत. आयोध्या प्रांतांत आल्यावेळीच तात्या टोपी व पेशवे यांची शेवटची भेट झाली. लखनौहून (तेथील वेगमेचा पराभव झाल्यानंतर) श्रीमंत अनेक अडचणी व हालअपेष्टा खात नेपाळांत शिरले. त्यांच्याबरोबर त्यावेळीं त्यांच्या मातुश्री सईबाई व मैनाबाई, त्यांचें कुटुंब, बाळासाहेब व त्यांची खी (कुसुमाबाई म्हणतात की, रावसाहेबहि होते व पुढे तीन महिन्यांनी ते इंग्रजी हद्दीत गेले), कुसुमाबाई व इतर आश्रित मंडळी

होती ही मंडळी १ वर्ष कधी नेपाळ तर कधी इंग्रज हद्दीत लपून छपून रहात असे. नेपाळांत जंगवहादूरचा अंमल होता. तो यांना आश्रय देईना. अशा स्थितीत स. १८५८चा सप्टेंबर आला; स. १८५७ च्या जुलैपासून आतांपर्यंत १४ महिने ही मंडळी वनवासांत होती. सप्टेंबरांत नेपाळांत ठाडा गांवापासून सात कोसांवर देवखरी या स्थळी स्वारीचा मुकाम पडला; तेथें नानासाहेबांस दोषी ज्वर लागला व त्यांतच त्यांचा अंत देवखरीच्या रानांत एका ओढ्याच्या कांठीं शके १७८० भाद्रपद वद्य १४ बुधवारी (६ आक्टोबर १८५८) झाला; तेथेंच दहनविधि झाला व मंडळी ठाड्यास आली; तेथें वारावा व तेरावा करून कांहीं दिवस मंडळी तेथेंच राहिली नानासाहेब समजून पुढें पुष्कळ दिवस वन्याच लोकांना त्रास होत असे. नानासाहेबांस पकडण्यासाठी कॅनिंगन एक लाखींचे वक्षिस लाविलें होतें (१८५८ मार्च).

नानासाहेबांच्या पूर्वी ज्येष्ठी अमावास्येस (१० जुलै) डांग (नेपाळ) येथें वाळ्यासाहेब वारले होते. रावसाहेब हे सियालकोटकडे असतांना, त्यांच्या मुक्कामाची बातमी त्यांच्या एका मराठा जातीच्या अश्रितानें विश्वासघात करून इंग्रजांस दिल्यानि, ते धरले जाऊन, त्यांना ब्रह्मवर्तीस श्रावण वद्य १०, शके १७८४ (२० आगष्ट १८६२) रोजी फांशी दिलें. त्यांची स्त्री रमाबाई यांचाहि भयंकर अंत झाला असे म्हणतात.

नानासाहेबांस तीन वायका होत्या; त्याः—करमकरांची मुलगी सारजाबाई, पाटणकरांची सारजाबाई व करमकरांची कृष्णाबाई. दादासाहेबांची स्त्री काशीच्या कालेंकरांची मुलगी रोहिणीबाई असून, वाळ्यासाहेबांची स्त्री काशीबाई ही गोड-बोल्यांची मुलगी होती. दादासाहेब लवकर वारल्यानि रोहिणीबाईंनी रावसाहेबांस दत्तक घेतलें होतें. हेहि वेणगांवचेच भट होते; यांची वायको ओकधराण्यांतील रमाबाई म्हणून होती. रावसाहेब हे दत्तक जाण्यापूर्वी दादासाहेबांचे चुलत बंधूच होते.

बरील प्रसंगानंतर रावबाजींच्या स्त्रिया मैनाबाई व सईबाई, वाळ्यासाहेबांची स्त्री काशीबाई, नानासाहेबांची कृष्णाबाई व रावबाजींची मुलगी कुसुमाबाई (यांस वयत्नाई म्हणत) या खाशा स्त्रिया राहिल्या. नानाच्या मृत्यूनंतर मात्र यांना नेपाळ-सरकारने त्रास न देतां नेपाळांत राहण्यास परवानगी दिली. यांच्याबरोबर तात्या टोपी यांचे चार नातू व इतर आश्रित मंडळी होती. वळवंराव टोप्यानं या वायकांची आजन्म सेवा केली. नंतर ही मंडळी काटमांडूस गेली व तेथें जवळचें जवाहीर विकून थापोयलीत जागा विकत घेऊन त्यांनी एक त्राडां बांधला व तीन चार जहागिरी गांव खरेदी घेतले व त्यांवरील उत्पन्नावर आपला गुजराण चालविला.

जहागिरींत राणीगंज म्हणून एक गांव वसवून या वाऱ्यांनी तेथें पेशव्यांची गादी स्थापून व राम आणि लक्ष्मीनारायण यांची देवळे बांधून तेथें मराठ्यांचा भगवा झेंडा रोविला.

अद्यापिहि तेथें गादी व निशाण आहे असे म्हणतात. सईबाई या इ. स. १८९६ त वारल्या व त्यांच्या पूर्वी थोडेच दिवस, मैनाबाई, काशीबाई व कृष्णाबाई या वारल्या होत्या. यानंतर नेपाळसरकारने त्यांची जहागीर बिनवारशी म्हणून जप्त केली; मात्र गादी व झेंडा असलेले देवस्थान चालू ठेविले.

कुसुमाबाई यांचे लग्न नानासाहेबांना लाविलें. त्यांना लष्करचे रावसाहेब आपटे यांना दिले होते. त्यांचे सासरचे नांव सरस्वतीबाई असून त्यांना बंडाचा सर्व हकीकत आठवत असे. कानपूरच्या विविखानाकत्तलीशी नानासाहेबांचा मुळीच संबंध नव्हता असे त्यांनी सांगितले आहे. बंडाची स्थिरस्थावर झाल्यावर कुसुमाबाईंनी त्यांच्या श्वशुरांनी ग्वाल्हेरीस नेले. त्यांचे पति वारल्यावर त्या काशीवास करून असत. त्यांना इंदूर व ग्वाल्हेर या संस्थानाकडून कांहीं तैनात असे; इंग्रजसरकार मात्र कांहींहि देत नसे. बार्देनिस्पृह, धैर्यशाली व अभिजात होत्या. त्या स. १९१७ च्या आगष्टांत वारल्या. आतां पेशवे घराण्याचा औरसवंश मुळीच राहिला नाही.

नानासाहेबांचे डोळे पाणीदार व वाघासारखे होते, त्यांच्या वोलण्यांत विनोद असे, ते दरवारांत किनखापी पोपाक करीत, कानपूरच्या कत्तलींत मारला गेलेल्या टोंड नांवाच्या इंग्रजाकडून ते रोज वर्तमानपत्र वाचून घेऊन. त्यांना इंग्रजी व फारशी चांगले येई. त्यांच्या युद्धाची सूत्रे चांगली शिस्तीची अशी असत. ग्यानी उभारलेल्या या प्रयत्नास अद्यापि उत्तरेत 'नानागदी' म्हणतात. नानासाहेबांचा वाडा अलीपूर कलकत्ता येथें होता, या वाड्यांतच ते इंग्रजांचा सत्कार करीत आणि इंग्रजांविषयी अत्यंत स्नेह बाळगणारा म्हणून त्यांची ख्याति बंडापूर्वी झाली ती याच वाड्यांतल्या सत्कारा-मुळे झाली. तो वाडा पुढें सरकारने जप्त केला व तो पुढें कुच-विहारकरांनी घेतला; त्याला आज वृद्धाडस म्हणतात. या शिवाय कुचविहारकरांनी पेशवेघराण्यापासून एक लाख रुपयांस एक मोत्यांचा हार घेतला, इत्यादि माहिती राजकुमार व्हिक्टरनारायण सांगतात.

[संदर्भग्रंथः—कलेक्शन ऑफ ट्रीटोज, भा. ३, ५; लाईफ ऑफ मालकम; काये-सीपोंय वॉर, भा. १, २; मार्टिन-इंडियन हंपायर. भा. २; रसेल-डायरी इन इंडिया, भा. १; गुबिन-म्युटिनी इन औध; थॉम्सन-कानपूर; शेपर्ड-कानपूर; ट्रिहिलियन-कानपूर; स्वातंत्र्य. वर्ष ३ अं. ३६ ते ४१; द्विवेदी—गदरका इतिहास].

नानाकिंग—चीन देशांतल्या क्यंग्सु प्रांताच्या क्यंग-निंग राजधानीचे हें नांव आहे. हें नांव कित्येक शतकांपासून प्रचलित आहे. येथील लोकसंख्या सुमारे (१९१०) ३७४५९ असून हें शहर उ. अ. ३२° ५' व पू. रे. ११८° ४७' यांवर वसलेले आहे. हें शहर वेगवेगळ्या राजांच्या वेळेस निरनिराळ्या नांवांनी प्रसिद्ध होतें. क्यंगनिंग हें नांव

मांडु घराण्याच्या वेळेस पडले. मिंग घराण्यांतील पहिल्या दोन वादशहांच्या वेळेस नान्किंग हें राजधानीचें ठिकाण होतें.

टैपिंग वंडवाल्यांनी हें शहर १८५३ सालीं हल्ला करून घेतलें. प्रसिद्ध व महत्त्वाच्या इमारतींचा नाश याच वेळेस झाला. शहराच्या ईशान्य कोपण्यांत हंगु वादशहानें बांधलेला राजवाडा होता. स. १८६४ त वंडवाल्यांपासून हें शहर परत घेतेवेळेस हा राजवाडा जळाला. वादशहा युंगलो (१४०३-१४२८) यानें आपल्या आईच्या प्रीत्यर्थ बांधलेला चिनी मातीचा बुरूज अतिशय प्रसिद्ध होता. १२ व्या शतकापूर्वी याच ठिकाणीं एका हिंदु भिडूनें बुद्धाच्या कांहीं अवशेषांवर भव्य मंदिर उभारिलें युएन घराण्याच्या वेळच्या वंडाळांत या मंदिराचा नाश झाला. या जागीं नंतर युंगलोनें चिनी मातीचा बुरूज बांधला. पूर्वी नान्किंग हें वियेचें माहेरघर समजलें जात असे व त्याचप्रमाणें येथें पक्का माल तयार करण्याचे कारखाने असत. ब्रिटिशांनी स. १७४२ त हें शहर काबीज केल्यावर सर हेनरी पॉटिंगर यानें नान्किंग तहनाम्यावर याच ठिकाणीं सही केली. १८९९ सालीं चिनी सरकारनें नान्किंग परराष्ट्रीय व्यापारास खुलें केलें.

नान्किंग हें पहिल्या प्रतीचें महत्त्वाचें शहर आहे. येथील सुभेदार इतर प्रांतांतील अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक सत्ताधीश आहे. शांघाय व इतर दक्षिणेकडील वंदरांचा परराष्ट्रीय व्यापार याच्या देखरेखेखाली चालतो. शहरांत दारुगोळा करण्याचा एक कारखाना आहे. शिवाय लष्करी व दर्यावर्दी शिक्षणाचीं विद्यालये आहेत. मिंग घराण्यांतील पहिल्या तीन पुरुषांच्या कवरी नान्किंग शहरांत आहेत. परंतु त्या सध्यां मोडकळीस आल्या आहेत.

नाभा, संस्था न.—पंजाबांतील फुलकन संस्थानांपैकी एक संस्थान आहे. याचे दोन भाग केले आहेत. (१) अमलोह निझामत, हा पवाध नदीच्या काठाचा सुपीक प्रदेश आहे; व (२) फूल निझामत किंवा जंगली प्रदेश. बावल हा वास्तविक राजपुताना मरुभूमीतील भाग आहे. क्षेत्रफळ ९९६ चौरस मैल व लोकसंख्या (१९२१) २६३३३४.

इतिहास—इ. स. १७६३ त नाभा स्वतंत्र होईपर्यंत फुलकन संस्थानांचा जो इतिहास तोच नाभाचा इतिहास होय. या वर्षी शीख लोकांनी सरहिंद घेतलें व मुल्खांची वांटणी केली; त्यांत हमीरसिंगाकडे नाभा आलें. इ. स. १७७४ त क्षिदचा राजा गणपतसिंग यानें संपूर, अलमोह व भादसोन घेतलें पण पतियाळाच्या मध्यस्थीनें अलमोह व भादसोन हे भाग परत केले. इ. स. १७७६ त हमीरसिंगाला रोरी हा भाग मिळाला. हमीरसिंगानंतर त्याचा मुलगा जसवंतसिंग हा आपल्या आई-राणी देसूच्या देखरेखेखाली गादीवर बसला. इ. स. १८०४ मध्ये जसवंतसिंगानें लॉर्ड लेकशी मित्रत्वाचें बोलणें लावलें. पुढें नाभा, क्षिद आणि पतियाळ यांमध्ये युद्ध झालें; त्यावेळेस नाभानें रणजितसिंगाची मदत मागितली. या लढाईनंतर रणजितसिंगानें मालेरकोटला

येथील मुसलमान घराणें नष्ट करून जसवंतसिंगाला कोट-बसिया, तलवंदी, जगरावन यांतील भाग दिले. स. १८०८ त रणजितसिंगानें सिस-सतलज प्रांतावर स्वारी करून जसवंतसिंगाला खान्न प्रांत मिळवून दिला.

पुढें इ. स. १८०९ त सर्व संस्थानें ब्रिटिशांच्या संरक्षणाखाली गेली. जसवंतसिंगाचे शेवटचे दिवस त्याच्या मुलाच्या वंडामुलें फार वाईट गेले. इ. स. १८४० त याच्या मरणा-नंतर देवीप्रसिंग हा गादीवर आला. मुडकी व फिरोझपूर या शाख लढायांनंतर आणि सोभरानच्या अखेरच्या लढाईनंतर नाभा संस्थानावर ब्रिटिश अंमल जाहीर करण्यांत आला. त्यावेळीं तेथील राजाला पदच्युत करून ५०००० रुपयांचें पेन्शन दिलें. १८४७ सालीं याच्या वडील मुलाला—भारपूरसिंग यास सत्ता दिली. १८५७ सालच्या वंडांत दाखविलेल्या अप्रतिम राजभक्तीबद्दल याला बावल निझामत बक्षीस दिली. भारपूरसिंग इ. स. १८६३ त मेला व इ. स. १८७१ त भगवानसिंग हाहि मरण पावला. याला मुलगा नव्हता. तेव्हां हिरासिंग यास गादीवर बसविण्यांत आलें. हा १९११ सालीं चारल्यावर त्याचा मुलगा रिपुदमनसिंग गादीवर आला. १९२३ सालीं नाभा व पतियाळा संस्थानांतील अंतस्थ भांडणावरून रिपुदमनसिंगानें गादीचा त्याग करून आपला अल्पवयी मुलगा गादीवर बसविला व आपण पेन्शन घेऊन स्वस्थ राहिला. सध्यां संस्थानचा कारभार हिंदुस्थान सरकारच्या प्रतिनिधीमार्फत चालतो. नाभा संस्थानांतील जैतो येथील शीख सत्याग्रहामुलें या संस्थानचें नांव २१३ वर्षे सर्व-तोमुखी झालें होतें ('जैतो' पहा). येथील सत्याग्रह नुकताच संपला आहे.

यांत ४९० खेडी व ६ शहरे आहेत. लोकसंख्या (१९२१) २६३३३४. यांत अमलोह, बावल व फूल या तीन निझामती आहेत. मुख्य ठिकाण नाभा असून हें शीख लोकांचें पहिल्या प्रतीचें संस्थान आहे. बहुतेक लोक पंजाबी भाषा बोलतात. परंतु बावल निझामतीत सुशिक्षित लोक हिंदी भाषा बोलतात. शोखाखेरीज इतर जाती म्हणजे जाट, रजपूत व अहीर ह्या होत.

शेतकीः—या संस्थानांतील निझामतीत शेतकीच्या बाबतीत फरक आहेत. अमलोह ही निझामत ओलाव्यामुलें साहजिकच सुपीक आहे. फूल निझामत रेंताळ आहे व कालवे सुरू करीपर्यंत येथें पाण्याची कमताई असे. मुख्य पिकें हरभरे, गहू, डाळी, बाजरी, जव, ऊंस व धोडा कापूस हीं होत. जंगल येथें गुरांची पैदास होते. फूल व जैतो येथें गुरांचे वाजार भरतात. अमलोह व नाभा येथेंहि असेच वाजार भरतात. फूल व बावल येथें धान्य नेण्यास व नांगरण्यास वगैरे (कर्धो कर्धो) उंटानाहि उपयोग करतात. येथें कालव्यांनीं दऱ्याच जमिनीला पाणी पुरविता. पाऊस व कालव्यांनीं पुरविलें पाणी यांचें व्यस्त प्रमाण आहे.

व्यापार:—येथे सोन्याचांदांचे दागिने व पितळेची भांडी (स्थानिक उपयोगाकरिता) यांचा जास्त व्यापार आहे. गोटा (जर) नाभा येथे तयार होऊन बाहेरगावी जातो. तसेंच अमलोह येथे गवरून व सुशी ही कापडे तयार होतात. नाभा व अलमोह येथे सत्रंज्या तयार होतात. नाभा येथे कापूस दावण्याचा कारखाना आहे. मुख्य निर्यात माल कापूस व धान्य होत. यांत नार्थ वेस्टर्न रेल्वेच्या शाखा आहेत. बी. बी. सी. आय. रेल्वे बाबल निक्षामतीतून जाते. येथील पोस्टखाते व ब्रिटिश पोस्टखाते ही परस्परांची कामे करतात व “नाभा संस्थान” अशी अक्षरे असलेली तिकिटे ब्रिटिश सरकार मूळ किंमतीला नाभा संस्थानाला देते.

राज्यन्यवस्था:—फुलकिआन संस्थाने व भावलपूरचा पोलिटिकल एजंट पतियाळा येथे राहातो. येथील राजा हा मुख्य असून याला इजलासिआलिआ नांवाचे सल्लागार मंडळ मदत करतें. न्यायांत अखेरचा निकाल हेंच मंडळ देतें. येथील मुख्य अधिकारी:—(१) मीर मुनशी अर्थात परराष्ट्रीय मंत्री. याला आणखीहि पोस्टखाते, कालवे, शिक्षणखाते वगैरेकडे लक्ष द्यावे लागतें. (२) वक्षी अर्थात सेनाध्यक्ष; याच्याकडे सेनेचे व पोलिसचे काम असतें. (३) हकीम-ई-अदालतीसदर अर्थात मुख्य न्यायाधीश. (४) दिवाण-ई-मालसदर; याच्याकडे खजिना, करवसुली, इत्यादि काम असतें. प्रत्येक निक्षामतीचे “ठाणा” या नांवाचे पोटविभाग आहेत. प्रत्येक निक्षामतीवर एक नाझीम असून याला एक तहाशीलदार मदत करतो. नाझीमच्या निकाळावर अदालतसदर येथे क्रियाद करता येते व सरतेशेवटी अखेरचा निकाल इजलास-ई-आलिया येथे होतो. या न्यायमंदिराचे अध्यक्षस्थान राजाकडे असतें. नाझीमला मदत करणारे मुनसिफ असून यांकडे हलके मुकदमे ऐकण्याचे काम असतें. या ठिकाणी ई. पि. कोड व प्रोसीजर कोड ही कांहीं फेरफार करून लागू पडतात.

नाभा रुपयाची किंमत १५ आणे आहे. येथील टांकसाळ कधी काळी (उदाहरणार्थ एखाद्या राज्यारोहणाच्या वेळी) चालू होते. संस्थानचे उत्पन्न सुमारे २२॥ लाख रुपये आहे. इ. स. १८६० त बहुतेक सर्व प्रांतांत व १८७५ साली लोहातवही परगण्यांत करवसुलीचे पैसे घेण्याची पद्धत सुरू झाली. यापूर्वी धान्य वगैरे घेत. नाभा येथे दारू काढण्याची परवानगी लिलावांने ठरविली जाते. येथे माळव्याहून कच्ची अफू आणून ती शुद्ध करून विकतात. म्युनिसिपालिटी अशी फक्त नाभा येथेच आहे. यांत लिहितां वाचतां येणाऱ्यांचे प्रमाण शेंकडा ४.२ असे पडते.

शहर.—नाभा संस्थानाचे मुख्य ठिकाण. उ. अ. ३०° २३' व पू. रे. ७६° १०' यावर नार्थ वेस्टर्न रेल्वेच्या राजपुरा-भटिंडा शाखेवर हें आहे. लोकसंख्या (१९११) १३६२०. हें १७५५ त इमीरसिगानें वसविलें. याच्या भोंवती ६ दरावचे

असलेली चिखली भिंत आहे. शहराच्या मध्ये एक दगडी किल्ला आहे. एका भागांत खासगी घरे असून दुसऱ्या भागांत संस्थानी कचेऱ्या आहेत. शामबागांत पूर्वीच्या राजांची संगमरवरी स्मारके आहेत. मुबारक बगीच्यांत एलिजन हाऊस नांवाचे सुंदर घर आहे. शहराच्या बाहेर छावणी व तुरुंग आहे. निर्यात माल धान्य, गळिताची धान्ये, कांतलेला कापूस असून, आयात माल साखर व कापड हा आहे. येथे एक इंग्रजी शाळा व लॅसंडाऊन हॉस्पिटल नांवाचा दवाखाना आहे.

नामकई (ब्रह्मी नाके)—ब्रह्मदेश, दक्षिण ज्ञानसंस्थाने, मैलात पोटविभागांतलें लहानसे संस्थान. क्षेत्रफळ ८६ चौरस मैल. येथील वन्याच भागांत गवत आहे. परंतु पश्चिमेकडील भाग थोडा खडकाळ आहे. लोकसंख्या (१९११) ७८४१. यांत ७१ खेडी आहेत. यांत बहुतेक लोक तांगथस जातीचे आहेत. संस्थानिक पौइन येथे राहता. इ. स. १९०४-०५ मध्ये कराचे उत्पन्न ५००० रुपये असून पैकी ३००० रुपये ब्रिटिश सरकारला खंडणी म्हणून मिळाले.

नाभादास (सुमारे १६००)—एक हिंदुस्थानी संतकवि. हा जातीने डोम होता. याला नारायणदास असे हि म्हणतात. हा बल्लभर्ण्याचा एक गुरू जो अग्रदास त्याचा शिष्य होता. अशी कथा सांगतात की, लहानपणी नाभाच्या आईबापांनी दुष्काळांत त्याला एका अरण्यांत सोडून दिले असता अग्रदासाला अवचित तो सापडला. पुढे अग्रदासानेच त्याला वाढविले. नाभा मोठा झाल्यावर अग्रदासाने त्याला “भक्तमाला” ग्रंथ लिहिण्याविषयी आज्ञा केली. हा ग्रंथ १५८५-१६२३ या काळांत लिहिलेला दिसतो. भारतीय धार्मिक इतिहासांत भक्तमालेला महत्त्वाचे स्थान द्यावे लागेल. १७१२ साली प्रियादासाने यावर एक टीका लिहिली आहे. या भक्तमालेचे भाषांतर बहुतेक देशी भाषांतून आढळते.

नाभानेदिष्ट—एक वैदिक ऋषि. पुराणवाङ्मयांत नाभाग, नाभागदिष्ट, नाभागनेदिष्ट अशीं हि याचीं दुसरीं नांवे आहेत. हा वैवस्वत मनूच्या नभग पुत्राचा पुत्र. हा ब्रह्मचर्याश्रमांत असतांना याच्या भावांनी आपापसांत दायभाग वांटून घेतला. पुढे याने रुद्रास संतुष्ट करून त्याच्यापासून संपत्ति व ब्रह्मविद्या मिळविली. यजुर्वेद व ऐतरेयब्राह्मण यांतून नाभानेदिष्टाचे उल्लेख सांपडतात.

नामकरण—आर्यांच्या सोळा संस्कारांपैकी एक संस्कार. बालकाचे नांव ठेवणे हाच या संस्कारांतोळ मुख्य हेतु होय. प्रयोगकारांनी या संस्कारांगभूत, पुण्याद्वाचन, नांदाश्राद्धादि करावे असे लिहिले आहे. सूत्रकारांनी नामकरणाचा काल स्पष्ट सांगितला नाही. प्रयोगकार व इतर ग्रंथकारांच्या मते जन्मदिन, दशमदिन अथवा द्वादशदिन हा काल नामकरणास उक्त आहे. कवर्गादि जे पांच वर्ग त्यांपैकी प्रत्येकाच्या शेवटी तीन अक्षरे, आणि ह, य, व, र, ल, ही पांच अक्षरे, यापैकी कोणतेहि अक्षर ज्याच्या आदि आहे; य, र, ल, व या अंतस्थ वर्णांपैकी कोणतेहि वर्ण ज्याच्यामध्ये आहे व ज्याच्या शेवटी विसर्ग आहे

असे दोन अक्षरी अथवा चार अक्षरी नांव ठेकावे. अक्षरांची समसंख्या असलेले पुरुषांचे नांव असवे व विषमसंख्या असलेले स्त्रियांचे नांव असवे असे आश्वलायन एतसूत्रांत सांगितले आहे.

नामकल, ता. लु. का.—मद्रास, सालेम जिल्ह्यांतोळ तालुका. क्षेत्रफळ ६१३ चौरस मैल. याच्या ईशान्येस कोल्ले मलदू नांवाची पर्वतांची रांग आहे. यांतून कावेरी नदी वहाते. व या भागांत केळी, विप्याची पाने, नारळ वगैरेच्या वाणा आहेत. लोकसंख्या (१९२१) ५८७८५६. यांत ३५६ खेडी असून नामकल व सेंदमंगलम् ही दोन शहरे आहेत.

गां. व.—याच नांवाच्या तालुक्याचे मुख्य ठिकाण. याला कसूर नांवाच्या साठय-इंडियन-रेल्वेस्टेशनानाहून २० मैल जावे लागते. लोकसंख्या (१९११) ५९९६. नामकल खटकावरील नामगिरी अम्मन देऊळ फार प्रसिद्ध आहे. नामकल टेंकडा हा २०० फूट उंच खडकाचा सुट्या असून त्यावर एक किष्ठा आहे. हा लांदून दिसतो. याचा रंग पांढरा आहे. हा चांगल्या स्थितीत आहे. या किष्ठ्याखेरीज येथे एक देवाला व मुसलमानां मनोरा आहे. हे देऊळ कोणी रामचंद्र नाइफ या पाळेगाराने व कोणी म्हैसूरच्या राजाचा नोकर लक्ष्मीनरसैय्या याने बांधिले असे म्हणतात. हे २०० वर्षांपूर्वीच्या काळातील असावे. हे इ. स. १७६८ त ब्रिटिशांनी घेतले परंतु हुंदरने लगेच ते परत घेतले. कमलाच-यम् नांवाचे गोडपा पाण्याचे तळे आहे. येथे एक वर्गाचाहि असून त्याचप्रमाणे १ शाळाहि आहे. येथे पहिल्या प्रतीचे तूप मिळते.

नामदेव—एक महाराष्ट्रीय संतकवि. सातारा जिल्ह्यांत कऱ्हाडाजवळ नरसिवामणी नांवाचे एक खेड आहे ते नामदेवाच्या घराण्याचे मूळचे रहाण्याचे ठिकाण होय. याच खेड्यास सध्या भये नरसिंगपूर अगर कोल्ले नरसिंगपूर म्हणतात. नामदेवाचे पूर्वज ज्ञातीने शिपा असून ते शिप्याचा अगर कापड विवण्याचा धंदा करीत. नामदेवाच्या बापाचे नांव रामाशेट असून आईचे नांव गोणाबाई होते. ही दोघे पंढरपुरास गेली व तेथेच शके ११९२ मध्ये नामदेवाचा जन्म झाला. नामाच्या गणगोताची माहिती पुढील अभंगांत आहे.

गोणई राजाई । दोषी साधु मुना ।
दामा नामा जाणा । वाप लेक ॥
नारा महादा गोदा । विठा चौपे पुत्र ।
जन्मले पावित्र । त्याचे वंशी ॥
लाडाई गोडाई । येसा साखराई ।
चौधी सुना पाहा । नामयाच्या ॥
लिबाई ती लेकी । आळबाई बहीण ।
दासी बेडी जनी । नामयाची ॥

नामदेवास थोडेसे व्यवहारिक शिक्षण देण्यांत आले तथापि पिढीजाद चालत आलेल्या धर्मांत त्याची गति मूर्खीच दिसून

आली नाही. हा पुढे मोठा विझलभक्त झाला. विसोवा खेवर हा नामदेवाचा गुरु होय. विसोवा खेवरास मूर्तिपूजा मान्य नव्हती असे म्हणतात. कारण आपल्या गुरूने आपणास 'पापाणाचा देव बोलेविना कधी। हरी भवव्याधि कवी घडे॥' (तुकारामतात्या व्रत, अभंग १९१; अगर गाथापंचक; नामदेवगाथा, अभंग १५५) या अभंगांत सांगितल्याप्रमाणे उपदेश केला असे नामदेव म्हणे. "तुझिया सत्तेने वेदांसि बोलणे। सूर्यासि चालणे तुझिया बळे" या अभंगांत ईश्वर कसा सर्वशक्तिमान आहे हे चांगल्या शीतने दाखविले आहे. तेव्हा यावरून असे दिसून येईल की जरी नामदेव पंढरपूरच्या विठोवाच्या मूर्तिस भजत असे तरी ईश्वराच्या वास्तविक स्वरूपाचे त्यास ज्ञान होते; व याच ईश्वराची प्राप्ति करून घेण्यास तो अहर्निश झटत होता. "व्रत तप न लगे करणे सर्वथा। न लगे तुम्हां तीर्था जाणे त्या" या अभंगांत अंतःकरणाची शुद्धि करून ईश्वर प्राप्ति करून घेण्यास व्रत, तप, दान, तीर्थयात्रा वगैरे व्यर्थ होत असे नामदेव म्हणतो.

"सर्वामूर्ती पाहें एक वासुदेव । पुसोमिया ठाव अहंतेचा ।
तोचि साधु ओळखावा निळा । येर ते आईका मायाबद्ध " या अभंगांत जो वासुदेवाचा मक्क आहे व जो वासुदेवास सर्वत्र पाहतो अशा माणसाची शुद्ध वृत्ति अगर स्थिति वर्णन करून लोकनिंदेवळे लक्ष न देता त्यास शरण जाण्याबद्दल नामदेवाने उपदेश केला आहे.

अंतःकरणाची शुद्धि, नम्रता, आत्मसमर्पण, क्षमा, ईश्वराची भक्ति हे नामदेवाच्या सर्व उपदेशांचे सार आहे. नामदेवाने हिंदीमध्यांहि कांही अभंग केले आहेत. शिवाचा मुख्य धर्मग्रंथ जो ग्रंथसाहेब किंवा आदिग्रंथ त्यांत नामदेवाचे अभंग असून शीख लोक नामदेवाला फार मान देतात. पंजाबांत गुरुदासपूर जिल्ह्यांत घुमन येथे एक नामदेवाची समाधि बांधिलेली असून त्यावरून पंजाबांत महाराष्ट्रांतल्याप्रमाणेच नामदेवावर केवडी श्रद्धा आहे हे दिसून येते.

महाराष्ट्रातील भक्तिमार्गाचे अर्धयु ज्ञानदेव, नामदेव व तुकाराम हे म्हणता येतील. त्यांतल्यात्यांत शेवटच्या दोघां संतांनी महाराष्ट्रातील खालचा निरक्षर समाज आपल्याकडे ओढून त्याला कसे धार्मिक व सदाचारी बनविले आहे, हे बारकरी पंथाकडे पाहिल्यास कळून येईल. नामदेवाचे अभंग फार सोपे व परिणामकारक असे आहेत. त्यांचे विवेचन 'अभंग' या लेखांत आढळेल.

नामदेवाच्या ग्रंथांची जी संप्रदायशुद्ध म्हणून गाथा, रा. आवटे यांनी छापिली आहे ती अविश्वसनीय आहे (भा. इ. सं. मं. १८३३), कारण तीत (१) विष्णुदास नामा (शके १५१७) याचे अभंग नामदेवाच्या नांवा घातले आहेत. (२) संप्रदायशुद्ध गायेमर्धाल भापा नामदेवकालीन नाही, विष्णुदामकालीनहि नाही, तर वर्तमानकालीन आहे, (३) नामदेवानंतर झालेल्या स्त्रीपुरुषांची (उदाहरणार्थ.

भानुदास, मिराबाई, कबीर, संताजी पवार राजनगांवकर, बोधलेबोवा धामनगांवकर) चरित्रे नामदेवकृत म्हणून दिली आहेत. नामदेवाचा जन्मकाळ शके ११९२ हा (स. १२७०) सांगितला आहे. या सनामाणे पाहिले तर तो ज्ञानदेवाचा समकालीन ठरतो. कारण ज्ञानेश्वरीचा काळ इ. स. १२९० हा आहे पण ज्ञानेश्वरीची मराठी भाषा निर्धिवाद अधिक जुनी आहे; व नामदेवाच्या अमंगांची भाषा बरीचशी अर्वाचीन धर्तावर आहे. नामदेवाच्या हिंदी अमंगाची भाषा देखील इ. स. १३ व्या शतकातील हिंदी भाषेहून अधिक अर्वाचीन स्वरूपाची भासते. याचे कारण काय हे सांगणे कठिण आहे; तथापि नामदेवाचा जन्मकाळ बराचसा मागे लोटून म्हणजे शके ११९२ हा कल्पून त्यास ज्ञानदेवाचा समकालीन बनविला असला पाहिजे. विष्णुस्वामीच्या अनुयायांत (त्याच्या मागून येणाऱ्यांत) नामाजने ज्ञानदेवाचा प्रथम उल्लेख केला आहे. नामदेवाच्या मराठी व हिंदी भाषेच्या स्वरूपावरून पाहता त्याचा काळ जवळ जवळ एक शतक अलीकडे ओढला पाहिजे.

नामदेव केव्हां होऊन गेला याची काहीशी कल्पना, विसोबा खेचराने (नामदेवाचे गुरु) मूर्तिपूजेचे वैयर्थ्य जोरदार शब्दाने वर्णन केले आहे असे नामदेव म्हणतो, त्यावरून करता येण्यासारखी आहे विसोबा खेचर मूर्तिपूजेच्या अगदी विरुद्ध होता असे त्याच्याविषयी उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून दिसते. रामानुजादि पूर्वाच्या ग्रंथकारांनी व त्याच्यानंतर झालेल्या कित्येकांनी मूर्तिपूजेचे कोणत्याना कोणत्या रीतीने समर्थन केले आहे. खेचर तर मूर्तिपूजेच्या अगदी विरुद्ध होता; तेव्हां यावरून तो व त्याचा शिष्य नामदेव हे मुसलमानां अंमल (अगर वचस्व) पूर्णपणे स्थापित झाल्यानंतर होऊन गेले असावेत दक्षिणेत मुसलमानांचा अंमल इ. स. १४ व्या शतकांत सुरू झाला. नामदेवकाली मुसलमानांचा मूर्तिपूजेविषयीचा द्वेष हिंदुधर्मात शिरून सुमारे १०० वर्षांचा काळ लोटला असला पाहिजे. पण दक्षिणेत मुसलमानां अंमल सुरू झाल्यानंतर नामदेव होऊन गेला याविषयी अगदी प्रत्यक्ष प्रमाण अगर खात्रीचा पुराव म्हटला म्हणजे नामदेवाने आपल्या एका अमंगांत तुरकांनी मूर्ति विध्वंसिल्याबद्दल उल्लेख केला आहे हा होय (तुकारामतात्या प्रत, अमंग ३६४). हिंदु लोक पूर्वी मुसलमानांस "तुरक" म्हणत असत हे प्रसिद्ध आहे. तेव्हां नामदेव बहुतकरून चवदाव्या शतकाच्या अखेरीच्या सुमारास होऊन गेला असावा असे प. वा. डॉ. भांडारकर सिद्ध करतात. [विष्णुविज्ञम, शैविज्ञम अँड अदर मायनर रिलिजिअस सिस्टिम्स]. नामदेवाच्या सर्व कुटुंबाने एकाच वेळी पंढरपूरच्या देवद्वारी समाधी घेतली अशी आख्यायिका असून विठोबाच्या देवळात नामदेवाच्या समाधीची पायरी दाखविण्यांत येते. नामदेव शिंपासमीज या पायरीला आपले पवित्र धर्मस्थान मानतो;

व ती जागा बडव्यांच्या ताब्यांतून घेण्याचा त्या समाजाचा प्रयत्न चालू आहे.

नामदेव शिंपी—'शिंपी' पहा.

नामशूद्र—या जातीची उत्पत्ति शूद्र पुरुष व ब्राह्मण स्त्री यांच्यापासून झाली असे मनुचे मत आहे. या लोकांचा समाजातील दर्जा फारच हलका असून ते मासे पकडण्याचा व नावाळ्याचा धंदा करतात. यांची एकंदर लोकसंख्या सुमारे २१ लाख आहे. नुसत्या बंगाल्यांत नामशूद्र १९ लाखांपर्यंत आहेत. त्यांच्यांत चार पोटजाती आहेत. त्या हलिया, चासी, करंटी, आणि जलिया. पहिल्या दोन जाती शेतकी करतात, तिसरी सुतारकाम व चवथी जात मच्छीमारीचा धंदा करते. जलियाखेरज इतर पोटजातीत शरीरसंबंध होतो. जलियांना अगदी हलके मानण्यांत येऊन त्यांच्याशी कोणी संबंध ठेवल्यास उच्च वर्गात (हलिया इ.) त्याला घेत नाहीत. नामशूद्रांना आतां चांडाल हे मूळचे नांव दिलेले आहेत नाही. त्यांनी चांडालाचे नांव नामशूद्र करून आतां ते नामशूद्रब्राह्मण म्हणविण्याचा अडाहास करीत आहेत. त्यांना चांडाल अथवा चारल आता म्हणत नाहीत परंतु ब्रह्मपुत्रा खिंडीत चारल हा शब्द अद्याप प्रचारांत आहे. आसामांतहि दीडपावणेदोन लाख नामशूद्र आहेत.

नामूर—बेल्जम, नामूर प्रांताचे मुख्य शहर. लोकसंख्या (१९११) ३२,४५३. हे शहर फार सुंदर आहे. म्यून व सेवर या नाद्यांच्या संगमावर हे वसलेले आहे. येथे एक जुना किल्ला आहे. येथे चाकू-काऱ्या चांगल्या होतात व कमावलेल्या चामल्याच्या वस्तूहि चांगल्या बनविल्या जातात. याच्या आसपास रोमन लोकांच्या बऱ्याच पुराणावस्तू सांपडल्या; त्या साऱ्या येथील पुराणवस्तुसंग्रहालयांत साठवून ठेवल्या आहेत. १६९५ साली डॉनजान या आस्ट्रियाच्या राजाने नामूर हे आपले लढाईचे मुख्य ठाणे केले. परंतु तिसऱ्या विल्यम याने ते परत घेतले. १७९२ साली ते फ्रेंचांनी घेतले. १८८८ साली या शहराभोवती ९ किलो बांधले. याप्रमाणे हे फार मजबूत शहर झाले आहे.

नायकनहट्टी—म्हैसूर संस्थान, चितळदुर्ग जिल्हा, चळक्रे तालुक्यातील एक शहर हे चळक्रे शहराच्या वायव्येस १४ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९०१) साली २८५८ ह्याचे नांव पूर्वी 'हट्टी' असे होते. हे शहर एका नायकाने वसविले असे म्हणतात. चितळदुर्गाधिपतीजवळून ते हैदरा-अलीने हस्तगत केले. एका लिणार्ड महापुरुषाची येथे समाधि व देऊळ आहे.

नायक राजे (मदुरेचे)—मदुरा ही प्रथम पाण्ड्य राजांची राजधानी होती. मदुरा हे शहर प्रथमतः विजयानगरच्या नायक सेनापतीच्या हाती १५५९ साली आले. त्यांनी तेथे आपले निराळेच घराणे स्थापन करून विजयानगरची सत्ता नाकबूल केली. या घराण्यातील पहिला राजा विश्वनाथ नांवाचा झाला.

विश्वनाथनायक (१५५९-१५६३).—१५५८ पूर्वी चंद्रशेखर पाण्डय हा मद्रुरास पाण्डय देशाच्या गादीवर बसला; हा शेवटचाच पाण्डय राजा होय. तंजावरचा चोलराजा वीरशेखर याने युद्ध करून पाण्डय राज्य जिंकले. चंद्रशेखर विजयानगर येथे आश्रयास पळून गेला. विजयानगरकर रामराजाने (सदाशिवराय ?) चोलराजास हांकून देण्याकरिता काटियनागम नायक या सेनापतीस पाठविले. त्याने चोल राजास हांकून मद्रुरा घेतले परंतु पाण्डय राजास गादीवर न बसविता तो स्वतःच कारभार पाहू लागला. यामुळे रामराजाने नागम याच्याच विश्वनाथ नांवाच्या मुलास सैन्य देऊन बंड मोडण्यास पाठविले. विश्वनाथ याने बापाचा पराभव करून त्यास कैद केले व स्वतःच कारभार चालविला. यावेळी विश्वनाथाबरोबर आर्यनायक मुदलियार उर्फ आर्यनाथ हा होता. याने विश्वनाथास पुष्कळ मदत केली. याच आर्यनाथाने मद्रुरा येथे सहस्र स्तंभांचा मंडप बांधला; हा फार प्रसिद्ध पुरुष होता. विश्वनाथ याने नांवाला चंद्रशेखर, पाण्डयास गादीवर बसविले. थोड्याच दिवसांनी तो मेल्यावर विश्वनाथ हा स्वतःच सर्व राज्यकारभार पाहू लागला. चंद्रशेखराच्या वंशांत पुढे कोणीच न उरल्याने विजयानगरकराने विश्वनाथासच मद्रुराचा राजा केले. त्याने आर्यनाथ यास 'दळबाय' ही पदवी देऊन आपला सेनापति व मुख्य प्रधान नेमिले. हाच राजा असावा याबद्दल प्रजेनेहि विजयानगरकडे मागणी केली होती. प्रजेचे याच्यावर फार प्रेम होते. याने फार शहाणपणाने राज्य केले. तटबंधी केली, देवालय बांधला, कालवे खोदले, गावे बसविली व तंजावर प्रांतातील त्रिचनापल्लीच्या किल्ल्यापर्यंतची सर्व जमीन लागवडीखाली आणिली. त्याने तंजावरच्या राजाजवळ वल्हम व त्रिचनापल्ली यांची अदलाबदल करून त्रिचनापल्ली आपल्या राज्यांत घेतले; व तेथील प्रत्येक टेंकडीवरील किल्ला बांधून रस्त्याची सुधारणा केली.

आर्यनाथ तिनवेळी प्रांताची पहाणी करून जमाबंदी ठरविण्याकरिता गेला असता तेथे त्यास पांच राजे शत्रू उत्पन्न झाले. ते आपणांस पाण्डय म्हणवीत असत व त्यांची दक्षिणेमध्ये बरीच सत्ता होती. यावेळी विश्वनाथ हा आर्यनाथाच्या मदतीकरिता दक्षिणेत गेला परंतु त्याचा कांही उपयोग झाला नाही. विश्वनाथाने, यश मिळत नाही असे पाहून त्या पांचहि जणांस द्वंद्वयुद्धास आव्हान केले व अशी अट घातली की, ज्याचा पराजय होईल त्याने देश सोडून निघून जावे. त्यांनी आपणांपैकी एकाबरोबर लढून विश्वनाथाने युद्धाचा शेवट करावा असे ठरविले. द्वंद्वयुद्धामध्ये विश्वनाथाने आपल्या प्रतिपद्यास ठार मारले तेव्हा बाकीचे चार राजे आपापली सैन्ये घेऊन परत गेले, अशी दंतकथा आहे. याप्रमाणे विश्वनाथ हा सर्व प्रदेशाचा मालक झाला. त्याने वसाहत करण्याकरिता ७२ सरदारांस पाठविली. विश्वनाथ हा १५६३ सालच्या डिसेंबर महि-

न्यांत मृत्यु पावला. व्हीलरची नायक घराण्याच्या संस्थापकाची हकीकत थोडी निराश आहे, पण ती विश्वसनीय नाही.

कुमार कृष्णप्पा (१५६३-१५७३).—आर्यनाथ हा उत्तरेकडे मुसलमानांशी युद्ध करण्यांत गुंतला असता दक्षिणेत दांडी नायक या पालेगाराने बंड केले परंतु ते लवकरच मोडले. यावेळी आर्यनाथ हाच खरोखरी राजा होता; याने पुष्कळ लोकोपयोगी कामे केली, कांहीं देवालये बांधली व कांही गावे बसविली. याने सिलोनवर स्वारी करून तेथील लोकांच्या सैन्याचा पराभव केला. पुढे दुसऱ्या लढाईत सिहली लोकांच्या राजाने स्वतः सेनापत्य स्वीकारिले होते परंतु त्याचा पराभव झालून तो मारला गेला. नंतर कुमार कृष्णप्पा याने सिहली लोकांचे राज्य घेऊन तेथे आपल्या मेहुण्यास प्रतिनिधि नेमिले; परंतु या गोष्टीस आधार सांपडत नाही. हा इ. स. १५७३ मध्ये मरण पावला.

कृष्णप्पा व विश्वनाथ (दुसरा) (१५७३-१५९५).—कृष्णप्पा यासच वीरप्पा असे दुसरे नांव आहे. हे दोघेहि एकमताने राज्यकारभार पहात असत. हे दोघे कुमार कृष्णप्पाचे पुत्र असून त्यांना आर्यनाथ याने गादीवर बसविले होते व ते त्याच्या आहूत वागत असत यांनी महाविलिवानराज (कदाचित पाण्डय असावा) नांवाच्या एका सरदाराचे बंड मोडून त्रिचनापल्ली व चिदंबरम् या किल्ल्यांची मजसुती केली. विश्वनाथ हा प्रथम मेल्ला असावा, कारण कृष्णप्पाच्या मृत्यूनंतर त्याचेच पुत्र इ. स. १५९५ मध्ये गादीवर बसले.

लिंगप्पा व विश्वप्पा (तिसरा विश्वनाथ) (१५९५-१६०२):- लिंगप्पा यासच दुसरा कुमार कृष्णप्पा असे दुसरे आहे. हे दोघे एकमताने राज्यकारभार पहात असत यांच्या कारकीर्दीत देशाची भरभराट पुष्कळ झाली. आर्यनाथ इ. स. १६०० त मरण पावला. विश्वनाथ बहुतकरून आपल्या भावाच्या पूर्वी मेल्ला असावा. लिंगप्पा हा इ. स. १६०२ मध्ये मरण पावला. पुढे त्याचा चुलता कस्तुरीरंगप्पा याने राज्य चळकाविले, परंतु एका आठवड्यांतच त्याचा खून झाला व लिंगप्पाचा पुत्र मुत्तुकृष्णप्पा यास गादी मिळाली.

मुत्तुकृष्णप्पा (१५०२-१६०९).—याने रामनद येथील सेतुपति राजांच्या प्राचीन वंशाची पुन्हा स्थापना केली. याच्या कारकीर्दीत जेसुइट पंथाचा पाद्री रॉबर्ट दि नांवि-
लिबस याने इ. स. १६०६ मध्ये मद्रुरा येथे येऊन आपण रोम येथील संन्यासी आहो असे जाहीर केले व त्याच्या हाताखाली जेसुइट पंथाच्या लोकांनी ख्रिस्ता धर्माचा बराच प्रसार केला. मुत्तुकृष्णप्पा हा स. १६०९ मध्ये मरण पावला. यास तीन मुल्ये होते. त्यांची नांवे-मुत्तुवीरप्पा, तिळमल व कुमार मुत्तुसुहृमदशरीफ हनफी (१६०६) याने आपल्या मजालिस-
इ-सलातीन (इलियट ३) मध्ये लिहिले आहे की, मद्रुरा येथील राजा मरण पावला त्यावेळी त्याच्या ७०० बायकांनी

सहगमन केलें. हा राजा मुत्तुकृष्णाप्पा असावा. पण ही अति-शयोक्ति असावी.

मुत्तु वीरप्पा (१६०९ ते १६२२).—याच्या कारकीर्दीत तंजावरकरावरोवर एक लहानसे युद्ध व कांहीं म्हैसूरकडील छुटारू टोळ्यांशी चकमकी झाल्या. यावेळीं ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसारास आळा पडला. हा त्रिचनापल्ली येथें रहात असे.

तिरुमल नायक (१६२२-१६५९).—प्रसिद्ध तिरुमल हाच होय. यालाच “महाराज,मान्य-राज-श्री तिरुमल शेवरी नायणि आय्युलु गारु” असे म्हणत. यानें त्रिचनापल्ली सोडून मदुरा येथें कायमचें वास्तव्य करून मदुरा येथें मोठमोठी देवालये व राजवाडे बांधले व विजयानगरची सत्ता झुगारून देऊन स्वतंत्र होण्याचा निश्चय केला. याचा दळ्याय राम-पण्या यानें, म्हैसूरच्या सैन्यानें केलेल्या स्वारीचा प्रतिकार करून त्यांचा पाठलाग करून त्यांचा एक किड्डा घेतला. इ. स. १६२३ मध्ये रॉवर्ट दि नोविलिवस हा पुन्हां मदुरा येथें आला. यानंतर रामनदयेथील सेतुपतीवरोवर युद्ध झालें, त्यांत तिरुमलास यश आलें नाहीं. याला जरी विजयानगरापासून स्वतंत्र होण्याची इच्छा होती तरी हा नेहमी त्यांची सत्ता कमळ करीत असे व त्यांस नजराणा पाठवीत असे. परंतु ही वरवरची राजनिष्ठा त्यांच्या लक्षांत येऊन त्यांनीं १६५७ त तिरुमलवरोवर युद्ध सुरू केलें. तिरुमल यास तंजावर व जिंजी येथील नायक येऊन मिळाले. विजयानगरचा राय जिंजीवर चालून गेला परंतु तिरुमल याच्या चिथावणीनें मुसुलमानांनीं त्याच्या राज्यावर स्वारी करून पुष्कळ मुळख जिंकला. परंतु पुढें मुसुलमानांनीं दक्षिणेकडील तिरुमलच्याच प्रांतावर चढाई केली, तेव्हा तिरुमल यास मदुरा येथें जावें लागलें. मुसुलमानांनीं म्हैसूरस वेढा देऊन लढत्याशिवायच शहर ताब्यांत घेतलें नंतर तिरुमलानें कुतुबशाहवरोवर तह केला व त्यांच्या सहाय्यानें विजयानगर व म्हैसूर राज्यांवर चढाई केली तिरुमलच्या या दिश्यासघाताचा सूड घेण्यावरितां म्हैसूरच्या उरैय्यूरनें त्यावर स्वारी केली. अनेक चकमकी होऊन शेवटीं (१६५९) तिरुमल यास जय मिळाला. त्याच वर्षी तो मरण पावला. कांहीं ब्राह्मणांनीं त्याचा खून केला असण्याचाहि बराच संभव आहे नेल्सन यानें याच्या मरणाबद्दल पुष्कळ दंतकथा लिहिल्या आहेत. याचा ख्रिस्ती धर्माकडे फार ओढा होता असा समज आहे. याच्यानंतर कायदेशीर वारस कुमारमुत्तु यास बाजूस सारून तिरुमलचा दासीपुत्र तिरुमलमुत्तु अरकाद्री हा जबरदस्तीनें गादीवर बसला.

तिरुमल नायकासंबंधानें इतिहासज्ञांत बराच गैरमज आढळतो. नायक घराण्यांतील तो सर्वांत मोठा राजा होता असें नेल्सन यानें लिहिल्यापासून पुष्कळ लोकांहि तसेंच म्हणू लागले आहेत, परंतु ही गोष्ट सत्यास धरून नाहीं तिरुमलच्या काळच्या वखरींचा नीट अभ्यास केल्यास असें आढळेल कीं खऱ्या वीराच्या अगर मुत्सद्द्याच्या अंगीं लांगणाच्या गुणांपैकी त्याच्या अंगीं एकहि गुण नव्हता. पोक्कळ पदव्या मिळविण्याची

महत्त्वाकांक्षा धरून असत्य गोष्टीच्या मागे लागल्यामुळे त्याच्या जवळच्या उत्कृष्ट वस्तूहि तो गमावून बसला. मुत्सद्द्याची दूरदृष्टि अथवा देशाभिमानीचे गुण त्याच्या अंगीं नसून, उलटपक्षी तो देशद्रोही असल्यामुळे त्याच्याच राज्यांत नव्हे तर सर्व दक्षिणेंत मुसुलमानांनीं सत्ता कायमची स्थापन झाली. त्याच्या अगोदर तीनशें वर्षांपूर्वी, मुसुलमानांनीं पांथ्य व चोल यांच्या राज्यांत आपला शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु तो फसला. विजयानगरची सत्ता कमी झाल्यामुळे विजापूर व गोवळकोंडा यांची सत्ता कमी अधिक काळांनें स्थापन झाली : सती ही गोष्ट खरी असली तरी तें संकट लवकर येण्यास तोच कारणीभूत झाला असें म्हणावें लागतें. याप्रमाणें त्याच्या कारकीर्दीत हिंदूचें स्वातंत्र्य नष्ट झालें व मदुरेच्या सामर्थ्याला आणि वैभवाला जबरदस्त धक्का पोचला. इतकें असूनहि त्याचे अपराध व दोष लोकां विसरून गेले आहेत याचें कारण, वास्तुशास्त्र, खोदकाम अथवा मूर्तिरिश्पशास्त्र व चित्रकला, या कलांची त्यानें केलेली सेवा हे होय. नायक घराण्यांतील पुष्कळ राजे या कलांचे भोक्ते असून त्यांनीं देवालये, राजवाडे, उद्याने वगैरे तयार करून आपलें औदार्य व आपली अभिरुचि व्यक्त केली होती, परंतु या बाबतींत तिरुमल हा सर्वांपेक्षाहि श्रेष्ठ होता. एकसारख्या लढाया सुरू असतांहि, शांततेच्या काळांतील या कलांनां उज्जितावस्थेंत आणण्याकरतां वेळ व पैसा वाचवून एवढी मदत केल्याबद्दल लोक त्याचा जयजयकार करितात.

मुत्तु अरकाद्री (मुत्तुवीरप्पा) (१६५९-१६६०).—यानें मुसुलमानांस हांकून देण्याचा निश्चय केला व त्यासाठीं त्रिचनापल्ली येथील किड्ड्याची पुष्कळ मजगुती केली. मुसुलमानांनीं तंजावर वगैरे जिंकून त्रिचनापल्लीस वेढा दिला, परंतु त्यांस माघार घ्यावी लागली. हा १६६० सालीं मरण पावला त्याच्या मागून त्याचा पुत्र गादीवर बसला.

चोक्कनाथ (चोक्कलिंग उर्फ चोक्कप्प) (१६६०-१६७७ व १६७८-१६८२).—हा राज्यावर आला त्यावेळीं फक्त १६ वर्षांचा होता. प्रथम कांहीं दुष्ट मंत्र्यांच्या ताबडोर्त सांपडला असतां त्यांनीं यास पदच्युत करण्याचा घाट घातला होता. परंतु त्यांतून पार पडून त्यानें राज्यकारभार स्वतःच्या हातांत घेऊन स्वतःच्या सैन्याचें आधिपत्य स्वीकारलें, तेव्हां ते मंत्री तंजावरकडे पळाले; त्यांचा पाठलाग करून त्यानें त्यांचा पराभव केला. त्यांत तंजावरचे नायक शरण आला. पुढें (१६६३-६४) मुसुलमानांनीं या प्रांतावर स्वारी केली व त्रिचनापल्लीस वेढा दिला परंतु त्यास तो उठवणें भाग पडलें. यावेळीं त्यांनीं पुष्कळ खेडां उध्वस्त करून लोकांची छत्त केली. नंतर चोक्कनाथ यानें तंजावरच्या विजय राघवावर त्यानें मुसुलमानांस मदत केल्यामुळे स्वारी केली, व त्याचा पराभव करून त्यास शरण आणिलें. नंतर लवकरच सेतुपति यानें बंड केल्यामुळे चोक्कनाथ यानें त्याच्यावर स्वारी केली परंतु तीत यश आलें नाहीं. त्यानें १६७४ सालीं

तंजावरावर पुन्हा स्वारी केली. तांत विजयराघव नायक याचा पराभव होऊन तो बहुतेक सर्व कुटुंबासुद्धां मारला गेला. याच्या मरणाची वृष्ण-कहाणी नेरुत्तन यानें विस्तारानें लिहिली आहे. अलगिरी नायक यास तंजावरवर प्रतिनिधि नेमण्यांत आले. पुढें (१६७५) चोक्कनाथानें मंगम्माळ हिच्याशी विवाह केला हीहि पुढें इतिहासांत फार प्रसिद्धांत आली. नंतर मुत्तुअरकाद्रि या भावावर राज्यकारभार सोंपवून चोक्कनाथ हा विलासांत दंग होऊन त्रिचनापल्ली येथें राहिला. तेव्हां मंत्र्यांनी चोक्कनाथ यास पदच्युत करून अरकाद्रि यास गादीवर बसविण्याबद्दल कारस्थान सुरू केलें. याच वेळी मुसुलमान लोकांनी एकोजी (व्यंकोजी) राजे भोंसले यांच्या साहाय्याने व त्यांच्याकडे पळून आलेल्या तंजावरच्या एका गजपुत्रास चरोवर घेऊन तंजावरावर स्वारी करून तो प्रदेश जिंकला.

चोक्कनाथ हा या वेळी आळशी बन्त्यामुळें मुसुलमानांनीं बहुतेक मदुरा प्रांताहे काबीज केला (१६७६). पुढें चोक्कनाथानें तंजावर येथील मुसुलमानांवर स्वारी करण्याची तयारी केली व म्हैसूरच्या राजानेंहि मदुरेवर स्वारी करण्याची तयारी केली. यावेळी शिवाजीनें दक्षिणेंत एक मोठी स्वारी केली. तो परत फिरला असतां एकोजीनें त्याच्या जिजी या ठाण्यावर चाल केली परंतु त्यास हार खावी लागली. याच सुमारास चोक्कनाथ यानें तंजावरवर स्वारी केली होती. त्यावेळी इकडे शिवाजीच्या सैन्यानें मदुरा घेतले. तेव्हां चोक्कनाथ हा त्रिचनापल्लीस गेला. मंग शिवाजीच्या सैन्यानें जिजीचा बंदोबस्त केला व वेलार प्रांत आपल्या ताब्यांत घेतला. पुढें (१६७७) म्हैसूरच्या राजानें मदुरेवर स्वारी केली तेव्हां प्रधानमंडळानें चोक्कनाथ यास पदच्युत करून कैद केलें व त्याच्या भावास गादीवर बसविलें.

मुत्तुलिंगप्पा (१६७७).—यानें थोडे महिने राज्य केल्यावर त्यास पदच्युत करून पुन्हां चोक्कनाथ यास गादीवर बसविलें. यापुढें चोक्कनाथ हा मुसुलमानी सत्तेस फार नमून राहिला. इ. स. १६८० मध्ये म्हैसूरच्या सैन्यानें त्रिचनापल्लीस वेढा दिला त्याच वेळी चोक्कनाथाच्या इतर शत्रूंनीहि त्याच्यावर स्वारी केली एकदां तर त्रिचनापल्लीभोंवतीं म्हैसूरकर, रामनदचा राजा आणि तंजावरचे मराठे अशा तीन सैन्यांनीं गराडा दिला होता. त्यावेळी मराठ्यांनीं म्हैसूरच्या सैन्याचा पराजय करून आजूबाजूचा सर्व प्रदेश बळकावला. थोड्याच दिवसांत त्रिचनापल्लीशिवाय बाकी सर्व प्रदेश गेल्यामुळें हद्दोग लागून चोक्कनाथ मरण पावला. नंतर त्याचा मुलगा राज्यावर आला.

रंगकृष्ण मुत्तु वीरप्पा (१६८२-१६८९).—यावेळीं सर्व देहभर अराजकता नांदत होती. तंजावरकर एकोजी यानें सर्व देवळांची इनामें व मालमत्ता जप्त केली. शिवाजीनंतर जिजीचा विजया संभाजीच्या ताब्यांत गेला. मदुरा प्रांताचे पांच विभाग होऊन ते पांच राजांनीं वांटून घेतले ते—(१) नायक, (२)

म्हैसूर, (३), रामनदचे सेतुपति, (४) जिजी येथें संभाजी व (५) तंजावरचा एकोजी. परंतु ही स्थिति इकडे इकडे सुधारत जाऊन, नायक हे म्हैसूरपासून थोडथोडे स्वतंत्र होऊन लवकरच त्यांनीं आपली राजधानी परत घेऊन सेतुपति यानें जिकलेल प्रदेश परत मिळविला. या नायकानें राज्यकारभार मोठ्या उत्साहानें व दहाणपणानें चालविला. इ. स. १६८६ मध्ये सेतुपतीनें मदुरेविरुद्ध पुन्हां बंड पुकारलें व तंजावरच्या मदतीनें कांहीं जय मिळविले. लवकरच रंगकृष्ण हा देवी येऊन मरण पावला. त्याच्या मरणानंतर त्याच्या विधवा (मुक्कमाळ) राणीस एक पुत्र झाला. त्या नंतर तिनें आत्महत्या केली.

चोक्कनाथाची विधवा ली मंगम्माळ (१६८८ ते १७०४)—मंगम्माळ ही उदार होती परंतु तिला पापपुण्याचा विचार नसे. ही हिंदु धर्माप्रमाणें ख्रिस्ती धर्माचेहि रक्षण करीत असे. स. १६९३ मध्ये रामनदच्या सेतुपतीनें जेसुइट पाद्री दि-त्रिटी यास हाल करून मारलें. स. १६९८ मध्ये मंगम्माळ हिचे सैन्य त्रावणकोरमध्ये खण्डणी वसूल करण्याकरितां गेलें असतां तेथें त्याचा पराजय झाला. नंतर तिनें त्रावणकोरविरुद्ध युद्ध पुकारून त्यांत जय मिळविला असं म्हणतात पुढें (१७००) तुतिकोरीन येथील डच लोकांनीं या कारकीर्दीत मोर्ती काढण्याचा सर्व हक्क मिळविला. यावेळी बाँचे नांवाच्या पाझास दरवारांत चांगला मान मिळाला. या सुमारास तंजावरकराचा, मदुरेच्या दळबाय नरसप्पय्यानें पराजय करून सर्व तंजावर प्रांत उज्वस्त करून टाकला. तेव्हां तंजावरकरानें खंडणी दिली. पुढें (१७०२) सेतुपतीचरोवरच्या एका लढाईत दळबाय नरसप्पय्या हा मारला गेला. सन १७०४-०५ च्या सुमारास नायक राजा वयांत आल्यावर त्यानें राज्यकारभार घेतला व मंगम्माळ हिच्याविरुद्ध एक पक्ष तयार होऊन तिला उपाशी ठेवून जीवें मारलें.

विजय रंग चोक्कनाथ (१७०४ ते १७३१).—याच्या वेळी स. १७०९ मध्ये भयंकर दुष्काळ पडला व महापूर आले व पुढें पुन्हां स. १७१० मध्ये जो दुष्काळ पडला तो दहा वर्षे (१७२०) तसाच कायम राहिला. या वर्षी रामनदच्या सेतुपतीविरुद्ध पदकोट्ट तोंडमान यानें बंड केलें म्हणून ते मोडण्याकरितां जात असतां वाटेंत सेतुपति मरण पावला; तेव्हां रामनदच्या मसनदीबद्दल तेंडे उपास्थित झाले. शेवटीं रामनदच्या प्रदेशाचे विभाग होऊन एक तंजावरकडे गेला व दुसरा पूर्वाच्या सेतुपतीच्या हक्क सांगणाऱ्या चारमां पैकीं जो विजयी झाला त्यास मिळाला. हा प्रांत म्हणजे दिवगंगा प्रांत होय. हा नायक इ. स. १७३१ मध्ये निपुत्रिक मरण पावला.

मीनाक्षी (१७३१-१७३६)—विजयरंग चोक्कनाथ याच्या विधवा राणीनें वंगार तिरुमल याचा पुत्र दत्तक घेतला. परंतु तो स्वतःच राज्यावर हक्क सांगू लागला. त्याच्या पक्षानें

त्रिचनापल्ली येथे राणीस ठार मारण्याचा बेत केला, परंतु तो फसला. स. १७३४ मध्ये सफदर अल्लीखान याच्या आधिपत्याखाली मुसलमानांनी हा प्रदेश व त्याप्रमाणेच तंजावर, त्रावणकोर, व सर्व पश्चिम किनारा उध्वस्त करून टाकला. बंगार तिरुमल याने सफदरअल्लीच्या साहाय्याने आपण रावा म्हणून जाहीर केले, तेव्हा राणीस भीति वाटून तिने पुष्कळ द्रव्य देऊन चंदासाहेब यास वश करून घेतले. तेव्हा बंगार तिरुमल हा मदुरा येथे निघून गेला. पुढे स. १७३६ मध्ये चंदासाहेब परत आला व राणीहि सर्व प्रकारे त्याच्या तंत्राने कारभार पाहू लागली. त्याने बंगार तिरुमल याच्या विरुद्ध बिदिगल व मदुरा येथे सैन्य पाठविले. त्या सैन्याने विजय मिळवून मदुरेत प्रवेश केला परंतु बंगार तिरुमल हा शिवगंगा येथे पळून गेला. याप्रमाणे मदुरा शहर चंदासाहेब याच्या हातांत आल्यामुळे त्याने राज्य वळकाविले व मीनाक्षीने निराशेने आत्महत्या केली. याप्रमाणे मदुरा येथील हिंदु राज्याचा शेवट झाला. बंगार तिरुमल याने चंदासाहेब याच्या विरुद्ध सातत्याने मराठ्यांची मदत मागितली. तेव्हा इ. स. १७३९ मध्ये रघुजी भोंसले याने मोठे सैन्य घेऊन मदुरेवर स्वारी केली. त्यावेळी मुसलमानांची भयंकर कत्तल उघडून त्यांचा पराभव झाला व दोस्तअल्ली हा मारला गेला. नंतर मराठ्यांनी त्रिचनापल्लीस वेढा देऊन किल्ला सर केला व चंदासाहेब यास कैद करून नेले (१७४१). याप्रमाणे मदुरेचे राज्य अराजकतेस बळी पडले.

नंतरची हकीकत:—त्रिचनापल्लीच्या किल्ल्यावर मराठ्यांनी मुरारराव घोरपडे याची नेमणूक करून दुसरा एक सरदार मदुरा येथे कारभार पाहण्याकरिता नेमला होता. स. १७४३ मध्ये निझामाने स्वारी करून हा सर्व प्रदेश काबीज केला. निझामाने बंगार तिरुमल यास आपल्या नियंत्रणाखाली घेतले परंतु त्याला लवकरच विप्रयोग करण्यांत आला. त्याचा मुलगा मदुरा येथे परत आला परंतु त्याने राज्य मिळविण्याचा मुळीच प्रयत्न केला नाही. स. १७४८ मध्ये महम्मदअल्ली याने त्रिचनापल्ली घेऊन आपण अर्काटचा नवाब आहो असे जाहीर केले. चंदासाहेब याने फौजांच्या मदतीने त्याच्याबरोबर युद्ध केले. तेव्हा महम्मदअल्ली याने इंग्रजांची मदत घेतली. चंदासाहेब हा विजयी झाला (१७५१). महम्मदअल्लीने मदुरा घेण्याचा प्रयत्न केला व इंग्रजांनीहि त्यावर हल्ला केला परंतु त्यास यश आले नाही. पुढे मदुरा येथील सरदाराने तें शहर द्रव्य घेऊन म्हैसूरकरांच्या स्वाधीन केले, तेव्हा इंग्रज परत आले व त्यांनी तें शहर वळकाविले. मदुरेवर रामनदच्या सेतुपतीने त्यांना हाकून देऊन तेथील गादीवर मीनाक्षीच्या दत्तक मुलास बसविले (१७५३). नंतर २ वर्षे सर्वत्र अव्यवस्था होती. इसवी सन १७५५ मध्ये महम्मदअल्ली याने इंग्रजांच्या मदतीने पुन्हा मदुरेवर कांही सैन्य पाठविले. तें सैन्य आल्याबरोबर शहर त्यांच्या हवाली करण्यांत आले. तेव्हा शहरांत गोरी शिवंदी ठेवून

एका मुसलमानास सुभेदार नेमण्यांत आले. यानंतर बरेच थोडे होऊन शेवटी इ. स. १७५८ मध्ये मदुरा शहर महम्मदअल्लीकडे कायमचें गेले. यानंतर कांही पाळेगार व कळूळण लोकांबरोबर बारीक सारीक युद्धे झाली. इ. स. १७६० मध्ये हैदरअल्ली याने मदुरा व तिनेवेळी ही शहरे घेण्याचा प्रयत्न केला पण तो फुकट गेला. येथील सुभेदार महम्मद युसुफ याने सर्व पाळेगारांपासून व त्रावणकोरपासून खंडणी वसूल केली व रामनद आणि शिवगंगा हे प्रांत लुटले. परंतु त्याने सर्व पैसा स्वतःच ठेवून घेऊन इंग्रजांस अथवा महम्मदअल्लीस कांहीच न दिव्यामुळे त्याला धरून रॉन्गोही म्हणून फांशी दिले (१७६३). नंतर दुसरा सुभेदार नेमून त्याच्या दिमतीस व त्यावर देखरेख ठेवण्याकरिता कांही इंग्रज अधिकारी नेमले. याप्रमाणे स. १७७२ पर्यंत व्यवस्था चालली. नंतर स. १७८० मध्ये हैदरने वर्णटकवर स्वारी केली व त्याच वेळी पाळेगारांनीहि वंदे केली. स. १७८३ मध्ये कर्नल फुल्लर्टन याने सैन्य घेऊन जाऊन सर्व प्रदेशावर अम्मल बसविला. यानंतर या प्रदेशाचा कारभार इंग्रज स्वतःच पाहू लागले. १७९० साली मदुरा येथे इंग्रजांनी पहिला कलेक्टर नेमिला.

मनूची.—याने नायक घराण्याच्या संस्थापनेची व्होळर पेक्षाहि निराळी माहिती दिली आहे तो म्हणतो, २०० वर्षांपागे रामराजा नांवाचा अत्यंत उदार राजा होऊन गेला तो इतका उदार असे की, त्याच्याजवळ मागितलेली कोणतीहि वस्तु मागणाऱ्याला ती त्याच्याकडून मिळाल्याशिवाय रहात नसे. त्याच्या या उदार स्वभावामुळे त्याने आपल्या राज्यापैकी निरनिराळ्या भागांचा कारभार आपले नोकर व गुलाम याजवडे देऊन टाकला; आणि स्वतःकडे फारच थोडा मुलुख ठेवला. यानंतर थोड्याच अवधीत नायकांनी वंद करून कांहींनी मदुरा देश वळकावला व दुसऱ्यांनी, तंजावर, म्हैसूर, वगैरे भाग आपल्या ताब्यांत घेतले; व रामराजाच्या स्मृत्यनुसार ते स्वतःस राजे म्हणवून घेऊ लागले.

नायकांच्या राज्यपद्धतीतील विशेष.—नायक घराण्याच्या संस्थापनेचा इतिहास कसाहि असला, तरी दक्षिण हिंदुस्थानच्या इतिहासांत, नायक घराण्याची स्थापना बरीच महत्त्वाची आहे. कारण पुढील २ शतके कावेरीपासून कन्याकुमारीपर्यंत व पश्चिम घाटापासून सिलोनपर्यंत सर्व मुलुख विश्वनाथाच्या वंशांतोळ पुरुषांकडे होता. ते सर्वच अप्रामाण्य होते असे नाही; परंतु त्यांच्या अंमलाखाली आलेल्या सर्व ठिकाणी त्यांची स्मृतिचिन्हे असून, त्यामुळे हिंदी कलेच्या इतिहासांत त्यांचे नांव अजरामर राहिल. त्यांनी बांधलेली असंख्य देवालये, इमारती, धर्मशाळा, तर्फी व गावे ही त्यांच्या औदार्याची, व त्यांनी तयार केलेल्या किल्लांच्या मालिका या अद्यापहि त्यांच्या लढवयेपणाची साक्ष पडतात. परंतु पुष्कळ वेळा त्यांच्या ह्या शिल्पविषयक आवडीमुळे लोककल्याणाकडे त्यांचे असावे तितके लक्ष नसे. त्यांच्या अंमदानांत जबर कर असत व लोकांची

मालमत्ता सुरक्षित नसे. दोनशें वर्षांच्या अवधीत, ज्यांत युद्धाची घामघूम चालू नाहीं असें एकहि दशक गेलें नाहीं. तथापि नेल्सन म्हणतो त्याप्रमाणें, विश्वनाथासारखे मुस्ती मधून मधून होऊन गेल्यामुळें राज्यव्यवस्था नेहमीच वाईट नसे; मात्र हिंदु धर्म आणि हिंदु संस्कृति यांची त्यांनीं केलेली सेवा भिनमोल होती.

पाळे गार पद्धति.—मदुरेच्या नायक घराण्यांतील पहिला राजा विश्वनाथ यानें आपल्या राज्यांत पाळेगारपद्धति (प्रथम ?) सुरू केली. जमीन वाहिवाटणाऱ्या कुळांच्या वर्गी-खेरीज इतर बाबतींत ही पद्धत पुष्कळ अंशी युरोपांत मध्य-युगांत चालू असलेल्या पयूडलपद्धतीसारखीच होती. बहुधां दहा अथवा चार गांवांचा एक याप्रमाणें सर्व राज्याचे भाग केलेले होते. या भागांनां “पाळ्यम्” असें नाव असून प्रत्येक “पाळ्यम्” वर एकेक पाळेगार नेमलेला असे. त्यांनां आपल्या उत्पन्नाचा तिसरा हिस्सा राजाला खंडणीदाखल द्यावा लागे, व ऐपतीप्रमाणें जवळ सैन्य ठेवून राजा बोलावील त्यावेळीं त्याच्या मदतीस जावें लागे. पाळ्यम्मधील प्रजेच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी पाळेगारांवर असून पाळ्यम्च्या आसपास असलेल्या राजाच्या गांवातील लोक व त्यांची मालमत्ता ही सुरक्षित ठेवण्याचें, म्हणजे फौजदाराचें (काबलगार) कामहि केव्हां केव्हां त्यांच्याकडे असे. ही योजना फार शहाणपणाची व फायदेशीर होती. कारण तीमुळे पाळेगारांनां राजाच्या गांवांत दरबडे वगैरे घालतां येत नसत, येवढेंच नव्हे तर, त्या गांवांच्या सुरक्षितपणाची जबाबदारीहि त्यांच्यावर असे. परंतु हें काम त्यांनां मोफत करावें लागत असे, असें नाहीं. काबलगार किंवा फौजदारी कामाबद्दल, ज्या गांवांची फौजदारी त्यांच्याकडे असेल त्या गांवांत एक प्रकारचा कर वसूल करण्याची परवानगी त्यांनां असे, किंवा त्या भागांत वंशपरंपरागत कांहीं जमिनी त्यांनां दिलेल्या असत. फौजदारी काम चांगल्या रीतीनें पार पाडण्याकरतां पाळेगार आपल्या हाताखाली प्रत्येक गांवांत “तलयारी” नेमी; त्या वेळच्या चालीप्रमाणें गांवांत एखादी चोरी होऊन चोरीचा माल परत न मिळाल्यास त्याबद्दल त्यांनां भरपाई करून द्यावी लागे.

पाळेगारपद्धतीपासून १६ व्या शतकांत पुष्कळ फायदा झाला. पाळेगारांनीं जंगल साफ करून बरीच जमीन लागवडी-खाली आणली; व हिंस्र पशूंचें भय कमी केलें. निर्जन ठिकाणीं वसाहती केल्या, ज्या जातींचा कारभार अव्यवस्थितपणें चालला होता त्यांच्यांत सुरक्षितपणा आणला, व देशाच्या प्रत्येक भागांत सुधारणेचा अंमल प्रस्थापित केला. ह्या पद्धतींत कांहीं तोडीह होते. त्यांपैकीं मुख्य म्हणजे, पाळेगारांच्या आजूबाजूचा प्रदेश साधारणतः दुर्गम असल्यामुळे राजापासून स्वतंत्र होण्याची प्रवृत्ति त्यांच्यांत उत्पन्न होत असे; व राजा दुर्बल असल्यास ते त्याचा फायदा तावटतोव घेत. [इंडि. अंति.

मा. १०, २५, ४३; बर्नेल-साउथ इंडियन पॅलिओग्राफी; नेल्सन-मदुरा कंट्री: साउथ इंडियन डिनॅस्टीज].

नायगाराफाल्स शहर—अमेरिका, न्यूयॉर्कमधील नायगारा विभागांतील एक शहर, हें नायगारा नदीच्या पूर्व-किनाऱ्यावर धबधब्यालगत वसलेलें असून याची एकंदर लोकसंख्या सुमारे १९००० आहे. त्यांपैकी ७००० परकीय आहेत. येथील कांहीं इमारती (नायगाराफाल्स मेमोरियल हॉस्पिटल, फेडरल विल्ड्रिज, वगैरे) प्रेक्षणीय आहेत. त्याच-प्रमाणें ‘ कार्नेजी ’ वाचनालय, ‘ नायगारा विश्वविद्यालय, ’ रोमन कॅथोलिकांची एक संस्था, वगैरे प्रसिद्ध आहेत. शहराच्या नैर्ऋत्य बाजूस एक उद्यान (पार्सेक्टपार्क) पहाण्यासारखें आहे. व्यापाराच्या दृष्टीनें शहर महत्त्वाचें असून येथें बरेच कारखाने चालूनत. या कारखान्यांत प्रतिवर्षी अंदाज दीड कोटी डॉलर किंमतीचा माल तयार होतो. हें शहर नायगारा तालुक्याच्या पश्चिम भागांत नाव्य-स्थळांत मुख्य ठिकाण आहे. शहराशीं बऱ्याच रेल्वेचे दळण-वळण आहे. नायगारा धबधब्यामुळे शहरास, एक प्रकारचें महत्त्व आलें आहे. धबधब्यापासून विद्युत्शक्ति निर्माण करतात.

नायगांव रेवई—मध्यहिंदुस्थान, बुंदेलखंड एजन्सीच्या सत्तेखाली असणारें एक संस्थान. क्षेत्रफळ १२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) २३९३. येथील जहागिरदार जातीनें अहीर आहे. पूर्वी हें जैतपूर संस्थानांत मोडत असे. लछमनसिंगला ब्रिटिशांनीं आपलासा करून त्याला इ. स. १८०७ मध्ये ५ गांवांची सनद दिली. याच्यानंतर त्याचा मुलगा जगतसिंग व त्याच्या नंतर त्याची बायको लख्मणदेवी ही सरकारच्या परवानगीनें कारभार पाहतात असे. हिनें कुंवर विश्वनाथला दत्तक घेतलें. हे सध्यां राजे आहेत. या संस्थानांत ४ खेडां आहेत.

नायगेरिया—पश्चिम आफ्रिकेतील एक ब्रिटिश संरक्षित वसाहत. नायगर नदीकाठचा प्रदेश व नायगर चॅड सरोवर यांमधील प्रदेश या संस्थाननें व्यापिला आहे. यांत पयुला साम्राज्य व चोकूचा बराच मोठा भाग यांचा समावेश होतो. या संस्थानाचें क्षेत्रफळ सुमारे ३३६ हजार चौरस मैल आहे. या देशाचे स्थूलमानानें तीन विभाग करतां येतील:—(१) नदीमुखानजवळचा प्रदेश, (२) अरण्ये, व (३) डोंगर पठार. नदी मुखानजवळील प्रदेश हा फार दलदलीचा आहे. या प्रदेशापलीकडे गेलें म्हणजे कोरडी जमीन लागते. ही जमीन अरण्याच्छादित असून हळू हळू उंच उंच होत जाते. ही डोंगर पायथ्याची जमीन होय. या ठिकाणीं फारच विरल झाडी आहे. संस्थानांत नायगर नदीस आगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांत महापूर येतो.

हा देश उष्णकटिबंधांत वसला आहे. किनाऱ्यालगतच्या भागाची हवा अत्यन्त रोगकारक आहे. जुलैपासून ऑक्टोबरपावेतो अतिशय पाऊस असतो. डोंगरपठारावर पाऊस

फार कमो पडतो. कोड हा येथील सर्वसाधारण रोग आहे. विशेषतः अन्तर्भागांतील शहरांत याचें प्राबल्य फार आहे.

र हि वा शी.—नायगेरियाची लोकसंख्या अंदाजें १६५००००० आहे, पैकीं सुमारे २७०० युरोपीयन आहेत. नदीमुखप्रदेश व वनप्रदेश या ठिकाणीं नमुनेदार निग्रो लोक पहावयास मिळतात. किनाऱ्यावर जेकाय, आयजोस, ऐझोंक, अँरोस वगैरे राष्ट्रजाती राहतात. या सर्व जाती वन्यधर्मीय आहेत. एफिक्स नांवाची जी एक राष्ट्रजात आहे, तिनें युरोपीयन रीतिविज्ञान उचलले असून तिच्यांतलें सुशिक्षित लोक सरकारी नोकरींत आहेत. या लोकांची एगवो म्हणून एक गुप्त संस्था आहे. प्रत्येक राष्ट्रजात निराळी भाषा अथवा प्रांतभाषा बोलते. दिव्य करून निवाडा देण्याची चाल व घरगुती गुलामगिरी यांच्यांत असून या प्रतिष्ठित संस्था मानण्यांत येतात. उत्तर नायगेरियांतलें महत्त्वाची राष्ट्रजात म्हणजे हौसा ही होय. १३ व्या व १४ व्या शतकांत यांच्यातील वरिष्ठ वर्गाच्या लोकांनीं मुलमुमानी धर्म स्वीकारला. यांची राज्यव्यवस्था फार सुधारलेली असून, यांच्या न्याय व वसुधाच्या घटनेवरून यांची कार्यक्षमता दिसून येते. १९ व्या शतकाच्या सुमारास फ्युला या मुसुलमान जातीनें हौसा राष्ट्र-जातीचा मुलूख जिंकला. नायगर व बंटु नद्यांच्या तीरांवरून निग्रो व मूर्तिपूजक लोक राहतात. यांपैकीं मुन्शी, वत्ता व योराधम या मुख्य जाती होत.

शेती व व्यापार.—खरा शेतीचा धंदा उत्तरेकडील सपाटीच्या प्रदेशांत व नदीखोऱ्यांतून चालतो. पुष्कळ भागांत गव्हाचें व तांदुळाचें पीक होतें रताळीं, भुईमूग, कांदे, यांचें पीक वरेंच येतें. नीळ व कापूस हे जिन्नस तर सर्वत्र उत्पन्न होतात. ताडाचें तेल, रबर, कोको, इमारतीचें लाकूड इत्यादि निर्गत व्यापाराचे मुख्य जिन्नस होत. रबर ही निर्गत व्यापारी दृष्टीनें अत्यन्त महत्त्वाची वस्तु आहे. उत्तर नायगेरिया हें कापसाच्या लागवडीस उत्कृष्ट स्थळ आहे असें दिसून आल्यामुळे कापसाचें पीक जेणेकरून जास्त वाढेल व किफायतशीर होईल असे प्रयत्न चालू आहेत. प्रेट्रिटनमधून या ठिकाणीं सुती सामान व लोखंडी सामान येतें. १९१७ सालीं नायगेरियांत ९७५ मैलांचा आगगाडी-रस्ता होता. लॅंगोस ते झारियापर्यंत एक बोटगाडी जाते.

इ ति हा स.—नायगेरियाचा किनारा पोर्तुगीजांनीं १५ व्या शतकांत शोधून काढला. नदीमुखप्रदेशांत पोर्तुगीजांनीं व्यापारी वखारी घातल्या, ब्रिटिश व्यापारी १७ व्या शतकांत या ठिकाणीं आले व १८ व्या शतकाच्या अखेरीस संबंध व्यापार त्यांनीं एकट्यांनाच काबीज केला. १८०५ स मंगोपार्क यानें नायगर नदीचा सेगुपासून नुसापर्यंतचा भाग शोधून काढला.

डॉ. बार्थ यानें १८५२-५५ सालीं नायगेरियाच्या अन्तर्भागांत प्रवास करून त्या भागाची माहिती पुस्तकरूपानें संकलित केली. लोकोजा येथें ब्रिटिश वकील ठेवण्यांत आला.

१८६१ सालीं ब्रिटिशानां लॅंगोस बेटाचा ताबा घेतला. १८६५ सालीं लोकोजा येथील वकिलात बंद करण्यांत आली, पण ती फिरून लवकरच सुरू करण्यांत आली. १८८० सालीं फ्रान्सनें नायगरच्या खालच्या भागांत दोन व्यापारी पेट्या स्थापल्या. यांत फ्रान्सचा हेतु, आपला बोज सेनिगालपासून आंतील भागापर्यंत वाढावा अशा राजकीय स्वरूपाचा होता. नायगर नदीवर एक ब्रिटिश प्रांत स्थापन करण्याच्या हेतुनें स. १८७९ मध्यें एक युनायटेड आफ्रिकन कंपनी काढण्यांत आली. या कंपनीनें आपला व्यापार इतक्या झपाट्यानें वाढविला कीं, फ्रेंच पेट्यांची चलती कमी होऊन, फ्रान्सला त्या १८८४ सालीं वरील कंपनीला विकण्यालागल्या. फ्रान्सला याप्रमाणें हुसकावून लावल्यावर १८८५ सालीं 'आईल रिव्हर्स' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या किनाऱ्यालागतचा प्रदेश ब्रिटिश संरक्षणखाली घेण्यांत आला. १८८६ सालीं युनायटेड आफ्रिकन कंपनीस वादशाही सनद मिळून तिचें रॉयल नायगर कंपनींत रूपांतर झालें. 'आईल रिव्हर्स' किनाऱ्यावरील प्रदेश या कंपनीच्या अंमलाखाली देण्यांत आला. १८८६-९३ सालीं नायगेरिया व कामेरूनमधील सरहद्द आंखण्यांत आली, १८९०-९८ सालीं नायगेरियाच्या उत्तर व पश्चिम सरहद्दीवरील फ्रेंच व ब्रिटिश मुलुखाच्या मर्यादा ठरविण्यांत आल्या.

प्रेट्रिटनची सत्ता आंतील भागावर प्रस्थापित करण्याच्या प्रश्नाकडे आतां कंपनी वळली. स. १८९७ त कंपनीच्या सैन्यानें न्यूपवर चाल करून तेथील अमीरास पदच्युत केलें व तो मुलूख कंपनीच्या सत्तेखाली आणला. निश्चित मनानें कंपनीनें आपलें सैन्य परत नेलें तोंच मागे पदच्युत झालेल्या अमीरानें आपलें राज्य पुन्हां वळकाविलें.

इंग्लंड व फ्रान्स यांच्यामधील पश्चिम सरहद्दीवरील संबंध जाबू लागल्यामुळे एवढ्या मोठ्या अफाट प्रदेशाची जबाबदारी व्यापारी कंपनीकडे राहूं देणें साम्राज्यसरकारास बोक्क्याचें वाटून नायगेरिया प्रत्यक्ष राणीसरकारच्या अंमलाखाली घेण्याचें ठरलें. त्याप्रमाणें १९०० सालच्या जानेवारीच्या पहिल्या तारखेस कंपनीनें आपले अधिकार राणी सरकारच्या स्वाधीन केले. यापुढें नायगेरियाचे दोन विभाग करण्यांत येऊन प्रत्येक विभागाला 'प्रोटेक्टोरेट ऑफ सदर्न नायगेरिया' व 'प्रोटेक्टोरेट ऑफ नार्दन नायगेरिया' अशीं नावे देण्यांत आलीं.

कंपनीनें आपल्या ह्यातांत दोन कायदे करून ठेवले होते; एक गुलामगिरीच्या बंदीविषयी (१८९७), व दुसरा दारूच्या व्यापाराच्या बंदीसंबंधी. स. १८९७ मध्यें वेनी लोकांचा देश दक्षिण नायगेरियास जोडण्यांत आला कंपनीनें आपले अधिकार राणीसरकारास दिल्यानंतर कॅटागोरा व न्यूप येथील अमीरांच्या कुरापती धोरणास आळा घालण्याचें काम ब्रिटिश सरकाराकडे आलें. स. १९०१ मध्यें येथील अमीरांस पदच्युत करण्यांत येऊन त्यांच्या जागीं नवीन अमीर बसविण्यांत

आला. यानंतर एकामागून एक असे सर्व नेटिह् प्रांत ब्रिटिश शास शरण आले. प्रत्येक प्रांतांत ब्रिटिश रेसिडेंट नेमण्यांत आले. स. १९०१ मध्ये योला येथील अमीरास पदच्युत करण्यांत येऊन त्यांच्याहि जागी नवीन अमीरास वसविण्यांत आले. य.प्रमाणे हळू हळू सर्व अमीरास त्यांच्या अधिकारावरून काढण्यांत येऊन त्या सर्वांच्या जागांवर ब्रिटिशांनी आपली बाहुली वसविली. सोकोटो, गांडो, कानो, हीं मुसुलमानी राज्ये स्वतंत्र राखण्यांत आली होती, पण १९०१ सालीं कानो व सोकोटोवर स्वारी करण्यांत येऊन या दोन मुसुलमानी राज्यांचा पराभव करण्यांत आला व ब्रिटिश वर्चस्वाचा झेंडा संबंध नायगेरियावर अप्रातिहतपणें फडकू लागला.

राज्य व्यवस्था.—सरकारी नोकर व सर्व एतद्देशीय-तरांकरितां एक वरिष्ठ न्यायासन असे. संबंध देशाचे १७ प्रांत पाडलेले असून प्रत्येक प्रांतांत एका रेसिडेंटच्या अध्यक्षतेखाली दिलेले प्रांतिक न्यायासन असे. एक कौनदारी कायदेशेप्रह तयार केला होता. मुख्य मुख्य एतद्देशीय शहरांच्या ठिकाणी एतद्देशीय न्यायपीठें असत. या न्यायपीठांचे अध्यक्षपद मुसुलमान कायदेपंडित अथवा अमीर यांकडे असे. या न्यायासनावरून एतद्देशीय कायद्याप्रमाणें व रिवाजाप्रमाणें निषादे देण्यांत येत. या न्यायासनांचे कौनदारी अधिकार फारच आकुंचित असत, पण दिवाणी दाव्यांत त्यांना पूर्ण वाष असे. मृत्यूची शिक्षा यावयाची झाल्यास या न्यायपीठांना रेसिडेंटची अनुमति घ्यावी लागत असे. फ्युलानी वंशांतिल बंडखोर अमीरांचा वर्मोड करून, त्यांच्या जागी आपले हस्तक अमीर वसविल्यानंतर जमिनीचा मालकी हक्क त्या वंशापासून काढून ब्रिटिश सरकारने आपल्याकडे घेतला. त्याचप्रमाणे खनिज द्रव्याचाहि सर्व हक्क इंग्रज सरकारने आपल्याकडे राखून ठेविला. कायदेशीर गुलामगिरीस पायबंद घालण्यांत आला. राज्यकारभाराच्या सोयीकरिता प्रथम देशाचे सतरा विभाग पाडण्यांत आले. पण ही व्यवस्थाहि पुढें बदलण्यांत आली. इलोरीन, न्यूल व कावा यांचा मिळून एक प्रांत करण्यांत आला. स. १९०६ मध्ये लॅंगोस व दक्षिण नायगेरिया हे प्रांत एकात्रित करण्यांत येऊन एकाच शासन-सत्तेखाली घेण्यांत आले. स. १९१४त उत्तर व दक्षिणनायगेरिया प्रोटेक्टोरेट यांचा “कॉलनी अँड प्रोटेक्टोरेट ऑफ नायगेरिया” या नांवाचा एक संघ वनावण्यांत आला, व त्यावर एक गव्हर्नर-जनरल नेमला. सांप्रत, लॅंगोस हे मध्यवर्ती सरकारचे ठाणें आहे. [वर्न्स—हेडबुक ऑफ नायगेरिया; लिओनार्ड—दि लोअर नायगर अँड इट्स ट्राइब्स; टेमर्जि—दि नायगर अँड दि वेस्ट सूदन; बार्पिक अहवाल.]

नायडस (आधुनिक-टेकिर).— हे प्राचीन शहर आशियामायनरमध्ये सोंसच्या आखाताच्या दक्षिणेस असलेल्या द्वीपकल्पाच्या टोंकावर वसलेले होते. याचा कांहीं भाग ट्रिओपियन बेटांत होता. अफ्रोडाईट नांवाचा प्रेक्सी-

टेलोन (वडील) वेल्लेला पुतळा नायडस येथे ठेवण्याकरिता होता. डिमेटरचा पुतळा येथेच सांपडला.

नायडस हे फार प्राचीन शहर होते व लॅसेडी मोनियन वसाहत येथेच असावी. ह्या शहरांत ६० सभासदांची अल्प-जनसत्ताक सभा ही राज्यकारभार चालवीत असे. परंतु या राज्यघटनेत लोकमताप्रमाणें फरक होत गेला. व्यापाराला हे शहर फार सोईचें होते व पुढे हे वरेंच संपत्तिमानहि झाले प्रथम सायरसच्या ताब्यांत हे शहर गेलें. युरिमिडन युद्धापासून पेलोपोनेशियन युद्धापर्यंत हे अथेनियन लोकांच्या ताब्यांत होते. इ. स. पूर्वी ३४४त कॉनानच्या युद्धांत स्पार्टेस घुरीणत्व येथेच नाहीसे केलें. येथे रोमन स्वामित्व फार लौकर स्थापित झालें. वायसंटाईन फार्जी येथे वरीच लोकवस्ती असावी. ज्योतिषी युडोक्लस, इराणी इतिहासलेखक टेसिअस, व अलेक्झांड्रिया येथील प्रसिद्ध फेरो वांधणारा सोस्ट्रेटस हे येथील रहिवासी इतिहासप्रसिद्ध आहेत.

नायडू—बोया, कापू, गोळा वगैरे मद्रासी तेलगू जातीचे लोक आपल्यास नायडू असे म्हणून घेतात. तामिळी माणूस नायडू म्हणविणाऱ्या तेलगू माणसासंबंधानें बोलतांना त्याला नाइकर किंवा नाइकन असे संबोधितो. मुंबई इलाख्यांत पुणे व वेळगांव या भागांत कांहीं कारकुनी पेपाचे नायडू आहेत.

नायर—मलबार किनाऱ्यावरील शूर लोकांत बहुतेक भरणा नायरांचाच आहे. अंबलवासीच्या खालोखाल या नायरांना मान मिळतो. “ नायर ” हे नांव संस्कृत “ नायक ” शब्दापासून बनले असावे असे म्हणतात. कोणी नायर हा नागर शब्दाचा अपभ्रंश आहे असे मानतात. नायरांची एकंदर लोकसंख्या (१९११) ११२५४६६; या पैकीं त्रावणकोर संस्थानांत ५९२६५५, मद्रास ४१२६१८ व कोचीन संस्थानांत १२१९९१ आहेत. पूर्वी हे क्षत्रिय होते पण १०० वर्षे अखंड शांततेत राहिल्याने त्यांचे क्षात्रतेज बहुतेक नष्ट झाले आहे. परंतु त्यांचे खेळ, पदव्या व इतर गोष्टी-वरून त्यांच्या क्षात्रतेजाचा अल्पांश अद्यापहि दिसतो. यांच्या उत्पत्तीसंबंधाने अनेक कथा आहेत. केरळमाहात्म्यांत नेमुद्रि ब्राह्मण व देव, गंधर्व आणि राक्षस वायका यांच्या संयोगापासून ही जात झाल्याचे सांगितले आहे. फासेट, लोगन यांच्यासारखे आधुनिक युरोपीयन संशोधक यांचा संबंध उरिया किंवा पञ्चव क्षत्रिय जातीशी लावितात. कसेहि असले तरी एका श्राविडी जातीवर ब्राह्मण संस्कृतीचा पगडा बसून ही जात तयार झाली असे म्हणावयास हरकत नाही.

आज वन्याच गोष्टीत नायरांची प्रगति दिसत आहे. इंग्रजी शिक्षणाचा वराच प्रसार त्यांच्यामध्ये झाला असून ते सर्व बौद्धिक कामांमध्ये (मोठ्या प्रमाणांत) आढळून येतात. तथापि नायर लोकांतील बराच मोठा भाग गरीब शेतकऱ्यांचा व शेतावर काम करणाऱ्यांचा आहे. त्यांच्यामध्ये कांहीं लोक मोठे शेतकरी व जमीनदार आहेत. मलबारांतील सुखवस्तु

असणाऱ्या हिंदु कुटुंबांत बहुतेक नायर जातीचे लोक नोकर आहेत.

नायर लोकांमध्ये पुष्कळ पोटजाती आहेत. ब्रिटिश मलवार, कोचीन व त्रावणकोरमध्ये त्या पोटजातींना निरानराळी नावे आहेत. उदाहरणार्थ, सर्वात श्रेष्ठ पोटजातीस मलबारमध्ये किरियम असे म्हणतात. तिलाच कोचीनमध्ये वेलयमा असे म्हणतात. याशिवाय इलके नायर हे नंबुद्रि ब्राह्मणांच्या घरांत कांही घरगुती व कांही धार्मिक कामे करतात. धार्मिक काम करणाऱ्या शूद्र नायरास इलतुनायर व घरगुती काम करणाऱ्यास स्वहस्तिलनायर असे म्हणतात. चारण नायर हे राजे, महाराजे यांच्या पदरी नोकर असतात. पालिचन हे राजे व ब्राह्मण यांच्या पालक्या वाहून नेतात आणि वदेकदन हे देवळांत व नंबुद्रि ब्राह्मणांच्या घरी तेल आणून देतात. ओदत्तनायर हे घर शाकारतात. आंदर नायर हे मातीची भांडी बनवितात. आणि आत्तुक्रमु नायर इतर नायर लोकांच्या उपाध्यायांचे काम करतात. या मुख्य पोटजाती होत; प्रत्येक पोटजातीमध्ये आणखी पुष्कळच भेद आहेत. प्रत्येक नायर आपल्या नांवापुढे पदवी लावतो, ती त्यास मिळालेली असते किंवा वंशपरंपरागत आलेली असते. ज्यांना कोणतीही पदवी नसते ते आपल्या नांवापुढे नुसते नायर असे लावतात.

अच्छना करटा, कैमल, व नन्नदिदियर या सरदारांच्या पदव्या असून पनिकल, कुरुप, आणि कुरुपल या पदव्या, लष्करी शिक्षणाच्या शाळा वंशपरंपरागत चालविणाऱ्यांच्या आहेत. बौद्धिक काम करणाऱ्या नायर लोकांची सर्वसाधारण पदवी 'मेनन' ही होती परंतु ती आतां मध्यम स्थितीतल्या लोकांमध्ये सर्वसाधारण उपयोगांत येत आहे.

हिंदुस्थानातील अति सुंदर जातींपैकी नायरांची एक जात आहे. यास कारण त्यांचा प्रदेश व रहाणी हेच असेल. नायर स्त्रीपुरुष दोघेहि फार स्वच्छ असतात. पण हे काटक मात्र नाहीत. ते कपडे फार वमी वापरतात पण जे वापरतात ते फार स्वच्छ असतात. यांचीं घरे एकमेकांपासून तुटक व लांकूड आणि नारळाच्या झांबळ्या यांची केलेली असतात पण ती टिकाऊ, आरोग्यकारक व नीटनेटकी असतात.

ओनम हा यांच्यातील महत्त्वाचा सण आहे. हा सण गरीब-श्रमंत सर्व पाळतात. या सणांत धनुष्यबाणांचे महत्त्व असते. नायरांत अनुलोमविवाहाची पद्धत आहे. या जातीत लग्नाचे दोन प्रकार आहेत-तालिकेट्ट व संबंधम्. पहिला कौटुंबिक व सार्वजनिक स्वरूपाचा असून दुसरा खासगी वैयक्तिक देवघेवांचा प्रकार आहे. दोन्हीहि प्रकार सारखेच गंभीर रीतीने व धार्मिक विधाने पार पाडावयाचे असतात. पहिल्या प्रकाराने मुलगी विवाह झाली असे मानावे. ताली (मंगलसूत्र) बांधण्याकरितां एखादा तात्पुरता नवरा बघतात. कधी कधी एकाच वेळी तो अनेक मुलींच्या गळ्यांत ताली बांधून हा समारंभ उरकतो. त्याला याबद्दल दक्षिणा

मिळते. तालिकेट्टचा समारंभ मोठा असतो. तालिकेट्टविधि संपल्यानंतर मुलगी इच्छेस येईल त्याच्याबरोबर संबंधम् करिते. संबंधम् म्हणजे वस्त्रदानाचा विधि होय. संबंधम् ज्याच्याशी झाला असेल त्याची ती खरी पत्नी होते. अशा रीतीने प्रत्येक नायर स्त्रीचे दोन पती असतात. एक लग्न लावणारा व दुसरा शरीरसंबंध करणारा एक स्त्री अनेक वधूंचीहि पत्नी होऊ शकते. नायरांचे वारस अनुक्रमे त्याची आई, वहीण व तिची मुले असतात; म्हणजे वारसा स्त्रियांकडे जातो.

नायर स्त्री आपल्या वापाच्या तरवाडी (घरा)त रहाते. नवऱ्याच्या तरवाडीत रहात नाही. ब्राह्मणजातीप्रमाणे नायरजातहि खालच्या वर्गाचा विटाळ मानते. नायरांत नागपूजा विशेष आढळून येते. मलबार ही जादूची भूमि म्हणतां येईल तेव्हां नायर हे जादूटोण्यांवर विश्वास फार ठेवितात हे सांगायचास नकोच. नायरांतील धार्मिक व सामाजिक चालीरीती ब्राह्मणांप्रमाणेच आहेत. तेव्हां त्यांचे वर्णन निराळे करण्याचे कारण नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत नायर लोक फार पुढे आहेत. विशेषतः इकडील विस्तृत स्त्रीशिक्षण कोठल्याहि प्रांतांत दिसून येणार नाही. आपल्या मल्याळी मातृभाषेखेरीज संस्कृत मापाहि नायर निघार्थी शिकतात. इंग्रजी शिक्षणांत तर ते फार पुढे गेलेले दिसतात. ('नंबुद्रि' व 'मलबार' पहा.)

[संदर्भग्रंथः—मद्रास गव्हर्नमेंट म्यूसियम बुलेटीन, पु. ३ नं. १ व ३; सेन्सस रिपोर्ट, १९०१, पु. २६ व १९११, पु. २३; मलबार ग्याझेटियर; फासेट-नायर (ए. रि. ए. मधील लेख); नागमअध्या-त्रावणकोर स्टेट मॅन्युअल.]

नायसिआ (आधुनिक-इस्तीक)—है आशियामायनरमधील प्राचीन शहर विधिनियांत अस्कानिया सरोवरावर होते. अँटीगोनसने है शहर वसविले (इ.स. पूर्वी ३१६). लिसे-मॅकसने याचे अँटीगोनस है नांव बदलून त्यास नायसिआ है आपल्या पत्नीचे नांव दिले. रोमन साम्राज्यांत नायसिआ व निकोमेडिया या दोन शहरांपैकी राजधानीचे शहर कोणते करावयाचे याबद्दल वाटाघाट चालली होती. कान्स्टांटीनोपल, साम्राज्याची राजधानी झाल्यावर ह्याचे महत्त्व वाढले. जेव्हां धर्मयोद्ध्यांनी कान्स्टांटीनोपल घेतले त्यावेळी बायझन्टाईन सम्राट येथे येऊन राहिला होता. शहराभोवतालचा दुहेरी तट व रोमन दरवाजे अजून चांगल्या स्थितीत आहेत. शहराच्या मालकीबद्दल ग्रीक व तुर्क लोक यांचा बरेच दिवस झगडा होता. आटोमन अंमलांत ह्याचे महत्त्व कांही दिवस होते परंतु पुढे तेहि नाहोसे शाले.

नायिका व नायक—नायकाची जी मुख्य स्त्री तीस, किंवा नायकाप्रमाणे जी फलाधिकारिणी असते तीस नायिका म्हणतात. असे शाकुंतल नाटकांत शाकुंतला, रत्नावलीत सागरिका. नायिकेचे मुख्य ३ भेद आहेत ते असेः—(१) स्वीया; म्हणजे स्वस्त्री, (२) परकीया; म्हणजे परस्त्री, आणि

(३) साधारणी; म्हणजे वेद्या. हांत आणखीहि पोटभेद आहेत ते असे:—

स्वी या:—(१) हिचे; पोटभेद (अ) मुरधा, (आ) मध्या व (इ) प्रगल्भा असे आहेत. (अ) मुरधा:—जिच्या यौवनास नुक्ताच आरंभ झाला आहे, जिचा क्रोध सौम्य असतो, रतीविपर्या जी पराडमुख असते आणि लज्जा जिला विशेष असते ती. (आ) मध्या; जिचा काम आणि यौवन ही प्रकट असतात, जिला लज्जा थोडी असते, भाषणांत चतुरता असते ती. (इ) प्रगल्भा—जिचे तादृश्य पूर्ण, जी कामाने व्याप्त, रतीत कुशल, जिच्यांत लज्जा फारच थोडी ती. हांशिवाय शृंगाररसांत अवस्थेनुरूप आणखी स्वीया नायिकेचे आठ भेद केले आहेत. ते असे:—

स्वाधीनपतिका:—जिच्यावर पति फार आसक्त असतो ती. खंडिता:—स्वपति अन्यस्त्रीसंयुक्त पाहून जी ईर्ष्येने कुपित होते ती.

अभिसारिका:—गुप्त रीतीने रति करण्यास्तव जी कांताकडे संकेतस्थळी जाते किंवा त्यास बोलाविते ती.

कलहतिरिता:—कांत अनुनय करीत असतां हि त्याचा अनादर करून मागून जी पथात्ताप पावते ती.

विप्रलब्धा:—कांताने संकेतस्थळी येण्याचा निश्चय केला असतां त्याप्रमाणे तो न आल्यामुळे जी अवमानित होते ती.

प्रोषितभर्तृका:—जिचा पति दूरदेशां गेल्यामुळे काम-दु:खाने जी व्याकुल झालेली असते ती.

वासकसज्जा:—आज आपला पति येणार आहे अशा इच्छेनें फीडागृहांत अलंकारादिक घालून जी वाट पहात बसते ती.

विरहोत्फेडा:—पतीच्या संगमाचा निश्चय असतां पति लवकर न आल्यामुळे त्याच्याकरितां जी विरहव्याकुल होस्वाती उत्कंठित होते ती.

(२) पर की या:—हिचे दोन भेद आहेत; एक दुसऱ्याची स्त्री, तीस परोडा असें सांकेतिक नांव आहे, व दुसरा, कन्यका म्हणजे जिचे लग्न झालें नाहीं ती; ही पिता इत्यादिकांच्या आधीन असते म्हणून हिचा परकीयांतच अंतर्भाव करतात.

(३) सा धा र णी —म्हणजे वेद्या; ही सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. ही अन्तःकरणापासून कोणावरहि अनुरक्त नसते. क्वचित् असली तर मात्र तीन रूपकांत नायिका मानितात. जसें—मृच्छकटिकांतील वसंतसेना. [साहित्यदर्पण, ९७-११२; रसमंजरी ३.९४ शिवाय ' नाट्यशास्त्र ' पहा.]

ना य क.—रूपकांत वर्णिलेल्या मुख्य कलाचा जो अधिकारी असतो त्यास नायक असें म्हणतात. जसें शाकुंतल नाटकांत दुष्यंतराजा, रत्नावलीत वत्सराजा, उत्तररामचरितांत रामचंद्र हे त्या त्या रूपकांत वर्णिलेल्या फळाचे भोक्ते आहेत म्हणून हे त्या त्या रूपकांचे नायक होत. संस्कृतांत नायकाचे

त्याच्या कुलावरून तीन आणि त्याच्या स्वभावावरून चार असे सात भेद केले आहेत.

(१) कुलावरून:—दिव्य—देवतादिक, जसें पार्वतीपरिणय नाटकांत शंकर. अदिव्य—मनुष्यादिक. जसें शाकुंतलांतील दुष्यंतराजा दिव्यादिव्य—देव असून ज्यांनीं मनुष्यावतार धारण केल्यामुळे ज्यांचे चरित्र मनुष्याप्रमाणे असते ते; जसें उत्तररामचरितांतल रामचंद्र. (२) स्वभावावरून:—धीरोदात्त—जो स्वभावतः आत्मश्लाघा न करणारा, क्षमाशील, गंभीर, हर्षशोकादिकांनीं पराभूत न होणारा, अंगीकृताचा निर्वाह करणारा, गर्व न करणारा, असतो तो. जसें—रामचंद्र, युधिष्ठिर, नलराजा, दुष्यंतराजा इत्यादिक. धीरोदत्त—जो स्वभावाने धीट, कार्याच्या ठिकाणी अस्थिर मति, कांहींसा कपटयुक्त, गर्विष्ठ, वलिष्ठ, आत्मश्लाघा करणारा असा असतो तो. जसें—भीमसेन. धीरललित—नाना प्रकारच्या कलांमध्ये निपुण, विलासी, चतुर, ज्यास यज्ञ फार आवडते, अनेक प्रकारच्या युक्तींनीं काम करणारा, नृत्यगायनाचा रसिक, शोकी असा जो पुरुष तो. जसें—श्रीकृष्ण, वत्सराज इत्यादि. धीरप्रशांत—वर सांगितलेले जे विशेष गुण ते नसून साधारण जे सभ्य मनुष्याच्या अंगी गुण असतात त्या गुणांनीं जो युक्त असतो तो. जसें—मालतीमाधवांतील माधव.

हांशिवाय शृंगाररसांत स्त्रियांशीं जो नायकाचे वर्तन असते त्यावरून आणखी नायकाचे चार भेद केले आहेत.

दाक्षिण:—सर्व स्त्रियांवर सारखी प्रीति ठेवणारा.

धृष्ट:—स्त्रीनें धिक्कार केला तरी लज्जा न बाळगतां समोर येणारा, आपले दोष स्त्रीस प्रत्यक्ष दिसले असतां खोटे बोलून ते लपविणारा, व अपराध करूनहि जो निःशंक असतो तो.

अनुकूल:—एकाच स्त्रीच्या ठायीं जो आसक्त असतो तो.

शठ:—वरून वरून एकाच स्त्रीच्या ठायीं प्रीति दाखवून गुस्तीनें विप्रिय आचरण करणारा.

हे भेद केवळ शृंगाररसापुरतेच आहेत.

येणेंप्रमाणे नायकाचे जरी भेद सांगितले आहेत तरी ह्यांमधून अधिक भेद होण्याचा संभव आहे. रूपकांत जे अनेक प्रकार आहेत, त्यांमध्ये नाटक म्हणून जो एक प्रकार आहे—त्यांत नायक उत्तम स्वभावाचाच असला पाहिजे असा नियम आहे. परंतु इतर प्रकारच्या कांहीं रूपकांत लबाड, कपटी, धूर्त अशा स्वभावाचे पुरुषहि नायक असतात. त्या ठिकाणीं त्यांचे चरित्र त्यांच्या स्वभावाप्रमाणेच वर्णन करावें लागतें. [साहित्यदर्पण: दशरूप ६]

नार (पूर्वेकडील)—मुंबई इलाखा, सिंध मधील एक महत्त्वाचा प्रवाह. याला सिंधुनदाची नैसर्गिक शाखा असें संबोधितात. येथें ब्रिटिश अंमलापूर्वी सिंधमधील पूर्वेकडील वाळवंटांत एक लहानसा प्रवाह होता. लेफ्टनंट फाइफच्या शिफारसीवरून १८५८-५९ साली सरकारनें रोहरी येथें १२ मैल लांबीचा कालवा बनविला.

इ. स. १७५४ ते ५८ पर्यंत नाराचा डावाकडील पडका भाग जामराव मुखापासून हल्लीच्या थर कालव्याच्या टोंका-पर्यंत बांधून काढला. इ. स. १८६० ते ६७ च्या दरम्यान मखीवेरपासून थारवेरपर्यंत म्हणजे ४० मैल लांब व १५० फूट (सरासरी) रुंद असा कालवा तयार केला. १८७६ ते १८८६ पर्यंत हेच काम थारवेरच्या पुढे चालू ठेवले. इ. स. १८८४ त पहिल्यानेच सरकारने अल्लाबंद नावाचा एक जमिनीचा, भूकंपापासून (१८१९ च्या) उद्धवलेला कडा थोडासा कापला. नार कालवा दक्षिणेकडे वहात असून प्रथम मीर व खैरपूर प्रदेश, नंतर थर व पारकर या जिल्ह्यांतून वहात जाऊन शेवटी पुराणसिंधूच्या जुन्या प्रवाहाला मिळतो हा प्रवाह ८० मैलां-नंतर कच्छचे रण येथे समुद्रास मिळतो.

नारापासून काढलेले कालवे.—जामराव (५८८ मैल); मिथराव (लांबी २५५ मैल); थर (७२ मैल). हिरल (४१ मैल). जामराव खेरीजकरून इतरांची किंमत १९०३-४ साली ६५,२७ लक्ष रुपये. होती.

जामराव हा स. १८९४-१९०२ त बांधला. हा थर, पारकर व हैहद्राबाद (सिंध) जिल्ह्यांना पाणी पुरवितो. नारासह्याय चॅनल व ईस्टर्न नारा व मिथराव हे मिळून ४२५ मैल लांबीचा प्रवाह घोटीने जाण्यायेण्यासारखा आहे.

नारद—एक ऋषि. याच्यासंबंधी वैदिक वाङ्मयांतील माहिती शब्दसृष्टि (विभाग ३) या प्रकरणांत आलीच आहे. पुराणवाङ्मयांत नारद नावाच्या अनेक व्यक्तींचा उल्लेख आढळतो. परंतु त्या सर्व व्यक्ती प्रसिद्ध नसून ज्यास ब्रह्मर्षि व ब्रह्मदेवाचा पुत्र म्हटले आहे तोच नारद विशेष प्रसिद्ध आहे. नारद ही 'कलहप्रिय' व्यक्ति असून तिने लाविलेल्या कलहाच्या अनेक कथा पुराणांत आहेत. आणि याच गोष्टीचा फायदा घेऊन कांही व्यावहारिक भांडणासहि नारदाचा संबंध जोडण्याची प्रवृत्ति फार वाढली. पुराण-वाङ्मयांत नारदाची दुसरी कामगिरी म्हणजे इकडून तिकडे वातर्मा पोंचविणे. या कार्यातहि या व्यक्तीचे स्वरूप पुराण-वाङ्मयांत बरेच रंगलेले दिसते. कलहप्रियता व संदेश-वाहन या दोन गुणांमुळे नारद या व्यक्तीने पुराणांत चांगलेच वैशिष्ट्य उत्पन्न केले आहे. भारतांत (शांतिपर्व अ. २९, श्लो. ३०) नारदाचा सृजंयराजाच्या कन्येशी विवाह झाल्याचा उल्लेख असून त्या वावर्तात त्याचे पर्वतकृपीशी भांडण होऊन 'तुझे मकंटासारखे मुख होईल' असा पर्वताने नारदास शाप दिल्याचा उल्लेख आहे. 'देवीभागवतांत (६.२८) नारदास स्त्रीरूप प्राप्त होऊन तालध्वज याच्याशी विवाह झाल्याचा उल्लेख आहे.

नारदपुराण.—अठरा उपपुराणांपैकी एक उपपुराण. हे नारद व सनत्कुमार यांच्या-संवादात्मक आहे. याचे पूर्वखंड व उत्तरखंड असे दोन भाग असून पहिल्यांत १२५ व दुसऱ्यांत ८२ अध्याय आहेत. इतर पुराणांप्रमाणे यांत सृष्टिवर्णन, धर्मशास्त्र, तीर्थमाहात्म्य, अध्यात्म, मंत्रशास्त्र

इत्यादि विषय आले आहेत; परंतु कथाभाग मात्र अगदीच थोडा आहे. यांतील विशेष म्हणजे याच्या पूर्वखंडांत अठराहि मुख्य पुराणांतील विषयांची अनुक्रमणिका दिली आहे.

नारदशिक्षा—व्याकरणविषयक ज्या अनेक शिक्षा आहेत त्यांत नारदशिक्षा ही एक आहे. सामगानांतील व लौकिकगानांतील नियमांसंबंधी या शिक्षेत विवेचन आहे. विज्ञानेतिहास (ज्ञानकोश विभाग ५, पृ. १६४) यांत या शिक्षेसंबंधी विवेचन आले आहे.

नारदस्मृति.—नारदस्मृति अथवा नारदीय धर्मशास्त्र याचा मनुस्मृतीशी अत्यंत निकट संबंध असल्यामुळे याचे महत्त्व फार आहे. सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी हा संबंध सर विल्यम जोन्स यांनी आपल्या मनुस्मृतीच्या प्रस्तावनांत दाखविला. नारदाने मनु, नारद, मार्कंडेय आणि भृगुपुत्र सुमति यांना केलेल्या मनुस्मृतीच्या रूपांतराचा उल्लेख केला आहे. खुद्द नारदस्मृति ही एकलक्ष श्लोकांची जी मनुस्मृति आहे तीतील व्यवहाराध्यायाची म्हणजे नवव्या अध्यायाची एक संक्षिप्त प्रतच आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. तीतील पहिल्या भागास नारदाने 'व्यवहारमातृका' असे नांव दिले आहे. अलीकडे उपलब्ध झालेल्या माहितीवरून तर मनु आणि नारद यांचा अत्यंत निकट संबंध होता हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. मनुस्मृतीवर मेघातिथीने जी टीका लिहिली आहे तीत नारदस्मृतीतील उपांदापाताचा उल्लेख आलेला आहे. प्राचीन स्मृतींचा जो कांही नारदाने इतिहास दिला आहे त्याला पुराणांतूनहि आधार सांपडतो. स्वायंभुव मनून जो मूळ धर्मग्रंथ लिहिला तोच पुढे भृगु, नारद, बृहस्पति आणि अंगिरस यांच्याकडून लिहिला गेला नेपाळांत जी नारदस्मृतीची प्रत सांपडली तिच्या शेवटी 'इति मानवधर्मशास्त्रे' असे शब्द सांपडतात; व मनुस्मृतीसहि मानवधर्मशास्त्रच म्हणतात. कांही अध्यायांतील भक्कुर जसाच्या तसाच मनुस्मृतीत सांपडतो, नारद चौरप्रतिषेध = मनु, अ. ९ श्लो. २५२-२९३. शिवाय ब्रह्मदेशांत 'धर्मत्यत्सु' म्हणून जे मनुस्मृतीच्या आधारें कायदे आहेत असे समजले जाते त्यांतील कित्येक मनुस्मृतीत न सांपडतां नारद-स्मृतीत सांपडतात.

आतां या दोन स्मृतींपैकी पहिल्याने कोणती लिहिली गेली असावी? दोन्ही ग्रंथांची तुलना केली असतां असे अनुमान निघते की मनुस्मृति प्रथमतः लिहिली गेली असावी. नारद-स्मृतीतील कित्येक विषय व तद्विषयक कल्पना या मूळ मनु-स्मृतीत असून नारदाने त्यांचे विवरण फार कुशलतेने केले आहे (नारद. प्रस्तावना, पान १३). विशेषतः न्यायदान-पद्धतीसंबंधाने जे कायदे आहेत त्यांत तर तो मनुपेक्षां फार श्रेष्ठ आहे. एकंदरीत समग्र ग्रंथ वाचला असता नारदाने लिहिलेला ग्रंथ अलीकडचा असावा असे सिद्ध होते. इतकेच नव्हे तर नारदाला मनुस्मृति किंवा त्याच्याबरोबरहुकूम असलेल्या

ग्रंथांचे चांगलेच ज्ञान असले पाहिजे. कित्येक वेळां तर नारदानें मनुस्मृतीचा उल्लेखहि केला आहे.

असें जरी आहे तरी नारदानें मनुचें जसंच्या तसेंच केवळ उचलले आहे असें नाही. कित्येक गोष्टींत त्यानें अगदीं स्वतंत्र विचार प्रदर्शित केले आहेत. दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यासंबंधानें तर त्याच्याइतका स्वतंत्र ग्रंथ कोणी लिहिलेला नाही. प्रायश्चितविधि व इतर असेच धार्मिक विधी यांचा विचार न करितां केवळ कायद्यांचाच विचार त्यानें केला आहे. या ग्रंथावरून आपणांस तरकालीन राजकीय आणि सामाजिक संस्थांसंबंधी घरीच माहिती मिळते. कित्येक गोष्टी तर मनुनें प्रथित केलेल्या गोष्टीहून अगदीं उलट आहेत. उदाहरणार्थ, नियोग, श्रूत, पुनर्विवाह, पितृ मरणानंतर मातेचा आणि अविवाहित भगिनीचा संपत्तीच्या वांटणीत हक्क असणें आणि दंडनीति वगैरे गोष्टींत मनुच्या उलट नारदाचीं मतें आहेत.

आतां एक शंका निघणें स्वामाविक आहे व ती ही कीं, नारदानें जें हें मतस्वातंत्र्य मनुच्या मताविरुद्ध प्रदर्शित केले आहे त्याला कांहीं तरी आधार असला पाहिजे व हा आधार मनुच्या पूर्वी जे स्मृतिकार होऊन गेले त्यांच्या स्मृतींचा असावा. नारदानें एके ठिकाणीं म्हटलेंच आहे कीं पूर्वी मनुस्मृतीचें एकलक्ष श्लोक होते आणि पुढें ते चार ग्रंथांतून वांटले गेले. ह्या उक्तीची संगति आतां बरोबर लागते. नारदाच्या पूर्वी, नारदाच्या वेळीं, व मागाहूनहि कांहीं दिवस मनुस्मृतीबरोबर वृद्धमनु किंवा वृहत्तमनु यांच्या स्मृतींचा मुख्य भाग उपलब्ध असला पाहिजे; कारण त्याचा उल्लेख महाभारतांत, मेधातिथीच्या मनुभाष्यांत व जगन्नाथाच्या ग्रंथांतहि सांपडतो. समग्र नारदस्मृतीचीं रूपरेषा कळणें थोडेंसे कठिण असून तें घरेचसें कल्पनेवर अवलंबून आहे, कारण मागाहून जे ग्रंथकार होतात ते आपला ग्रंथ पूर्वीच्या कोणत्या तरी प्रसिद्ध व्यक्तीच्या नांवावर प्रसिद्ध करतात. संस्कृत ग्रंथांतून ही पद्धति फार अनेक स्थलीं येते.

नारदस्मृतीचा काल ठरवितांना मनुस्मृतीचा काल लक्षांत घेतला पाहिजे. पण मौज अशी आहे कीं मनुस्मृतीचा काल ठरवावयाच्या वेळीं नारदस्मृतीचा काल प्रमाणभूत मानितात. दोहोंमध्ये बराच काल लोटला असला पाहिजे हें निर्विवाद आहे. आतां प्रोफेसर व्यूलरच्या मतें मनुस्मृतीचा काल इसवी सनाच्या पूर्वी दोन शतकांपासून तो इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकापावेतो कोणता तरी आहे. हें जर खरें असेल तर नारदस्मृतीचा काल चवथ्या किंवा पांचव्या शतकापूर्वी येणें शक्य नाही, हें अनुमान स्वतंत्र रीतीनेंहि सिद्ध होण्याजोगें आहे.

पुष्कळशा जाबर्तीत व विशेषतः पुराव्याच्या कायद्यांत नारदस्मृति याज्ञवल्क्य, विष्णु, व्यास, बृहस्पति आणि कात्यायन या स्मृतींशीं जुळते. यांपैकीं शेवटल्या तीन स्मृती स्मृति-कालातील अगदी शेवटल्या असून पाहिल्या दोन मात्र

तिसऱ्या शतकाच्या पुढील आहेत; आणि म्हणूनच नारद-स्मृति त्यांच्यापेक्षां कांहीं गोष्टीत पुढें गेली आहे. दुसरी गोष्ट अशी कीं मृच्छकटिक नाटकांत न्यायासनापुढील चौकशीचें जें वर्णन आलें आहे तें नारदस्मृतीशीं तंतोतंत जुळतें. आतां नारदीय धर्मशास्त्र आणि मृच्छकटिक हीं जर समकालीन मानिलां तर नारदस्मृतीचा काल पांचवें किंवा सहावें शतक ठरतो. याला आणखीहि एक पुरावा देतां येईल. नारदस्मृतींत 'दिनार' शब्द पुन्हां पुन्हां येतो हें 'दिनार' नाणें आणि 'डेनॅरियस' अथवा 'सुवॅलो' हीं रोमन नाणीं एकच. कांहीं ठिकाणी (२-३४) 'दिनार' हा सुवर्णपट्ट्याचक शब्द आहे व ज्याप्रमाणें सध्यां पुतळ्यांची अवघा मोहोरांची माळ घालण्याचा प्रघात आहे त्याप्रमाणें त्यावेळेस 'दिनार-माळ' घालीत असत व दिनारमाला हा शब्द भद्रवाहूच्या कल्पसूत्रात सांपडतो. परंतु अन्यत्र 'दिनार' शब्द नाणक-वाची आहे. अर्थात या नाण्याचा प्रकार नारदस्मृतीच्या पूर्वीचा असला पाहिजे. 'दिनार' हें नाणें रोमन बादशहाचें असल्यामुळे हिंदुस्थानांत त्याचा प्रसार तिसऱ्या शतकापासून होता. सहाव्या शतकांत लिहिल्या गेलेल्या वाणाच्या कादंबरींत प्रथमतः नारदीय धर्मशास्त्राचा उल्लेख आढळतो. पंचतंत्रांतहि नारदस्मृतीचा उल्लेख आहे म्हणतात तें संशयित आहे. कारण कांहीं प्रतीत तो नाही. मेधातिथीच्या मनुभाष्यांत या स्मृतीचा उल्लेख सांपडतो. हें मनुभाष्य नवव्या शतकांत लिहिलें गेलें आहे परंतु तःपूर्वीच असहाय नांवाच्या मनुष्यानें यावर एक विस्तृत टीका लिहिली आहे. या सर्व प्रमाणांवरून नारदस्मृतीचा काल पांचवें किंवा सहावें शतक होय असें निर्विवाद सिद्ध होतें.

नारदस्मृतीच्या प्रती मूलभूत अशा मानलेल्या पुष्कळ आहेत. परंतु मि. वेंडाल यानां जी नेपाळांत ताडपत्रावर लिहिलेली प्रत सांपडली आहे तीच खरी समजण्यांत येते. त्यांत एक नवीन अध्याय उपलब्ध झाला आहे. असहायाची टीका फार महत्त्वाची गणली जाते. नेहर्माच्या व्यवहारांतील दृष्टांत देऊन विषयविवेचन करण्याची हातोटी त्यास फार चांगली साधली आहे. असहायाची टीका निष्काळजी लेखकांनीं विघडवल्यामुळे कल्याणभट्टानें तींत नवीनच शोध घातले आहेत.

नारळ (माड)—याची लागवड उष्णकटिबंधांत फार प्राचीन काळापासून होत आहे. तरी जगाच्या व्यापारी दृष्टीनें याला अलीकडे म्हणजे ३०-४० वर्षांतच महत्त्व प्राप्त झालें आहे. माडाची लागवड सर्व उष्णकटिबंधांत समुद्रकाठी होते तरी फिलिपाईन बेटांत हल्लीं फारच मोठ्या प्रमाणावर लागवड करतात सर्व जगांत व्यापाराकरितां म्हणून जेवढे खोबरें तयार होतें त्याचा तिसरा हिस्सा फिलिपाईन बेटांत तयार होतो. खोबरें व खोबरेंलतेले यांचा खप जर्मनी व फ्रान्स देशांत फार होतो. माडाची पैदास टच ईस्ट इंडीज, स्ट्रेट सेटल्मेन्ट्स, फिलिपाईन बेटें, सिलोन, हिंदुस्थान,

झांजीवार, मलाया स्टेट्स, निकोबार, लखदिव व मालदिव व्हेरें वगैरे देशांत मुख्यत्वेकरून होते.

इतिहास.—हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागर यांमधील वेदांत ही झाडे असल्यामुळे त्यांची फळे तेथून अमेरिका, चीन, सयाम, ब्रह्मदेश व हिंदुस्थान येथें वहात आलीं असावीं असा समज आहे. स्पॅनिश, पोर्तुगीज व उच्च प्रवाश्यांनी यांचा प्रसार बराच केला असावा; सध्यां नारळाला निरनिराळ्या देशांत इतकीं निरनिराळीं नांवें आहेत त्यावरून त्या देशांत नारळ गेल्यास फार का अवधि झाला असला पाहिजे. परंतु पूर्वेकडे अमेरिकेपासून पश्चिमेकडे मादागास्कर-पर्यंत नारळाला जीं नांवें आहेत त्यांतोळ बरीच संस्कृत भाषेंतील 'नारीकेल' शब्दापासून झालेलीं आहेत. यावरून हें झाड मूळचें अमेरिकेंतील नसून आशियातील असणें अधिक संभवनीय आहे. यावरून तें हिंदुस्थानांतीलच असेल असें नाहीं तर संस्कृत भाषेच्या प्रसाराबरोबर नारळाची लागवड वाढत गेली एवढेंच म्हणतां येईल. तथापि नारळाच्या उत्पत्तिस्थानासंबंधी बराच वाद आहे.

हिंदुस्थानांत माडाची लागवड मलबारचा किनारा, मद्रासचा पूर्व किनारा, कारवारचा पश्चिम किनारा, कोंकण, काठे-वाड वगैरे प्रांतांत फार आहे. गोदावरीच्या मुखाजवळील माड फार उत्तम समजले जातात. त्या ठिकाणीं दर माडास २०० नारळ म्हणजे वेताचें उत्पन्न समजलें जातें. माडाची लागवड फार प्राचीन आहे, तरी त्यामानानें त्याच्या जाती फार थोड्या आहेत असें म्हणवें लागतें. माडाची लागवड वियापासून होत असल्यामुळे त्याच्या जाती फारशा नाहींत ही गोष्ट लागवडीच्या दृष्टीनें फार महत्त्वाची आहे. नाहीं तर रायवळ आंब्याची जशी स्थिति आहे तशीच माडाचीहि झाली असती. एकंदरीत ज्या जातीचें वा त्याच जातीचें झाड उत्पन्न होतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

आतां धोवऱ्यासाठीं माडाची लागवड करावयाची असेल तर वियासाठीं नारळ मोठेच असले पाहिजेत असें नाहीं. कारण नारळ लहान असला तरी त्यापासून खोबरें मोठ्या नारळापेक्षां जास्त निघण्याचा संभव असतो. म्हणून ज्या माडाला पुष्कळ नारळ येतात त्याचेच नारळ वियासाठीं घ्यावे हें उत्तम. मोठे परंतु थोडे नारळ ज्या झाडाम येतात त्याचे नारळ वियासाठीं घेण्यांत फायदा होणार नाहीं. लवकर लागस येणाऱ्या माडाचे नारळ वियाकरितां घ्यावे. ते नारळ माडावरून उतरून घ्यावे, वरून टाकूं नयेत. कारण वरून टाकल्यामुळे तो दुखावतो व कदाचित् त्याला चौर पडते व त्यामुळे तो रुजत नाहीं. नारळ उतरल्यानंतर कोरड्या हवाशीर जागीं महिनाभर नीट ठेऊन घ्यावे. रुजत घालतेवेळीं त्यांतोळ बहुतेक पाणी आटून जावयास पाहिजे व खोबरें घट झालेलें असवें, तसेंच वियाचे नारळ फार लहान माडाचे किंवा फार लांबीचे (जुन्या झाडांचे) हि काढूं नयेत, मध्यम वयाच्या झाडांचे काढावे. कित्येक ठिकाणीं

पेंदीच्या (लोवऱ्याच्या) शेवटाकडील नारळ वियासाठीं ठेवण्याची बहिवाद आहे; परंतु यांचा उपयोग खरोखर होतो किंवा नाहीं हें खात्रीनें सांगतां येत नाहीं.

नारळ रुजत घालण्याचा पद्धतिमध्ये स्थानपरत्वे फरक दिसतो. फिलिपाईनवेदांत हल्लीं माडाची लागवड फार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे तिकडे मोठमोठे वाफे करून त्यांत नारळ रुजत घालतात. ही जमीन पद्धत्यानें बऱ्याच वेळां चांगली नांगरतात व आंतोळ सर्व घाण, तण मुळ्या, वगैरे काढून टाकतात. जमीन निदान एक फूटपर्यंत तरी खोल पोळव्हावयास पाहिजे वाफे सहा ते आठ फूट रुंद असून मधून रस्ते असतात. नारळ रुजत टाकतात त्यामध्ये ४ इंच अंतर ठेवतात. नारळ वाफ्यांत आडवाच ठेवून त्याचा अर्धा किंवा दोनतृतीयांश भाग जमिनीत पुरून टाकतात, व पेंडा, गवत किंवा असेंच दुसरे कोण्ही गवत बारफि कापून तें त्यावर पातळ आंथरतात. याच्यायोगानें वाफ्यामध्ये ओलावा चांगला रहातो व नारळ वाळून जात नाहींत. एकदां पाणी दिल्यानंतर पुन्हां पाणी देण्याचें कांहीं कारण नाहीं. नारळ रुजून कोंब २-२॥ फूट वाढला व मुळ्या-४-६ इंचांपर्यंत वाहेर आल्या म्हणजे रोपा लावण्यास योग्य झाला असें समजतात. यापेक्षां मोठा झाल्यास तो काढून लावण्याच्या जागीं नेण्यास व लावण्यास त्रास पडतो. रोपा लहान असला म्हणजे नारळांतील अन्नरस कोंबाला मिळत असल्यामुळे त्याला अपाय वगैरे कांहीं होत नाहीं व म्हणून तो लवकर जीव धरतो. लहान रोपा लावण्यास खर्चहि फार कमी येतो. तसें मोठ्या रोप्याचें होत नाहीं.

हिंदुस्थानांत नारळ काढल्यावर ते एक दोन महिने घरांत ठेऊन नंतर जमिनीत तिरपे लावून पुरून टाकतात, व ते रुजल्यावर हिवाळ्यांत किंवा पाऊस वेताचा असेल तर पावसाळ्यांत कायमच्या जागीं लावतात. कित्येक ठिकाणीं रोपे दोन वर्षांचे होईपर्यंत कायमच्या ठिकाणीं लावीत नाहींत. कारवारकडे नारळ विहिरीमध्ये टाकून त्यांनां मुळ्या व कोंब फुटल्यावर ते विहिरीतून काढून एकदम कायमच्या जागीं लावतात. जावा वगैरे वेदांत नारळ घराच्या वळचणीला टांगून ठेवून तेथेच त्यांनां मुळ्या व कोंब फुटल्यावर ते कायमच्या जागीं लावून देतात. गोवा प्रांतांत नारळ जमिनीमध्ये अर्धा पुरतात.

माडाला जमीन पुळगवट लागते. काळ्या किंवा चिकण जमिनीत पाण्याचा चांगला निचरा होत नसल्यामुळे माड चांगले होत नाहींत. कोंकणांतोळ आगराचे गांव समुद्रालगत असल्यामुळे तेथील (समुद्रकांठची) वांगेंतील जमीन जास्त पुळगवट असते व पूर्वेकडील जमीन जरा बऱ्यापैकी असते. पूर्वेकडील भागांत पोळकी लावतात व पश्चिमेकडील भागांत माड लावतात. जमिनी फारच चढत्या असल्यामुळे रहाटाचें पाणी साध्या पाटानें शेवटच्या माडापर्यंत पोचत नाहीं यासाठीं चिऱ्यांचे पळे पाट बांधून त्यांतून पाणी न्यावें लागतें.

दुष्काळाच्या वर्षी किंवा उन्हाळ्यांत विहिरींना पाणी कमी पडल्यास जेवढे पाणी मिळेल तेवढे प्रथम पोफळींना देऊन राहिल्यास माडांना देतात किंवा मुळीच देत नाहीत. गोवा प्रांतांत व इतर कित्येक ठिकाणी खाजणांमध्ये तीन चार फूट उंचीचे व पंधरा फूट रुंदीचे लांब लांब बांध असतात त्यावर माड लावण्याची वहिवाट आहे. हे बांध म्हणजे खाचरांतील माती काढून त्याचेच केलेले असतात. दोन बांधामधील चरांतून भरतांचे पाणी येत असते. बांधावरच्या माडांना लहान आहेत तोपर्यंत हातपाणी यावे लागते. अशा रीतीने जरी या माडांची जोपासना केली तरी त्यांना चांगलीशी फळे येत नाहीत. रोपे लावण्यासाठी खडे तीन फूट इतक्या खणावे. रोपे लावतेवेळी एखादे विशेष खत घालण्याची वहिवाट नाही. रोप्याचा नारळ जमिनीत सुमारे फूट सव्वाफूट राहिल अशा वेताने झावावा. पुढे खड्डा आपे आप भरून येईल. कोंकणांत रोपे लावण्याची वेळ म्हणजे हिवाळा ही होय.

झाडे जितकी जास्त तितके उत्पन्न जास्त अशी सामान्य समजूत असल्यामुळे झाडे दाट लावण्याची मालकांची नेहमी प्रवृत्ति असते. परंतु ही पद्धत फार घातक आहे. कारण माडाला ऊन व हवा विपुल मिळेल तर माड चांगला लागस येतो. यासाठी रोपे २५ फुटांपेक्षा जवळ लावू नयेत; त्यांमध्ये अंतर ३० फूट असल्यास चांगलेच. वाऱ्यापासून माडांचे रक्षण व्हावे म्हणून त्यांच्या भोंवती दुसरी झाडे लावावी; या कामासाठी विशेषतः करंज व भेंड झाडे ही फार चांगली; कारण करंजापासून तेलासाठी विया, रायासाठी पाला व कवळ मिळते; भेंडीची झाडे फार लवकर वाढतात आणि त्यांच्या लांकडाला भावहि चांगला येत असल्यामुळे यांच्यापासूनहि उत्पन्न चांगले मिळते. समुद्रकिनार्यालागत पाऊस फार असल्यामुळे पावसाळ्यांत नारळाच्या बागेत दुसरे कसलेहि पीक घेणे शक्य नसते. तागाचे वगैरे धाे पेरल्यास त्यावर झांपावरील पाणी पडून ते मरून जाते. कदाचित् भाद्रपद महिन्यांत ताग पेरल्यास विवड चांगले तयार होण्याचा संभव आहे. परंतु यासंबंधी प्रयत्न झालेले नाहीत. कोंकणांत माडांना पावसाळ्याच्या आरंभी एक एक ओझे पांढऱ्या कुळ्याचा टाळ घालण्याची वहिवाट आहे. ऐपन असल्यास कांही लोक शेणखत व मोठ (दर माडास एक पायली किंवा चार पाँड) देतात. मीठ देण्याची वेळ श्रावण महिना होय. ज्यांना वर्षास मीठ घालण्याची ऐपत नसेल त्यांनी दोन वर्षांनी एकदा यावे. वैगुल्याकडे दर माडास दहा पाँडप्रमाणे मासळी देतात.

मांड लहान आहेत तोपर्यंत त्यामध्ये कोणतेहि पीक घेण्यास हरकत नाही. परंतु वाग जुनी असली व मेलेले मांड भरून काढावयाचे असले म्हणजे पीक काढता येणार नाही. कारण पूर्वीच्या मांडांमुळे भरपूर सावली होऊन दुसरे पीक काढणे किफायतशीर होणार नाही. तरी सुदां केली, पोप्या, अननस, काफी वगैरे पिके काढतात. माडाच्या

बागेतील जमीने नांगरण्याची इकडे वहिवाट नाही. परंतु फिलिपाईन येतांत माड दोन वर्षांचे झाले व रोप्यांनी मुळ्या चांगल्या धरल्या म्हणजे वर्षांतून दोनदां सर्व जमीन नांगराने नांगरून व तव्याच्या कुळवांनी कुळवून घेतली असतां पीक उत्तम येते असे दिसून आले आहे. नांगरतांना झाडाच्या जवळ तीन फूट जमीन सोडली पाहिजे व नांगरहि चार इंचांपेक्षा खोल लावू नये. माडाच्या मुळ्या फारशा खोल नसल्यामुळे नांगराने कांही मुळ्या तुटतील ही गोष्ट खरी आहे, तरी माडाला ७००० पेक्षा जास्त मुळ्या असल्यामुळे त्यांपैकी थोड्या दुखविल्या तरी हरकत नाही. मुळ्यांची लांबी १-१८ फूट असते व त्या ३-४ फुटांपेक्षा खोल जात नाहीत. त्यांची जाडी ३ इंच असते. नांगराने नांगरल्यावर खालच्या मुळ्यांना चलन मिळून त्याच खोल जाके लागतील व पुढील नांगरणीच्या वेळी मुळ्या त्यामानाने फारशा दुखविल्या जाणार नाहीत. नांगरतीने जमिनीतील द्रव्ये मोकळी होऊन ती खोल गेलेल्या मुळ्यांना मिळू लागतील, हा नांगरतीचा विशेष फायदा होय. तो न नांगरलेल्या जमिनीतल्या माडांना मिळत नाही. ज्या बागांतून शक्य असेल त्यांत नांगरट करून फाय फायदा होतो तो पहावा.

खतासंबंधी सविस्तर माहिती वर सांगितलीच आहे; याशिवाय माडाचे जे भाग निरुपयोगी असतील ते सर्व जाळून त्यांची राख माडाच्या बुंधाशी पुरून टाकावी.

सिलोनमध्ये नारळाची सर्व चोडे (साले) माडांच्या बुंधाशी अळ्यासारखी ठेवतात; याच्या योगाने अळें झांकले जाऊन त्याच्यातील पाणी निघून जात नाही; नंतर शेवटी ती कुजली म्हणजे त्यांचे खत होते. आपल्याकडे थरपे(दांडे)पोया, चोडे, करट्या वगैरे सर्व सर्पणासाठी वापरतात; यासाठी त्यांची राख होईल तेवढी तरी निदान माडाला परत दिली पाहिजे. मद्रास इलाख्यांत ज्या माडांना कांहीच नारळ येत नाहीत त्यांच्याभोंवती चांगली अळी करून घेताच (तांबड्या दंडाच्या शेवरीचे) विवड, शेणखत व ६।७ पाँड मासळीचे खत दिल्याने ज्या माडांना पूर्वी दहा नारळ सुदां येत नसत त्यांना दुसऱ्याच वर्षी ४७ नारळ आले असा अनुभव आहे

फिलिपाईन येतांत नारळांचा उपयोग विशेषतः तेल गाळण्यासाठी करतात. तिकडे खोबऱ्याची किंमत रंगावर व वजनावर असते; तेलाच्या प्रमाणावर नसते. परंतु ही स्थिति जाऊन तेलाच्या प्रमाणावर त्याची किंमत केली जाईल असा रंग दिसत आहे. नारळ चांगला जून झालेला असला म्हणजे त्याचे तेल जसे निघते तसे खोबऱ्या नारळाचे निघत नाही. शिवाय खोबऱ्या नारळाचे खोबरे वाळल्यानंतर देखील त्याच्या अंगां हवेतील पाणी शोषून घेण्याची शक्ति असते त्यामुळे त्याला एक प्रकारचा वास येतो व त्यावर घुरशी येते त्यामुळे त्यातील बरेच तेल नाहीसे होते. यासाठी उत्तम प्रकारचे

खोबरें पाहिजे असेल तर माडावरून नारळ सुद्धा न पाडतां आपोआप पडतील तेवढेच गोळा करणें चांगलें असा अनुभव फिलिपाईन बेटांत आला आहे. परंतु इकडचा अनुभव असा आहे कीं नारळ सुमारे पाऊण हिस्ता जून झाला म्हणजे त्यापासून तेल जास्त निघतें. शिवाय आपल्याकडील वागा फार लहान असल्यामुळे व चोरांचें भय फार असल्यामुळे नारळ पडेपर्यंत झाडावर राहूं देणें शक्य नसतें. खोबऱ्यासाठीं नारळ पाडावेच लागले तर एक महिनाभर तरी ते कोरल्या जाणेंत सांठवून ठेवावे.

माडावर चढण्यासाठीं त्याच्यावर खांचा करण्याची वढिवाट आहे. परंतु ही पद्धत फार नुकसानकारक आहे. खांचा करणें झाल्यास त्यांत पाणी रहाणार नाही अशा वेतानें त्या कराव्या. पायंड्यांच्या साहाय्यानें वर चढणें चांगलें.

उत्पन्न.—माड फार दाट लावले असल्यास उत्पन्न फार कमी येतें. कांहीं ठिकाणीं दर झाडास १० नारळ देखील लागत नाहींत. ज्या ठिकाणीं माडांची उत्तम प्रकारची निगा आहे त्या ठिकाणीं उत्पन्नाचें प्रमाण असें असतें:—सातव्या वर्षी १५ नारळ, आठव्या वर्षी २५ नारळ, नवव्या वर्षी ४० नारळ व दहाव्या वर्षी ६० नारळ. यापुढें ५० ते ६० वर्षेपर्यंत उत्पन्न इतकेंच रहातें. सुमारे साडेचार नारळांपासून एक शेर (२पौंड) खोबरें निघतें व दहा नारळांपासून पावणेदोन पाईट तेल (सुमारे २ शेर) निघतें. कित्येक ठिकाणीं याहिपेक्षां जास्त उत्पन्न येतें. गांवठी घाण्यांत तेल काढल्यास पुष्कळ तेल फुकट जातें, म्हणजे शेंकडा तीस ते पन्नासपर्यंत निघतें. परंतु नवीन तऱ्हेच्या यंत्राच्या साहाय्यानें तेल काढल्यास शेंकडा ६५ ते ७० पर्यंत तेल निघतें. यंत्राच्या साहाय्यानें तेल काढण्याचे कारखाने फक्त मलबारांत कोचीन येथें आहेत. कोचीन येथील तेल इतर ठिकाणच्या तेलापेक्षां चांगलें समजलें जातें. याचें कारण तेथील नारळ पूर्ण जून झालेले असतात व खोबरें वाळवतात; त्यावर कसलीहि घाण पडूं देत नाहींत.

खोबरेल तेलाचा उपयोग खाण्याकडे व मेणबत्त्या आणि सावण करण्याकडे होतो. काडलिन्हर ऑईल, सिट्रोनेला ऑईल वगैरे तेलांत मिसळण्यासाठीं हि याचा उपयोग होतो. खोबरेल तेलापासून एक प्रकारचें लोणी तयार करितात; तें गाई-म्हशीच्या लोण्यापेक्षां किंवा चरबीपेक्षां उत्तम असतें. कारण तें मुळीच नास्त नाहीं. यामुळे त्याचा उपयोग पाबविस्किटें वगैरे करण्यासाठीं फार होतो. फ्रेंच सरकारनें या लोण्याचा उपयोग सैनिकाकरतां करण्याची परवानगी दिल्यामुळे खोबरेल तेलाला व त्यापासून तयार केलेल्या लोण्याला फार भाव येतो. तेल काढल्यानंतर जीं पेंड शिल्लक रहाते तिला पुन्हाक असें म्हणतात. या पेंडीत तेल जितकें जास्त असेल तितकी ती जास्त कसदार समजतात व त्यावर तिची किंमत ठरविली जाते. खोबऱ्याच्या व पेंडीच्या किंमतीचें प्रमाण ४:१

असें असतें. पेंडीचा उपयोग दुभत्या जनावरांकरितां व वैलासारख्या कामाच्या जनावरांकरितां करतात.

खोबरें उन्हांत वाळवितात परंतु त्यांत पाणी शेंकडा ९ पर्यंत असतें. उत्तम खोबऱ्यांत शेंकडा सहपेक्षां जास्त पाणी असूं नये. यासाठीं खोबरें वाफेनें किंवा गरम हुवेनें तापवितात. याच्यायोगानें ओले ताजे नारळ वाफेनें वाळविल्यास १५ तासांत व गरम हुवेत वाळविल्यास ४ तासांत तयार होतात. धुरानें वाळविलेल्या खोबऱ्यांत पाणी शेंकडा २० पेक्षां देखील जास्त राहतें म्हणून ही पद्धत फार वाईट होय.

माडा पासून होणारे कांहीं निष्पत्ती, सुंभः—सुंभासाठीं नारळ काढावयाचे असल्यास ते साधारणपणें कोंवळेच काढावे लागतात. अगदीं कोंवळे नारळ असल्यास काथ्या लवकर तुटतो. पूर्ण जून झालेल्या नारळाची चोंडे कुजत नाहींत. सुंभ काढण्याचे कारखाने सिलोन, मलबार, लखदिवबेटें, फेडरेबेट मलायास्टेट्स यांमध्ये आहेत. काथ्या करण्यासाठीं पहिल्यानें खाजणांत खाऱ्या पाण्यांत चोंडे कुजन टाकतात. गोड्या पाण्यांत चोंडे चांगलीं कुजत नाहींत व काथ्या वाईट होतो असें म्हणतात. तेथें तीं सद्या महिनेपर्यंत कुजल्यावर तीं काढून कुडन त्यांच्यापासून काथ्या तयार करतात. काथ्या चांगला किंवा वाईट हें माडाच्या जातीवर अवलंबून आहे असें दिसतें. सिलोनमध्ये चाळीस नारळांपासून सद्या पौंड काथ्या निघतो. मद्रासकडे १८ नारळांपासून व लखदिवबेटे ६० नारळांपासून सद्या पौंड काथ्या निघतो; परंतु लखदिवबेट्या एक पौंड काथ्यापासून २२० फूट लांब सुंभ घनतें, व मद्रासच्या तेवढ्याच काथ्याचें १३२ फूट सुंभ होतें. यंत्राच्या साहाय्यानें दोरखंडें व सुंभ तयार करण्याचे कारखाने मुंबई इलाख्यांत नाहींत. सुंभ हातांनीच वळून त्याचा घरगुती कामाकडेच फक्त खर्च होतो. व्यापारी दृष्ट्या याला महत्त्व नाहीं.

माडीः—माडाची पोय कोंवळी कापल्यास तिच्यांतून जो रस येतो त्याला माडी म्हणतात. मद्रास इलाख्यांत ताडापासून ताडी काढतात. ठाणें व सुरत या जिल्ह्यांत शिंदीपासून शिंदी काढतात. रत्नागिरी, कारवार वगैरे जिल्ह्यांत माडापासून माडी काढतात. माडाची पोय कापल्यावर फूल व फळ धरत नाहींत. माडाची लागवड आहे तेथें माडी काढण्याची पद्धत सर्वत्र चालू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यांत ब्राह्मण लोक सहसा आपले माड माडीसाठीं वहावयास देत नाहींत; मंडारी लोक देतात. एका माडापासून १.४० लिटर माडी रोज निघते. माडाच्या एक ते तीन पोया कापतात. यापेक्षां जास्त पोया एकाच वेळीं कापीत नाहींत. पोयांतून २५ ते ४० दिवसपर्यंत माडी वहात असते. माडी दिवसांतून तीन वेळ काढतात व प्रत्येक वेळीं नवीन काप घेतात म्हणजे रस जोरानें येतो. एका माडावरून दुसऱ्या माडावर जाण्यासाठीं वांबू बांधून त्याचा उपयोग करण्याची

वह्निवाट इकडे नाही. परंतु फिलिपाईन घेतांत व इतर कित्येक देशांत ही पद्धत आहे.

गूळ:—गोवा प्रांतांत ताज्या माडीपासून गूळ करतात. या गूळाचा खाण्याकडे हि उपयोग करितात. गूळ सीमेंट व चुना यांच्यामध्ये मिसळला असता तो घट होऊन त्यावर पॉलिश अथवा तकाकी नांगलीच चढते.

रोग:—माडाला अनेक प्रकारचे रोग होतात. त्यांत 'कॉच कुजणे' या नांवाचा रोग मद्रास इलाख्यांत फार भयंकर आहे. मुंबई इलाख्यांत हा रोग फारसा नाही. या रोगापासून क्यूबा घेतांत भयंकर नुकसान झालेलें आहे. त्याचप्रमाणें हा रोग जमेका, त्रिनिदाद, मद्रास, सिलोन, पोर्तुगाल आफ्रिका या देशांत आहे. दुसरा एक रोग झांपांच्या शेवटच्या पात्यावर दिसून येतो. याचा योगाने पात्या पांढऱ्या होऊन गळून पडतात. याला उपाय म्हणजे रोगट पानें तोडून जाळून टाकावी आणि नंतर बाडोमिश्रण शिंपडावे. १५-२० दिवसांनी हेंच मिश्रण पुन्हां शिंपावे. मुंबई इलाख्यांत हा रोग फक्त ताडावर पडतो, माडावर फारसा आढळत नाही; तरी तो माडावरहि पडण्याचा संभव आहे. तिसरा रोग माडातून तांबूस रस गळणें; हा रोग एका प्रकारच्या अलिंवापासून होतो. हा रोग विशेषतः सिलोन व दक्षिणमलबारांत आहे. यास उपाय—हा रोग दिसल्या वरोबर रोगट जागा पूर्णपणें कापून काढून जाळून टाकणें. रोग फार झाला असल्यास सर्व झाड तोडून जाळून टाकावे.

भुंगे:—माडाला दोन प्रकारचे भुंगे लागून त्यापासून फार नुकसान होतें. या भुंग्यावर औषध, विष वगैरे काहीच लागू पडत नाही. यामुळे ही कीड कमी करण्याचा उपाय म्हणजे लांकूडफांटा वगैरे कुजणारे जिन्नस वागेंत राहूं देऊ नयेत. दुसरा उपाय म्हणजे ८-१० फूट लांबसंद व तीन फूट खोल असे खडे खणून ते घाणेरड्या कचऱ्याने, शेण, कुजकी लांकूडे यांनी मरून काढावे. म्हणजे त्यांमध्ये हे भुंगे अंढी घालतात, व त्याच ठिकाणी त्यांच्या आळ्या होतात. दोन महिन्यांनी हे खडे उकळून पाहिल्यास खड्याच्या कडेला पुष्कळ किडे सांपडतील, ते सर्व वेंचून मारून टाकावे.

माडाला दुसरा शत्रु म्हणजे उंदीर. उंदरापासून नारळाचें संरक्षण होण्याकरितां माडावर पांचसहा फुटांवर पत्रे मारतात. हे पत्रे खालच्या बाजूला सुटे व बाहेर झुकते असतात. शिवाय त्यांची खालची बाजू थोडी कातरलेली असते. यामुळे उंदरांना या पत्र्यावरून वर चढतां येत नाही. माडाच्या झाडाचा जितका उपयोग होतो तितका दुसऱ्या कोणत्याहि झाडाचा बहुधा होत नसेल. माडाचीं वहालें, वासे, पन्हेळ वगैरे चांगली होतात. पानांचे झांप वळून त्यांनी घरे शाकारतात. पात्यांचे हीर काढून त्यांचे खराटे उत्तम होतात. नारळाच्या करवंटीचा उपयोग

गुडगुडी, लहान लहान भांडी, वटणें वगैरे करण्याकडे होतो.

नारायण—हे फार प्राचीन व बहुमानदर्शक नांव असून तें हिंदूंच्या अनेक देवांना लावलेलें आढळतें. तें कोणत्याहि एका स्वतंत्र देवतेचें नांव नाही. पुरुष म्हणून जी आय मानव व्याप्ति होती तिला उद्देशून पुरुषसूक्त हें महत्त्वाचें सूक्त ऋग्वेदसंहितेत (१०.९०) आहे; हें सूक्त फार महत्त्व पावलें आहे. सदरहू पुरुषालाच शतपथब्राह्मणांत पुरुष-नारायण असें म्हटलें आहे. सर्वानुकम्पणीप्रमाणें नारायण हा पुरुषसूक्ताचा कर्ता आहे. महानारायण नांवाचें (दशोपनिषदांपैकी) एक उपनिषदहि आहे. कृष्णयजुर्वेदाच्या मैत्रायणीसंहितेत मात्र पुरुष हें शिवाला आणि नारायण हें विष्णूला उपपद लाविलें आहे. ख्रिस्ती शकाच्या आरंभाच्या सुमारास नारायण शब्दाची निराळीच व्युत्पत्ति दिली आहे. हें सर्व जग पाण्यापासून निर्माण झालें असें ऋग्वेद व कृष्ण-यजुर्वेदाच्या तैत्तिरीय संहितेत म्हटलें आहे. प्रथम या पाण्यावर जी एक व्यक्ति दिसू लागली तीच नारायण होय (नारा = पाणी; अयन = दलणें, सरणें). जगाचा मूळ जो कर्ता विष्णु तोच नारायण असें वैष्णव म्हणू लागले. उलट शिव हा मुख्य देव मानणारे शैव लोक नारायणाचा शिव म्हणू लागले. अद्वैतमतांचे प्रस्थापक आद्य शंकराचार्य ब्रह्म किंवा जगाचा जो मूळ कर्ता तोच नारायण असें प्रतिपादू लागले. जैन लोक नारायण हा नऊ कृष्ण वासुदेवापैकी किंवा तीर्थंकरांपैकी आठवा आहे असें मानतात. बौद्धांच्या महायानपंथाच्या सद्धर्म-पुंढरीक नांवाच्या ग्रंथांत बोधिसत्त्वाच्या देहाची नारायणाच्या देहाशी तुलना केली आहे. सांप्रत हिंदु लोक नारायण हें विष्णूचें एक नांव आहे असें सर्वत्र मानतात. नारायणीय धर्माचें सविस्तर विवेचन 'बुद्धोत्तर जग' (झा. को. वि. ४, प्रकरण ६ वें.) यांत आढळेल.

नारायण-राजपुताना, जोधपुर संस्थान, सांवर निझामती-तील राज नांवाच्या तहशीलीचें मुख्य ठिकाण. हें राजपुताना-माळवा रेल्वेवर आहे. लोकसंख्या ५५६६. हें दादूपंथी लोकांचें (नाग नांवाचे सैनिक यांतलेच होत) मुख्य ठिकाण आहे. ('दादू' पहा.)

नारायणगंज, पो ट वि सा ग.—डाका जिल्ह्यांतील ईशान्येकडील पोटाविभाग. क्षेत्रफळ ६४१ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ७७९५६४. मुख्य शहर एकच असें नारायणगंज आहे. नारायणगंज, वैद्यवाजार व मेघना नदीवरील नरसिंगडी ही व्यापाराची ठाणी आहेत. सोनारगांव हें ऐतिहासिक शहर आहे. नांगलवंद येथें स्नानासाठीं जत्रा भरते. यांत तीन तालुके आहेत. नारायणगंज तालुक्याचें क्षेत्रफळ ११६ चौरस मैल असून लोकसंख्या १८७८६१ आहे.

गां व.—याच नांवाच्या पोटाविभागाचें मुख्य शहर. हें लाखा व धालेश्वरी या नद्यांच्या संगमावर आहे. लो. सं.

(१९११) २७८७६. हिंदु व मुसलमान निम्मेनिम्म आहेत. हे डाक्याडून खुष्कीच्या मार्गाने ९ व जलमार्गाने २० मैल दूर आहे. हे पूर्व बंगालातील फार भरभराटीचे शहर आहे. मीर जुमल्याने आराकाना लोकांच्या स्वा-याशी टकर देण्याकरिता येथे बरेच किल्ले बांधले. येथील कदमरसूल नावाच्या मशिदीला मुसलमान लोक फार मान देतात.

हे गांव १०० वर्षांपूर्वीपासूनच व्यापारी आहे. पण अलीकडे तागाच्या गिरण्या व आगगाड्यांचे रस्ते वगैरेमुळे याला फारच महत्त्व आले आहे. येथून बंदरांना लवकर जाता येते. येथून चितागांव व कलकत्याला बोटी जातात. येथे बऱ्याच गिरण्या, तागाचे प्रेस, लोखंडाचे कारखाने वगैरे आहेत. येथे ७-८ हायस्कुले व दोन प्रिचालर्ये आहेत.

नारायणगड—पुणे जिल्हा. जुन्नराजवळ नारायणगांवच्या पूर्वेस दीड कोसावर हा किल्ला एका स्वतंत्र डोंगरावर असून याच्या पूर्वाशेवाय तिन्ही बाजूंस कडे तुटलेले आहेत. हा बाळाजी विश्वनाथ पेशवे यांनी बांधला. यावर हटसाबाईचे देऊळ, दोन पाण्याची टाकी व पुष्कळ हौद आहेत. एका टांक्यातील नारायणाची मूर्ति १८३० साली सांपडली. मुख्य दरवाजा शाबूत असून त्यावर नारायणाची मूर्ति व वाद्यांची चित्रे आहेत. इंग्रजांनी १८२० साली हा किल्ला बहुतेक पाडून टाकला.

नारायणगड—पंजाब, अंबाला जिल्ह्याची तहशील. ही हिमालयाच्या पायथ्याशी वसली आहे. क्षेत्रफळ ४४६ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९२१) १०७७९८. यांत एक शहर व ३१८ खेडी आहेत. पैकी नारायणगड हे मुख्य ठिकाण असून यांत करोडू हे शिखर आहे यांतील प्रदेश खडकाळ असल्याकारणाने पिकाची शेतकऱ्यांना पंचाईत पडते. दक्षिणेकडील भाग बराच सपाट आहे.

नारायणगांव—मुंबई, पुणे जिल्हा. जुन्नरच्या आग्नेयीस ९ मैलांवर मीनातटाकी असलेला गांव. येथे शनवारी आठवड्याचा बाजार भरतो. गांवास 'जुन्नर दरवाजा' व 'पुणे दरवाजा' असे दोन दरवाजे आहेत. नारायणगांवाच्या दक्षिणेस एका मैलावर असलेल्या टेंकडीवर गंजपीरचे थडगे असून तेथे नैत्र शुद्ध नवमीस मोठी जत्रा भरते. येथून तीन मैलांवर नारायणगड नांवाचा किल्ला आहे (पहा).

नारायणपूर—मध्यप्रांत, छत्तिसगड संस्थान. जशपूर संस्थानच्या हेटघाट टप्प्यांतील महत्त्वाचे खेडें. हे राजधानीपासून नेहट्येस १६ मैलांवर असून येथे दरसाल म.घ. महिन्यांत यात्रा भरत असते. जवळच एका टेंकडीवर या संस्थानचे संस्थापक राजे-सुजानराय हे राहत असत.

नारायणपेठ—हैद्राबाद संस्थान, महबूबनगर जिल्हा. मखताल तालुक्यांतील एक शहर. लोकसंख्या (१९११) १२४४९ हे रेशमी कापड व सुती लुगडी यांच्याकरिता तसेच रंगीत कातडी जोडे यांच्या व्यापाराकरिता प्रसिद्ध आहे. दुय्यम तालुकदाराचे हे ठिकाण असून येथे एक मुन्सिफ कचेरीहि

आहे. येथे दवाखाना व मुलांमुलींच्या शाळा असून, हे जी. आय. पी. रेल्वेच्या एका शाखेवरील स्टेशन आहे.

नारायणराव बल्लाळ पेशवे (१७५५-१७७३)—पांचवा पेशवा. नानासाहेब पेशव्यांचे हे धाकटे पुत्र; हे स्वभावाचे तापट व स्नानसंध्याशील असून पोरवयामुळे त्यांना पंचपांच, भारदस्तपणा व सारासार विचार कमी होता. यांचा जन्म ता. १०-८-१७५५ रोजी होऊन, मुंज २८ मे स. १७६२ त दादासाहेबांच्या हातून झाली. यांचे लग्न २२ एप्रिल १७६३ रोजी सिंहगडास कुण्याजी हरि साठे (तपकीर गल्लीतील) यांच्या कन्येशी होऊन तिचे नांव गंगाबाई ठेवण्यांत आले; एकदां गुलटेकडीवर साठमारी पहात असतां एक हत्ती माधवराव व नारायणराव वसले होते तिकडे चालून आला. नारायणराव उठून जाऊ लागले. तेव्हां माधवरावांनी, नारायणा, जाऊ नकोस, गेल्यास तुझ्याबद्दल तवाराखकार काय म्हणतील ? असें म्हटल्यावर हे तेथे वसून राहिले. यावरून ग्रॅन्डफ म्हणतो की, जर ते जगते तर धाडशी बनण्याचा संभव होता. परंतु १८ व्या वर्षीच त्यांचा अंत झाल्याने त्यांच्या गुणावगुणाबद्दल ठाम मत देतां येणे शक्य नाही.

माधवरावांनी आपल्या मृत्युसमयी दादासाहेबांच्या हाती नारायणरावांचा हात देऊन, एकमताने चालण्याबद्दल बापू, नाना व मामा पेठे यांच्या देखत त्यांना सांगितले व ते दादांनी वबूल केले. बापूनेहि वचन दिलें की, जिवांत जीव असे तोपर्यंत मी नारायणरावांस अंतर देणार नाही. नंतर श्रीमंतानी कैलासवास केला. त्यांच्याबरोबर रमाबाई सती गेल्या; धर्मशिलेवर उभ्या असतांना त्यांनीहि नारायणरावांचा हात दादांच्या हाती देऊन वडीलपणें सर्वांचा संभाळ करण्यास सांगितले (१८-११-१७७२). त्यांचे उत्तरकार्य नारायणरावांनीच केलें. नंतर मंडळी पुण्यास आली. बाहेर नारायणरावांचा व दादांचा संकेत ठरला की, झाले तें गेलें; यापुढें दोघांनी एकवितारें सर्व गोष्टी व कारभार एके ठिकाणी वसून करावा. "द्यावें" नारायणरावांनी व "देवावें" दादांनी करावें. परंतु हा ठराव थोड्याच दिवसांत फोल झाला. सातान्याहून पेशवाईचीं वर्षे आणण्यास नारायणराव पुण्याहून निघाले (१-१२-१७७२) तेव्हां दादांनी बरोबर चलय्याविषयी त्यांनी आग्रह केला. यावेळी दादांनी स्वतःस २२ लक्षांचा सरंजाम देण्याबद्दल ह्म घेतला. परंतु नारायणराव व इतर मुत्सद्दी यांनी त्यांची युक्तीनें समजूत घातली. सातान्यास पोंचल्यावर, वेण्येच्या कांठी मुक्काम करून नारायणरावांनी छत्रपतींना व त्यांच्या राण्यांना मेजवानी व नजरा केल्या व छत्रपतींनी नारायणरावांना पेशवाईचीं वर्षे व शिके-कटयार आणि जरीपटका दिली (१३ डिसेंबर, १७७२) मग श्रीमंत पुण्यास परत आले.

श्रीमंतांचा प्रथम नाना व फडके यांच्यावर बराच विश्वास होता; मात्र बापूवर फारशी मर्जी नव्हती. पुढें एकदां तर त्यांनी बापूंचे न ऐकतां त्यांस दुश्चिन्ने बोलून त्यांचे मन

दुखाविले. त्यामुळे त्या पाताळयंत्री सुतस्थाने उदासीन राहून बहुतेक कारभार अंगवाहेर टाकला; या सुमारास हलक्या लोकांची रोष श्रीमंतांजवळ पडून चालली व ते त्यांच्या गोष्टी ऐकू लागले; त्यांनी बाबाजी वरें यास कारभार सांगितला. या सुमारास फिरंग्यांनी वसई, साष्टी वगैरे आपला गेलिला प्रांत परत मिळविण्याची जय्यत तयारी करून विजय दुर्ग व रत्नागिरी वंदरांत ते सैन्य उतरले. त्यामुळे पुण्यास आरमाराचे सरदार होते त्यांना श्रीमंतांनी आणखी जास्त मदत देऊन तिकडे पाठविले, परंतु त्यापूर्वीच कृष्णाजी धुळप यांनी शिलकी आरमारासह फिरंग्यांचा सडकून पराभव करून मालवणापर्यंत त्यांचा पाठलाग केला (जाने. १७७३).

इकडे दादा व आनंदीबाई यांच्या, आपल्याविरुद्ध मसलती चालल्या आहेत असे कोणी कळविल्यावरून, पुरती सौकर्या न करितां व बापू आणि नानांच्या मताविरुद्ध श्रीमंतांनी दादानां सहकुटुंब कैदेत टाकिले (एप्रिल). या सुमारास रायगडच्या किल्लेदाराने शिर्षाच्या तफें काढी गडबड केल्याने श्रीमंतांनी छत्रपतींना ४० हजार रुपये देऊन रायगड आपल्या हातां घेतला.

तिकडे उत्तरेकडे सुजाउद्दौला व इंग्रज यांच्या चिथावणीवरून दिल्लीच्या बादशहाने नजीबखानाच्या मार्फत तेथे असलेल्या मराठ्यांच्या (होळकर व विनीवाले) वर स्वारी करविली; परंतु तीत त्याचाच पराभव झाला. या लढाईत काही कवायती इंग्रजी पलटणेहि बादशहाच्या बाजूस होती. बादशहाने घाबरून तह करून पूर्वाप्रमाणे वागण्याचे कबूल केले. पुढे मराठ्यांनी सुजाउद्दौला, इंग्रज व रोहिले यांची जट मोडण्यासाठी रोहिल्यांवर स्वारी केली व त्यांचा मोड केला; तेव्हा हाफिज रहमत रोहिला हा नहास तयार झाला. इतक्यांत सुजा व इंग्रज त्याच्या मदतीस आले. या सर्वांची फौज ६०००० हजार व मराठे ३० हजार असल्याने आणि पावसाळाहि नजीक आल्याने मराठे दुआवांतून परतून दिल्लीस आले.

नागपूरकर मोंसल्यांच्या घराताहि पेशव्यांप्रमाणे यावेळी भाऊवंदकी माजली होती. जानोजी वारल्यावर माजी पेशव्यांनी सेनासाहेबसुभ्याची वस्त्रे रघूजीस देऊन मुघोजीस त्याचा कारभारी केले होते. पुढे मुघोजी हा दादासाहेबांच्या पक्षास मिळाला व त्याचा भाऊ साबाजी हा माधवराव व नारायणराव यांना मिळाला. यावेळी नारायणरावांनी रघूजीचे सेनासाहेबसुभ्याचे पद काढून ते साबाजीस दिले व त्याच्या कुमकेत पुण्याहून सैन्याहि पाठविले. त्याच्या साहाय्याने तिकडे साबाजीने मुघोजीशी मोडण चालविले (मे).

इकडे दादांनी मसलत करून कैदेतून सुटण्याचा प्रयत्न चालविला. गुप्तपणे ठिकठिकाणी फौज जमवून, मुघोजीशी त्याच्या वकिलामार्फत पत्रव्यवहार ठेवला, तसेच हैदराच्या पुण्यास असलेल्या वकिलाच्या द्वारे खटपट सुरू केली. इतक्यांत श्रीमंत हे मातोश्रीस भेटण्यास गंगापूरास गेले ही

संधि साधून दादांनी शनवारवाच्यांतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आयत्या वेळी वेत फुटला व नारो आप्पाजी याने त्यांना पकडून पुन्हा कैदेत ठेविले. ही बातमी समजतांच श्रीमंत ताबडतोब पुण्यास आले. हैदराकडाल फितुराचे कागद पकडून त्यांनी त्याच्या वकिलास व इतर फितुर्यास कैदेत टाकून दादांची कैद कडक केली व त्यांचा जमलेला फौज उघडून लाविला.

हैदराने वरील आगळीक करून, शिवाय माधवरावांच्या वेळच्या आपल्या पराजयांचे उद्दे काढण्यासाठी त्यांनी या साली पेशव्यांविरुद्ध तयारी चालविली. त्यामुळे दसराखेर त्याच्या- वर स्वारी करण्यासाठी श्रीमंतांनीहि तयारी चालविली आणि उत्तरेकडून विनीवाले व होळकर यांना परत बोलाविले. त्यांनी यावेळी परत बोलाविणे योग्य नव्हते. कारण यावेळी उत्तरेकडे मोगल, रजपूत, इंग्रज, पठाण, रोहिले, हुंदेले हे सारे एक होऊन मराठ्यांविरुद्ध उठले होते. अर्धात वरील मराठी सेनापतींच्या मदतीस उलट इकडूनच आणखी तौज जावयास पाहिजे होती; म्हणजे वरील शत्रूंवर दाब घसून आज तीन वर्षांत मिळविलेला आग्रा, दिल्ली मथुरा, कनोज वगैरे प्रांत हातांत राहिला असता. हैदराची समजूत चतुराईने पाडतां आली अशक्ती. परंतु हे सामर्थ्य सांप्रतच्या श्रीमंतांस नव्हते व त्यांच्या कारभार्यांनाहि हे लक्षांत घेतले नाही असे रा. खेर यांनी म्हटले आहे. तिकडे मुघोजीने एलिचपूरच्या नवाबाच्या साहाय्याने साबाजीचा पराभव केला; तेव्हा त्याच्या मदतीस स्वतःच जाण्याचे श्रीमंतांनी ठरविले, तत्पूीच त्यांचा अंत झाला.

याच सुमारास चांद्रसेनीय कायत्याचे प्रकरण उपस्थित झाले. त्यावेळचा कै. खरेशास्त्री यांचा (ऐ. ले. संग्रह. भाग चवथा, पृ. १९५६-६०) उतारा पुढे देतो. 'प्रभु लोक आपण क्षत्रिय असून आपणांस वेदोक्त कर्माचा अधिकार आहे असे म्हणून त्याप्रमाणे वागणूक करीत असत. पूर्वापासून या वावतांत ब्राह्मणांची व त्यांची कलागत होत आली असून अनेक वेळां उभय पक्षांकडून सरकारांत फिर्यादीहि गेल्या परंतु त्या त्या वेळचे अधिकारी या जातीजातीच्या कलहाचा निकाल कोणच्याहि पक्षाचा अस्मिमान न धरितां, पूर्वी चालत आले आहे तसे चालवावे... असा करून ती वेळ भागवून नेत. प्रस्तुत ब्राह्मणांकडून प्रभूंवर सरकारांत फिर्याद आल्यावरून नारायणरावसाहेबांनी प्रभू क्षत्रिय नाहींत, त्यांस वेदोक्त कर्माचा अधिकार नाहीं, ब्राह्मणां त्यांनी वागावे असा ठराव केला व त्या अर्थाचा प्रभूपासून नऊ कलमांचा व्रतवा लिहून घेतला, प्रभूंचे म्हणणे, 'आपण कतवा खुर्षीने दिला नाही...पेशव्यांनी...नानाप्रकारे जुलूम केला त्यामुळे निरुपाय होऊन ... लिहून दिला.' यामुळे ती सारी गात स्वबलून गेली व इतिउत्तर तिने दादांचा पक्ष धरिला. दादा व आनंदीबाई यांचा अनन्वित छळ पेशव्यांनी केल्याविषयी प्रभूंनी जे लेख लिहिले आहेत ते सर्व खरे

आहेत असे आम्हांम वाटत नाही. सदर लेखांविषयी आमचे (खरेशाही) मत ग्रांटडफच्या मताप्रमाणेच आहे. ते हेंच की, या पेशव्यांच्या हातून मूलपणांमुळे जे अल्पस्वल्प दोष पडले असतील, त्यांचे पक्षाभिमानास प्रवृत्त झालेल्या लोकांनी तिखटमीठ लावून वर्णन केले आहे. ”

पेशवे हे मुघोजीवर जाणार म्हणून त्यांना इकडेच अडकवून ठेवण्यासाठी व त्यांतल्यात्यांत दादानां मोकळे करण्यासाठी पुण्यास एक कट झाला, प्रथम याचे स्वरूप भयंकर नव्हते. दादानां सोडवून लाव न्यावे व फौज जमविण्यास त्यास मदत करावी; त्यांनी फौज जमवून धामधूम केली की, पेशवे इकडेच अडकतील, असा हा कट होता. मुघोजीचे वकील ब्यंकट काशी व लक्ष्मण काशी आणि दादांचा विश्वास सरदार सखाराम हरि हे तिथे प्रभु या कटाचे मूळ उत्पादक होत. यापुढे या कटांत बडी बडी प्रस्थे मिळून त्याचा पहिला रंग बदलून आतां निराळीच मसलत ठरली. ती म्हणजे नारायणरावांना कैदेत टाकून दादानां गादीवर बसवावयाचे. भवानराव प्रतिनिधि, सदाशिव रामचंद्र शेणवी, विठ्ठल रायरीकर व सखारामबापू हे यांत होते. सर्व व्यवस्था दादांच्या संमतीने चालली. हा कट फार गुप्त व अत्यंत जलद झाला असावा. हा कट तयार होतो तोच कांहीं दुष्ट लोकांनी आनंदीबाईच्या संमतीने किंवा आज्ञेने त्या कटांत आणत; एक पोटकट उभा केला. तो म्हणजे श्रीमंतांस कैद करण्या-ऐवजी ठार मारावे. या पोटकटाची बातमी दादानां किंवा मुख्य कटांतील माणसांना माहीत नसावी.

श्रीमंतांस धरण्याचे काम वाज्यावरील पहारा करणाऱ्या गारद्यांच्या सुमेरसिंग, खरकसिंग, महंमदइस्व या तीन जमातदारांवर सोंपविले. त्यांना दादांनी स्वदस्तुरचा हुकूम दिला. त्यांत नारायणराव यांस “ धरावे ” असे वाक्य होते. परंतु पूर्वी ठरल्याप्रमाणे, आनंदीबाईने तो हुकूम भागून घेऊन दादानां न कळत त्यांतील “ ध ” चा “ मा ” केला. गारद्यांस या कामासाठी साष्टी, नगर व पुरंदर हे तीन किल्ले आणि पांच लक्ष रुपये देऊं केले होते. यांपैकी मुख्य कटवाल्यांना रक्कम कबूल केली असावी व पोटकटवाल्यांना किल्ले कबूल केले असावेत असे वाटते. या कटास इतरहि गोष्टी अनुकूल वनल्या; पावसाळ्यामुळे फौज घरी गेल्या होत्या; पुण्यास ३१४ हजार फौज उरली होती. आपणांस कोणी कैद करील किंवा मारील अशी कल्पना सुद्धा श्रीमंतांस नव्हती; त्यामुळे ते गैरसावध होते. एकदां पर्वतास बोथटी खेळत असतां त्यांनी नाना फडणविसांचे पागोटें उडविले व यश्र केली; त्यावेळीं नानांनी “ श्रीमंतांनी माझे उडविल्यास हरकत नाही, स्वतःचे सांभाळावे ” अशी सूचना त्यांना केली होती; पण तिकडे त्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही. नानांना या पकडण्याची सोडीशी कुणकुण होती. गारदी दंगा करणार किंवा पेशवे कैद होणार या गोष्टी त्याकाळी अश्रुतपूर्व नव्हत्या. कारण गारदी नेहमीच पेशासाठी कटकटी करीत; तसेच छद्म योरले माधवराव

१ वर्ष व दादा तर ५ वर्षे कैदेत होते. त्यामुळे पकडण्याच्या कटाबद्दल फारशी काळजी कोणी (त्याचप्रमाणे नानांनीहि) घेतली नाही. मात्र खरेशाही म्हणतात त्याप्रमाणे मारण्याचा कट झाला आहे, याची कोणासच कल्पना नव्हती. “ गारद्यांच्या हातें पेशव्यांचा खून करण्यासारखी भयंकर मसलत कोणाहि मराठी मुत्सद्दयाच्याने कबूल करवली नसती ... यावरून वायकांच्या व अल्पबुद्धि दुष्ट लोकांच्या संमतीने ती आयत्यावेळीं ठरली असावी हि निःसंशय होय. ”

भाद्रपद शुद्ध १३ शके १६९५ (३० आगष्ट १७७३) रोजी सकाळी कुळाव्याहून आलेल्या रघोजी आंग्रयाची भेट घेऊन व पर्वतास जाऊन श्रीमंत वाज्यांत आले. वाटेन त्यास गारदी आज दंगा करणार म्हणून समजल्यावरून त्यांनी हरिपंत फडक्यास गारद्यांचा बंदोबस्त करण्यास सांगितले. परंतु हरिपंताने तात्काळ बंदोबस्त न करता तो कोठे जेवा-त्रयास गेला, जेवणानंतर बंदोबस्त करण्याचे त्याने ठरविले; दंग्याबद्दल त्याला विशेष वाटले नाही. वरील आज्ञा, तुळाजी खिंदमतगार जवळ होता त्याने ऐकून कटवाल्या मंडळीस कळवून लवकर क्रय आटोपले. तो फितुरी होता. दुपारी वारा वाजतां सुमेरसिंगादि मंडळीने ७००-८०० गारदी हजेरीच्या निमित्ताने एकत्र जमवून, दिल्लीदरवाज्यावर चाल करून व पहारेकरी कापून सर्वत्र आपल्या चौक्या बसविल्या आणि एकसारखी छुटालूट व कत्तल चालविली. देवघर झाडून छुटले, ब्राह्मण ७१८ असाही, दोन गाई, दोन कुण-विणी, यांखेरीज चौकीदार मारले गेले. सुमेरसिंग व महंमद इसव एक टोळी घेऊन श्रीमंतांचा शोध करीत होते. श्रीमंत झांपले होते; ते दंग्याने जागे होतात तोच सुमेरसिंगादि मंडळी जवळ येऊन ठेपली. यावेळीं श्रीमंतांच्या जवळ एक दोन पुरमये होते; ते पळाले तेव्हां श्रीमंत हे दादांच्या खोळीत जाऊन त्यांना मिठी मारून प्राण वांचविण्याबद्दल कांकुळत करूं लागले. तो गारदी आले; दादांनी त्यांना पेशव्यांस न मारण्याबद्दल सांगितले तेव्हां त्यांनी आतां आम्हास मार्ग सरता येत नाही, पेशव्यास तुम्हां सोडा, नाही तर दोघेहि मराल असे सांगितले. त्याचवेळीं सुमेरसिंगाने एक वार केला, त्याने दादांस जखम झाली; तेव्हां त्यांनी पेशव्यांस लोटून दिले. इतक्यांत तुळाजी पवार याने पेशव्यांचे पाय धरून खाली पाडले; तो चापाची टिळे-कर नांवाचा एक विश्वासू खिंदमतगार त्यांच्या अंगावर पडला; परंतु कांहीं उपयोग न होता गारद्यांनी त्या दोघांना ठार केले, इच्छारामपंत डेरेहि यावेळीं मारला गेला. नंतर दादा सदरेस आले, त्यांच्या नांवाची द्वाही वाज्यांत गारद्यांनी फिरविली. पेशव्यांची छी गंगाबाई माहेरून ताबडतोब आली व सती बाण्याबद्दल हट्ट घेऊन बसली; तेव्हां तिला पावतीबाईने, तुला कांहीं दिवस गेले आहेत असे सांगून खोळीत कोंडले (कोठे आनंदीबाईने कोंडले असेहि म्हटले आहे) वाज्यांत गारद्यांचा दंगा झाल्याचे शहरांत समजले.

तेव्हां लोक घाबरले व बापू, नाना, मामा वगैरे मुस्तद्दी कोतवालचावडीत जमा होऊन त्यांना शहरची नाकेबंदी केली. परंतु वाडा गारद्यांच्या ताब्यांत राहिला व आंतील बातमी बाहेर समजेना. वाड्यास तोफा लावून गारद्यांस बाहेर काढवें असें कोणी सुचविलें, परंतु मुस्तद्द्यांस तें पटेना. कारण वाड्यांत श्रीमंत अद्यापि जिवंत असतांल असेंच त्यांना वाटत होतें. इतक्यांत दादांच्या स्वदस्तुरची चिथी बापूस आली की, “आतां व्यर्थ खटपट कशास करितां ? चिरंजीव राव गारद्यांच्या कटकटीत मारले गेले.” मग बापू वाड्यांत गेला व दादांस भेटला. श्रीमंतास कैद करावें येथपर्यंतच्या मसलतीस बापूची संमति होती, पण घडलेली भयंकर गोष्ट पाहून त्याचें मन विटलें. दादानें त्यास कारभार हातीं घेण्यास सांगितलें, तेव्हां आपले शरीरां समाधान नाहीं, फडणविसास बोलवा. असें म्हणून तो घरी गेला. सायंकाळी त्रियकमामास बोलवून दादांनीं श्रीमंतांच्या शवाची व्यवस्था करावयास सांगितलें; त्यावर मामानें मध्यरात्री शवाचें दहन करविलें. [नारायणराव पेशव्यांची मखर; खरे-ऐ. ले. सं. भा. ४; ग्रँडफ; पेशव्यांची मखर]

नारायणसार—गुंवई, कच्छ. भुजच्या वायव्येस ८१ मैलांवरील खेडें व यात्रेचें ठिकाण. येथील देवळांनां तटयंदी आहे, व तिच्या बाहेर लोकांची वस्ती आहे. नारायणसार हें प्राचीन काळी तलावाकरितां फार प्रसिद्ध होतें. याशिवाय तेथें एक आदिनारायणाचें फार पुरातन देऊळ होतें. राव-देसलची पत्नी वाघेली महाकुंवार हिनें स. १७३६ पासून येथें लक्ष्मीनारायण, त्रिकमराय, गोवर्धननाथ, द्वारकानाथ, लक्ष्मी वगैरे देवांचीं मंदिरे बांधलीं. किल्ल्याजवळील मऊ व बाळूच्या खडकांत देवळें व गुहा कोरलेल्या आहेत. त्यांनां रामगुंफा, लक्ष्मणगुंफा, शेषगुंफा अशीं नावें आहेत. येथें चैत्र व कार्तिक महिन्यांत नवरा भरते, त्यावेळेस आसपासच्या बहुतेक सर्व भागांतील लोक येथें जमतात.

नारु—ह्याला इंग्रजीत “गिनीवर्म” असें म्हणतात. व प्राणिशास्त्रांत याचें नांव “फिलेरिया मेडिनेन्सिस” असें आहे. हा एक परकायोपजीवी कीटक आहे, व हा केव्हां केव्हां मनुष्याच्या शरीरांत आपलें ठाणें देतो व मनुष्यप्राण्यास पुष्कळ इजा करतो. हा प्राणी हिंदुस्थानांत दक्षिण, सिंध या प्रांतांत, व इराण, तुर्कस्तान, अरबस्तान व आफ्रिकेच्या उष्ण प्रदेशांत आढळून येतो. हा या सर्व ठिकाणीं सारख्याच प्रमाणांत आढळून येत नाहीं. कांहीं ठिकाणीं कमी व कांहीं ठिकाणीं जास्त अशा प्रमाणानें आढळून येतो. दक्षिणेला कांहीं कांहीं ठिकाणीं वर्षा व शरदृतूंत साधारणतः अर्ध्या लोकांनां हा नारुचा रोग होतो. व आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील बहुतेक सर्व निग्रो लोकांनां या रोगानें पछाडलेलें आढळतें. यूरोपांत हा रोग क्वचितच होतो. कारण त्यास कायमचें ठाणें देण्यास हवापाण्याचें आनुकूल्य मिळत नाहीं. तेथें कधीं कधीं हा रोग मनुष्येतर प्राण्यांस म्हणजे गाय,

बैल, कुत्रा, घोडा इत्यादि प्राण्यांसहि होतो. अगदीं लहाना-हून लहान नारुची लांबी १२॥ इंच असते. व अगदीं मोठ्याहून मोठ्या नारुची लांबी ४० इंच असते. व सरासरीनें पहातां याच्या तंतूची लांबी ३० इंच असते. या किड्याचा व्यास सरासरीनें १ इंच असतो. याचें शरीर लांब, गुळगुळीत, व दोऱ्यासारखें एकसारखें असतें व याचा वर्ण दुधासारखा पांढरा असतो. याच्या शेपटीचें टोंक थोडेंसे वळलेलें असून त्या टोंकाचा मनुष्याच्या शरीराच्या भागाशीं चिकटून राहण्याकरितां आकडीसारखा उपयोग होतो असें म्हणतां येईल. या किड्याचें डोक्यावरील टोंक थोडट असतें, व शेवटीं या टोंकाचें शिरकवच होतें. या किड्याचें तोंड फार लहान असून त्रिकोनी असतें.

मनुष्याचे हात, पाय, व शरीराचा मुख्य भाग यांच्या चामडीच्या खालील भागांत नारु आपलें ठाणें देतो. नारु म्हणजे या किड्याची मादी होय. हा नारु पूर्णदशेस पोचला म्हणजे तो आपल्या स्वाभाविक बुद्धीनें हळू हळू वाट काढीत खालीं जाऊ लागतो व शेवटीं तंगडीत किंवा पायांत येतो. शेकडा ८५ रोग्यांस पायालाच नारु होतो. नारु आपल्या अंतिमस्थानां आला म्हणजे तो आंतल्या जाड त्वचेस भोंक पाडतो. या ठिकाणीं कांहीं दाहजनक पदार्थ उत्पन्न झाल्यामुळे वरील पातळ त्वचेवरहि एक लहानसा फोड उत्पन्न होतो. कांहीं काळानें हा फोड फुटून त्याच्या जागीं एक लहानसा उथळ त्रण दिसून येतो. या त्रणाच्या मध्यभागीं एक लहानसें छिद्र असतें. कधीं कधीं फोड फुटतांच या छिद्रांतून नारुचें डोकें बाहेर आलेलें दिसतें. पण साधारण नियम असा आहे कीं, नारु असा पहिल्याप्रथम बाहेर दिसत नाहीं. त्रणाजवळ जर स्पंजाच्या तुकड्यानें थंड पाण्याचा प्रवाह सोडला व असें करतांना त्रणाच्या मध्यभागीं असलेल्या छिद्राकडे वारकाईनें पहात राहिलें, तर नारुचें अस्तित्व दिसून येतें. ह्या छिद्रांतून बाहेर पडलेल्या पदार्थाचा एक थेंब जर सूक्ष्मदर्शक यंत्राखालीं ठेवून पाहिला तर त्यांत वेढाळ्यासारखे व कांहीं हालचाल करीत नसलेले असे लक्षावधि नारवांचे गर्भ दृष्टीस पडतात.

सायक्लोप्सच्या (खेकळ्याच्या वर्गातील सूक्ष्म प्राणी) शरीरांत जे नारुचें स्थिरतंत्र होतें त्याचा शोध पहिल्यानें तुर्कस्तानांतील फेव्स्केन्को या शास्त्रज्ञानें लाविला. या शास्त्रज्ञाचें असें मत होतें कीं, हा सायक्लोप्स प्राणी पिण्याच्या पाण्यावरोवर मनुष्याच्या पोटांत जातो व तेथें त्याचें पचन होऊन जातें. अशा रीतीनें त्याच्या शरीरांतील नारु मोकळे होतात व हळू हळू मनुष्याच्या त्वचेखालच्या भागांत येतात.

नारायणसार कांहीं खात्रीलायक माहिती नाहीं. तशांच मादीची गर्भधारणा केव्हां व कोठें होते याबद्दल सुद्धां कांहीं खात्रीची माहिती नाहीं. बहुतकरून मादी गोठी होण्यापूर्वीच तिची गर्भधारणा होत असावी; आणि नराचें काम झाल्यावर तो गेरात असावा व मादीच्या शरीरातच त्याचें शोषण होत

असावे असे दिसते. मनुष्याच्या शरीरांत नारूची पूर्ण वाढ झाली म्हणजे नारू पायाकडेच जातो व पायावरील किंवा तंगडीवरील कातडीला भोंक पडते. कारण पाण्याच्या डब-क्याशी (ज्यांत नारूचा मध्यस्थ म्हणजे सायक्लॉप्स असतो त्या) शरीराच्या इतर भागापेक्षा पायांचाच अधिक स्पर्श होतो. तसेच नारू झालेल्या भागाला पाण्याचा स्पर्श झाला म्हणजे नारू आपली अंडी बाहेर टाकतो. तसेच नारू पिकला म्हणजे लोक त्यावर पाण्याची धार सोडतात, अथवा नदीत किंवा तळ्यांत पाय ठेवतात. याचे कारण पाणी पाहून नारू आपली अंडी घालण्याकरिता बाहेर निघावयाचा संभव असतो. पण नदीत पाय ठेवल्याने नारवाचा प्रसार होण्यास मात्र आय-तेंच साधन होतें.

मनुष्याच्या शरीरांत नारू केव्हां केव्हां पूर्णावस्थेस येण्या-पूर्वीच मरून जातो. अथवा पूर्णावस्थेस पोचला तरी एखाद्या-वेळी कातडीस भोंक पडत नाही. या दोन्ही गोष्टीपैकी कोण-तीहि गोष्ट घडून आली तरी तेथे विद्रधि होण्याचा संभव असतो अथवा नारूचे खडूसारख्या पदार्थात रूपान्तर होतें. असे झाले म्हणजे पुष्कळ वर्षेपर्यंत चामडीखाली एखाद्या कठिण दोरीप्रमाणे नारूची वेदाळी हाताला लागतात.

उ प चा र.—फार दिवसांपासून, नारू झाला म्हणजे त्याचा बाहेर निघालेला भाग एखाद्या काडीला बांधून त्या काडीला रोज एक दोन फेरे देऊन हळू हळू नारूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात. केव्हां केव्हां या प्रय-त्नाला यश येतें, परंतु यामुळे नारू तुटूनहि जातो. अशा रीतीने नारू तुटला म्हणजे त्याचे परिणाम फार वाईट होतात; नारूचे असंख्यगत गर्भ बाहेर पडून शरीरांत प्रवेश करतात व त्या जागेचा दाह होतो व ताप येतो, नंतर गळवे होतात व तो भाग सडून जाण्याचा संभव असतो. यांतून नीटपणे बरे होण्यास फार दिवस लागतात. कधी कधी कायमचा अनिष्ट परिणाम घडून येतो. म्हणजे हाताचे अगर पायाचे सांधे जखडले जातात. केव्हां केव्हां तर मृत्यूहि येतो. म्हणून अशा रीतीने नारूस जबराने बाहेर काढण्याचा मार्ग बरा नव्हे. कांहीं वैद लोक नारू काढण्याच्या कामांत वाकवणार असतात. जे काम डॉक्टर-वैद्यांकडून होत नाही ते हे लोक सहज व थोड्या पैशांत करतात. पण पुष्कळांचा या लोकां-वर विश्वास नसतो.

नारू झालेल्या भागास जर कांहीं इजा होऊ दिली नाही, व तो भाग वारंवार थंड पाण्याने घुसला तर नारूच्या गर्भाशयातील अंडी हळू हळू आपोआप बाहेर येतात. अशा रीतीने सर्व अंडी बाहेर पडेपर्यंत नारू बाहेर येत नाही; त्यास बाहेर काढू लागले तर तो त्याचा प्रतिकार करतो. बहुतकरून नारूच्या शेपटीला असलेल्या आकडीमुळे त्याला चिकाटी धरून राहता येत. परंतु १५-२० दिवसांत सर्व अंडी बाहेर आली म्हणजे नारू आपोआप बाहेर येतो. यावेळेस हळू हळू एखाद्या काडीला गुंडाळून नारू बाहेर काढण्याचा प्रयत्न

केला तर त्याच्या बाहेर पडण्यास पुष्कळ मदत होते. सर्व अंडी बाहेर पडण्याच्या पूर्वी मात्र कधीहि ओढाताण करू नये. पाण्याचे हप्के मारून नारू घूत असतांना जर कांहींहि बाहेर आले नाही तर बहुतकरून सर्व अंडी बाहेर पडली असे समजावे.

एमिली नांवाच्या फ्रेंच शस्त्रवैद्याने नारूवर एक दुसराच उप-चार सुचविला आहे. हा उपाय केला तर नारूची सर्व अंडी बाहेर पडण्याची वाट पहात राहावे लागत नाही; अथवा नारू तुटून जे भयंकर परिणाम होतात त्यांचेहि भय वाढ-गावे लागत नाही. नारू जर बाहेर दिसत असला, तर त्या नारूच्या छिद्रांत १००० त १ या प्रमाणाचे मर्क्युरिक लोशन, किंवा रसकापराचे पाणी ग्रॅव्हॅसच्या पिचकारीने घालावे. म्हणजे नारू मरतो. नंतर चौवीस तासांनी नारू सहज बाहेर काढता येतो. जर नारू बाहेर दिसत नसला, तर जेथे तो हाताला लागत असेल त्याच्या अगदी होईल तितक्या जवळ वरील मर्क्युरिक लोशनची पिचकारी मारावी. नारूच्या सभो-वर्ती ४५ निरनिराळ्या ठिकाणी असे करावे, म्हणजे हा नारू मरतो. या मेलेल्या नारूचे पुढे शरीरांत शोषण होऊन जाते. अथवा चिरा देऊन त्याला काढावा म्हणजे झाले. या उपा-याचा काळजीपूर्वक उपयोग केला म्हणजे कोणत्याहि प्रका-रचा घातक परिणाम होत नाही. याशिवाय अमरपत्ती नांवाच्या वनस्पतीची पाने नारूवर रामवाण आहेत असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे जास्त प्रमाणांत हिंग पोटांत घेतला असतां हि नारू मरतो असे म्हणतात [भिषग्विलास, पु. १५].

नारो आप्पाजी तुळशीवागवाले—तुळशीवाग संस्थानचे मूळ संपादक नारो आप्पाजी हे पुणे प्रांताचे सरसुभे-दार असून, पेशवाईतील दोनचार आणीबाणीच्या प्रसंगी यांनी विशेष प्रकारची कामगिरी केलेली आहे. हे मूळ सातत्या-खालील पाठळी गांवचे वतनदार कुलकर्णी असून, यांचे उप-नांव खिरे हे होय. बालपणी कांहीं तंदेवखेडे होऊन हे रुसून पुण्यास आले व खाजगीवाले यांच्या आश्रयास राहिले. त्यावेळी हल्लीच्या तुळशीवागेच्या ठिकाणी खरोखरीचा 'तुळशीवाग' असून, त्याचे स्वामित्व खासगीवाल्यांकडे होतें. नारायणाकडे ह्या वागेतील तुळशी वागेर तोडून आणण्याचे काम असे, त्याची तरतरी पाहून खासगीवाल्यांची नारायणावर मजी वसली व पुढे त्यांनी 'तुळशीवाग' त्यास बहाल केला. लागलीच नारोपंताने तुळशीवागेत श्रीरामाच्या मूर्तीची स्थापना करून, त्याच्या सेवेत राहण्याचा क्रम आरंभिला. पुढे कर्मधर्मसंयो-गाने जमाबंदीच्या मुल्याच्या जागी याची नेमणूक झाली. अप्पाजी दत्तो याच्यानंतर जमाबंदीची व्यवस्था चांगल्याप्रकारे नारोपंतानेच केली. त्र्यंबकेश्वरी मुकाम असतांना गौतमाथ-र्मीच्या एका सत्पुरुषाच्या कृपेने नारोपंतास श्रीराम व जानकी अशा दोन मूर्ती मिळाल्या व त्यांचीच आपल्या तुळ-शीवागेत शके १६८३ च्या सुमारास त्यांनी मोठ्या सभारंभा-ने स्थापना केली. लक्ष्मणाची मूर्ति वखतराम नामक सुप्रसिद्ध

कारागिराकडून मुद्दाम तयार करविली. तुळसीवाग संस्थानास पेशवे सरकार यांची पहिली देणगी शके १६८५ त मिळली. नारोपंताचा पुत्र रामचंद्र हा होळकराच्या दंग्याच्या वेळी इयात होता. [भा. ६ मे. इतिवृत्त १८३७].

नारो ज्येवक हणमंते—उर्फ नारायण त्रिमल. हा मूळ मलिकभरच्या हाताखाली तयार होऊन लुखजी नाथवाचे पदरी राहिला. जिजाबाईंच्या लग्नानंतर नारोपंत यास लुखजीने तिच्या बरोबर भ्रंशवाचा माणूस म्हणून भोंसल्याकडे पाठविले. शहाजीने त्याला आपल्याबागेवर कर्नाटकांत नेले (१६३८). तेथे याने पुष्कळ कामे केली. त्याचा भाऊ बालकृष्ण म्हणून होता, त्यास पुढे शिवाजीने मुजुमदार केले. नारोपंत राजनिष्ठ व मुत्सद्दी होता; तसाच तो विद्वान असून पंडितहि होता. त्याच्यामुळे कर्नाटकांत शहाजीचा अंमल स्थिर झाला. याला रघुनाथ व जनार्दन असे दोन पुत्र होते. हा बंगलोर येथे १६५३ त वारला. [सप्तप्रकरणात्मक वखर; समासद.]

नारोपंत चक्रदेव—हरिपंत फडक्याचा मुलगा रामचंद्र बाबा याचा कारकून. हा नानाफडणविसाचा माणूस होता. ज्यावेळी नानाफडणविसाचे महाडचे कारस्थान चालले होते त्यावेळी बाळोबा तात्या पागनिसाने कावास पकडून तुळगांत टाकले. तेव्हा याने मशीरउलमुल्क याच्या छावणीत लपून राहताच घचाव केला. महाडचे कारस्थान पळे शिजल्यावर याच्याबरोबर काही शिद्याचे व काही मशीरउलमुल्कचे लोक देऊन यास परशुरामभाऊस पकडण्याकरिता पाठविले होते (१७९६).

नाना पुन्हा येऊन कारभार्याचे काम पट्टे लागल्यावर त्यांनी पेशव्यांच्या सैन्याचे आधिपत्य नारोपंताकडे दिले (१७९७). इकडे शिद्याने नानास पकडले त्याच वेळेस रावबाजीने नारोपंत चक्रदेव वगैरे नानांच्या पक्षाच्या लोकांस कोही कामाकरिता म्हणून आपल्या भेटास बोलावून त्यांना कैद करविले (जानेवारी १७९८). पुढे मातारकर छत्रपतींनी दंगा आरंभल्यावर त्यांच्या पारित्यासाठी पेशवे आपली फौज पाठवू लागले असतां तिने आमचा मागील पगार या अशी ओरड सुरू करून दंगा केला. तेव्हा तो शांत करण्यास दुसरा कोणी समर्थ नाहीं असे दिसून येतांच गोविंदराव पिंगळ्याच्या शिफारसीवरून रावबाजीने नारोपंतास बंधमुक्त केले व त्याजकडे ते काम सोपविले. पेशव्यांच्या फौजेचा नारोपंतावर विश्वास असल्यामुळे त्याने अवघ्या एका दिवसात सर्व सैन्यांत शांतता स्थापन केली. याने पुढे नानांच्या सुटकेसाठी पुष्कळ खटपटी केल्या; दौलतराव शिंदे व पेशवे यांच्यांत तेंढ आणली; दौलतराव व त्याच्या सावत्र आया यांची भांडणी वाढविली. शेवटी याच्या मनाप्रमाणे नानांना शिद्याने सुक्त केले. अमृतराव पेशवे यांचे व दौलतरावाचे यानेच जुळवून दिले. बापु गोखल्याच्या पूर्वी व परशुरामभाऊंच्या नंतर हा मराठ्यांचा सेनापति होता [नानाफडणवीस पहा]. नानांनी शेवटी शेवटी आपला कारभार नारो-

पंताच्याच हाती दिला होता. नाना वारल्यावर रावबाजीने नारोपंतास कैद केले. पुढे यशवंतराव होळकराने पुणे जाळले तेव्हा त्याने याची सुटका केली [शिद्याचा गृहकलह; डफ; पेशव्यांची वखर]

नारोराम मंत्री—हा सावंतवाडी नजीक कोवरें गांवाचा कुलकर्णी, सारस्वत ब्राह्मण होता. यास नारवा मंत्री म्हणत. स. १७०७ च्या सुमारास तो घनाजी जाधवाजवळ येऊन राहिला. स. १७१३ त त्यास शाहूने चंद्रसेन जाधवाकडून काढून मंत्रिपदाचा अधिकार दिला. कारण पूर्वीचा मंत्री पुढे हा ताराबाईंच्या पक्षाचा होता. नारोमंत्री आपल्या बंधूसह सातारा जिल्ह्यांत वांगणी येथे रहात असे. अद्यापि हा गांव त्या घराण्याकडे इनाम चालतो. याच्या मार्फत पोर्तुगीजांनी १७३९ च्या सुमारास चोर, मरोळ वगैरे ठाणी मराठ्यांस देण्याची खटपट चालविली होती. बाजीराव वारल्यावर नानासाहेब पेशव्यास साताऱ्यास नेण्यासाठी छत्रपतीकडून हाच पुण्यास आला होता. नारवा विशेष कर्तृत्ववान नव्हता, तथापि तो सुस्वभावी असून पेशव्यांशी उघड विरोध करीत नसे. तो सन १७४८ त मरण पावल्यावर घनशाम नांवाच्या त्याच्या पुत्रास त्याच्या बायकोच्या मांडीवर दत्तक देऊन त्याच्या नांवाने शाहूने मंत्रिपद चालविले. रामराजाच्या वेळेस घनश्याम नारायण मरण पावला आणि त्याचा मुलगा रघुनाथ यास मंत्रिपदार्चा वर्षे मिळाली. तो इस्लामपूर येथे राहू लागला. इ. स. १७५३ त साताऱ्यास मंत्र्याचा वाढा भाग लागून जळाला होता. रघुनाथाचा भाऊ नारायण याचा व रघुनाथाचा तेंढा लागला. त्याचा वंश तुकईच्या वाडीस आहे. रघुनाथ वारल्यावर त्याचा पुत्र जयवंत यास धाकट्या शाहूने मंत्रिपदार्चा वर्षे दिली. जयवंताने आपला भाऊ बवाजी याचा मुलगा रघुनाथ हा दत्तक घेतला. जयवंतराव स. १८२९ च्या सुमारास मरण पावल्यावर रघुनाथरावाकडे मंत्रिपदाचा अधिकार चालला. रघुनाथरावास दोन मुलगे, आनंदराव व माधवराव या नांवाचे होते [अष्टप्रधानांचा इतिहास; शाहुमहाराज रोजनिशी; राजवाडे खंड. ६]

नारोवाल—पंजाब, सियालकोट जिल्हा, राय तहशिलीतील एक शहर. हें रावी नदीच्या उत्तर किनाऱ्यावर वसले आहे. लो. सं. (१९०१) ४४२२. चौथ्या शतका पूर्वी बाजवासांठी पैकी नार नांवाच्या मनुष्याने हें वसविले. त्यावरून त्याला नागेवाल असे नांव पडले. येथे मुख्यत्वेकरून पितळेचे मांडी व नक्षीदार कोडेचनवितात. येथे एक मिशन शाळा, दवाखाना व पंजाबी आंग्लोव्हर्नाक्युलर शाळा आहेत.

नारो शंकर—याचे आवनांव दाणी. शंकरराव हा निजामाकडे नोकर होता; त्याचे आवाजी, लक्ष्मण व नारायण असे तीन पुत्र होते. नारोपंत प्रथम उदाजी पवाराच्या हाताखाली शिलेदारीवर होता. माळव्यांत मराठ्यांनी जी प्रथम हालचाल सुरू केली, त्यावेळी (१७२०) याचा उल्लेख उदाजीबरोबरच आढळतो. नंतरचा (१७३०) त्याचा उल्लेख मन्हारराव

होळकराच्या पदरी असल्याबद्दलचा सांपडतो. महारावांनी याला इंदूरचा सुभेदार नेमले होते. पुढे त्याने लोकांस हैराण केल्यामुळे पेशव्यांनी त्यास माळव्याच्या कामावरून परत बोलाविले.

बुंदेलखंडाची खंडणी वसूल करीत असतां मराठ्यांचा सुभेदार महार कृष्ण याचा ओच्छेकराने विश्वासघाताने खून केल्यामुळे पेशव्यांनी महारावाच्या सांगण्यावरून नारोपंतास त्याच्यावर पाठविले. नारोपंताने ओच्छेकराकडे व त्यावर गाढवांचा नांगर फिरवून राजास कैद करून झांशीच्या किल्ल्यांत ठेविले. यानेच झांशीची वसाहत केली व किल्ल्याची डागडुजी केली (१७४२); ओच्छेकराचे ३०१३५ लाखांचे राज्य याने खालसा करून स्वराज्यांत मिळविले. तेव्हां यालाच त्या प्रांताचे सुभेदार नेमण्यांत आले. त्याने झांशीस राहून हा कारभार १४ वर्षे केला. यावेळी त्यास जरीपटका, साहेबी नौबत व १५ लाखांचा सरंजाम मिळाला होता. पुढे त्याच्याबद्दल कागाळ्या आल्यावरून त्यास पेशव्यांनी परत बोलाविले. नंतर तो गुजराथच्या व सावनूरच्या मोहिमांत हजर होता (१७७५). या लढायांत त्याने बराच पराक्रम गाजवित्याने व पुढे दत्ताजी शिंद्याच्या मध्यस्थीने पेशव्यांची गैरमर्जी नाहीशी होऊन तो पुन्हा उत्तरेकडे गेला (१७५७).

या सुमाराम अवदालीने दिल्लीवर स्वारी केली, त्यावेळी बादशहाचे रक्षण करण्याचे काम याच्याकडे असतां, हा पळून गेला. ही त्याची नामर्दा पाहून बादशहाने पेशव्यांकडे तक्रार केली. पुढे पानपतच्या वेळी भाऊसाहेबांनी दिल्लीचे रक्षण करण्याचे आणि रसद पोहोचविण्याचे काम त्याच्यावर सोंपवून, सुजाउद्दौला यास अवदालीकडून फोडण्याची कामगिरी सांगितली; परंतु त्यांपैकी एकाहि काम त्याच्याकडून पुरे झाले नाही. पानपतचा पळ दिल्लीस आल्यानंतर महारावाबद्दल होळकर व नारोपंत हे दख्खनमध्ये निघाले. वाटेत तानासाहेब पेशव्यांची व यांची गांठ पडल्यावर त्यांनी या दोघांवर जबर ठपका ठेवला. थोरल्या माधवरावांनीहि यास नावे ठेवल्यामुळे, हैदराबादींवराल व निजामाविषय झालेल्या लढायांत हा पेशव्यांवरोवर हजर असे; त्यावेळी त्याने चांगला पराक्रम करून त्यांचा राग घालविला.

राघोबादादांनी आपल्याकडे पेशवाईचा कारभार घेतला, तेव्हां (१६७२) भवानराव प्रतिनिधीवर त्यांची इतराजी होऊन, त्यांनी आपल्या अल्पवयी मुलास प्रतिनिधि करून, त्याचे मुतालिकपद नारोपंतास दिले. पुढे माधवरावांनी पुन्हा भवानरावास त्याचे पद परत केले (१७६३). नारोपंत बहुतेक दादांचा पक्षपाती असे. त्याच्या सैन्यांत अरवांचा भरणा फार असे.

याच्या ताब्यांत दिल्ली असतांना, याला बादशहाने राजेबहादूर हा किताब व मालेगांव हा गांव जहागीर देऊन शिवाय इतर गांवेहि सरंजामादखल दिली होती. याने इ. स. १७४० त मालेगांव येथे दिल्लीचे कारागीर आणून एक किल्ला

बांधला. लष्करीदृष्ट्या याची बांधणी फार उत्तम आहे. मालेगांवचा किल्ला हा खानदेशचे नांक होय असे तत्कालीन इंग्रज लष्करी तज्ज्ञांनी म्हटलेले आहे.

नाशिक येथील रामेश्वराचे देऊळ याने १७४७ साली बांधले; हे दक्षिणेत आढळणाऱ्या शिल्पकामाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. याचे नकशीकाम उत्तम आहे. यास १८ लाख रु. खर्च लागला. येथे नारोपंताने (बहुधा वसईहून आणिलेली) एक फिरंगी कारागिरीची प्रबंध घेता ठेविली आहे. तिच्यावर १७२१ हा आंकडा इंग्रजीत कोरलेला असून तिचा घेर सहा फूट आहे. जवळचा घाटहि नारोपंतानेच बांधलेला आहे; त्यास ६० हजार रु. खर्च लागला. या घंटेस, देवळास व घाटास नारोशंकरी म्हणतात. त्याने नाशकास एक वाडाहि बांधला. याचा भाऊ लक्ष्मणपंत हाहि याच्या बरोबर उत्तरेकडील राजकारणांत भाग घेत असे. हा प्रथम कालपी व झांशी येथे सुभेदार होता. त्याचा मुलगा विश्वासराव हाहि कांही दिवस या सुभेदारीवर असे. नारोपंताचा दुसरा भाऊ आबाजी हा सुद्धा त्याच्या बरोबर उत्तरेकडे वावरत असे. नारोपंताच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ज्येष्ठक व रघुपत या दोन मुलांत सरंजामाबद्दल भांडण लागले असतां, ते पेशव्यांनी मोडले. ज्येष्ठकराव हा शिंद्याचा दिवाण होता. त्याचा पुत्र गोपाळराव याने महादजी व दौलतराव शिंद्याबरोबर राहून मराठी राज्याची चाकरी केली. पुढे पेशवाईअखेर हा इंग्रजांस मिळाला. परंतु याचे अरब लोक मालेगांवचा किल्ला इंग्रजांच्या स्थापने करीनात. त्यामुळे त्यांनी किल्ल्यास महिना-तीनवार वेढा देऊन किल्ला घेतला. या वेढ्यांत त्यांचे बरेच नुकसान झाले (एप्रिल १८१८). किल्ला घेतल्यावर इंग्रजांनी तो पाडून टाकला. गोपाळरावाचा पुत्र शिवराव नांवाचा होता.

महारावा होळकर, विठ्ठल शिवदेव, हिंगणे, अंताजी माणकेश्वर वगैरे मंडळी ही पेशव्यांशी फटकून उत्तरेकडे आपला सयता सुभा थाटण्याच्या विचाराची होती. यामुळे मध्यवर्ती-सरकारचा फार तोटा होत असे. पानपतच्या अपयशाच्या अनेक कारणांपैकी या लोकांची ही अराजनिष्ठा किंवा अराष्ट्रनिष्ठा हेहि एक कारण होते. या लोकांचा तत्कालीन पत्रव्यवहार वाचून पाहिल्यास ही बाब लक्षांत येईल. याचा नाशिकचा वाडा यशवंतराव होळकर व ज्येष्ठकर्जा डेंगळ्याने बाळगला होता. [भारतवर्ष भाग १; डफ; राजवाडे खंड १, ६; ब्लेकर-मराठा वॉर्स; लेक—सीजेस भा. ३].

नार्थक्लिफ, लॉर्ड (१८६५-१९२४)—हा प्रसिद्ध आंग्ल वृत्तपत्रकार व मुत्सद्दी डॉलिन येथे जन्म पावला. याचा बाप वकील असून प्रेटनार्डने रेल्वेकंपनीचा सल्लागार होता. त्याची आई मॅकेट नांवाच्या एका आयरिश सावका-राची मुलगी असून ती अत्यंत बुद्धिमान होती. लॉर्ड नार्थक्लिफच्या घराण्याचे नांव हार्मस्वर्थ असून, नार्थक्लिफचे नांव आल्फ्रेड असे होते. आल्फ्रेड हा लहानपणापासूनच मोठा

तरतरीत, मेहनती व अधाशी मुलगा असे वयाच्या तेराव्या वर्षी त्याने शाळेत असतांना 'स्कूल मॅगझीन' नावाचे एक मासिक चालविले. स. १८८१ मध्ये तो केंद्रिय येथे एका शिक्षकाजवळ विद्याभ्यासाकरता राहिला व तेथे असतांना वाय-सिकलिंग, ग्लोव इत्यादि मासिकांना त्याने पुष्कळ लेख लिहून दिले. पुढे लॉर्ड लिफर्डच्या मुलांचा सोवती या नात्याने त्याने त्यांच्याबरोबर युरोपची सफर केली. युरोपहून परत आल्यानंतर वयाच्या १७ व्या वर्षी त्याला लंडनन्यूजच्या संपादकाने उपसंपादकाची जागा दिली. सन १८८८ मध्ये याने 'अनसर्स टु कॅंरसपांडट्स' नावाचे साप्ताहिक चालविले व या पत्राची थोडक्याच दिवसांत प्रसिद्धि झाली. त्या पत्रामुळे जो फायदा झाला त्यावर त्याने 'अमल्यमेटेड प्रेस' या नावाची संस्था स्थापन केली. या धंद्यांत त्याला त्याचा भाऊ हॅरोल्ड (लॉर्ड रादरमीयर) हा येऊन मिळाला. या संस्थेतर्फे जे वाढमय प्रसिद्ध झाले त्याच्या विक्रीमुळे त्याला दरवर्षी ५०००० पौंड फायदा होऊ लागला. ग्लेडस्टन यानेही त्याच्या लेखांची स्तुति केली. १८९० नंतर त्याने युरोप, आफ्रिका, हिंदुस्थान, कानडा, अमेरिका इत्यादि देशांत प्रवास केला.

१८९४ मध्ये त्याने आपल्या भावाच्या साहाय्याने लंडन येथील ईंग्लिश न्यूज या पत्राची मालकी घेतली. हे पत्र यापूर्वी तोट्यांतच चालले होते. पण आल्फ्रेडने ते हाती घेतांच त्याचा खप वाढून त्याची एकदम भरभराट होऊ लागली. १८९४ त जेव्हास नावाच्या नामांकित संशोधकाबरोबर तो उत्तरध्रुवाच्या सफरीला गेला. सन १८९२ मध्ये तो पार्लमेंटच्या निवडणुकीला उभा राहिला पण त्यांत त्याला यश आले नाही. १८९६ मध्ये त्याने 'डेली मिरर' नावाचे अर्ध्या आण्याला मिळणारे पत्र सुरू केले. यांत जगांतोळ शास्त्रीय, राजकीय, सामाजिक घडामोडींची हकीकत येत असल्याकारणाने त्याची लवकरच प्रसिद्धि झाली. या पत्राने वर्तमानपत्रकाराच्या धंद्यांत सर्व दर्जांनी क्रांति घडून आणली म्हटले तरी चालेल. बोअर युद्धांत या पत्राचा दैनिक खप सहा लक्षांवर होत होता. १९०३ मध्ये त्याने 'डेली मिरर' नावाचे पत्र सुरू केले. प्रथम या पत्रांत त्याचा तोटा होऊ लागला. पण या पत्राची किंमत एक आणा होती ती अर्धा आणा केल्यामुळे, या पत्राचा खप भरभराट वाढत चालला व या पत्रांत त्याला फायदा होऊ लागला. १९०५ मध्ये डेलीमेल हे पत्र युरोपमधोळ सर्व भाषांत निघू लागले. याच साली नार्थक्लिफ यास बॅरोनेटची पदवी देण्यांत आली.

१९०६ मध्ये लॉर्ड नॉर्थक्लिफ याने टाइम्स पत्र आपल्या ताब्यांत घेतले, आणि ताब्यांत घेतांच नवीन यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने ते पत्र छापविण्यास सुरवात त्याने केली. 'वीकली डिस्पॅच' हेहि पत्र त्याने विकत घेतले, व 'डेलीमिरर' हे आपल्या भावाला विकले. महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी, त्याच्या ताब्यांत टाइम्स व दि टाइम्स वीकली एडिशन, डेलीमेल,

ओव्हरसीमेल, ईंग्लिश न्यूज, वीकली डिस्पॅच ही पत्रे होती. त्याने वृत्तपत्राच्या धंद्यांत पुष्कळ इष्ट फेरफार घडवून आणले. संपादकांनी आठवट्यांत पांच दिवस काम करावे असे ठरविण्यांत आले व त्यांना वार्षिक नफ्यामध्ये भागीदार करण्यांत आले.

१९०० सालापासूनच त्याने राजकारणावर आपल्या वर्तमानपत्राच्या साहाय्याने छाप बसविली होती. इंग्लंड व जर्मनी या राष्ट्रांत सलोखा घडवून आणण्याचा त्याचा प्रथमपासून प्रयत्न चालू होता. पण बोअर युद्धानंतर त्याने तो नाद अशक्य म्हणून सोडून दिला. पुढे फ्रान्स, रशिया व अमेरिका यांच्याशी सलोखा करण्याचे त्याने प्रयत्न चालविले. महायुद्धांत त्याने अलौकिक कामगिरी बजावली. महायुद्ध जर्मनीचा पूर्ण नक्षा उतरेपर्यंत चालवावे, या मताचा तो होता. दोस्त राष्ट्रांना जय मिळावा यासाठी इंग्लंडने काय काय गोष्टी केल्या पाहिजेत यासंबंधी त्याने वृत्तपत्रांतून जोराने मते पुढे मांडण्यास सुरवात केली. तो स्वतः महायुद्धांत निरनिराळ्या रणक्षेत्रांवर जाऊन आला. सरकारी नोकरी पत्करावयाची नाही असा त्याचा वाणा होता. त्यामुळे त्याला त्याची मते निर्मांडण मांडता येत असत. पण त्याला सिव्हिल एरियल कमीटीचा अध्यक्ष म्हणून नेमण्यांत आले, व ते कार्य अगदी स्वतंत्र असे असल्यामुळे त्याने ते पत्करले. वॉशिंग्टन येथे वकील या नात्याने काम करण्याची जागा त्याला देण्यांत आली, पण त्याने ती नाकारली. पण युद्धमंदळाच्या इच्छेनुसार तो अमेरिकेंत गेला व तेथे असतांना विल्सन वगैरे अमेरिकन मुत्सद्द्यांची गांठ घेऊन त्याने इंग्लंड व अमेरिका या राष्ट्रांमध्ये सलोख्याचे वातावरण उत्पन्न केले. १९१७ मध्ये तो इंग्लंडमध्ये परत आला. नंतर त्याला व्हायकौंटची पदवी देण्यांत आली.

१९१७ मध्ये त्याला विमानखात्याच्या अध्यक्षची जागा देण्यांत आली. प्रथम त्याने ती नाकारली. पुढे त्याला स्वतंत्र मत प्रतिपादन करण्याची सुभा मिळाल्याने त्याने मतप्रसाराचे काम पत्करले; व जुगोस्लाव्हिया, इटली इत्यादि राष्ट्रांत त्याने एकी घडवून आणून ऑस्ट्रियाच्या विरुद्ध वातावरण उत्पन्न केले. युद्धतद्दुर्वापरिपदेच्या वेळी तो आजारी होता. पण शांततापरिपदेत त्याने इंग्लंड व फ्रान्स यांच्यामध्ये सलोखा रहावा यासाठी फार खटपट केली. १९२१ त तो जगाच्या प्रवासास निघाला. जगाचा प्रवास करून आल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी तो मरण पावला.

लॉर्ड नॉर्थक्लिफ याला लहानपणापासूनच मोटरिंग व गोल्फ हे खेळ अतिशय आवडत असत. मोटरिंगवर त्याने पुष्कळ ग्रंथ प्रसिद्ध केले. पार्लमेंटमधोळ त्याचे पहिले भाषण वैमानिक खात्यांत सुधारणा घडवून आणण्यासंबंधी होते. त्याची भाषा सरळ व जोरदार होती; त्याची टीका मार्मिक असे. त्याला विनोदी भाषा उत्तम लिहिता येत असे. राजकीय रणाचा त्याचा जाडा अभ्यास होता. सायकलवर बसणे, व

पोडयावर वसणें त्याला अतिशय आवडत असे. त्याचें लग्न रॉबर्ट मिह्नर नांवाच्या वेस्ट इंडियन व्यापाऱ्याच्या मुलीशी झालें होतें. त्याच्या पत्राचा अतोनात खप होत असे व त्यामुळे राजकारणावर त्याच्या लेखाचा फार परिणाम होत असे. २० व्या शतकांत नार्थयुक् ही एक बडी व्याप्ति होऊन गेली असे म्हणण्यास हरकत नाही.

नॉर्थयुक्, लॉर्ड (१८२६-१९०४)—स. १८५७ त हा कॉमन्स सभेंत निवडून आला. स. १८६६ त वापाच्या मृत्यूनंतर लार्डच्या सभेंत जाईपर्यंत कॉमन्सचा लिबरल सभासद होता. १८६१-६४ या काळांत हा हिंदुस्थानचा अंडर-सेक्रेटरी होता. हा हिंदुस्थानच्या गव्हर्नरजनरलच्या जागेवर १८७२ पासून १८७६ पर्यंत होता. याच्या वेळस वंगाल्यांत मोठा दुष्काळ पडला असतां, यानें खांगली व्यवस्था ठेवून लोकांस पारसा त्रास होऊं दिला नाही. माजी बादशहा सप्तम एडवर्ड स. १८७५ त हिंदुस्थानांत आले होते. याच सुमारास बडोद्याचा महाराज मल्हारराव गायकवाड यास राज्यावरून काढून सांप्रतचे श्री. सयाजीराव महाराज यांची गादीवर स्थापना झाली. दुसरे अफगाण युद्ध टाळण्यासाठीं नार्थयुक्ने कांहीं योजना सुचविली होती पण त्यावेळच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेटनें ती फेटाळून लाविली तेव्हां त्यानें रागीनामा दिला. ग्लॅडस्टनच्या दुसऱ्या प्रधानकीच्या अमदानींत (१८८०-८५) नार्थयुक् फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अँडमिरॅलिटी या मोठ्या हुद्यावर होता. ईजीप्तचा आर्थिक व राजकीय स्थिति पहाण्यासाठीं त्याला ग्लॅडस्टननें स्पेशल कमिशनर म्हणून तिकडे पाठविलें होतें. पण याच्या जाण्यापासून कांहीं एक निष्पन्न झालें नाही. शेवटची १०-१५ वर्षे यानें राजकारणांतून अंग काढून घेतलें होतें. [मॅलेट-थॉमस जॉर्ज, अर्ल ऑफ नॉर्थयुक् (१९०८); स्मिथ-ऑक्सफोर्ड हिस्टरी ऑफ इंडिया.]

नॉर्थाय्स्टन—हें इंग्लंड देशातील नॉर्थाय्स्टनशायर याचें काउंटी गांव व म्युनिसिपल, काउंटी व पार्लमेंटरी बरो आहे. लोकसंख्या (१९२१) १२३००. हें मिना नदीवर आहे. जुन्या सात प्रार्थनामंदिरांपैकीं येथें चार मंदिरे आहेत. येथें रोमन कॅथोलिक विशप राहतो. किल्ल्याच्या कांहीं भागाची दुरुस्ती केली आहे. नगरभवन, काउंटीभवन, धान्याची पेठ, प्राचीन वस्तु व भूस्तर-पदार्थ-संग्रहालय या येथील मुख्य इमारती आहेत. येथें बऱ्याच शाळा व शिक्षणसंस्था आहेत. शहराच्या उत्तरेस शर्यतीचें पटांगण आहे. येथें मुख्य व्यापार जोड्यांचा चालतो. शिवाय कातडी कमावणें, दारु गाळणें, लोखंड गाळणें, विटा व काँलें तयार करणें वगैरे धंदे आहेत. येथें बुटांचा वाजार भरतो. येथें ६ व्या शतकांत अँगल्स लोकांनीं वसाहती केल्या. नंतर मोठ्या (एलडर) एडवर्डच्या वेळीं येथे डेन लोक रहात असत. नॉर्थाय्स्टन येथें पुष्कळ कौन्सिल व पार्लमेंट सभा यांच्या बैठकी झाल्या, ' गुलाबच्या युद्धा ' त (' वॉर्स ऑफ दि रॉबेस ' येथील

लढाईत) ६ व्या हेनरीचा पराजय होऊन तो शत्रूच्या हातीं लागला.

नॉर्वे—नॉर्वेचें राज्य उत्तर युरोपांत असून स्कॅन्डिनेव्हियन द्वीपकल्पाचा हा पश्चिम भाग आहे. याची पूर्व सरहद्द स्वीडनच्या सरहद्दीशीं मिळते. याच्या उत्तर, पश्चिम व दक्षिण भागास समुद्र आहे. नॉर्वेची लांबी ११०० मैल असून याची दक्षिणेकडील रुंदी २७० मैल व उत्तरेकडील रुंदी ६० मैल आहे. नॉर्वेच्या किनाऱ्याची लांबी मोजणें फार कठिण आहे. अखंड समजून जर सर्व किनाऱ्याची लांबी मोजली तर ती १७०० मैल भरेल. पण आखातें, खाड्या व मोठमोठी बेटे यांचा जर समावेश केला तर १२००० मैल भरेल.

हि म न या.—युरोपांतील सर्वांत मोठी हिमनदी जॉस्टेडालमी ही नॉर्वेत आहे. हिचें क्षेत्रफळ ५८० चौरस मैल आहे. हिचें कित्येक फांटे समुद्राला मिळतात. दुसरी मोठी हिमनदी जी स्वारटिसेन तिचें क्षेत्रफळ ४०० चौरस मैल आहे. नॉर्वेतील हिममर्यादा ३०८० पासून ५१५० फूट आहे.

बहुतेक सर्व किनाराभर नॉर्वेतील उंचवट्याच्या जमीनीच्या वाजू समुद्रालगत एकदम सखल झाल्या आहेत. यामुळे समुद्रानें विभक्त झालेले या देशाचे लहान लहान भूमिखंडे, नॉर्वेला जणूं काय घेठांची झालरच लावली आहे अशी शोभा आणतात. या देशांतील सर्वसाधारण वार्षिक जास्त उष्णमान म्हणजे ४५-५०° अंश आहे व कमीत कमी २६-४° अंश आहे. नॉर्थकेप येथें सूर्य १२ मे पासून २९ जुलैपर्यंत क्षितिजावर असतो व बोडो येथें ३ जूनपासून ७ जुलैपर्यंत असतो. नॉर्वेच्या दक्षिण टोंकाकडे सुद्धा एप्रिलअखेरपासून आगष्टच्या मध्यापर्यंत अंधार मुळीच नसतो. हिवाळ्यांत नॉर्थकेप येथें १८ नोव्हेंबरपासून २३ जानेवारीपर्यंत सूर्य क्षितिजावर येत नाही. या देशांत डिसेंबर व जानेवारी हे महिने अतिशय वादळाचे असतात.

लो क व स्ती.—नॉर्वेची लोकवस्ती २६,००,००० आहे. सर्वसाधारणपणें नॉर्वे देशांत युरोपांतील इतर कोणत्याहि देशांपेक्षां लोकवस्ती विरळ आहे. शेंकडा ७६ लोक खेड्यांतून रहातात. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात बरेच लोक परदेशांत गेले. सन १९२० सालच्या खानेसुमारांत नॉर्वेची लोकसंख्या २६४६३०६ इतकी भरली. तीपैकी शेंकडा २९ लोक शहरांमध्ये रहाणारे होते. उत्तरोत्तर शहरांमध्ये मोठमोठे कारखाने निर्घू लागल्यामुळे शहरांच्या वस्तीचें प्रमाण वाढत चाललें आहे. नॉर्वेमध्ये परदेशीं रहाण्यास जाणाऱ्या लोकांचें प्रमाण फार आहे. महायुद्धानंतर ही संख्या कमी होत चालली आहे. तरी अद्यापि पुष्कळच लोक परदेशगमन करतात. १९११ सालीं परदेशगमन केलेल्या लोकांची संख्या १२००० होती, ती १९१८ सालीं १२००० पर्यंत आली. १९११ सालीं नॉर्वेमधून आतांपर्यंत (१९१८) बाहेर गेलेल्या लोकांची खानेसुमारां करण्यांत आली. त्यांत १६००००० लोक भरले.

म्हणजे जगाच्या पाठीवर ४३ लाख लोक नॉर्वेजियन आहेत असे सिद्ध होते.

नोंवेंमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रिया संख्येने अधिक आहेत. विशेषतः शहरांमध्ये वायकांचे प्रमाण अधिक आढळते. नोंवेंमध्ये इ.स. १९०० पर्यंत लगे होतात. मृत्यूचे प्रमाण इतर देशांतल्यापेक्षा बरेच कमी आहे क्षयरोगाचा फैलाव येथे बराच आढळतो व त्याच्या प्रतिबंधासाठी संस्था स्थापन करण्यांत आल्या असून अशा संस्थांना सरकारकडून देणगी मिळते.

द ल ण व ल ण.—नोंवें व ग्रेटब्रिटन, अमेरिका व जर्मनी यांच्यामध्ये प्रवाशांना दळणवळणाचे मार्ग १९व्या शतकाच्या शेवटच्या दशकांत झपाट्याने सुरू झाले. १९व्या शतकाच्या दुसऱ्या अर्धापावेतो नोंवेंतील मुख्य रस्ते बांधले गेले नव्हते. सन १८५४ मध्ये पाहिला आगगाडीचा रस्ता बांधण्यांत आला.

१९०८ मध्ये नोंवेंमधील रेल्वे वाढविण्याचा ठराव स्टोर्टिंगने मंजूर केला व स. १९१० पासून या कामाला सुरवात झाली. १९११ मध्ये नोंवेंमधील रेल्वेची लांबी ३४४४ किलोमीटर होती. १९२१ मध्ये सरकारने सुन्नर ते प्रॉगपर्यंतचा रेल्वेचा मोठा फांटा तयार करण्याचे काम सुरू केले. महायुद्धामुळे विजेच्या साहाय्याने गाल्या चालविण्याचे काम बंद पडले होते. पण महायुद्धानंतर ते पुन्हा सुरू करण्यांत आले. रेल्वेप्रमाणेच मोठमोठे रस्ते बांधण्याचे काम १९१२ पासून सुरू झाले व त्याप्रमाणे, नोंवेंमधील सर्व भागांतून व बाहेरच्या गावांना जाण्यासाठी मोठमोठे रस्ते बांधण्यांत आले. या रस्त्यांवरून मोटार-सायकली नेण्यासाठी कायद्याने परवानगी देण्यांत आली. १९२१ मध्ये मोटार तयार करण्याचे दोन कारखाने नोंवेंमध्ये होते. पण मोटारांचे सर्व साहित्य बाहेरून तयार होऊन, ते एकत्र जोडण्याचेच काम हे कारखाने करीत असत. नोंवेंमध्ये निरनिराळ्या भागांत नौकानयन चालते व त्याला सरकारकडून पुष्कळ मदत मिळते. युद्धामध्ये नौकानयनाचे काम काही भागांतून बंद पडले होते पण ते युद्धानंतर सुरू करण्यांत आले आहे. तारा व टेलिफोन हेही सर्व नोंवेंभर पसरले आहेत. बिनसारी विद्युत्संदेशाचे प्रमुख ठिकाणी स्थापन करण्यांत आली आहेत. रेडियमची स्टेशन्ही हळू हळू सुरू करण्यांत आली आहेत. १९२२ मध्ये स्टॅव्हेजर येथे जे रेडियमगृह बांधण्यांत आले; त्याची जगातील मोठ्या रेडियमगृहांमध्ये गणना होते.

व्या पा र व उ यो ग धं दे, दर्यावर्दी व्यापारः—महायुद्धापूर्वी नोंवेंमधील व्यापारी गलबतीचे प्रमाण फार मोठे होते. पण युद्धामध्ये जवळ जवळ अर्धा अधिक गलबते बुडल्यामुळे नोंवेंला मोठा धक्का बसला पण १९२१ मध्ये पुन्हा नोंवेंने पूर्वी इतकी आपल्या गलबतीची संख्या वाढवली आहे. नावि बांध्या धंद्यांत नोंवेंमधील सुमारे २६००० लोक पडले आहेत. समुद्रावरील व्यापारासंबंधी केलेले कायदे, इतर

देशांतील कायद्यांपेक्षा अधिक उदार आहेत. १९१९ मध्ये, खलाशांना दररोज आठ तासांपेक्षा जास्त काम पडू नये यासंबंधी स्टोर्टिंगने कायदा केला. स्त्रियांना, स्त्रियांनलंड, स्टॅव्हेजर, बर्गन, ट्रॉडजेन इत्यादी बंदरे मोठी करण्यांत आली. तेथे सर्व सोयी करण्यांत आल्या आहेत. नोंवेंइतका पाण्याचा पुरवठा युरोपांत फारच क्वचित ठिकाणी सांपडतो. या पाण्यापासून शक्ति उत्पन्न करण्यासाठी सरकारने कंपनी स्थापन केली आहे. नोंवेंमध्ये एकंदर १ कोटी ५० लाख अश्वशक्तीइतकी जलशक्ति निर्माण होऊ शकते असे सिद्ध झाले आहे. तापेक्षा नोंवेंसाठी उपयोगास जरूर असणारी शक्ति सोडून बाकीची उरलेली शक्ति मध्ययुरोपातील राष्ट्रांना देण्याचा नोंवेंचा उद्योग चालला आहे. या जलशक्तीचा विद्युत्तथा साहाय्याने तयार होणाऱ्या रसायनांच्या व धातूंच्या कामी फार उपयोग होतो.

धं दे.—नोंवेंमध्ये लोखंडाच्या खाणी पुष्कळ आहेत. अल्मुमिनम, तांबे, निकल वगैरे धातूहि मुख्यत्वे सांपडतात. नोंवेंमधील वहीत जमीन १७४०००० एकर असल्याचे १९१७ च्या सरकारी रिपोर्टावरून आढळते. तापेक्षा १९२१ साली ५०००० एकर जमीनच लागवडीत आली. गहू, राय, सातू, ओट, मॅगकोर्न, बटाटे ही मुख्य पीके आहेत. नोंवेंत गुराढोरांचीहि सद्युद्धि आहे. स. १९१९ मध्ये नोंवेंमध्ये ४०० दुधाच्या डेअर्या होत्या. नोंवेंतील जंगलाचे क्षेत्रफळ २६६०० चौरस मैल आहे. देवदार व फर या झाडांची येथे समाधि आहे. सागवान, झाडाच्या साली व कागदाला लागणारे लांकूड हे या जंगलांत निर्माण होत. जंगलांत निरनिराळ्या प्रकारची झाडे लावण्याकरिता नोंवेंजियन अफोरेस्टेशन असोसिएशन स्थापन झालेली आहे.

मासे धरण्याचा व ते बाहेरदेशां पाठविण्याचा धंदा प्रमुख आहे. या धंद्यांत सुमारे लाख माणसे गुंतलेले असतात. १९१७ साली १३५ दशलक्ष क्रोनरच्या किमतीचे मासे पकडण्यांत आले. १९१९ साली या धंद्याला मदत करण्यासाठी, सरकारने बँक उघडली व त्या बँकेच्या शाखा प्रमुख शहरां उघडण्यांत आल्या; व्हेल मासे पकडण्याचा धंदाहि हल्ली नोंवेंने सुरू केला आहे. या व्हेल माशांचे तेल काढण्यांत येते. १९२० साली सुमारे ३५००० टन तेल व्हेल माशांपासून काढण्यांत आले. जगामध्ये या माशांचे तेल जितके काढण्यांत येते त्यापेक्षा अर्धे नोंवेंमधूनच निघते.

१९२० साली नोंवेंमधून ५१६ दशलक्ष क्रोनरच्या किमतीच्या मालाची आयात व २१८ दशलक्षांच्या किमतीच्या मालाची निर्यात झाली. आयात मालांत धान्य, मांस, अंडी, साखर, कॉफी, कापड, पादत्राण, लोकरांचे कापड, रेशमी कापड, पेट्रोलियम, यंत्रे, दारू, हे प्रमुख जिन्नस होत. निर्यात मालांत, मासे, माशांचे तेल, सागवान, कॅडेन्स मिर्क, कागद वगैरे प्रमुख वस्तू होत.

घोडयावर वसणें त्याला अतिशय आवडत असे. त्याचें लग्न रॉबर्ट मिन्नर नांवाच्या वेस्ट इंडियन व्यापाऱ्याच्या मुलीशी झालें होतें. त्याच्या पत्राचा अतोनात खप होत असे व त्यामुळे राजकारणावर त्याच्या लेखाचा फार परिणाम होत असे. २० व्या शतकांत नॉर्थवुड ही एक वडी व्याक्ति होऊन गेली असे म्हणण्यास हरकत नाही.

नॉर्थवुड, लॉर्ड (१८२६-१९०४)—स. १८५७ त हा कॉमन्स सभेत निवडून आला. स. १८६६ त वापाच्या मृत्यूनंतर लाडोच्या सभेन जाईपर्यंत कॉमन्सचा लिबरल समासद होता. १८६१-६४ या काळांत हा हिंदुस्थानचा अंडर-सेक्रेटरी होता. हा हिंदुस्थानच्या गव्हर्नरजनरलच्या जागेवर १८७२ पासून १८७६ पर्यंत होता. याच्या वेळस वंगाल्यांत मोठा दुष्काळ पडला असता, यानें वांगली व्यवस्था ठेवून लोकांस फारसा त्रास होऊं दिला नाही. माजी बादशहा सप्तम एडवर्ड स. १८७५ त हिंदुस्थानांत आले होते. याच सुमारास वडोद्याचा महाराज मल्हारराव गायकवाड यास राज्यवाहन काढून सांप्रतचे श्री. सयाजीराव महाराज यांची गादीवर स्थापना झाली. दुसरे अफगाण युद्ध टाळण्यासाठी नॉर्थवुडने कांहीं योजना सुचविली होती पण त्यावेळच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेटनें ती फेटाळून लाविली तेव्हां त्यानें राजीनामा दिला. ग्लॅडस्टनच्या दुसऱ्या प्रधानकीच्या अमदानांत (१८८०-८५) नॉर्थवुड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अँडमिरॅलिटी या मोठ्या हुद्यावर होता. ईजातचो आर्थिक व राजकीय स्थिति पहाण्यासाठी त्याला ग्लॅडस्टननें स्पेशल कमिशनर म्हणून तिकडे पाठविलें होतें. पण याच्या जाण्यापासून कांहीं एक निष्पन्न झालें नाहीं. शेवटची १०-१५ वर्षे यानें राजकारणांतून अंग काढून घेतलें हातें. [मॅलेट-थॉमस जॉर्ज, अर्ल ऑफ नॉर्थवुड (१९०८); स्मिथ-ब्रॉक्सफोर्ड हिस्टरी ऑफ इंडिया.]

नॉर्थाम्प्टन—हें इंग्लंड देशांतलें नॉर्थाम्प्टनशायर याचें काउंटी गांव व म्युनिसिपल, काउंटी व पार्लमेंटरी बरो आहे. लोकसंख्या (१९२१) ९२३००. हें मिना नदीवर आहे. जुन्या सात प्रार्थनामंदिरांपैकीं येथें चार मंदिरे आहेत. येथें रोमन कॅथोलिक विशप राहतो. किल्ल्याच्या कांहीं भागाची दुरुस्ती केलेली आहे. नगरभवन, काउंटीभवन, धान्याची पेठ. प्राचीन वस्तू व भूस्तर-पदार्थ-संग्रहालय या येथील मुख्य इमारती आहेत. येथें वन्याच शाळा व शिक्षणसंस्था आहेत. शहराच्या उत्तरेस शर्यतीचें पटांगण आहे. येथें मुख्य व्यापार जोळ्यांचा चालतो. शिवाय कातडी कमावणें, दारू गाळणें, लोखंड गाळणें, विटा व कौलें तयार करणें वगैरे धंदे आहेत. येथें बुटांचा वाजार भरतो. येथें ६ व्या शतकांत अँगल्स लोकांना बसाहती केल्या. नंतर मोठ्या (एल्डर) एडवर्डच्या वेळीं येथें डेन लोक रहात असत. नॉर्थाम्प्टन येथें पुष्कळ क्रॉन्सलें व पार्लमेंट सभा यांच्या बैठकी झाल्या, ' गुलाबाच्या युद्धां ' त (' वॉर्स ऑफ दि रॉसेस ' येथील

लढाईत) ६ व्या हेनरीचा पराजय होऊन तो शत्रूंच्या हातीं लागला.

नॉर्वे—नॉर्वेचें राज्य उत्तर युरोपांत असून स्कॅन्डिनेव्हियन द्वीपकल्पाचा हा पश्चिम भाग आहे. याची पूर्व सरहद्द स्वीडनच्या सरहद्दीशीं मिळते. याच्या उत्तर, पश्चिम व दक्षिण भागास समुद्र आहे. नॉर्वेची लांबी ११०० मैल असून याची दक्षिणेकडील रुंदी २५० मैल व उत्तरेकडील रुंदी ६० मैल आहे. नॉर्वेच्या किनाऱ्याची लांबी मोजणें फार कठीण आहे. अखंड समजून जर सर्व किनाऱ्याची लांबी मोजली तर ती १७०० मैल भरेल. पण आखातें, खाऱ्या व मोठमोठी बेटे यांचा जर समावेश केला तर १२००० मैल भरेल.

हि म न या.—युरोपांतली सर्वांत मोठी हिमनदी जॉस्टेडालव्री ही नॉर्वेत आहे. हिचें क्षेत्रफळ ५८० चौरस मैल आहे. हिचें कित्येक फांटे ममुद्राला मिळतात. दुसरी मोठी हिमनदी जी स्वारटिसेन तिचें क्षेत्रफळ ४०० चौरस मैल आहे. नॉर्वेतील हिममर्यादा ३०८० पासून ५१५० फूट आहे.

बहुतेक सर्व किनाराभर नॉर्वेतील उंचवट्याच्या जमीनीच्या वाजू समुद्रालगत एकदम सखल झाल्या आहेत. यामुळे समुद्रानें विभक्त झालेले या देशाचे लहान लहान भूमिखंड हे, नॉर्वेला जणू काय बेटांची झालरच लावली आहे अशी शोभा आणतात. या देशांतली सर्वसाधारण वार्षिक जास्त उष्णमान म्हणजे ४५-५०° अंश आहे व कमीत कमी २६-४° अंश आहे. नॉर्थकेप येथें सूर्य १२ मे पासून २९ जुलैपर्यंत क्षितिजावर असतो व बोडो येथें ३ जूनपासून ७ जुलैपर्यंत असतो. नॉर्वेच्या दक्षिण टोंकाकडे सुद्धा एप्रिलअखेरपासून आगष्टच्या मध्यापर्यंत अंधार सुळीच नसतो. हिवाळ्यांत नॉर्थकेप येथें १८ नोव्हेंबरपासून २३ जानेवारीपर्यंत सूर्य क्षितिजावर येत नाहीं. या देशांत डिसेंबर व जानेवारी हे महिने अतिशय वादळाचे असतात.

लोक व स्ती.—नॉर्वेची लोकवस्ती २६,००,००० आहे. सर्वसाधारणपणें नॉर्वे देशांत युरोपांतली इतर कोणत्याहि देशापेक्षा लोकवस्ती विरळ आहे. शेंकडा ७६ लोक खेळांतून रहातात. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात बरेच लोक परदेशांत गेले. सन १९२० सालच्या खानेमुमारांत नॉर्वेची लोकसंख्या २६४६३०६ इतकी भरली. तीपैकी शेंकडा २९ लोक शहरांमध्ये रहाणारे होते. उत्तरोत्तर शहरांमध्ये मोठमोठे कारखाने निघूं लागल्यामुळे शहराच्या वस्तीचें प्रमाण वाढत चाललें आहे. नॉर्वेमध्ये परदेशी रहाण्यास जाणाऱ्या लोकांचें प्रमाण फार आहे. महायुद्धानंतर ही संख्या कमी होत चालली आहे. तरी अद्यापि पुष्कळच लोक परदेशगमन करतात. १९११ साली परदेशगमन केलेल्या लोकांची संख्या १२००० होती, ती १९१८ साली १२००० पर्यंत आली. १९११ साली नॉर्वेमधून आतांपर्यंत (१९२८) बाहेर गेलेल्या लोकांची खानेमुमारां करण्यांत आली. त्यांत १६०००० लोक भरले.

म्हणजे जगाच्या पाठीवर ४३ लाख लोक नॉर्वेजियन आहेत असे सिद्ध होते.

नॉर्वेमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रिया संख्येने अधिक आहेत. विशेषतः शहरांमध्ये बायकांचे प्रमाण अधिक आढळते. नॉर्वेमध्ये इ.स. १६०० पर्यंत लघ्ने होतात. मृत्यूचे प्रमाण इतर देशांतल्यापेक्षा वरचे कमी आहे क्षयरोगाचा फैलाव येथे बराच आढळतो व त्याच्या प्रतिबंधासाठी संस्था स्थापन करण्यांत आल्या असून अशा संस्थांना सरकारकडून देणगी मिळते.

द ल ण व ल ण.—नॉर्वे व ग्रेटब्रिटन, अमेरिका व जर्मनी यांच्यामध्ये प्रवाशांना दळणवळणाचे मार्ग १९व्या शतकाच्या शेवटच्या दशकांत झपाट्याने सुरू झाले. १९व्या शतकाच्या दुसऱ्या अर्धापावेतो नॉर्वेतील मुख्य रस्ते बांधले गेले नव्हते. सन १८५४ मध्ये पाहिला आगगाडीचा रस्ता बांधण्यांत आला.

१९०८ मध्ये नॉर्वेमधील रेल्वे वाढविण्याचा ठराव स्टोर्टिंगने मंजूर केला व स. १९१० पासून या कामाला सुरवात झाली. १९२१ मध्ये नॉर्वेमधील रेल्वेची लांबी ३४४४ किलोमीटर होती. १९२१ मध्ये सरकारने सुनतर ते ग्रॉगपर्यंतचा रेल्वेचा मोठा फांटा तयार करण्याचे काम सुरू केले. महायुद्धामुळे विजेच्या साहाय्याने गाळ्या चालविण्याचे काम बंद पडले होते. पण महायुद्धानंतर ते पुन्हा सुरू करण्यांत आले. रेल्वेप्रमाणेच मोठमोठे रस्ते बांधण्याचे काम १९१२ पासून सुरू झाले व त्याप्रमाणे, नॉर्वेमधील सर्व भागांतून व वाहेरच्या गावांना जाण्यासाठी मोठमोठे रस्ते बांधण्यांत आले. या रस्त्यांवरून मोटार-सायकली नेण्यासाठी कायद्याने परवानगी देण्यांत आली. १९२१ मध्ये मोटार तयार करण्याचे दोन कारखाने नॉर्वेमध्ये होते. पण मोटारांचे सर्व साहित्य बाहेरून तयार होऊन, ते एकत्र जोडण्याचेच काम हे कारखाने करीत असत. नॉर्वेमध्ये निरनिराळ्या भागांत नौकानयन चालते व त्याला सरकारकडून पुष्कळ मदत मिळते. युद्धामध्ये नौकानयनाचे काम काही भागांतून बंद पडले होते पण ते युद्धानंतर सुरू करण्यांत आले आहे. तारा व टेलिफोन हेही सर्व नॉर्वेभर पसरले आहेत. विनतारी विद्युत्संदेशगृहे प्रमुख ठिकाणी स्थापन करण्यांत आली आहेत. रेडियमची स्टेशनहेड हळू हळू सुरू करण्यांत आली आहेत. १९२२ मध्ये स्टॅव्हेजर येथे जे रेडियमगृह बांधण्यांत आले; त्याची जगांतील मोठ्या रेडियमगृहांमध्ये गणना होते.

व्यापार व उद्योग धंदे, दर्यावर्दी व्यापारः—महायुद्धापूर्वी नॉर्वेमधील व्यापारी गलबतीचे प्रमाण फार मोठे होते. पण युद्धामध्ये जवळ जवळ अर्धा अधिक गलबती बुडल्यामुळे नॉर्वेला मोठा धक्का बसला पण १९२१ मध्ये पुन्हा नॉर्वेने पूर्वी इतकी आपल्या गलबतीची संख्या वाढवली आहे. नावि बांध्या धंद्यांत नॉर्वेमधील सुमारे २६००० लोक पडले आहेत. समुद्रावरील व्यापारासंबंधी केलेले कायदे, इतर

देशांतील कायद्यांपेक्षा अधिक उदार आहेत. १९१९ मध्ये, खलाशांना दरोडा आढळतासपेक्षा जास्त काम पडू नये यासंबंधी स्टोर्टिंगने कायदा केला. स्त्रियानिया, स्त्रियनलंड, स्टॅव्हेजर, वर्गन, ट्रॉडजेन इत्यादी बंदरे मोठी करण्यांत आली. तेथे सर्व सोयी करण्यांत आल्या आहेत. नॉर्वेइतका पाण्याचा पुरवठा युरोपांत फारच क्वचित ठिकाणी सांपडतो. या पाण्यापासून शक्ति उत्पन्न करण्यासाठी सरकारने कंपनी स्थापन केली आहे. नॉर्वेमध्ये एकंदर १ कोटी ५० लक्ष अश्वशक्तीइतकी जलशक्ति निर्माण होऊ शकते असे सिद्ध झाले आहे. तापेकी नॉर्वेसाठी उपयोगास जरूर असणारी शक्ति सोडून बाकीचा उरलेली शक्ति मध्ययुरोपांतील राष्ट्रांना देण्याचा नॉर्वेचा उद्योग चालला आहे. या जलशक्तीचा विद्युत्तया साहाय्याने तयार होणाऱ्या रसायनांच्या व धातूंच्या कार्मां फार उपयोग होतो.

धंदे.—नॉर्वेमध्ये लोखंडाच्या खाणी पुष्कळ आहेत. अल्मुमिनम, तांबे, निकल वगैरे धातूहि मुशळक सांपडतात. नॉर्वेमधील वृद्धित जमीन १७४०००० एकर असल्याचे १९१७ च्या सरकारी रिपोर्टवरून आढळते. तापेकी १९२१ साली ५०००० एकर जमीनच लागवडीत आली. गहू, राय, सातू, ओट, मॅगकोर्न, वटाटे ही मुख्य पीक आहेत. नॉर्वेत गुराहोरांचीहि समृद्धि आहे. स. १९१९ मध्ये नॉर्वेमध्ये ४०० दुधाच्या डेअऱ्या होत्या. नॉर्वेतील जंगलाचे क्षेत्रफळ २६६०० चौरस मैल आहे. देवदार व फर या झाडांची येथे समृद्धि आहे. सागवान, झाडाच्या साली व कागदाला लागणारे लांकूड हे या जंगलांत निर्माण होते. जंगलांत निरनिराळ्या प्रकारची झाडे लावण्याकरिता नॉर्वेजियन अफोरेस्टेशन असोसिएशन स्थापन झालेली आहे.

मासे धरण्याचा व ते वाहेरदेशी पाठविण्याचा धंदा प्रमुख आहे. या धंद्यांत सुमारे लाख माणसे गुंतलेली असतात. १९१७ साली १३५ दशलक्ष फ्रोनरच्या किंमतीचे मासे पकडण्यांत आले. १९१९ साली या धंद्याला मदत करण्यासाठी, सरकारने बँक उघडली व त्या बँकेच्या शाखा प्रमुख शहरां उघडण्यांत आल्या; व्हेल मासे पकडण्याचा धंदाहि हल्ली नॉर्वेने सुरू केला आहे. या व्हेल माशांचे तेल काढण्यांत येते. १९२० साली सुमारे ३५००० टन तेल व्हेल माशांपासून काढण्यांत आले. जगामध्ये या माशांचे तेल जितके काढण्यांत येते त्यापैकी अर्धे नॉर्वेमधूनच निघते.

१९२० साली नॉर्वेमधून ५१६ दशलक्ष फ्रोनरच्या किंमतीच्या मालाची आयात व २१० दशलक्षांच्या किंमतीच्या मालाची निर्यात झाली. आयात मालांत धान्य, मांस, अंडी, साखर, कॉफी, कापड, पादत्राण, लोकरांचे कापड, रेशमी कापड, पेट्रोलियम, यंत्र, दारू, हे प्रमुख जिनस होत. निर्यात मालांत, मासे, माशांचे तेल, सागवान, कॅडेन्स्ट मिन्क, कागद वगैरे प्रमुख वस्तू होत.

नावेंतील औद्योगिक धंद्यांचा संघटना करण्याकरिता नोंवे-जियन इंडस्ट्रियल असोसिएशन नांवाची एक संस्था १९१९ साली स्थापन झाली असून त्या संस्थेने नोंवेजियन इंडस्ट्री नांवाचे वर्तमानपत्र सुरू केले आहे. याशिवाय नोंवेजियन एम्प्लॉयर्स असोसिएशन नांवाची संस्था स्थापन झाली असून तिचे “ एम्प्लॉयर्स ” नांवाचे पाक्षिक प्रसिद्ध होत असते. स. १९२१ मध्ये नोंवेत एकंदरीत सर्व प्रकारच्या मिळून १२० विमार्कपन्था होत्या व त्या सर्वांचे मिळून ५० कोटी क्रोनर भांडवल होते.

राज्य व्य व स्था.—नोंवे स्वतंत्र असून तेथे सनदशािर वंशपरंपरा प्रजासत्ताक राज्यपद्धति आहे. सन १९०५ मध्ये हा देश स्वाडिनपासून विभक्त झाला. सन १८१४ मध्ये एड्स-व्हालड येथे केलेल्या कायद्याप्रमाणे राज्यव्यवस्था चालते. त्यांत वेळेवेळी कांही फेरफार करण्यांत आले आहेत. राजा १६ व्या वर्षी वयांत येतो व त्याच्या अधिकारांत अंमलबजावणी असते. तो आपला अधिकार प्रधान व मंत्री यांच्या सभेकडून वजावितो व ही सभा त्याच्या सरकारी कृत्याबद्दल जबाबदार असते. हे मंत्री व उच्च दर्जाच्या जागेवरील अधिकारी यांना राजा नेमतो. राजाला तात्पुरते कायदे करण्याचा अधिकार असतो. तसेच तो युद्ध पुकारू शकतो. मात्र चढाईच्या युद्धाच्या वेळी त्याला पार्लमेंटची संमति घ्यावी लागते. त्याला तह करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे सैन्य व आरमार यांवर त्याचा अधिकार आहे. पार्लमेंटला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. व पार्लमेंटचे सभासद प्रत्येक भागांतून १ याप्रमाणे निवडले जातात. प्रत्येक ३ वर्षांनी निवडणूक होते. हा मत देण्याचा अधिकार प्रत्येक नोंवेजियनास आहे. मात्र त्याचे वय २५ वर्षांचे असून, तो या देशांत ५ वर्षे तरी राहिला असला पाहिजे. नागरिकत्वाची कायदेशीर अट त्याने पूर्ण केली पाहिजे. स. १९०७ च्या कायद्यान्वये वरील अटीप्रमाणे बायकांनाहि मत देण्याचा अधिकार आहे. पार्लमेंटच्या सभासदास त्याच्या भागांत मत देण्याचा अधिकार असून त्याने नोंवेत १० वर्षे घालविली असली पाहिजेत व त्याचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी नसले पाहिजे. पार्लमेंटला स्टोर्टिंग असे म्हणतात. साधारणपणे स्टोर्टिंग वर्षांतून एकदां २ महिनेपर्यंत भरते. पार्लमेंट भरल्यानंतर तिचे दोन भाग होतात. एकाला “लॅगिंग” म्हणतात व त्यांत एकंदर सभासदांच्या एकचतुर्थांश सभासद असतात. दुसऱ्याला “आडेलस्टिंग” म्हणतात व त्यांत बाकीचे सभासद असतात. प्रत्येक कायद्याचा मसुदा प्रथम आडेलस्टिंगमध्ये जातो जर तो तेथे पास झाला तर तो लॅगिंगमध्ये पाठविला जातो. व तेथे जर तो पास झाला तर राजाच्या संमतीने त्याला कायद्याचे रूप प्राप्त होते. जर एखादा मसुदा २ वेळां आडेलस्टिंगमध्ये पास होऊन लॅगिंगमध्ये नाकारण्यांत आला तर या दोन सभांच्या मिश्रसभेत दोनतृतीयांश मताधिक्याने तो पास होऊ शकतो. राजाला नकार देण्याचा अधिकार आहे. परंतु एखादा मसुदा

जर बैठकीनी सारखा पास केला तर त्याला कायद्याचे रूप प्राप्त होते. पार्लमेंट कर ठरविते व संस्थानाच्या सभेच्या सभासदांवर अधिकार चालविते. या सभासदांना पार्लमेंटमध्ये मत देण्याचा अधिकार नसतो; फक्त बोलण्याचाच अधिकार त्यांना असतो.

व मा वं दी.—येथील जमा व खर्च प्रत्येकी (१९१७ साली) ३९४६७६ हजार व २६८७१९ हजार क्रोनर आहे. फक्त बँक आफ नोंवेला नोटा काढण्याचा अधिकार आहे व ही पेढी खाजगी आहे. नोंवेत सोन्याचे चलत आहे. येथे क्रोनर नांवाचे सुमारे १ शिलिंग व एकपूर्णीक एकद्वितीयांश पेन्स किमतीचे नाणे आहे.

सैन्य व आरमार.—२२ अथवा याहून अधिक वयाचे लोक लष्करांत सत्तीने भरती करण्यास योग्य समजले जातात. युद्धाच्या वेळी १८ पासून ५० वर्षे वयाचे लोक लष्कर-भरतीला योग्य समजले जात. सैन्याचे दोन भाग आहेत; लाईन रिझर्व्ह व सेकंड रिझर्व्ह. शांततेच्या वेळी लाईनमध्ये १२००० लोक असतात. परंतु लढाईच्या वेळी ते २६००० अथवा जास्त करता येतात. मात्र १८००० वर बाळविण्यास पार्लमेंटची संमति लागते. आरमारांत १२०० ऑफिसर व कायमचे नोकर असतात. नोंवेजवळ ५ डिस्ट्रिक्ट जहाजे, ४१ टॉपेडो व शिवाय दुसरी १२ लष्करी जहाजे असून पाणसुरंग बोटींचा तांडा आहे.

धर्म व शिक्षण.—एव्हान्जीलिकल ल्युथेरन हा देशाचा धर्म असून राजा त्याच धर्माचा अनुयायी असला पाहिजे. शिक्षण सक्तीचे असून शाळेत जाणाऱ्या मुलांची वयोमर्यादा ७ पासून १४ पर्यंत आहे पण शहरांतून ती ६॥ पासून १४ पर्यंत आहे. शाळेत जाण्याच्या वयाच्या मुलांपैकी शेंकडा ९४ मुले शाळेत जातात. प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा, म्युनिसिपॅलिटीच्या व काउन्टीच्या ताब्यांत आहेत व त्यांचा खर्च म्युनिसिपॅलिटीला व काउन्टीला सोसावा लागतो. फक्त सरकार कांही मदत करते. सरकारची मदत असलेले असे निव्वेनिभा येथे एक विश्व-विद्यालय आहे.

१९१७-१८ साली ५९९९ प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा असून त्यांपैकी खेडेगांवांतील शाळांत २८२११७ विद्यार्थी आणि शहरांतील शाळांत ९७००० विद्यार्थी होते. मध्यम शिक्षणाच्या एकंदर शाळा ११३ असून त्यांपैकी बहुतेक मिश्र म्हणजे मुलामुलीनां एकत्र शिकविणाऱ्या होत्या. १९२१ साली निव्वेनिभा येथील विद्यापीठांत १३८३ विद्यार्थी होते. एक ट्रेनिंग कॉलेज, एक टेक्निकल हायस्कूल व एक शेतकी हायस्कूल होते.

इतिहास, प्राचीनः—अतिप्राचीन कार्ली नोंवेमध्ये ‘ फिनिश ’ महावंशाचे लोक रहात असावे. हे लोक अनर्थ होते. इ. स ९०० ते १००० च्या सुमारास “ लॅप्स ” लोक नोंवेत आले. ‘ ट्युटानिक ’ महावंशाचे लोक नोंवेत केव्हा

आले हे निश्चयात्मक सांगतां येत नाही. प्राचीन काळा या देशांत सुमारे २९ राजे होते, व राजाच्या ताब्यांत त्याची नोकरी करण्याबद्दल शपथ घेतलेले असे योद्धे असत. याशिवाय राजा होण्याला जास्त कांही लागत नसे. पुढे या लोकांत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना हळू हळू उत्पन्न झाली. पहिल्या राज्याचा ख्रिश्चियाना फोर्डवर उदय झाला. येथील राजाने आपले राज्य लम, दिस्विजय व वारसा या तीन उपायांनी वाढविले हाफटन राजाच्या वेळी वराच राज्यविस्तार झाला होता. हाफटन राजानंतर हॅराल्ड हार्फनर हा राजा झाला. हा इ. स. ९३३ ते वारला. त्याच्यानंतर एरिक ब्लॉडिफक्स हा गादीवर आला. परंतु त्याचा भाऊ हाकन याने त्याला गादीवरून काढून आपण स्वतः राजा झाला (९३४). त्याच्या नंतर दुसरा हॅराल्ड व अर्ल हाकन हे राजे झाले. परंतु त्यांच्या कारकीर्दीत महत्त्वाच्या गोष्टी झाल्या नाहीत. याच्यानंतर झालेल्या ओलॅफ राजाने नोंवे देशांत ख्रिस्ती धर्माची सुरवात केली. स्क्वोल्डर येथील लढाईत हा राजा पडला.

प्राचीन मध्ययुगांत गादीवर हक्क सांगणाऱ्या प्रतिस्पर्धीमध्य वन्याच लढाया झाल्या; व त्यामुळे राजसत्तेचा च्हास होऊन उमरावांनी महत्त्व आले. पुढे पांचवा हाकन याच्या कारकीर्दीत त्यांचे महत्त्व कमी झाले. हाकनची मुलगी इंगेवोर्ग हिचे स्वीडनच्या राजाशी लग्न झाले. हाकन याच्या मरणानंतर तो निपुत्रिक असल्यामुळे नोंवेचे राज्य इंगेवोर्ग हिचा मुलगा मॅगनस याजकडे गेले. अशा रीतीने स्वीडन व नोंवे या राज्यांचे एकीकरण झाले मॅगनस याने आपला पुत्र सहावा हाकन याला नोंवेचे राज्य दिले. हाकनने डेन्मार्कच्या राजकन्येशी विवाह केला. व त्याचा मुलगा प्रांचना ओलॅफ हा डेन्मार्कचा राजा झाला. हाकनच्या मरणानंतर तो डेन्मार्क, स्वीडन व नोंवे या तीन देशांचा राजा झाला. ओलॅफ हा निपुत्रिक असल्याने त्याच्या मरणानंतर एरिक याला तीनही देशांचा राजा निवडण्यांत आले.

१३९७ ते १८१४:— या दीर्घ काळाचे चार पोटविभाग पडतात. १४५० साली नोंवे डेन्मार्कवरोवर संयुक्त झाला. पुढे रेफर्मेशन (ख्रिस्ती धर्मसुधारणा) च्या काळामध्ये नोंवे पूर्णपणे एक परायत्त प्रांत बनला १६६० साली नोंवेला कांही स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले. आणि १८१४ साली सनद-शीर राजसत्ताकपद्धति स्थापन होऊन नोंवे स्वीडन देशाच्या बरोवरीचा स्वतंत्र देश बनला. हा दीर्घकाळ पारतंत्र्यात गेल्यामुळे या काळांत इतिहासांत नमूद करण्यासारख्या गोष्टी नोंवेमध्ये बहुतेक घडल्याच नाहीत सैन्य व आरमार नष्टप्राय झाले, मूळ नोंवेजी भाषेऐवजी डॅनिश भाषा प्रचलित झाली.

एरिक याला राजा निवडल्यामुळे जे एकीकरण झाले त्यामुळे नोंवेचे बरेच नुकसान झाले. कारण नोंवे हा राज्याचा एक प्रांत आहे असे समजले जात होते. इ. स. १४४८ मध्ये स्वीडनच्या लोकांनी कार्ल नटस्तन याला राजा निवडले व डेन्मार्कच्या लोकांनी ख्रिश्चियन याला

राजा निवडले. नोंवेला ख्रिश्चियन याला राजा मान्य करणे भाग पडले. अशा रीतीने झालेल्या एकीकरणामुळे नोंवेचे फार नुकसान झाले. कारण डेन्मार्कचे राजे नोंवेतील मोठमोठ्या जागा डेन्स लोकांना देत व नोंवेचा प्रांत गहाण ठेवून पैसे काढीत. नोंवे देशाची स्थिति चवथ्या ख्रिश्चियन राजापर्यंत (१५८८-१६४८) उत्तरोत्तर अधिकाधिक खालावत होती. चवथ्या ख्रिश्चियन राजानेच ख्रिश्चि-निआ शहर वसविले. त्याने नोंवे देशाच्या सुधारणेकरितां बरेच प्रयत्न केले, परंतु याच्या कारकीर्दीत नोंवेचा कांही मुख्य स्वीडनच्या ताब्यांत गेला. डेन्मार्कने स्वीडन देशाशी इ. स. १६५८ च्या सुमारास युद्ध केले. या युद्धाच्या शेवटी नोंवेचा कांही भाग स्वीडनच्या ताब्यांत गेला.

पांचव्या ख्रिश्चियन राजाच्या कारकीर्दीत नोंवेच्या कायदे-संग्रहाची फेरतपासणी झाली. त्याने नोंवेचे गेलेले प्रांत मिळविण्याची खटपट केली. ख्रिश्चियन नंतरच्या दोन राजांच्या कारकीर्दीत, डेन्मार्कच्या चढाईच्या धोरणाबद्दल, पुन्हा नोंवेला आपल्या प्रांताच्या रूपाने दंड द्यावा लागला. १८ वे शतक संपण्याच्या पूर्वी अज्ञान अंधकार घालविण्याकरितां बरीच खटपट झाली. फक्त डेन्मार्क देशांतूनच घान्याची आयात नोंवे देशांत झाली पाहिजे, असला जुलमी कायदा इ. स. १७८८ मध्ये रद्द झाला.

नेपोलियनच्या वेळच्या युद्धाच्या वेळी डेन्मार्कच्या धोरणामुळे नोंवेला नेपोलियनच्या पक्षाला उचलून धरणे भाग पडले; व त्यामुळे व्यापार घुडून देशांत घान्याचा तुटपडा पडला या व असल्या कांही राष्ट्रीय आपत्तीमुळे नोंवे देशांत देशभिमानीची ज्योत पेटली परंतु यावेळी देशभिमानीची मजल वेगळ्या राज्यकारभाराच्या मागणीपलीकडे गेली नाही. ही मागणी इ. स. १८०७ मध्ये देण्यांत आली. स. १८११ मध्ये त्रिध्वनिआ विश्वविद्यालयाची स्थापना झाली.

नेपोलियनच्या युद्धाच्या वेळी डेन्मार्कने नेपोलियनची बाजू घेतली. या युद्धाच्या शेवटी स्वीडनने डेन्मार्कवर स्वारी केली तेव्हा डेन्मार्कच्या राजाने “ कील ” च्या तहान्वये नोंवे स्वीडनला दिला. परंतु या वावर्तात नोंवेतील लोकांची संमति घेतली नव्हती, म्हणून हा तह मान्य करण्याचे त्या लोकांनी नाकारून एडस्वोल्ड येथे प्रतिनिधिसभा भरविली (१८१४). या समेत अमेरिका, फ्रान्स (१७९१) व स्पेन (१८१२) यांच्या धर्तीवर नोंवेची राज्यपद्धति असावी असे ठरविण्यांत आले. डेन्मार्कने पाठविलेला नोंवेचा राज-प्रतिनिधि फ्रेडरिक याला सर्वानुमते राजा निवडण्यांत आले. तेथे ठरलेल्या राज्यपद्धतीप्रमाणे (नॅशनल असॅम्ब्ली) राष्ट्रीय समेत एकच सभा असावी व राजाला नियम रद्द करण्याचा अनियंत्रित अधिकार नसावा असे ठरविण्यांत आले.

पुढे स्वीडनने नोंवेवर स्वारी केली तेव्हा शेवटी मॉस येथे समेत करण्याकरितां सभा भरून तीत असे ठरविण्यांत आले, की नोंवेने स्वीडनचे साम्राज्य कबूल करावे, व त्या देशाचा

राज्यकारभार एडवोलेड येथील प्रतिनिधिसभेने ठरविल्या-प्रमाणे चालावा. मात्र त्या पद्धतीत, फक्त स्वीडन नोंवेच्या एकीकरणास जरूर असलेले करक करावे.

१८१४ ते १९१०:—४ नोव्हेंबर १८१४ रोजी नोंवे व स्वीडन एका राजघड्याखाली असून नोंवे स्वतंत्र व अविभक्त आहे असे जाहीर करण्यांत आले. या राज्यपद्धतीप्रमाणे या दोनही देशांचे राज्यकारभार, प्रतिनिधिसभा, सैन्य, आरमार व कर हे पृथक् पृथक् होते.

यानंतर कांही वर्षेपर्यंत या देशाला दारिद्र्य व व्यापाराची मंदी सहन करावी लागली. देशाची सांपात्तिक स्थिति फार खालावलेली होती. पुढे राजा व स्टोर्टिंग (प्रतिनिधिसभा) यांच्यामध्ये वेदनाव होऊ लागली. इ. स. १८२२ मध्ये राजाने राज्यपद्धतीत मुळापासून बदल करण्याचा ठराव स्टोर्टिंगपुढे आणला परंतु तो बहुमताने नापास झाला. पुढे इ. स. १८२४ आणि १८३० मध्ये वरील ठराव पूर्वीप्रमाणेच नापास झाला. १७ मे हा दिवस नोंवेतील लोक " स्वराज्य-दिन " म्हणून उत्सवांत घालवीत असत. राजाला हा उत्सव आपणास अपमानकारक आहे, असे वाटून त्याने तो बंद करण्याचे प्रयत्न केले. शेवटी नोंवेतील लोकांनी हा उत्सव बंद करण्याचे कबूल केले.

इ. स. १८३० नंतर नोंवेच्या स्टोर्टिंगमध्ये शेतकरी पक्षाचा उदय झाला. देशाच्या अमाखोर्षावर या पक्षाचा विशेष फटाक्ष होता. इ. स. १८३६ मध्ये राज्यपद्धतीत सुधारणा करण्याबद्दलचा राजाचा ठराव नापास झाला. तेव्हा राजा नाराज होऊन त्याने स्टोर्टिंग वरखास्त केले. पुढे राजाने स्टोर्टिंग घोषित केले. तेव्हा सभासदांनी राजाला मान-पत्र दिले व त्यांत परराष्ट्रीय कारभारांत देखील नोंवेला स्वीडनच्या बरोबरीचे हक्क द्यावे व नोंवेला आपले स्वतंत्र निशाण दर्यावर वापरण्यास परवानगी द्यावी अशा मागण्या केल्या होत्या. पैकी निशाणाबद्दलची मागणी अंशतः देऊन परराष्ट्रीय कारभाराच्या मागणीचा विचार करण्यास कमिशन बसविले.

इसवी स. १८४४ मध्ये पहिला ओस्कर हा गादीवर आला; त्याने नोंवे व स्वीडन यांनी आपापली स्वतंत्र निशाणे दर्यावर वापराची असा निकाल लावला. या स्वतंत्र निशाणावरील कोपण्यांत " संयुक्त चिन्ह " असावे असे ठरविण्यांत आले. या राजाच्या कारकीर्दीत नोंवे देशाची भरभराट झाली. स. १८५१ मध्ये राशियाचा व नोंवेचा सरहद्दीबद्दल तंटो होण्याचा प्रसंग आला होता. परंतु तो इसवी सन १८५६ च्या तहाने टळला. इसवी सन १८५९ मध्ये पंधरावा काले गादीवर आला. याच्या कारकीर्दीत, नोंवेचा व्हाइसराय नेमण्याचा राजाचा हक्क रद्द कराय असा स्टोर्टिंगने ठराव पास केला परंतु राजाने त्याला अनुमति दिली नाही. याच्या कारकीर्दीत स्वीडनने ' एकीकरणाच्या कायद्याची फेरतपासणी व्हावी ' अशी सूचना आणिली. स्वीड-

नच्या सरकारचे असे मत होते की दोनही देशांची एकच प्रतिनिधिसभा असावी व ती लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिनिधी असावे म्हणजे नोंवेच्या प्रतिनिधीच्या दुप्पट स्वीडनचे प्रतिनिधी असावे ही सूचना नोंवेच्या स्टोर्टिंग सभेने मान्य केली. स. १८६९ मध्ये वार्षिक स्टोर्टिंग भरण्याचा कायदा पास झाला. इ. स. १८७१ मध्ये समतेच्या व एकीकरणाची बंधने दडतर करण्याच्या तत्त्वावर एकीकरणाच्या कायद्याची फेरतपासणी करण्याचे स्टोर्टिंगने कबूल केले. परंतु हे स्वीडनला मान्य नव्हते. स. १८७२ मध्ये स्टोर्टिंगमध्ये प्रधानमंडलाला घेण्याबद्दल कायदा पास झाला.

इ. स. १८७२ मध्ये दुसरा ओस्कर हा गादीवर आला. याने " व्हाइसराय नेमण्याचा राजाचा अधिकार रद्द व्हावा " हा स्टोर्टिंगचा ठराव मान्य केला. यापुढे प्रधानमंडलाचा अध्यक्ष हा मुख्य प्रधान समजला जात असे व हाच खिद्या-निभाच्या सरकारचा मुख्य असे. राजाचा ' व्हेटो ' चा अधिकार काढण्याचे विलतीन वेळां पास होऊन राज्यपद्धत्युरूप त्याला कायद्याचे स्वरूप आले, परंतु हा कायदा राजाने मान्य केला नाही. खिद्यानिया विश्वविद्यालयाच्या कायदेपंडितांनी हा वाद-प्रस्त प्रश्न विचारला असता त्यांनी बहुमताने असे मत दिले की राज्यपद्धतीत बदल करणारा ठराव रद्द करण्याचा राजाचा अधिकार काढता येत नाही. हा राजा व स्टोर्टिंग यांच्यातील तंटो विकोपास जाऊन आगखी कांही तंट्याची कारणे उद्भवली. शेवटी प्रधानमंडलाची रिग्लेटकडून चौकशी करून तंट्याचा निकाल लावण्याचे ठरले हे रिग्लेट राजकीय गुन्हांचा निकाल लावते व या निकालावर अपील नसते. रिग्लेटने प्रधानांना दोषी ठरवून शिक्षा दिली. या निकालावरून इतर तंट्याचा निकाल लागला, परंतु राजाच्या अधिकारासंबंधी निकाल या निकालावरून लागला नाही.

इ. स. १८१४ च्या एकीकरणाच्या कायद्यांत राजकारणात नोंवे देशाच्या प्रतिनिधीचा सत्ता घ्यावा अगर नाही याबद्दल कांहीच उल्लेख नव्हता. याबद्दल नोंवेच्या लोकांनी ओरड केली. तेव्हा स. १८३५ मध्ये असा कायदा पास केला गेला की, नोंवे व स्वीडन यांचा संबंध असलेल्या, अगर फक्त नोंवेचा संबंध असलेल्या राजकारणाबद्दल जेव्हा स्वीडनचा परराष्ट्रीय प्रधान राजाशी खलवत करील तेव्हा राजा जखल असलेला नोंवेचा प्रधान हजर असावा. सन १८८५ मध्ये स्वीडन देशाच्या राज्यपद्धतीत बदल झाला. त्यांत असे ठरले की राजकारणाच्या खलवताच्या वेळां स्वीडनचा परराष्ट्रीय प्रधान, प्रधानमंडलाचे आणखी २ सभासद व स्टॉक-होम येथे असलेला नोंवे देशाचा प्रधान इतके लोक हजर असले पाहिजेत. ही व्यवस्था समतेच्या तत्त्वावर नाही अशी नोंवेच्या लोकांनी ओरड सुरू केली. शेवटी आपल्या देशाचा संबंध असलेले राजकारण आपल्या मंत्र्यांनाच करावे अशी मागणी नोंवेच्या लोकांनी केली. याबद्दल बरेच लढे होऊन शेवटी वेगळ्या राजाचा सत्तेखाली आपले स्वातंत्र्य जाहीर

करण्याचा नॉर्वेचा विचार झाला. तेव्हा इ. स. १९०६ मध्ये दोनही देशांच्या प्रतिनिधींची संयुक्तसभा कार्लस्टॅड येथे भरली. त्या सभेने पृथक्करणाचा ठराव पास होऊन ही व्यवस्था १० वर्षेपावेतो चालावी व तीव्रदल कोणीही तक्रार न केल्यास तीच व्यवस्था पुढे चालवावी असे ठरले. नॉर्वेच्या लोकांनी डेन्मार्कचा राजपुत्र चार्लस याला राजा निवडले व तो सातवा "हाकन" हो पदवी धारण करून गादीवर बसला (१९०७).

इ. स. १८९८ मध्ये सर्व पुरुषांना मत देण्याचा अधिकार देण्यांत आला व इ. स. १९०७ मध्ये काही विवक्षित वर्गांच्या बायकांना मत देण्याचा हक्क देण्यांत आला.

१९१० नंतरचा इतिहास:—१९०५ साली स्वीडनपासून नॉर्वेची फाटाफूट होऊन नॉर्वे स्वतंत्र झाल्यानंतर नॉर्वेने आपली स्वतःची राष्ट्रीय सभा इंग्लंडच्या पार्लिमेंटरी पद्धतीवर स्थापन केली. पण या स्टोर्टिंग उर्फ राष्ट्रसभेचा एकदम वनावा तसा जम बसणे शक्य नव्हते. याच सुमारास नॉर्वेमध्ये मंजूररूप बळावत चालला होता व त्याने आपला स्वतःचा 'सोशल डेमोक्रेट' नांवाचा पक्ष स्थापन केला होता. याशिवाय नेहमीप्रमाणे हुजूर पक्ष व जहाल पक्ष असे दोन पक्ष नोंवित होते.

१९०७ साली जॉर्जेन लोवलंड हा नॉर्वेचा प्रधान झाला. १९०६ पासून १९१२ पर्यंत नॉर्वेमध्ये एक मोठा वादग्रस्त प्रश्न उपास्थित झाला होता व तो म्हणजे सरकाच्या मंजुरीने नॉर्वेतील धवधवे, खाणी, जंगल इत्यादि जां स्वावर मत्तापर-कांठ व नॉर्वेजियन लोकांनी मिळविली होती ती यापुढे त्यांच्याच हातांत राहू द्यावी किंवा नाही हा होय. या प्रश्नावर लोवलंडच्या कारकीर्दीत घरीच रणे माजली; व निरनिराळ्या पक्षांमध्ये फाटाफूट झाली. लोवलंडने इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी व रशिया यांच्याशी तह करून त्यांच्या नावेमधील हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचे तहाच्या द्वारे मान्य केले होते. या तहाला जहाल पक्षांतील कांही लोक अनकूल तर कांही प्रतिकूल होते. त्यामुळे या जहाल पक्षांत दोन पक्ष होऊन एकाने रॅडिकल व दुसऱ्याने लिबरल असे नांव धारण केले. १९०८ साली या प्रश्नावर खडाजंगी वाद होऊन रॅडिकल व सोशालिस्ट पक्षांनी लोवलंडचा पराभव केल्यामुळे लोवलंडला राजीनामा द्यावा लागला व त्या जागी गन्नर नडसेन हा प्रधान म्हणून आला. याने परकीय लोकांनी जी मालमत्ता आपल्या ताब्यांत आणली होती ती कमी करण्या संबंधी खटपट चालविली, याला हुजूर पक्ष व लिबरल पक्ष यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. लिबरल पक्षाने आपली पुनर्घटना करून व हुजूर पक्षाशी संघटना करून नडसेनच्या विलाला कसून विरोध केला. त्यामुळे पुन्हा नवीन निवडणूक होऊन तीत हुजूर व लिबरल पक्षाची थोडक्या मताधिक्याने कां होईना सरशी झाली.

पण या धामधुमीच्या काळांत इतर कित्येक प्रश्न नॉर्वे सरकारने मिटविले होते. त्यांपैकी स्वीडन व नावे यांच्यामधील सरहद्द निश्चित करण्यासंबंधीचा प्रश्न प्रमुख होता. तो हेगपरिषदेच्या मार्फत स्वीडन व नावे यांनी मिटवून घेतला. १९१० साली मोर्लेट कोनो हा लिबरल पक्षाचा पुढारी प्रधान झाला. त्याच साली झियांना म्युनिसिपल निवडणुकींत मतदानाचा अधिकार देण्यांत आला. नावे व इंग्लंड यांच्यामध्ये तारायंत्रामार्फत दळणवळण सुरू झाले. परकीय लोकांच्या हितसंरक्षणासंबंधी नवीन कायदा करण्यांत आला व करासंबंधीचे नवीन विलहि पसार करण्यांत आले. पुढे लिबरल व हुजूर पक्षाचे पटेनासे होऊन जेन्स ब्रॅटली याने प्रधानकीची वस्त्रे धारण केली. याच्या कारकीर्दीतील विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मिस अग्नह एस्टॅड या वार्डची प्रधानमंडळांत झालेली नेमणूक ही होय.

१९१२ साली जी नवी निवडणूक झाली तीत रॅडिकल पक्षाचा विजय झाला व नडसेन हा पुन्हा प्रधान झाला. हे प्रधानमंडळ सन १९२० पर्यंत अधिकाऱसरह राहिले. याच्या कारकीर्दीत प्रधानमंडळाला स्टोर्टिंग सभेतहि वसण्याचा अधिकार देण्यांत आला. १९१८ साली महायुद्धाला सुरुवात झाल्यामुळे आपल्या राष्ट्राचे ताटस्य राखण्यासाठी व संरक्षण करण्यासाठी स्टोर्टिंगची जादा बैठक भरण्यांत आली. या सभेत नॉर्वेच्या संरक्षणासाठी लष्करी सेना उभारावयाची ठरून त्याप्रीत्यर्थ १० लक्ष रक्कम मंजूर करण्यांत आली; व स्वीडन व डेन्मार्क यांच्याप्रमाणेच नॉर्वेनेहि आपले ताटस्य जाहीर केले इतकंच नव्हे तर या निमित्ताने स्वीडन, डेन्मार्क वगैरे स्कॅंडिनेव्हियन राष्ट्रांमध्ये व नावेमध्ये अनेक भानगडांचे प्रश्न उपास्थित झाले होते ते मिटविण्याचे व अशा तऱ्हेने स्कॅंडिनेव्हियन राष्ट्रांची एकजूट करण्यासाठी नावेने प्रयत्न केले. यासाठी स्ट्रकहोम, ख्रिश्चानिया, कोपनहेगन इत्यादि ठिकाणी या तिन्ही राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या व राजांच्या मुलाखती व परिषदा झाल्या व स्कॅंडिनेव्हियन राष्ट्रांनी आपले ऐक्य प्रस्थापित केले. स्कॅंडिनेव्हियन राष्ट्र जरी परस्परांपासून अलग असली तरी त्यांचे हितसंबंध व रक्तसंबंध एकच आहेत असे जाहीर करण्यांत आले व स्कॅंडिनेव्हियनानिष्ठ, उर्फ स्कॅंडिनेव्हियन राष्ट्रधर्माचा क्षपाटयाने प्रसार होऊ लागला. महायुद्धानंतर देखील या तत्त्वाची उपयुक्तता या राष्ट्रांना वाटू लागली व त्यामुळे या तत्त्वाचा प्रसार जारीने सुरू करण्यांत आला. नावेने यासाठी एक 'रू नार्डन' नांवाची संस्था स्थापन केली व तिच्या निरनिराळ्या कमिट्या बनविण्यांत येऊन एकेका कमिटीने एकेका स्कॅंडिनेव्हियन राष्ट्राशी सलोखा ठेवण्याचा व तो वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करावा असे ठरविण्यांत आले. नॉर्डन-नावाचे एक सांस्तरिक पुस्तक या संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होते होते.

१९१४ साल हे नॉर्वेच्या इतिहासांत महत्त्वाचे आहे. या वर्षी डेन्मार्कपासून नॉर्वे स्वतंत्र झाल्याला शंभर वर्षे झाली. अर्थातच हा स्वातंत्र्यदिन नॉर्वेमध्ये फारच बहारांत साजरा करण्यांत आला. या दिवशी नॉर्वेतील सर्व कलाकौशल्याच्या वस्तूंचे प्रदर्शन भरविण्यांत आले व त्यावरून नॉर्वेने आपल्या व्यापार व उद्योगविषयक वावर्तीत आश्चर्यकारक सुधारणा घडवून आणल्याचे निदर्शनास आले.

महायुद्धामुळे नॉर्वेमध्ये धान्याची महर्गता झाल्यामुळे जिकडे तिकडे असतोष माजला. त्यामुळे परदेशांतून धान्य आणवून त्याचे योग्य तऱ्हेने नियमन करण्यासाठी, एक कमिटी स्थापन करण्यांत आली त्यामुळे असतोष शमला. १९१४ साली नोव्हेंबर महिन्यांत, स्कॅन्डिनेव्हियन टापूतील उत्तरसमुद्र हा युद्धाचा टापू म्हणून इंग्लंडने जाहीर केला. व नॉर्वेजियन नौकानयनाला लिडेस्नीस-फर्नस्लेड हा टापू ओखून ठेवण्यांत आला १९१५ साली धान्याची विलक्षण महर्गता होण्याची चिन्हे दिसू लागल्यामुळे व उद्योग-धंद्याला अडथळा येऊ लागल्यामुळे हलाखीची परिस्थिति प्राप्त झाली होती. यासाठी स्वतंत्र कायदे करण्यांत आले. मजूरविषयक जे प्रश्न उपस्थित झाले होते त्यासंबंधीहि वेळो-वेळी कायदे करण्यांत येऊन, त्यांचे प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला.

महायुद्धामध्ये नॉर्वेची कांही जहाजे बुडविली गेली, पुष्कळ खलाशी प्राणास मुकले. या मृत खलाशांच्या स्मरणार्थ वर्जनच्या किड्यांत त्यांचे स्मारक उभारण्यांत आले. हे स्मारक नॉर्वेबद्दल अभिमान असणाऱ्या प्रेड्रिक्टन-मधील इंग्लिश लोकांनी उभारलेले होते हे विशेष लक्षांत ठेव्यासारखे आहे.

१९२१ ते १९२५:—महायुद्धकाली युनायटेडस्टेट्स सरकारने नॉर्वेच्या जहाजांची जी मदत मागितली होती तिचा मोबदला म्हणून हेगकोर्टने १९२२च्या आक्टोबरमध्ये नॉर्वेला १२० लक्ष डॉलर देवविले. नॉर्वेने १३० लक्षांची मागणी केली होती व युनायटेडस्टेट्सने फक्त २५ लाख डॉलर देऊ केले होते. युनायटेडस्टेट सरकारने हेगकोर्टाच्या निकाला-विरुद्ध तक्रार केली.

मजूरवर्ग:—नॉर्वेमधील रॉयल कमिशनने १९२३ साली कारखान्यांतील मजुरांच्या सुस्थितीबाबत कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली. या कायद्याने असे ठरले होते की, ज्या ज्या कारखान्यांत निदान ५० मजूर वर्षभर काम करीत असतात तेथे १ मजुरांनी विनंति केल्यास वक्र्सकमिटी (कामांसंबंधी कमिटी) स्थापण्यात यावी. तथापि ८०० कारखान्यांपैकी फक्त १६० कारखान्यांतच अशा कमिटी स्थापल्या गेल्या होत्या. याचे कारण कमिट्यांत फक्त मजूर समासदच असत, असे वरील कमिशनने सांगितले व नवीन सूचना अशा केल्या की, सदरहू कमिट्यांत भांडवलवल्यांना व मजुरांना सारखे हक्क असावे; कारखान्यासंबंधी नियम पास करण्यांत व

त्यांची अंमलबजावणी करण्यांत, आणि कारखान्यांतील उमेदवारांचे व तरुण मजुरांचे शिक्षण व काम हे ठवरण्यासंबंधांत या कमिट्यांना भाग घेता यावा. १९२४च्या फेब्रुवारीत गेर्दातील मजुरांनी मजुरीचे दर कमी झाल्याबद्दल तक्रार म्हणून संप केला.

नावेतील देशभाषेबद्दलचा प्रश्न:—नावेत निरनिराल्या भाषासंबंधाचा घोटाळा बराच माजला असून अलीकडे राष्ट्रीय भावना जागृत झाली आहे. १६ व्या शतकांत ख्रिस्ती धर्म-सुधारणेची (रेफर्मेशन) लाट नॉर्वेत पोहोचली. त्यावेळी नॉर्वेजी भाषा मागे पडून डॅनिश भाषेचे वर्चस्व झाले व नॉर्वेजी विद्यार्थी जर्मनीतील विद्यापीठांऐवजी कोपनहेगन युनिव्हर्सिटीत शिक्षणार्थ जाऊ लागले व त्यामुळे मूळ देश-भाषेला ' डॅनिश-नॉर्वेजी भाषा ' असे स्वरूप प्राप्त झाले. ही मिश्रभाषा १९व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत सुशिक्षित वर्गात प्रचलित होती. मूळ नॉर्वेजी भाषा गौण ठरून तिचे लेखनांतून उच्चाटन होऊन ती फक्त खेड्यापाड्यांतील शेतकरी व कोळी यांच्या बोलण्यांत राहिली होती. १९ व्या शतकांत नॉर्वेजी लेखक अँशजोर्नेसेन व मोए यांनी नॉर्वेजी लोकांतील जुन्या दंतकथा, जुन्या नॉर्वेजी भाषेत लिहून प्रसिद्ध केल्या व तिचा दर्जा वाढविला. तथापि परकी वर्चस्वामुळे नॉर्वेजी भाषेची वृद्धि होण्यास बराच काळ लागला. इवार आसेन या विद्वान लेखकाने जुन्या भाषेचा शब्दकोश व व्याकरण लिहिले. जुनी लॅट्समाल भाषा व डॅनिश-नॉर्वेजी रिक्स्माल भाषा यांच्यामध्ये वर्चस्वाबद्दल झगडा चालू आहे. शाळांतील क्रमिक पुस्तके व शिक्षणाचे माध्यम याकरिता कोणती भाषा असावी हा वाद चालू असून अखेर काही तडजोड होईल असे दिसते.

वाङ्मय, प्राचीन:—नॉर्वेजियन लोकांच्या प्राचीन वाङ्मयाचा आइसलॅंडिक वाङ्मयाशी निकट संबंध आहे. इ.स.न.च्या नवव्या शतकांत उच्च व सुशिक्षित वर्गांतील कांही लोकांनी नॉर्वे देश सोडून आइसलॅंडांत वसाहती केल्या. त्यावेळी आपले काव्य व वाङ्मय त्यांनी आपल्याबरोबर नेले. स. १८११ त ख्रिश्चनिआचे विश्वविद्यालय स्थापन झाले व १८१४ साली डेन्मार्कपासून नॉर्वे देश वेगळा झाला; या गोष्टीमुळे नॉर्वेजियन लोकांचे निरालेच वाङ्मय तयार झाले. यापूर्वी नॉर्वेजियन लोक आपले ग्रंथ कोपेनहेगन येथे प्रसिद्ध करीत असत. नॉर्वे व डेन्स यांचे एकच वाङ्मय होते; व त्या वाङ्मयाच्या इतिहासांत नॉर्वेजियन लोकांनी फार महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे.

१६५० साली नॉर्वे देशांत पहिला छापखाना काढण्यांत आला. 'वॅरस ख्रिश्चिआनी स्ट्रुस वेस्किप्पुएलसे' हे नॉर्वेत प्रसिद्ध झालेले पहिले पुस्तक होय. डोर्थो एंगेलस्ट्रुंडाटर या बाईने स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले. तिने लिहिलेले धार्मिक काव्य फार लोकप्रिय आहे. पेटर डास (१६४७-१७०८) या नांवाच्या नॉर्वे देशातील मनुष्यानेहि स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले.

ग्रीनलंडांत पाठविलेला पाद्री हॅन्स एर्जोड (१६८६-१७५८) यानें तेंथें मिळालेल्या अनुभवांवरून अनेक ग्रंथ लिहिले. फ्रेडरिक नानेस्टड या नांवाच्या विशयनें १७६० सालीं एक साप्ताहिक गॅझेट चालू केलें. फ्रुड लीम या पाद्रीनें १७६७ सालीं वेस्किव्हेस्ते ओवर किन्मार्कन्स लॅप्पर या नांवाचा एक महत्त्वाचा ग्रंथ लिहिला. प्रसिद्धीस आलेला बॅरन लुडविग होलबर्ग याचा जन्म नॉर्वेचें झाला; परंतु लहानपणांचे नॉर्वे सोडून तो डेन्मार्कमध्ये गेला.

आठराव्या शतकाच्या आरंभी कांहीं नॉर्वेजियन लोकांनी भौतिक शास्त्रांत प्रावीण्य मिळविलें. जोहान भ्रन्ट गनरस यानें वनस्पतींचा वराच अभ्यास केला त्यानें नॉर्वेजियन रॉयल सोसायटी ऑफ सायन्सेस या नांवाची संस्था १७६० सालीं काढिली. क्रिश्चन ब्रॅन्मन् टुलिन (१७२८-१७६५) हा एक मोठा कवि होऊन गेला. एव्हारुडच्या वेळेपासून बॅरोसेनच्या वेळेपर्यंतच्या काळामध्यांत डॅनिश वाङ्मय नॉर्वे लोकांनीं लिहिलेलें आहे. नील्स क्रोग ब्रेडल (१७३३-७८) यानें डेन्समध्ये प्रथमतः लिरिक (भावनात्मक) नाटक लिहिलें. जोहान नोर्डाहल वुन (१७४५-१८१६) यानें शोकपर्यवसायी नाटक लिहिलें. १७०२ सालीं नॉर्वेजियन कवींचें कोपनहॅगनमध्ये इतकें वर्चस्व झालें कीं, त्यांनीं एक नॉर्वेजियन सोसायटी स्थापन केली. आठराव्या शतकांत फ्रॅन्स फ्रिमन, पीटर हर्बो फ्रिमन, फ्रॅन्स फास्टिंग, जोहान विवे वगैरे प्रसिद्ध ग्रंथकार होऊन गेले. हे नॉर्वेमध्ये जन्मलेले होते; परंतु डेन्मार्कचा वाङ्मयाच्या इतिहासांत त्यांची नावे आढळतात. नील्स ट्रेस्वॉन व हेन्रिक स्टीफन्स हे तत्त्वज्ञानी होते.

मे महिन्याच्या १७ व्या तारखेस नॉर्वे देश स्वतंत्र झाल्यामुळे " सिट्टेडेमाइपोएसी " (म्हणजे १७ मेची कविता) या नांवाचें काव्य लिहिलें गेलें. कॅराड विकोलाइस्वाच, हेन्रिक औकर जेरेगार्ड व मनरिड्झ क्रिस्तोफर हॅन्सेन या एकोणिसाव्या शतकांतलीं तीन कवींनीं विशिष्ट नॉर्वेजियन विचार पद्धति सुरू केली (१८१४). या तीन कवींनीं नॉर्वेजियन वाङ्मयास सुरवात केली. नॉर्वेजियन वाङ्मयाची सेवा, हेन्रिक अरनोल्ड वरजोल्ड यानें उत्तम प्रकारें केली (१८०८-४५); हा एक मोठा कवि होता. परंतु वेलह्वेन यानें वरजोल्डच्या काव्यावर फार जोराची टीका केली. १८३४ सालीं त्यानें अनेक उपहासात्मक कविता लिहिल्या; त्यांनां ' नॉर्वेची प्रभात ' असें म्हणतात.

लहान लहान ग्रंथकारः—मंच याचीं नाटकें व कविता फार लोकप्रिय आहेत. सालोमन बिकोस व लॉर्ड विल्यम् रसेल हीं ऐतिहासिक नाटकें प्रसिद्ध आहेत. लँडस्टड (१८०२-८०) यानें उत्तम स्तोत्र लिहिलीं आहेत. आस्मंड ओलाफ्सेन हिर्जी हा एक बुद्धिमत् शेतकरी होता. डॅनिश वाङ्मयापासून नॉर्वेजियन वाङ्मय ओळखून काढण्यासाठीं त्यानें एक खेडवळ भाषा तयार केली. यानें कांहीं नाटकें व कवि-

ताहि लिहिल्या आहेत. इन्सेन व जोर्नेसन हे अनुक्रमे कादंबरीकार व नाटककार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. जॅकोबाईन कॅमिला फ्रॉस्ट नांवाच्या आईनें ' दि गव्हर्नेस डेंटर्स ' या नांवाची एक उत्तम कादंबरी लिहिली आहे (१८५५). नॉर्वेमधील विशिष्ट दास्यविमोचन करणाऱ्या चळवळीचें नेतृत्व हिच्याकडे होतें. अॅनि मॅगडेसननें खेडेगांवांतील आयुष्यक्रमासंबंधी कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत.

पिटर अँड्रीजमंच (१८१०-६३).—हा नॉर्वे देशांतली एक प्रसिद्ध इतिहासकार होता. जाकोबा रुडाल्फ केसर यानें नॉर्वेचा मध्यकालीन इतिहास लिहिला आहे. जाकोब ओलन्स लॉक (१८२१-८१) हा उत्तम व्याकरणकार होऊन गेला. लुडविग क्रिस्तेन्सेन डाआ हा इतिहासकार व वन्ट मो हा चरित्रकार होता. ईलर्ट लुंड सुंड (१८१७-७५) यानें नॉर्वेच्या गरीब लोकांच्या स्थिताचें वर्णन केलें आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभी मिचेल स्जेलहेरुप यानें वैद्यकशास्त्रावर ग्रंथ लिहिले. याल्टासर मॅथिअस कील्ह्न व थिओडोर बेरुल्फ हे भूगर्भशास्त्रवेत्ते होते. नेल्स हेन्रिक अवेल् हा मोठा गणितशास्त्रज्ञ होता. कार्ल पॉल कॅसपरी (१८१४-९२) हा कर्मन ज्यू असून यानें ख्रिस्ती वर्माचा स्वीकार केला होता; तो ख्रिश्चनिया येथील विश्वविद्यालयांत धर्मशास्त्राचा प्रोफेसर होता. क्रिश्चन एल्स्टर (१८४१-८१) याच्या दोरा ट्रौडल व डॅंगरस पीपल या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत. गारचोर्ग याच्या कादंबऱ्या खेडवळ भाषेत लिहिल्या होत्या. अँमली स्क्रम हिनें लिहिलेल्या कादंबऱ्यांची भाषा सुंदर नाही. परंतु विशिष्ट स्थलाच्या आयुष्यक्रमाची उत्तम कल्पना त्या कादंबऱ्यांवरून होते; हॅन्स लीगर हा प्रथम खलाशी होता. परंतु त्याचें वाङ्मयाकडे लक्ष लागलें. यानें मॉर्विड लव्ह ही कादंबरी लिहिली.

फ्रुड हॅम्सुन याच्या भंगी वराच अहंपणा असून, इतर लेखकांवर तो फडक टीका करित असे. यानें हंगर या नांवाची एक अद्भुत कादंबरी लिहिली आहे (१८८८). हॅन्स आनरुड याचे ग्रंथ फार मनोरंजक व विनोदी आहेत. एग्गे हा कादंबरीकार व नाटककार होता. यानें एक आनंदपर्यवसायी नाटक लिहिलें आहे.

सन १८८५ च्या सुमारास नॉर्वेजियन वाङ्मयांतून काव्याची ह्काळपट्टी झाली; परंतु सिगुर्ड बोडकर यानें वाङ्मयांत काव्याचा पुन्हां समावेश केला. नील्स कॅलेट व्होग्ट यानें १८८७ सालीं एक काव्य प्रसिद्ध केलें. आर्ने डायस्केट हा अहंमन्य होता, परंतु हा बुद्धिवान असून याच्या लेखांत माधुर्य आहे. विल्हेल्म फ्रॅंग यानें काल्पनिक गोष्टी लिहिल्या. त्याच्या कादंबऱ्यांमध्ये वेस्टलंडच्या रहणीची उत्तम माहिती दिली आहे. थॉमस पी. फ्रॅंग हा सुप्रसिद्ध कादंबरीकार होता. अडा वार्डल्ड ही त्याची प्रसिद्ध कादंबरी आहे. जॉन पालसेन यानें ' दि विडोज सन् ' हा ग्रंथ लिहिला. जोहान

बोजर यानें औपरोधिक अद्भुत गोष्टी लिहिण्या आहेत. ' दि पॅवर ऑफ फेथ ' ही गोष्ट फार जोरदार आहे.

टीकाकारः--कार्ल नीरुप व जॉर्जर ख्रिश्चनसेन हे टीकाकार असून त्यांनी नॉर्वेजियन वाङ्मयासंबंधी निबंध लिहिले आहेत. नॉर्वेचा प्रसिद्ध कोशार, जेन्स ब्रोग हॅलव्होसेन (१८४५-१९००) याच्या मृत्युमुळे नॉर्वेजियन लोकांच्या वाङ्मयाची फार हानि झाली. नॉर्वेजियन ग्रंथकारांचा कोश लिहिण्यास त्याने सुरवात केली होती परंतु तो कोश पूर्ण झाला नाही. हा फार उच्च प्रतीचा कोश आहे. अन्स्ट्रॅट सार्से, युगव्हर नीलसेन व एल्. एम्. वी औवर्ट हे सर्वांचीन सुप्रसिद्ध इतिहासकार होते. हॅगेलियन मार्केस जाकोब मोराड हा नॉर्वेतील मोठा तत्त्वज्ञानी होता. ईस्टेव्हिक्स (१८८९) हा त्याचा ग्रंथ अद्वितीय आहे.

१८९९ व १९०० या साली, डॅनोनॉर्वेजियन भाषेच्या ऐवजी, शेतकरी लोकांच्या वेगवेगळ्या भाषा प्रचारांत आणण्याबद्दल मोठा वादविवाद झाला; त्यांत नॉर्वेच्या सर्व ग्रंथकारांचे अंग होतें. ज्या भाषेमध्ये नॉर्वेतील उत्तमोत्तम ग्रंथ लिहिलेले होते त्या डॅनो-नॉर्वेजियन भाषेची हकारपट्टी करणे, भाषाशास्त्रवेत्त्यांना व ग्रंथकारांना समत नव्हतें. विशेषतः जॉर्जेसन व सोफ्स यॉर्ना याबद्दल बराच विरोध केला परंतु डॅनोनॉर्वेजियन भाषा काढून टाकून खेडवळ लोकांच्या मिश्र भाषेचा उपयोग करण्यांत यावा असें अनें गारबोर्गे यांचे मत होतें. कारण, जरी डॅनोनॉर्वेजियन भाषेच्या योगानें पुष्कळ उपयुक्त शब्द प्रचारांत आले होते तरी ती भाषा कृत्रिम असल्यामुळे फक्त लिहिण्याकडे तिचा उपयोग होत असून त्या भाषेत कोणीहि बोलत नसे; परंतु खेडवळ लोकांच्या मिश्र भाषेमध्ये प्रत्येक मनुष्य बोलत असे; यामुळे ती मिश्रभाषा काढून टाकून डॅनो-नॉर्वेजियन भाषा प्रचारांत आणण्याची कल्पना अनें गारबोर्गे यांचा विलकुल पसंत नव्हती.

अर्वाचीनः--१९ व्या शतकांत आपले नांव अजरामर करणारे हल्व्सेन, जॉर्जेसन, लाय, कीलंड, यांच्या निधनानंतर विसाव्या शतकातील प्रथमपादांत नटहमसन, हॅन्सई किंक, अनें गारबोर्गे, व गन्नर हीवर्गे हे चार ग्रंथकार वाङ्मय-क्षितिजावर झळकू लागले. हमसन व किंक यांची कादंबरीकार या नात्यानें प्रसिद्धि होती तर हीवर्गे हा नाटककार व निबंधलेखक या नांवानें प्रसिद्धि पावला. गरबोर्गेची ख्याति मुख्यतः समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र यांवर लिहिणारा व कवि या नात्यानें झाली होती. १९०५ सालानंतर म्हणजे नॉर्वेनें आपले स्वातंत्र्य प्रस्थापित केल्यावर निरनिराळ्या राजकीय व सामाजिक कल्पनांचा उदय नावेत होऊं लागला व त्याचें प्रतिबिंब वाङ्मयामध्ये चमकू लागले. नॉर्वेमधील पुराणभाषेच्या पायावर नवीन भाषा तयार करण्याने व डॅनोनॉर्वेजियन भाषेचें उच्चाटण करण्याचे प्रयत्न वाङ्मयभक्तांना व भाषाकोविदांना सुरू केलें.

कादंबरी-वाङ्मयाच्या क्षेत्रांत हमसन हा प्रामुख्यानें झळकत होता. आत्मवृत्तप्रधान कादंबरी लिहिण्यांत याचा हातखंडा आहे. व्हिक्टोरिया (१८९८) या त्याच्या कादंबरींत व रिकेट्स पोर्ट (१८९५), व्हिक्ट्स स्पल (१८९६) व आपटनरोड (१८९८) या त्याच्या तीन नाटकांत, शृंगारिक विषयाचें विवेचन असून, डेट व्हिल्डे कॉट (१९०४) या काव्यसंग्रहांत भावनाप्रधान काव्यांचीच संख्या अधिक आढळून येते जॉर्जेसन व बायरन या कवींवर लिहिलेली त्याची काव्ये फार बहारीची आहेत १९०५ सालानंतर त्यानें कादंबरीलेखनाला पुन्हां हात घातला. अंडर हॉस्टर्जन (१९०६), वेनोनी (१९०७) व रोसा (१९०८) या त्याच्या कादंबऱ्यांत, मानवी जीवितसंबंधांचे विचार खोंचदार भाषेत मांडलेले आढळून येतात. डेन सिस्टा ग्लेड, (१९१२), बोर्ने आव टिडन (१९१३), सेगेलफॉट वाय (१९१५), मार्केन्स ग्रीड (१९१७), निगोर्ड (१९१८) व कॉर्नेर्वे वेड वंडन पोस्टेन (१९२०) या त्याच्या अगदीं अलोकडच्या कादंबऱ्या होत. यांचा कथाभाग काल्पनिक असून त्यांत नॉर्वेमधील आधुनिक समाजस्थितीवरील प्रश्नांचा मार्मिकपणें उहापोह केलेला आहे. हल्लींच्या उद्योगधंद्यांत नॉर्वेतील लोकांचे कृषिकर्मावरील लक्ष पूर्णपणें उडालें आहे व त्यामुळे लोकांमध्ये नैतिक अधःपात होऊं लागलेला आहे असें त्यानें या कादंबऱ्यांमध्ये दाखविलें आहे. प्रोथ ऑफ दि आईल (१९२०) ही कादंबरी त्याच्या मार्केन्स ग्रीड या कादंबरीचें इंग्रजी रूपांतर आहे. या कादंबरीमुळे त्याला नोबल प्राईज मिळालें. १९२१-२२ साली त्याच्या समग्र ग्रंथांचा संग्रह प्रसिद्ध झाला आहे.

हन्स किंक याच्या कादंबऱ्यांत अद्भुत कल्पना हास्यास्पद रीतीनें, अथवा झणझणीत तऱ्हेनें मांडलेल्या आढळतात. नॉर्वेच्या लोकस्थितीचें ज्ञान याच्याइतकें कोणत्याहि लेखकांत दिसून येत नाही. खेडवळ लोकांसंबंधीच्या याच्या छोट्या छोट्या गोष्टी वाचनीय असतात. स्नेह कव्हलेन ब्रास्ट या त्याच्या कादंबरींत नॉर्वेमधील समाजस्थितीचें वर्णन मार्मिक तऱ्हेनें दिलें आढळतें. डेन तिस्टे जेस्ट व मोट कॉर्नेव्हल या त्याच्या नाटकांत, अद्भुत कल्पनांचा सुळसुळाट दिपून येतो व्हिक्टर ह्युगेच्या कादंबऱ्यांचा याच्या मनावर फार परिणाम झालेला आहे. याची लेखनशैली सेवादात्मक असून नवीन नवीन शब्द तयार करण्यांत याचा हातखंडा आहे. याच्या कादंबऱ्या आल्फ्रेड ई हेंडरसन या अमेरिकन लेखकानें भाषांतरिल्या आहेत.

अनें गारबोर्गेनें लँड्समाल उर्फ नॉर्वेच्या मूळ भाषेत पुष्कळ गावगीतें रचिली आहेत. हागटसा (१८९५) या कादंबरींत एका कुमारीकेंचें पात्र असून तिच्या स्वर्ग, पाताळ-संबंधांच्या कल्पना बहारीत मांडलेल्या आहेत. महाभारतातील कथामागावर ओडेस्सुस्कबेट नांवाचें एक नाटक लिहिलें.

तसेच होलवर्गच्या आनंदपर्यवसायी नाटकाचे भाषांतर करून त्याला जेपे पावजेट हें नांव दिलें. हें नाटक त्यानें आपल्या बायकोच्या मदतीनें वांधलेल्या नाटकगृहांत करून दाखविण्यांत आलें. याचा लेखनसंग्रह हल्लीं छापत आहे. याच्या बायकोनेंहि एक कादंबरी व कांहीं नाटके लिहिली आहेत.

गन्नर हीबर्ग याची नाटके फार लोकप्रिय असून तीं नोंवेतील निरनिराळ्या महत्त्वाच्या प्रसंगांना अनुसरून लिहिलेली आहेत. कॉग पायदास यांत जॉनसन याच्या नीतितत्त्वावर टीका केली आहे. फोकराइट यांत राष्ट्धर्मावरील विचार प्रकट झालेले आहेत. इरल स्वन्समोर या नाटकांत वर्तमान पत्राच्या संपादकाचें चित्र रंगविलें आहे. जेयर लिघेट टिल नेस्टेन यांत मानव्याच्या कल्पनांचें विवेचन आलेलें आहे. जेगविल्ड व्हर्जे मिटलंड यांत स्वातंत्र्यकालाची परिस्थिति वर्णिली असून त्यांत देशद्रोहाचें मूर्तिमंत चित्र उभें केलेलें आहे. परोडेरोजेन या हास्थरसोत्पादक नाटकांत जॉनसनच्या कौटुंबिक परिस्थितीवर टीका केली आहे. यानें वृत्तपत्रांत अनेक लेख लिहिले व पॅरिसम्रेव्ह या नांवाखाली ते एकत्र करून १९०९ सालीं छापण्यांत आले. यांच्या नियंधाचा संग्रह, सेंट ओग हार्ट (१९१७), इत्सेन ओग जॉनसन पा सीनेन, फ्रान्स्के व्हिलिटर नास्के रिटर या नांवाखाली प्रसिद्ध झाला.

१८७०-८० सालाच्या दरम्यान, नोंवेमध्ये जो सत्यपूर्ण कल्पनाप्रधान वाङ्मयाचा सुळसुळाट होता तो पुढें लुप्तप्राय झाला तरी त्याचें प्रतिधिव जोहनबोजेर याच्या लिव्ह, डेनस्टोअर, व्हर्नेन्स अनसिट, डिरेलंड इत्यादि नाटकांत दिसून येतें. याच्या बहुतेक ग्रंथांचें फ्रेंच, जर्मन व इंग्लिश भाषेत भाषांतर झालें आहे. जेमेकोस्ट या त्याच्या काव्यसंग्रहांत, हृद्परीहून परत स्वग्रह आलेल्या माणसाला किंता आनंद वाटतो याचें रसभरित वर्णन आलेलें आहे.

अगदीं अलीकडील अद्भुत-वाङ्मयाच्या संग्रदायाचे सिग-जॉर्न आस्टफेल्डर व थॉमस पी कॅग हे प्रवर्तक होत. आस्टफेल्डर याच्या लेखनांत, वर्णनप्राचुरी व नावीन्य दिसून येतें. त्याचप्रमाणें गहन विचारहि मधून मधून दिसून येतात. फगच्या नाटकांत व गोष्टीत भावनांचें चित्र सुंदर रीतीनें रंगविलेलें असतें. गव्हरजेलंड हा त्याचा खेळ फार प्रसिद्ध आहे.

१९१०-२० सालच्या दरम्यान, भावगीतें लिहिण्यांत प्रसिद्धि पावलेल्या क्वॉत, हर्मेन विल्डेनबी, ओलाफ वुल, आर्नेल्फ ओव्हरलंड इत्यादि प्रमुख होत. विल्डेनबीच्या काव्यांत प्रसाद व जीवंतपणा दिसून येतो तर ओलाफच्या कवितेंत, ओज व विचार यांचा मेळ दिसून येतो.

आधुनिक कादंबरीकारांत पीटर एग्ने हा फार प्रसिद्ध आहे. याच्या कादंबऱ्यांत सत्यपूर्ण विवेचन आढळतें. त्याची हृश्टे ही कादंबरी फार लोकप्रिय आहे याशिवाय त्यानें फेलेन, विस्ट इत्यादि नाटके लिहिली असून त्यांत इत्सेनच्या लेखनाची छटा दृग्गोचर होते. अँडर्सेनच्या ग्रंथांत वर्णनांचा

सुकाळ असतो. आय कॅन्सेलॉराडेन डोने व मोटव्ल या कादंबऱ्यांत वर्णनें पुष्कळ आलीं आहेत. एल्स्टर हा स्वभावचित्रें कुशलतेनें रंगविण्यांत पटाईत आहे. याच्या इलेर, मेस्टर इत्यादि कादंबऱ्यांत, गरीबांच्या हालांचें सहानुभूतिपूर्ण वर्णन आलेलें आहे. हिस्डीच हा विनोदी व लोकप्रिय लेखक आहे. व्हिस्टेनसेन यानें पुष्कळ कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. फेड्लेंडे इ व्हेंडेन स्किजन लिस् या ग्रंथांत नोंवेची महायुद्धाच्या काळाची परिस्थिति कशी होती याचें विवेचन आलें आहे. बोहान फाकवर्गर हा लेखक खाणांतील मजूर असून त्यानें मशुरांचें चित्र आपल्या ग्रंथांत यथार्थ रेखाटलें आहे. लिस्वेट पा जर्मन फील्ड या त्याच्या ग्रंथांत, कण्णरस ओथर्वलेला आहे. अशाच प्रकारच्या विषयांवर लिङ्गिणारा ओस्करवॅटन हा लेखक असून त्याची मापा सोपी व परिणामकारक असते. गॅब्रियल स्कॉट याच्या कादंबऱ्यांत दक्षिण नोंवेच्या पुरातन कालाचें वर्णन व त्याचप्रमाणें साहसी लोकांची वर्णनें आढळतात. हिमेल्स्यूरटे, वेबलसटार्न, जर्नविर्डन इत्यादि त्याच्या कादंबऱ्या फार प्रसिद्ध आहेत.

खोलेखिकांत रॅनाहिल्ड जोलसेनचें नांव प्रामुख्यानें झळकतें. या लेखिकेच्या वेसमोर, रिक्कागन, फर्नीडामोना इत्यादि कादंबऱ्या प्रसिद्ध असून त्यांत पूर्वनोंवेतील निसर्गाचीं वृहदारदार वर्णनें झालेलीं आहेत. हिचें अनुकरण करणाऱ्या खोलेखिकांत सिग्रिड अंडसेट हिचें नांव मुख्य असून तिच्या अद्भुत कादंबऱ्या लोकप्रिय आहेत.

विनोदी पण खोचदार अशी भाषा लिहिण्यांत निल्स जेर याचें नांव मुख्य आहे. रेन्सकपेट्स डग व डेट लिक्वेलिजे वलग ही याचीं दोन नाटके फार प्रसिद्ध आहेत. त्याच्या नाटकांचा संग्रह १९२१-२२ सालीं छापण्यांत आला. सिगर्ड मॅथीसेन हा अलीकडील काळांतील एक चांगला कवि आहे. सिवलीन लायविलिन यानें पुष्कळ मनोरंजक गोष्टी लिहिल्या आहेत. जर्केच्या फ्री फ्यूगल, मीटिओरट, सॉलन इत्यादि कादंबऱ्या व्यापक विचाराच्या दृष्टीनें वाचनीय आहेत. सिगर्ड व्हिस्टियान्सेस हा बोर्ट एगेट लिव्ह या कादंबरीमुळे व ऑफरडोनेन या नाटकांमुळे प्रसिद्धीस आला. रोनाल्ड फिजेन हा उत्कृष्ट कादंबरीकार व निबंधलेखक आहे. याच्या वाङ्मयावरील निबंधांत त्याची मार्मिक बुद्धि दिसून येत. याचा सिडेफेल्ड हा खेळ ख्रिस्तियाना येथील नाटकगृहांत १९११ सालीं करण्यांत आला. लँडसमाल या मूळच्या नोंवेच्या भाषेत ग्रंथ लिहिणारा, या नात्यानें जेन्स वेट हा कादंबरीकार प्रसिद्ध आहे याच्या खालोखाल ओलाव्ह डन्न हा कादंबरीकार व अँडर्स ओवर्डन व व्हिस्तोफर उप्पडल हे भावनागीतें लिहिणारे कवी लोकप्रिय आहेत.

[संदर्भग्रंथः—ब्रेकस्टाड-कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दि किंगडम ऑफ नॉर्वे; नेनसेन-नोंवे अँड दि यूनियन विथ स्वीडन नॉर्वेसेन—नोंवे (स्टोरी ऑफ दि नेशन्स सोरीज); हॉर्ने-

हिस्ट्री ऑफ दि लिटरेचर ऑफ दि स्कॅन्डिनेव्हियन नॉर्थ; एंडमॅडगूज-नॉर्दन स्टडीज.]

नावेंकर वैश्य—या जातीचे मूलस्थान गोवा प्रांत हा होय. हे तिकडील वैश्यवृत्तीचे लोक आहेत गोवा प्रांतः-ताील नावें वगैरे गांवां यांची बरीच वस्ती होती. सोळाव्या शतकाच्या सुमारास पोर्तुगीज लोकांनी जेव्हा हिंदु धर्मातील लोकांस वाढविण्यास सुरवात केली तेव्हा आपला हिंदु धर्म राखण्याकरिता हे लोक सहाय्यी पर्वत ओलांडून घाटावर पळून आले. या घाटावर आलेल्या लोकांमध्ये बरेच लोक नावें या गांवचे रहिवासी असल्यामुळे ते आपणांस नावेंकर वैश्य असे म्हणू लागले.

या जातीची लोकसंख्या अजमासे चार हजार असून मुख्य वस्तीचे ठिकाण दक्षिण महाराष्ट्रातील वेळगांव हे होय व या ठिकाणची वस्ती सुमारे एक हजार आहे. या जातीत गांवोगांवां पंचायती आहेत आणि अलीकडे पांच वर्षांपासून सर्वसामान्य अशी एक पंचायत वेळगांवां स्थापण्यांत आली आहे. गांवोगांवां ज्या पंचायती आहेत त्यांचा व वेळगांव येथे स्थापिलेल्या सर्वसामान्य पंचायतीचा अध्यक्ष वेळोवेळी निवडला जातो; वंशपरंपरेने नसतो. पंचाच्या निकालाविरुद्ध कोणी गेल्यास त्याला बहिष्कृत करण्यांत येते. जातीची लहान मोठी अशी तीन चार देवळे आहेत; त्यांपैकी श्रीसमादेवीचे देऊळ वेळगांव येथे आहे. या जातीत 'समादेवी फंड' व 'शिक्षण फंड' असे दोन फंड आहेत. समादेवी-फंड वर्षातून दोन वेळा गोळा केला जातो. ह्या फंडास जातीतील प्रत्येक इसम आपआपल्या योग्यतेप्रमाणे वर्गणी देतो. ह्या रकम श्रीसमादेवीच्या उत्सवावरितां खर्च केली जाते. या फंडास मदत म्हणून प्रत्येक लग्नाच्या वेळी हुंड्याच्या रकमेवर शेंकडा दोन रुपयांप्रमाणे कर सक्तीने वसूल केला जातो. " शिक्षण-फंड " हा अलीकडेच अस्तित्वांत आला असून देणगी व वर्गणी-शिवाय प्रत्येक लग्नांत वराकडून दोन रुपये व वधूकडून एक रुपया वसूल करून शिक्षणफंडांत जमा करण्यांत येतात. या जातीत विधवांचे केशवपन होत नाही; ते व्हावे असे काहींचे म्हणणे पडते या जातीशी सदश अशा जाती म्हणजे बांदेकर (आणि त्यांतील पोटजाती म्हणजे पानवरे, संगमेश्वरी आणि पाटणेवाणी), बावकुळे, वाणी आणि वैश्य-वाणी या होत. परंतु या जातीचा आणि नावेंकर वैश्य जातीचा परस्पर विवाह व अन्नोदकव्यवहार होत नाही. या जातीचा द्रविड आणि गौडब्राह्मण या जातीशीच फक्त अन्नोदकव्यवहार होतो. जातीत पोटजाती नाहीत. विवाहादि संस्कार द्रविड ब्राम्हण जातीतील मिश्रक करतात. हिंदु-धर्मशास्त्रविषयक बारीक सारीक प्रश्न जातीतील मुख्य सोडवितात, परंतु वादग्रस्त प्रश्न असल्यास श्रीमत् जगद्गुरु स्वामी मठसेश्वर यांजकडे निकाल विचारण्यांत येत असे. परंतु अलीकडे ही पद्धत नष्ट होत आली आहे. लग्न, मौजबंदन

वगैरे १६ संस्कार ब्राह्मणांकडून दिलेल्या शास्त्राधारावरून करण्यांत येतात. जातीचे कुलदेव मंगेशी, नागेशी, शांतादुर्गा, सप्तकोटेश्वर, कनकादेवी वगैरे गोव्यांतील सासष्टी प्रांतांत आहेत. या जातीत पुनर्विवाह नाही. [रा. विठ्ठल यशवंत गावडे, सेक्रेटरी नावेंकर वैश्यसमाज यांजकडून आलेली माहिती.]

नालतवाड—मुंबई इलाखा, विजापुर जिल्हा. एक प्राचीन गांव. याला पूर्वी नीलवतीपट्टण म्हणत असत हे मुद्देविहाळच्या आग्नेयीस सुमारे १३ मैलांवर आहे. गांवांत तीन देवळे व तीन शिलालेख आहेत. यांतील एक, दक्षिण चालुक्यांतील दुसऱ्या जगदेकमल्ल राजाचा आहे. १४०२ साली नालतवाड सोलापूरच्या बरडाकडून छुटले गेले.

नालागड—पंजाबांतील एक डोंगरी संस्थान उ. अ. ३०° ५४' ते ३१° १४' आणि पूर्व रेखांश ७६° ११' ते ७६° ५६'. क्षेत्रफळ ५५६ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ४६८६८. यांत ५४२ गावे असून देस व पहार या दोन तहशिली आहेत. स. १८१५ पूर्वी गुरख्यांनी हा प्रांत उधस्त केला होता पण नंतर ब्रिटिशांनी येथल्या राजालाच पुन्हा गादीवर बसविले. गहू, जव, मका व खसखस ही येथील मुख्य पिके होत.

नावडा—ही मध्यप्रांत, निमाड जिल्ह्यांतील एक लहान जात आहे. या नांवाचा 'नाव' (होडी) शब्दाशी संबंध आहे. पण मल्लार व खेट लोकांपेक्षा यांचा दर्जा उच्च आहे. हे ओंकारेश्वरास यात्रेकरूंना नर्मदेच्या पार नेतात. हे स्वतःचे पूर्वज रजपूत होते असे म्हणतात. काहीं लोकांची आडनावे सोळांकी, रावत व मोरी अशी आहेत. पण ही त्यांनी आपल्या क्षत्रिय मालकांची नावे घेतली आहेत असे दिसते. यांनी एका राजाच्या मुलीचे नर्मदेत वुडालेले प्रंत काढून आणले तेव्हापासून यांस नर्मदेवर होव्या चालविण्याचा हक्क दिला व तो अद्याप त्यांच्याकडे आहे, त्याबद्दल ते कोणासच कर देत नाहीत. यांच्यांत गोळकसंबंधाच्या संततीचा एक गाटे नांवाचा वर्ग आहे. न्हाण आलेल्या अविवाहित मुली या वर्गांत घालतात यांची जात फार लहान असल्यामुळे इतर लोकांशी स्वैरसंबंध होणे स्वाभाविक आहे. मुली कमी असल्यामुळे त्यांना मागण्या पुष्कळ असतात व हुंडा मिळतो. चार माणसांसमोर वायकोला घरांतून काढून लावले की घटस्फोट होतो हे भैरवाची पूजा करतात. आपल्या होड्यांत भैरवाचा एक खिळा ठोकतात [रसेल व हिरालाल].

नावा—राजपुताना, जोधपूर संस्थान, सांवर जिल्ह्यांतील शहर. हे सांवरमरोवराच्या उत्तर टोंकावर वसले आहे. हे राजपुताना-माळवा व जोधपूर विकानेर या रेल्वेचे जंक्शन स्टेशन आहे. लोकसंख्या (१९११) ५६५७. या शहराभोंवती भित आहे. मीठ व नक्षीदार चादरी यांचा व्यापार चालतो.

नाशिक, जि. ल्हा — मुंबई इलाख्यांतील मध्य भागांतला एक जिल्हा. उ. अ. १९° ३५' ते २०° ५३' व पू. रे. ७३° १५' ते ७५° ५६'. क्षेत्रफळ ५८५० चौरस मैल. लोकसंख्या

(१९२१) ८३२५७६. याच्या उत्तरेस खानदेश, आग्नेयीस निझामचा मुलूख, दक्षिणेस अहमदनगर, पश्चिमेस ठाणा जिल्हा, व धरमपूर, सुरगणा आणि डांग मुलूख. हा सर्व जिल्हा समुद्रसपाटीपासून १३०० ते २००० फूट उंचीवर वसला आहे. पश्चिमेकडील डांग भागांत वरेच पर्वत अभूत यांवर फक्त खरीप पिके येणें शक्य आहे. पूर्वेकडील 'देश' भाग मात्र सुपीक असून मोकळा आहे. सातमाळ, किंवा चांदवड पहाडावरून दोन्ही बाजूंना वहाणाऱ्या, पूर्वेस गोदावरी व पश्चिमेस गिरणा दोन नद्या या आहेत. सर्वांत उंच शिखर घोडप (४७४१ फूट). इतर वरींच ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाची लहान लहान शिखरे आहेत. दिंडोरी व नाशिकमध्ये एक लहान पर्वत आहे; यावरच चांभारलेणी आहेत. गोदावरी ही मोठी नदी असून हिला मिळणाऱ्या नद्या दारणा, कादवा व गिरणा वगैरे आहेत. गिरणा नदी शेतीस फार उपयोगी असून तिला अनेक धरणे बांधिली आहेत. या जिल्ह्यांत किल्ले वरेच असून मराठ्यांशी लढाई झालेली अशी बरीच ठिकाणे यांत आहेत. येथील हवा फार चांगली आहे. एप्रिल ते जानेवारीपर्यंत समुद्राकडील वाऱ्यामुळे हवा समशीतोष्ण असते.

इतिहास:—इ. स. पूर्वी दुसऱ्या शतकापासून इ. स. नव्या दुसऱ्या शतकापर्यंत येथे आंध्र घराण्याचा अंमल असून राजधानी पैठण (नाशिकच्या आग्नेयीस ११० मैल) येथे होती. पुढे कांहीं काळ अनुक्रमे चालुक्य, राठोड व देवगिरीचे राजे यांचेहि अंमल होते. इ. स. १२९५ ते १७६० पर्यंत मुसलमानांपैकी अनुक्रमे देवगिरीचे राजे मुलतुखाचे वहामनी राजे, अहमदनगरचे निजामशाही राजे व मोगल सरदार यांनी राज्य केलें. इ. स. १७६०-१८१८ पर्यंत येथे मराठेशाही होती; त्यानंतर हा जिल्हा इंग्रजांच्या ताब्यांत गेला.

नाशिक हे पौराणिक शहर असून येथे देवालय वरींच आहेत. बौद्ध व जैन गुहाहि पहाण्यासारख्या आहेत. गोविंदेश्वर येथे जी देवळे आहेत ती सर्वांत उत्तम आहेत. बागलाणमध्ये कळवण येथील जोगेश्वर देवळांतील नकशी-काम फार सुरेख आहे. इ. स. १९०६ त येथे सत्रप वंशाच्या वेळची बरीच नाणी सांपडली.

या जिल्ह्यांत एकंदर ३८ डोंगरी किल्ले असून यांचे दोन प्रकार आहेत; सद्याद्वार असणारे व मध्यभागाच्या चांदवड पहाडावर असणारे. सद्याद्वार एकंदर २३ किल्ले आहेत; पैकी मुख्य गलन, अंजनेरी, त्रिवक, कुलग, अलंग व कळसुवाई हे होत. चांदवड पहाडावर पंधरा किल्ले आहेत; पैकी अंकई, चांदवड व घोडप हे मुख्य होत. हे सर्व किल्ले बहुधा सारखेच आहेत. हे बहुतेक शिवाजीने बांधले आहेत. मार्केड हा किल्ला राष्ट्रकूटांच्या वेळेस होता.

लोकवस्ती:—यांत १० शहरे व १६४९ खेडी आहेत. लो. सं. (१९२१) ८३२५७६. १९०१ साली लो सं. दुष्काळामुळे

कमी झाली. मुख्य शहरे नाशिक, मालेगांव, येवला, इगतपुरी, सिन्नर, मनमाड, नांदगांव व त्रिवक ही असून येथील मुख्य भाषा मराठी आहे. या जिल्ह्यांत ब्राह्मण, मराठे, कुणबी कोळी, भिल्ल, बंजारी, माळी, ठाकुर, बारली, तेली, महार, वगैरे मुख्य जाती असून शेंकडा ५९ लोक शेतकी, ९ मजुरी, व २ भिक्षा मागून उपजीविका करतात. येथील जमीन ४ प्रकारची आहे. ती:—(१) नदीकांठची (लालसर काळी माती), (२) उंच प्रदेशांतील (हलकी काळी माती), (३) घाटा-शेजारची (पिंगट माती) व (४) सर्वांत सुपीक अशी लालसर माती. न्वताचा उपयोग वगोच्यांत करतात. येथे बहुतेक रयत-वारी पद्धति आहे पण कोठे कोठे इनाम जमिनीहि आहेत. मुख्य पिके वाजरी, गहू, ज्वारी, तांदूळ, नागली, कुळीथ, तूर, हरभरा, गळिताची धान्ये, कापूस (मालेगांव), तंबाखू, ऊस, वगैरे. वगांत ब्राह्मणे, पेल, वटाटे, भुडनूग, विडयाची पाने होतात. एकाच शेतांत अनुक्रमे नाचणी, साव व खुरासणा पेरतात. तीन वर्षांनंतर जमीन पडीत ठेवितात. येथे रेडयांकडूनहि शेतीने काम करवितात. येथे वकन्यांचे गैराणी व हराणी असे दोन प्रकार आहेत.

कालवे:—या जिल्ह्यांत कदवा नदी व परसुल तलाव यांचे कालवे आहेत, त्यांपैकी पहिला कालवा ६३ चौरस मैल जमिनीला पाणी पुरवीत असून यांत दिंडोरी व निफाड येथील पालखेड कालव्याचा समावेश होतो. येथील विहिरी ६ ते ३२ फूट खोल असतात.

जंगलप्रदेश:—याचे तीन वर्ग आहेत:—गिरणा, गोदावरी व पेठ. रक्षित जंगलाचे खुरंद जंगल, इमारती लांकडाचे (साग), सर्व काळ हिरवे असणारे व बाभळांचे जंगल असे ४ प्रकार आहेत.

व्यापार:—येवले येथे सुती, रेशमी व जरीचे कापड तयार होऊन बाहेर जाते मालेगांव व विंचूर येथे हातमागावर कांहीं कापड होतें. नाशिक येथे पितळ, कांस, चांदी वगैरे धातूंची फारच उत्तम भांडी तयार होतात.

निर्गत माल:—धान्य, गळिताची धान्ये, काकवी, रेशमी व सुती कापड, सण-ताग, तांबे, पितळेची व चांदीची भांडी, कांदे, विडयाची पाने व लसूण.

आयात माल:—कच्चे रेशीम, सूत, तांबे व पितळ, साखर, किरकोळ सामान, व मीठ. दर आठवड्याला वाजार भरतो व नाशिक व त्रिवक येथे यात्रा भरतात. येथे फार दूरदूरची मंडळी यात्रांना येतात.

स्थानिक व्यापाराची शहरे:—इगतपुरी, नाशिक, लासलगांव, नांदगांव, मनमाड, येवला, चांदवड, मालेगांव वगैरे.

नाशिक जिल्ह्यांत ग्रेट इंडियन पेनिशुला रेल्वे, दोंड-मनमाड रेल्वे व हंदावादा गोदावरी व्हॅली रेल्वे हे तीन आगगाडीचे मार्ग आहेत. याशिवाय ५७० मैल लांबीचा धेलगाडीचा रस्ता आहे.

शिल्पकामाच्या दृष्टीने पंचवटीतील रामाचे देऊळ, नारो-
शंकराचे देऊळ व सुंदरनारायणाचे देऊळ ही उत्तम आहेत.
पैकी रामाचे मांडे पण सार्थे आहे. नारोशंकराचे लहान असून
त्याचे नक्षीकाम सुंदर आहे व सुंदरनारायणाचे देऊळ दोन्ही
दृष्टींनी मध्यम आहे. शहराच्या आसपास निरनिराळीं तीर्थे
व कुंडे आहेत. नाशिक आणि गोवर्धन गंगापूर यांच्या दर-
म्यान गोवर्धन, पितू, गालव, ब्रह्म, ऋणमोचन, कण्व अथवा
क्षुधा, पापनाशन, विश्वामित्र, श्वेत, कोटि व अग्नि अशी
अकरा कुंडे आहेत. यत्थिराज बद्रिकासंगम, शुक्रतीर्थ,
अस्थिवलय, सूर्य, चक्र, अश्विनी, अहिच्यासंगम वगैरे अनेक
तीर्थे व कुंडे आहेत. गोदावरीचे साक्षिष्य व तिळा येऊन
मिळणारे अरुणा, वरुणा, सरस्वती, इ. फाटे, त्याप्रमाणेच ब्रह्म
व अस्थिवलय ही कुंडे व विशेषतः राम, सीता व लक्ष्मण
यांचे वास्तव्य, या सर्व गोष्टींमुळे नाशिक हे फार पवित्र
क्षेत्र मानले गेले आहे.

येथील सर्वांत पवित्र तीर्थ म्हणजे रामकुंड हे होय. येथे
नेहेमी व विशेषतः सिंहस्थामध्ये दिवस्थानांतील सर्व भागां-
तून यात्रेकरू येतात. येथील क्षेत्रोपाध्यायाजवळ इतर क्षेत्रां-
प्रमाणे यजमानांच्या नांवाच्या चौपट्या अन्तात यात्रेकरू येथे
तीर्थेविधि, गंगापूजा, नगरप्रदक्षिणा, वगैरे करून कपालेश्वर,
काळाराम, सीतागुंफा, तपोवन इ. स्थळे पाहून यात्रा संपवितात.
येथील मुसलमानांच्या फाळचे अवशेष म्हणजे जुनी
गदी, दिल्ली दरवाजा, काझीपुरा दरवाजा, जामामझीद, पोर-
बादची कबर व इतर लहानसहान २२ मशीदा हे होत.
जोगवाडा पेटेमध्ये दरग्याजवळ मदीना येथील रुप्याद साद-
शहा हुसेन फादरी सरमस्त याची कबर असून तेथे फाल्गुन
वा पंचमीस उरुस भरतो.

इतिहासः—नाशिक शहरास हनुयुगामध्ये पद्मनगर,
त्रेतायुगांत त्रिकंठक, द्वापरयुगांत जनस्थान आणि कलियु-
गांत नवशिक्ष अथवा नाशिक अशीं नावे होती. यांपैकी जन-
स्थानाचा रामायणांत उल्लेख आहे. येथे राम रहात असून
त्याच्याशी संबंध असलेली तिडंथा, पंचवटी, सीतागुंफा,
तपोवन, शूर्पनखेचे नाक वगैरे स्थाने दाखविण्यांत येतात.
नाशिक या शहराचा नाशिक्य (महाभाष्य ६३६) या नांवाने
पतंजलीने उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर जवळपूरच्या ईशा-
न्येस भरुत येथील स्तूपामध्ये एका षष्ठ्यावरील शिलाले-
खांत नाशिक शहराचा उल्लेख आहे (ख्रिस्तपूर्व २००).
त्यानंतर पांडव लेण्यांमधील १८ व १९ या शिलालेखांत
नाशिकचा उल्लेख (ख्रिस्तपूर्व १२५-१००) आढळतो;
त्यावरून त्या काळी नाशिक येथे व्यापारी श्रेणी (पेव्या)
असून नाशिक हे तेव्हापासून भरभराटीत आहे असे दिसते.
टॉलेमिने (इसवी सन १५०) नासिका या नांवाने याचा
उल्लेख केला आहे. ब्राह्मिद्वाराच्या बृहत्संहितेत नाशिक
हे नांव आढळते. १४ व्या शतकाच्या आरंभी जिनप्रसूरी

याने याचे एक अध्यायभर वर्णन आपल्या तीर्थाच्या वर्णनांत
केलेले आहे.

१४ व्या शतकामध्ये नाशिक, दिल्लीचा दौलताबाद येथील
सुभेदार याच्या सत्तेखाली होते; ते पुढे बहामनी राजांच्या
हाती गेले. पुढे ते अहमदनगरच्या राज्यांत मोडत असे व
त्यांच्यापासून पुढे मोगलांनी घेतले. एका मुसलमान सुभेदाराने
याचे नांव गुलशनाबाद असे ठेविले होते पण हे पेशव्यांच्या
ताब्यांत (१७५१-५२) गेल्यावर त्याचे पूर्वीचे नाशिक हे
नांव पुन्हा प्रचारांत आले. १७६०-६१ मध्ये नाशिक हे
मराठ्यांचे एक मोठे शहर होते व गोपिकाबाईने येथे वरीच
देवळे व कुंडे बांधली. राघोबादादाने येथून जवळच अस-
लेल्या चौधस या गांवाचे आनंदवल्ली (पहा) असे नांव ठेवून
तेथे एक वाडा बांधला. १७९० साली कागदपत्रांवरून नाशिक
हा संगमनेर सुभ्यांतल एक महाल असून त्याचे उत्पन्न
१६७७६० रुपये होते. इ. स. १८०३ मध्ये अमृतरावने
नाशिक छुटले. १८१८ त नाशिक येथील सैन्य त्रिविक्रमावर
गेले. व नाशिक शहर ब्रिटिशांच्या ताब्यांत आले. १८०३
साली युरोपियनांनी येथे एक गाय मारल्यामुळे दंगा झाला
होता.

नाशिकच्या पश्चिमेस ६ मैलांवर व आनंदवल्लीच्या पश्चिमेस
३ मैलांवर गोदातीरी गोवर्धन-गंगापूर नांवाचे खेडे आहे
(पहा). नाशिकच्या दक्षिणेस ५ मैलांवर अंजवेली त्रिविक्रम
टेंकच्यापैकी तीन अलग टेंकच्या असून त्यांपैकी पूर्वेकडील
नाशिकपेक्षा १०६१ फूट व समुद्रसपाटीपासून ३००४ फूट उंच
असून तीमध्ये जुनी (ख्रि. पू. २५० ते ६०० इसवी) वीद्ध
लेणी आहेत. त्यांना 'चांभारलेणी' (पहा) असे म्हणतात
[इ. गे. पु. १८; ग्रँट डफ; वेरिंग्स मराठाज; वर्टिन्स टॉलेमी,
सु. गे. (नाशिक जिल्हा) १६; वि. विस्तार. पु. २१; इ. अ.
पु. २२.]

नासत्य—अश्विनीकुमार. 'अश्विन्' लेख व वेदविद्या (पृ.
३२७-३२९) पहा.

नासापुटपार्श्वग्रंथि—या वारोक गांठी बहुधा लहान
मुलाच्या नाकपुण्यांच्या आंत घशाशी संबंध असणारी छिद्र
असतात तेथे वाटतात व त्यांच्या मूळ व मुसमुडीत अशा
गुठळ्या असतात. त्यामुळे श्वासमार्गांतून पुरेशी शुद्ध हवा
जाण्यास जो थोडा प्रतिबंध होतो त्यामुळे फुफ्फुसे हवेने
नीट भरली जात नाहीत व म्हणून छातीचा आकारहि
चिंचोळा बनतो. यांमुळे त्या श्वासनलिकेच्या मुखार्शी नेहमी
सर्दनि श्लेष्मोत्सर्जन चालू असते व ती श्लेष्मायुक्त सर्दां
कानाच्या अंतःच्छिद्रांत जाऊन अर्धवट अथवा पूर्ण बहिरे-
पणाहि उत्पन्न करते. त्यामुळे तर कधी दसा सुद्धा उसळतो.
अशा रोग्यांचे गळपिंडहि बहुधा मोठाले असतात. मुलाचा
बेहारा बहिरेपणांमुळे जड, मंद, बुद्धिशून्य असा दिसतो व
त्यामुळे त्याची बौद्धिक व शारीरिक वाढ खुंटल्याप्रमाणे होते,
आवाज जड, किंजरा अगर घोरा होतो. नुसत्या डोक्यांनी

दुष्काळः—१३९६ ते १४०७ मध्ये दुर्गादेवीचा दुष्काळ पडला होता. या दुष्काळाला अजून लोक विसरले नाहीत. १४६०, १५२० व १६२९ या साली साधारण दुष्काळ पडले. इ. स. १७९१-९२ त फिरून मोठा दुष्काळ पडला तो पेशव्यांनी धान्याची निर्गत बंद करून व अन्य तऱ्हांनी कसा तरी बंद केला. स. १८०२-४ त पेंडारी लोकांमुळे अर्धा शेर गहू ११ आण्याला विकत मिळे. १८९६-९७ त फिरून थोड्या प्रमाणात दुष्काळ पडला. स १८९९ त पाऊस मुळीच पडला नाही. इ. स. १८९९-१९०० त वाजवापेक्षा ३१८९.० मजुष्टे जास्त मेली. या दुष्काळाचे परिणाम कमी करण्याकरिता एकंदर खर्च ४५ लक्ष (यांत ११०८ लक्ष सान्याची सूट सुदां धरली आहे) झाला महायुद्धाच्या वेळचा दुष्काळ सर्वत्र सारखाच जाणवला.

कारभारः—जिल्ह्यांत १२ तालुके आहेत तेः—नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, दिंडोरी, निफाड, चांदवड, येवला, नांदगांव, मालेगाव, दागलाण, कळवण, व पेठ. येथील कलेक्टर हा सुरगणा संस्थानचा पोलिटिकल एजंट असतो. स. १८१८ त थोडा होळकरांनी इंदूरजवळच्या भागाऐवजी दिलेल्या व पेठच्या वेगवेगळ्या आलेल्या भागांमुळे नाशिकचा विस्तार झाला. १८१८ साली नाशिकचा भाग अहमदनगराकडे तोडून दिला होता, परंतु स. १८६९ त नाशिकची सध्या आहे तशी विभागणी केली. इतर जिल्ह्यांच्या मानाने येथे शिक्षण मार्ग असे. इ. स. १९०१ त याचा शिक्षणाच्या बाबतीत २४ वा नंबर लागला होता. एकंदर शेंकडा ४.३१ लोकांना लिहिता वाचता येत होते. अलीकडे मात्र वाढ होत चालली आहे.

तालुका—नाशिक जिल्ह्यांतील तालुका. क्षेत्रफळ ४७० चौरस मैल यांत ३ शहरे व १३४ खेडी आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या (१९१७) ११४८१७. याचा पश्चिमेकडील भाग डोंगराळ आहे. यांतील जमीन सुपीक नाही. येथील हवा बरी आहे. पाण्याचा पुरवठा सध्याद्वारेजारी खेरीजकरून सर्वत्र चांगला आहे.

शहर—मुंबई, नाशिक जिल्हा. ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेवरील नाशिकरोड स्टेशनच्या वायव्येस ४ मैलांवर गोदावरी नदीच्या काठी, उत्तर अक्षांश २०° व पूर्वरेखांश ७३° ५१' यांवर हा गांव वसलेला असून नाशिक जिल्ह्याचे हे मुख्य ठिकाण आहे. क्षेत्रफळ ३५७ एकर असून लोकसंख्या (१९११) ९४६३ आहे. नाशिक गांव गोदावरीच्या दोन्ही तीरांवर वसलेला असून डाव्या किंवा पूर्वेच्या तीरावर पंचवटी क्षेत्र आहे व उजव्या तीरावर दक्षिणेच्या अंगास जुने गुलशानाबाद अथवा मुसुलमानी नाशिक आहे, व याच्या उत्तरेस नवे मराठी नाशिक आहे. यापैकी सर्वांत महत्त्वाचे जुने मुसुलमानी नाशिक ही हिंदूंची फार जुनी वसाहत असून तिचा महुत येथील चैत्यावरील शिलालेखांत (८७) व पांडव लेण्यांतील १९ व २१ या शिलालेखांत उल्लेख आलेला आहे.

याच्या आसपास नऊ टेंकड्या असून याचे मूळ नांव नव-शिख असावे. येथील हवा निरोगी व सुखकर आहे. येथे उन्हाळा फारसा होत नाही व पश्चिमेकडील वारा नेहमी वहात असतो. पाऊस सरासरी २९ इंच पडतो. उष्णतेचे मान सरासरी ७४° आहे.

येथे वकील, जमीनदार, भिक्षुक, व्यापारी, सावकार, कांसार, वगैरे सर्व धंद्यांचे लोक आहेत. येथे बरीच घरे दुमजली असून दगडी चौथऱ्यांवर आहेत. आदितवार पेठेतील व पुलावरील वस्ती चांगली असून तांतच पेशव्यांचे वाडे आहेत. येथील पुष्कळ घरांवर लोंकडी खोदकाम असून ते फार सुबक आहे. जरी या शहरासभोंवती तट नव्हता तरी काही वेशी आहेत. नाशिक हे वऱ्हाड-मध्यप्रांत आणि समुद्रकिनारा यांच्या मध्यावर असल्यामुळे येथे फार प्राचीन कालापासून व्यापार चालत असे. मुसुलमानी अमदानीत काझीपुरा व उर्दूवाजार या व्यापारी पेठा होत्या, पेशवाई-मध्ये तिउंधा अथवा चौकामध्ये सर्व घडामोड चालत असे. परंतु हल्ली मोठ्या सडकेवर व पुलाजवळ मुख्य दुकाने आहेत. येथे सर्व प्रकारच्या मालाची विक्री चालते.

नाशिक येथे सर्व जिल्हाधिकारी रहातात. येथे म्युनिसिपालिटी, दवाखाना, तुरुंग, ३ हायस्कुले व वन्याच मराठी शाळा आहेत. शिवाय एक मुलींची इंग्रजी शाळा आहे. १९२४ साली एक आर्ट्स कॉलेज निघाले. येथे प्रशासकरीता दोन बंगले आहेत.

येथील म्युनिसिपालिटीची स्थापना १८६४ साली झाली असून १८७४ साली तिला शहरम्युनिसिपालिटी करण्यांत आले. पाणी बहुतेक गोदावरीचेच वापरतात. याखेरीज धोंडो महादेवाच्या हौदाचे पाणीहि चांगले असून पिण्याकरिता नेतात. येथील गटारांची बगैरे व्यवस्था असावी तितकी चांगली नाही.

देवळे—येथे एकंदर जवळ जवळ ६० देवळे आहेत; यावरून यास पश्चिम काशी असे म्हणतात. येथे जैनांचा आठवा तीर्थंकर चंद्रप्रभमुरी याचे कुंतिविहार नांवाचे देवालय असल्याबद्दलचा प्रथम उल्लेख जिनप्रभमसूरी या जैन ग्रंथकाराने १४ व्या शतकांत केला आहे. सांप्रत याचा कोठे मागमूस लागत नाही. यानंतर १६८० साली अवंगझेवाच्या दक्षिणेतील सुभेदाराने आदितवार पेठेतील सुंदरनारायण व उमा-महेश्वर आणि पंचवटीतील रामजी व फपालेश्वर वगैरे २५ देवळे पाडल्याबद्दलचा उल्लेख आढळतो. जुन्या गडीवरील महालक्ष्मीच्या देवळाची त्याने जामामशोद वनविली. हल्लीची बहुतेक मोठाली देवळे पेशवाईमध्ये बांधली आहेत. यापैकी बहुतेक पेशव्यांच्या कुटुंबांतील माणसे, त्यांचे नाशिक येथील प्रतिनिधी राजेवहादूर व नारोशंकर, ओक, चंद्रचूड वगैरे सरदार, अहिल्याबाई होळकर वगैरेनी बांधलेली असून पुष्कळांना वर्षासने वगैरे आहेत.

शिल्पकामाच्या दृष्टीने पंचवटीतील रामाचे देऊळ, नारो-
शंकराचे देऊळ व सुंदरनारायणाचे देऊळ ही उत्तम आहेत.
पैकी रामाचे माठे पण साथे आहे. नारोशंकराचे लहान असून
त्याचे नक्षीकाम सुंदर आहे व सुंदरनारायणाचे देऊळ दोन्ही
दृष्टींनी मध्यम आहे. शहराच्या आसपास निरनिराळीं तीर्थे
व कुंडे आहेत. नाशिक आणि गोवर्धन गंगापूर यांच्या दर-
म्यान गोवर्धन, पितृ, गालव, ब्रह्म, ऋणमोचन, कण्व अथवा
क्षुधा, पापनाशन, विश्वामित्र, श्वेत, कोटि व अग्नि अशीं
अकरा कुंडे आहेत. यांखेरीज वद्रीकासंगम, शुक्रतीर्थ,
अस्थिवलय, सूर्य, चक्र, अश्विनी, अहिच्यासंगम वगैरे अनेक
तीर्थे व कुंडे आहेत. गोदावरीचे सान्निध्य व तिला येऊन
मिळणारे अरुणा, वरुणा, सरस्वती, इ. फाटे, त्याप्रमाणेच ब्रह्म
व अस्थिवलय ही कुंडे व विशेषतः राम, सीता व लक्ष्मण
यांचे वास्तव्य, या सर्व गोष्टींमुळे नाशिक हे फार पवित्र
क्षेत्र मानले गेले आहे.

येथील सर्वांत पवित्र तीर्थ म्हणजे रामकुंड हे होय. येथे
नेहेमी व विशेषतः सिंहस्थामध्ये हिंदुस्थानांतील सर्व भागां-
तून यात्रेकरू येतात. येथील क्षेत्रोपाध्यायाजवळ इतर क्षेत्रां-
प्रमाणे यजमानांच्या नांवाच्या चोपड्या असतात यात्रेकरू येथे
तीर्थयात्रे, गंगापूजा, नगरप्रदक्षिणा, वगैरे करून कपालेश्वर,
काळाराम, सीतागुंफा, तपोवन इ. स्थळे पाहून यात्रा संपवितो.
येथील मुसलमानांच्या काळजे अवशेष म्हटले म्हणजे जुनी
गढी, दिल्ली दरवाजा, काझीपुरा दरवाजा, जामामशीद, पीर-
जादची कबर व इतर लहानसहान २२ मशीदा हे होत.
जोगवाडा पठेमध्ये दरग्याजवळ मदीना येथील सय्यद साद-
शाहा हुसेन कादरी सरमस्त याची कबर असून तेथे फाल्गुन
वा। पंचमीस उरूस भरतो.

इतिहासः—नाशिक शहरास कृत्रयुगामध्ये पद्मनगर,
त्रेतायुगांत त्रिकटक, द्वापारयुगांत जनस्थान आणि कलियु-
गांत नवशिक्ष अथवा नाशिक अशीं नावे होती. यापैकी जन-
स्थानाचा रामायणांत उल्लेख आहे. येथे राम रहात असून
त्याच्याशी संबंध असलेली तिडधा, पंचवटी, सीतागुंफा,
तपोवन, शूर्पनखेंचे नाक वगैरे त्याने दाखविण्यांत येतात.
नाशिक या शहराचा नासिक्य (महाभाष्य ६.२६) या नांवाने
पुतंगलीने उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर जवळपूरच्या ईशा-
म्येस महुत येथील स्तूपामध्ये एका कठड्यावरील शिलाले-
खांत नाशिक शहराचा उल्लेख आहे (ख्रिस्तपूर्व २००).
त्यानंतर पांडव लेण्यांमधील १८ व १९ या शिलालेखांत
नाशिकचा उल्लेख (ख्रिस्तपूर्व १२५-१००) आढळतो;
त्यावरून त्या काळी नाशिक येथे व्यापारी श्रेणी (पेट्या)
असून नाशिक हे तेव्हापासून भरभराटीत आहे असे दिसते.
टॉलेमीने (इसवी सन १५०) नासिका या नांवाने याचा
उल्लेख केला आहे. वराहगिहिराच्या बृहत्संहितेत नाशिक
हे नांव आढळते. १४ व्या शतकाच्या आरंभी जिनप्रमसूरि

याने याचे एक अध्यायभर वर्णन आपल्या तीर्थांच्या वर्णनांत
केलेले आहे.

१४ व्या शतकामध्ये नाशिक, दिल्लीचा दौलताबाद येथील
सुभेदार याच्या सत्तेखाली होते; ते पुढे बहामनी राजांच्या
हाती गेले. पुढे ते अहमदनगरच्या राज्यांत मोडत असे व
त्यांच्यापासून पुढे मोगलांनी घेतले. एका मुसलमान सुभेदाराने
याचे नांव गुलशनाबाद असे ठेविले होते पण हे पेशव्यांच्या
ताब्यांत (१७५१-५२) गेल्यावर त्याचे पूर्वीचे नाशिक हे
नांव पुन्हा प्रचारांत आले. १७६०-६१ मध्ये नाशिक हे
मराठ्यांचे एक मोठे शहर होते व गोपिकाबाईने येथे वरीच
देवळ व कुंडे बांधली. राघोवादादाने येथून जवळच अस-
लेल्या चौघस या गांवाचे आनंदवल्ली (पहा) असे नांव ठेवून
तेथे एक वाडा बांधला. १७९० तालकागदपत्रावरून नाशिक
हा संगमनेर सुभ्यांतील एक महाल असून त्याचे उत्पन्न
१६७७६० रुपये होते. इ. स. १८०३ मध्ये अमृतरावांनी
नाशिक छुटले. १८१८ त नाशिक येथील सैन्य त्रिविकेश्वरावर
गेले. व नाशिक शहर ब्रिटिशांच्या ताब्यांत आले. १८४३
साली युरोपियनांनी येथे एक गाय मारल्यामुळे दंगा झाला
होता.

नाशिकच्या पश्चिमेस ६ मैलांवर व आनंदवल्लीच्या पश्चिमेस
३ मैलांवर गोदातीरा गोवर्धन-गंगापूर नांवाचे खेडे आहे
(पहा). नाशिकच्या दक्षिणेस ५ मैलांवर अंजवेली त्रिविक
टेंकच्यापैकी तीन अलग टेंकड्या असून त्यांपैकी पूर्वेकडील
नाशिकपेक्षा १०६१ फूट व समुद्रसपाटीपासून ३००४ फूट उंच
असून तीमध्ये जुनी (ख्रि. पू. २५० ते ६०० इसवी) बौद्ध
लेणी आहेत. त्यांना ' चामारलेणी ' (पहा) असे म्हणतात
[इ. ग. पु. १८; अट डफ; बेरिंग्स मराठाज; वर्टिन्स टॉलेमी,
सुं. ग. (नाशिक जिल्हा) १६; वि. विस्तार. पु. २१; इ. अ.
पु. २२.]

नासत्य—अश्विनीकुमार. 'अश्विन्' लेख व वेदविद्या (पृ.
३२७-३२९) पहा.

नासापुटपार्श्वग्रंथि—या वारीक गांठी बहुधा लहान
मुलाच्या नाकपुड्यांच्या आंत घशाशी संबंध असणारी छिद्र
असतात तेथे वाढतात व त्यांच्या मऊ व भुसभुशीत अशा
गुठळ्या असतात. त्यामुळे श्वासमार्गांतून पुरेशी शुद्ध हवा
जाण्यास जो थोडा प्रतिबंध होतो त्यामुळे फुफ्फुसे हवेने
नीट भरली जात नाहीत व म्हणून छातीचा आकारहि
चिंचोळा बनतो. यामुळे त्या श्वासनलिकेच्या मुखार्शा नेहमी
सर्दीने श्लेष्मोत्सर्जन चालू असते व ती श्लेष्मायुक्त सर्दी
कानाच्या अंतःच्छिद्रांत जाऊन अर्धवट. अथवा पूर्ण वहिरे-
पणाहि उत्पन्न करते. त्यामुळे तर कधी दमा सुद्धा उत्पन्नतो.
अशा रोग्यांचे गलपिंडहि बहुधा मोठाले असतात. मुलाचा
चेहरा वहिरेपणामुळे जड, मंद, बुद्धिशून्य असा दिसतो व
त्यामुळे त्याची बौद्धिक व शारीरिक वाढ गुंठल्याप्रमाणे होते,
आवाज जड, किजरा अगर घोगरा होतो. नुसत्या डोक्यांनी

(रोग्याने तोंड उघडले असता) घशाच्या मार्गे दाणेदार लाली मात्र दिसते, पण प्रत्यक्ष गांठी दिसत नाहीत, टाळूस रोगामुळे छिद्र पडले असल्यास दिसतात. घशांतून वोट घालून ते वर वळविले असता त्या गांठी वोट्यास लागतात व हे तपासणे मूल दिल्याशिवाय अंमळ त्रासदायकच असते. गलग्रंथी कापण्यासाठी शस्त्रक्रिया करतांना मूल दिल्यावर याहि गांठी वोट्यास लागल्यास कापून काढितात व शिवाय गलग्रंथी काढतातच या रोगाचे निदान, शोध, चिकित्सा व अस्तित्व यांचा शोध अलीकडेच लागला आहे. सर्वच मुलांच्या या गांठीवर शस्त्रक्रिया करावी लागते असे नाही पण मुलांचे तोंड जर नेहमी उघडे रहात असेल व मूल रात्री अतिशय घोरत असेल आणि जर त्यास सदा शेंबूड असून वहिरेपणा व तोंडवळा अर्थशून्य, बुद्धिमांद्यसूचक दिसत असेल तर हा रोग आहे किंवा नाही हे नीट तपासून जरूर तर शस्त्रक्रिया करणे हाच उत्तम मार्ग आहे व अलीकडे हा शस्त्रक्रिया वरीच प्रचारांत येऊन तिच्यापासून फायदा झालेली मुले पुष्कळ नजरेस येतात. शस्त्रक्रियेनंतर त्या मुलास श्वसनद्रव्ये मजबूत होण्यास श्वसनव्यायाम करण्यास शिकवावे व त्याची, तोंड मिटून नाकांतून श्वास घेण्याची संवय मोडलेली असते ती पुन्हा सुरू केली पाहिजे. म्हणजे त्याची फुफुसे हवेने नांद भरून छाती रुंद होऊ लागते. या व्यायामाचा उपयोग अगोदरच केल्यास शस्त्रक्रियेचीहि गरज एखाद्या वेळेस भासत नाही. शस्त्रक्रिया करणेच असेल तर ती अति कडक हिवाळा पडला असता अथवा मोठे वारे सुटले असतांना करू नये. शस्त्रक्रिया आटोपल्यावर लागलीच मुलास गाडीत घालून त्यास हिंडाव्यास पाठवू नये, तर त्यास आंधरुणांत पडून कांही दिवस विश्रांति घेऊ द्यावी. या शस्त्रक्रियेत कापाकापी व दुःख फारसे नसत असे जरी आहे तरी क्लोरोफॉर्म वगैरे औषधानांनी नीट मूल आणल्याशिवाय ती करू नये. या रोगाचे कारण, वाढ व उत्पत्ति यांचे साम्य वाढलेल्या गलग्रंथिरोगाशी वरेंच आहे व त्या दोहोंसहि प्रथमचे उपाय म्हटले म्हणजे स्वच्छ हवा, व्यायाम, पौष्टिक अन्न व कॉडलिन्डर तेल इत्यादिकांनी प्रकृति सुधारावी, म्हणजे हे रोग बहुधा कमी होतात. ते कमी नच झाल्यास शेवटी शस्त्रक्रिया हा उपाय आहेच. कोणी याचा क्षयरोगाशी संबंध आहे असे प्रतिपादन करतात. याचे शस्त्रक्रियादि चिकित्सा विषयावरील शोध मेयर नांवाच्या कोपनहेगन येथील डॉक्टरने लाविले. मूल वयांत आल्यावर या गांठी क्वचित प्रसंगां लहान होतात. या रोगापासून होणारी सर्दी कानांत जाऊन कानांत ठणका, पू वगैरे उत्पन्न होण्याचा पुष्कळ संभव असतो. म्हणून शस्त्रक्रियेने अगर अन्य उपायांनी या सर्व अनर्थांचे मूळ लवकर नाहीसे करणे हाच मार्ग उत्तम आहे

नासिर उद्दीन, तूसी ख्वाजा (१२०१-१२७४)-एक प्राचीन इराणी पंडित, तत्त्ववेत्ता व ज्योतिषी. चेंगीजखानाचा नातू हलाकूखान याचा हा नौकर, तूस (खोरासान) गांवी सन १२०१ त याचा जन्म झाला. हा शिया पंथाचा असून बहुतेक विषयांवर त्याने लिहिलेले असून सांप्रतहि त्याचे कांही ग्रंथ इराणांतील विद्यापीठांतून शिकविले जातात. हा प्रौढ भाषाभिज्ञ होता. याने युक्लिडचे अरबी भाषांतर केले असून त्यांतील कांही सिद्धांत याने ३३ व ४४ निरनिराळ्या रीतींनी सोडविले आहेत. भूमिति, ज्योतिष, तत्त्वज्ञान, नीतिशास्त्र वगैरे विषयांवर त्याने ग्रंथ रचिले. अब्बाउद्दीन महम्मद नांवाच्या नवाबाने याला आपला वक्तीर केले होते. याच वेळी याचा नीतिशास्त्रावरील प्रख्यात ग्रंथ 'अखलाक नासिरी' तयार होऊन त्याने तो देखावा सुभेदार नासिरुद्दीन यास अर्पण केला. नासीरच्या सांगण्यावरून हलाकने बगदाद घेतले (१२५८). सुफी मतावर याने दोन टीका लिहिल्या होत्या. खिलाफतनामा व मसरउस शोहरा वगैरे दुसरेहि याचे ग्रंथ आहेत. हलाकूच्या मुलाच्या कारकीर्दीत नासिर मेल (१२७४). हा स्वभावाने क्रूर होता व त्याने कैद्यांवर अत्याचार केले होते. [अल-मुस्तीसाम विलाह].

नासीरखुश्रु (सन १००४-१०८८)-अबु मुमुद्दिन नासिर विन खुश्रु हा इराणचा पहिला कवि खोरासान मधील कुवादियान येथे जन्मला. पहिल्या ४२ वर्षांचा त्याचा वृत्तांत सांपडत नाही. तो सुनी होता असे मानण्यास त्याच्या लेखांत वराच पुरावा आहे. वैद्यक, गणित, ज्योतिष ह्यांमध्ये तो पूर्ण पारंगत होता, त्याला अरबी, तुर्की, हिंदुस्थानी, सिंधी आपा वांगल्या अवगत होत्या. तो वराच विषयासक्त व मध्यापानी असे. तो म्हणतो त्याप्रमाणे त्याला एकदां स्वप्नांत ईश्वरी प्रेरणा झाली तेव्हा त्याने सर्व सुखोपभोगांचा त्याग करून तो मक्का व मदिना येथे यात्रेस निघाला. या प्रवासाची साद्यंत हकीकत त्याने आपल्या 'सफरुद्' नामक ग्रंथांत दिली आहे. यांत ११ व्या शतकातील मुसलमानांची स्थिति वर्णन केली आहे ती फारच विश्वसनीय आहे व या दृष्टीने हा ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. नासिर चार वेळां मक्केस गेला होता. नंतर केरोफेडे जेव्हा त्याचे लक्ष गेलें; त्यावेळी तेथे पूर्ण शांतता नांदत होती; तेथे शिया पंथ प्रचलित होता. नासिरखुश्रु याला तेथील शिया पंथ पसंत पडून तो त्याचा अनुयायी बनला व खोरासानला परत येऊन तो आपल्या नवीन मतांचा प्रसार करू लागला. परंतु सुनी लोकांच्या जाचामुळे त्याला देशत्याग करावा लागला. त्याने आपले राहिलेले आयुष्य बदकशान पर्वतांतील येगानमध्ये फकीर वृत्तीत घालविले. तेथे त्याला पुष्कळ अनुयायी मिळून शिया पंथाचा प्रसार झाला.

नासीरजंग-निझामुसुल्क असफजाहचा हा दुसरा मुलगा. असफजाहने याला दख्खनच्या वारभारावर नेमून आपण माळव्याकडे प्रयाण केले होते (१८३७) आप

तिकडे गेल्यावर याचा दिवाण शहा नवासखान याच्या सहाय्याने नासीरने बापाविरोध बंद उभारले; त्यामुळे असफ-जाह परत दखनमध्ये आला. इकडे दिल्लीच्या बादशहाने मराठ्यांना कबूल केलेली जहागीर नासीर त्यांना देईना म्हणून थोरल्या वाजोरावाने त्याच्यावर स्वारी करून पुष्कळ दिवस त्याला त्रास दिला; तेव्हा त्याने मुंगीपैठणास तह करून ठरलेली जहागीर व युद्धखर्च पेशव्यांच्या हवाली केला (१७४० फेब्रुवारी). इतक्यांत असफजाह नासीरवर चालून आला व त्याने या कामी मराठ्यांची मदत घेतली; नानासाहेब पेशव्यांचा मान निजामाने यावेळी फार ठेवला. प्रथम नासीर बापास शरण गेला परंतु असफजाहचे समाधान झाले नाही म्हणून पुन्हा नासीरने मुल्हेरचा किल्ला घेऊन बंद केले. शेवटी औरंगाबादेस वापलेकांत युद्ध झाले (२३ जुलै १७४१). त्यांत नासीर फार शौर्याने लढला. त्याने बापाच्या हत्तीचे तीन माहूत मारून बापावर हल्ला केला. परंतु पुढे असफजाहने नासीरला पकडले व त्याचा प्राण घेण्याचे ठरविले, परंतु सध्यद लष्करखान नावाच्या सरदाराने असफजाहची समजूत करून नासीरचा जीव वाचविला (१७४१). त्यामुळे पुढे सध्यदवर नासीरची फार मर्जी असे. असफजाहने नासीर यास कांही दिवस खंदार येथे कैदेत ठेविले परंतु पुढे (१७४३ जानेवारी) त्यास सोडून दिले.

कर्नाटकांत पेशव्यांच्या विरुद्ध भिदनूरकर, संधिफर वगैरे पाळेगार धंडाळी माजवीत असता त्यांना नासीरने मदत केली. म्हणून पेशव्यांनी प्रथम पाळेगारांचा पराभव करून मग नासीरवर स्वारी केली व त्याचाहि पराभव केला; तेव्हा त्याने आसुंबरी येथे तह केला (१७४८ मार्च).

पुढे असफजाह मेल; त्याला नासीर हा आवडत नसे; त्याचे प्रेम मुजफरजंग नावाच्या त्याच्या नावावर (मुलीच्या मुलावर) होते. त्याने आपल्या पश्चात मुजफरला निजामी देण्याचे ठरवून त्याबद्दल बादशहाची मंजुरीहि मिळविली होती. परंतु त्याच्या मृत्यूच्या वेळी तो विजापुरास सुभेदार असून जवळ एकटा नासीर होता (१७४८ मे). निजाम मेल्यावर नासीरने फौज आपल्यास अनुकूल करून बापाची गादी बळकाविली व स्वतःस नवाब निजामुद्दौला ही पदवी घेतली (जून).

ही बातमी ऐकून मुजफरजंग हा सातात्यास मराठ्यांची मदत मागण्यास आला. तेथे चंदासाहेब कैदेत होता; त्याची व याची गती जमून दोघांनी परस्परांस साहाय्य करावयाचे ठरविले. चंदासाहेब सुटल्यावर त्याला मुजफरने मदत केली व आपण स्वतः दक्षिणची सुभेदारी धारण केली; आणि फ्रेंचांच्या साहाय्याने नासीरवर स्वारी करण्याची तयारी चालविली. हे वर्तमान ऐकताच नासीरने मराठ्यांची मदत घेतली (१७४९ फेब्रु.). पेशव्यांनी जानोजी भोंसल्यास १० हजार फौजेसह नासीरकडे पाठविले. नासीरने या वेळी

मुरारराव घोरपडे व कर्जूळ, कडाप्पा, सावनूर, कर्नाटक येथील नवाब या सर्वांच्या मदतीने मुजफरवर स्वारी केली (सप्टेंबर); आणि मुजफरचा पराभव करून त्याला कैदेत ठेविले.

त्यावर दुष्टने नासीरच्या ताब्यांतील जिजी घेतली; तेव्हा नासीरने त्याच्यावर स्वारी केली. त्या स्वारीत फ्रेंचांच्या कारस्थानांनी दंगा होऊन नासीरच्या एका नोकरांने त्याचा खून केला असे म्हणतात (५ डिसे. १७५०). त्याच्या मागून फ्रेंचांनी मुजफरजंगास निजाम केले. फ्रेंचांनी नासीरचा दिवाण रामदासपंत यास फितूर करून कडपेकर नवाब महंमदखान याच्याकडून नासीर यास गोळी घालविली असे प्रतबंध म्हणतो. नासीरमध्ये बापासारखा दूरदर्शीपणा नव्हता. तो विषयासक्त पण झर व उदार होता. काव्य व वाङ्मयांची त्यास आवड होती, त्याने कांही लेख निवून ठेविले आहेत असे म्हणतात. त्याचा मित्र बेळगांवचा मीर गुलाम यामे त्याची हकीकत लिहिली आहे. [पुरंदरे रोजनिशी; पेशवे शाकावली; ब्रह्मचरित्र; का. इ. सं. ले. ४९, ६६; नानासाहेबांची रोजनिशी; राजवाडे खंड ३, ६१]

नॉस्ट थॉमस (सन १८४०-१९०२)—अमेरिकन विनोदी चित्रकार (करिकेनरिस्ट). हा एका लष्करी बंडे-मधील संगीतज्ञाचा मुलगा जर्मनीत जन्मला. अमेरिकेत चित्रकलेचे शिक्षण घेऊन १५ व्या वर्षी याने वर्तमानपत्रांत चित्रे काढण्याची नोकरी धरली. १८६० साली 'न्यू यॉर्क इलस्ट्रेटेड न्यूज' या पत्राला चित्रे पाठविण्याकरिता तो इंग्लंडांत गेला. नंतर तो इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज पत्राच्या चित्राकरिता इंग्लंडांत गेला. १८६२ साली अमेरिकेतील सिव्हिल वॉरच्या विरुद्ध असलेल्या लोकांसंधर्षी 'शांतता' हे त्याचे विनोदी चित्र फार महत्वाचे होते. १८७३, १८८५, व १८८७ मध्ये त्याने युनायटेडस्टेट्समध्ये हिंडून व्याख्याने दिली. अमेरिकेतील रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरे राजकीय पक्षांसंबंधीची त्याची चित्रेहि फार परिणामकारक असत. प्रेसिडेंट जॉन्सनवर त्याने विनोदी चित्रांच्या योगाने तीव्र हल्ला केला. प्रे. रूथवेल्टने त्याला इकेडर देशांत गायकिल्ले येथे कॉन्सल-जनरलची नोकरी देऊन पाठविले व तेथेच तो मरण पावला. यु. स्टेट्समधील डेमोक्रेटिक पक्षाचे चिन्ह गाढव व रिपब्लिकन पक्षाचे चिन्ह हत्ती त्याने रूढ केले होते. शिवाय त्याने चालू राजकारणावर विनोदात्मक चित्रे म्हणून शेक्सपियरच्या नाटकांतील प्रवेशांचा उपयोग आवश्यक फेरफार करून करण्याचा प्रघात रूढ केला.

नास्तिक्यवाद—न+अस्ति म्हणजे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म वगैरे प्रत्यक्ष न दिसणाऱ्या गोष्टी नाहीत असे म्हणणाराला नास्तिक असे म्हणतात. हा शब्द पुष्कळ निरनिराळ्या अर्थांनी वापरतात. एका धर्माचे किंवा एका पंथाचे कटे अनुयायी इतर धर्मीयांनी

किंवा पंथीयांना हा निदाव्ययक शब्द योजतात. मूर्तिपूजा-हानि असा ख्रिस्ती धर्म स्थापन झाला तेव्हा रोमनसाम्राज्यातील जुन्या मूर्तिपूजक धर्माचे अनुनायी ख्रिस्ती लोकांना नास्तिक म्हणून नष्ट करण्यास उद्युक्त झाले. स्पिनोझा नामक युरोपीय तत्त्ववेत्ता फक्त एका ईश्वराचे अस्तित्व मानित असे, तेंरोहि त्याचा ख्रिस्ती धर्मीयांनी नास्तिक (ख्रिस्ती धर्माचे आचारविधी न मानणारा) म्हणून छळ केला. दृश्य भौतिक जगाच्या आंत किंवा पलीकडे निराळें देवत्व नाही असे मानणारा तो नास्तिक, या अर्थाने काहीं रानटी लोकांना नास्तिक म्हणण्यांत येत, कारण त्यांच्यामध्ये कोणत्याहि प्रकारच्या धर्मकल्पना नसतात अशी समजूत होती, पण वास्तविक पाहतां धर्माविषयी मुळांच कांहींहि कल्पना नाही अशी कोणतीहि रानटी जात आढळत नाही. दुसऱ्या पक्षां बुद्धिप्रामाण्यवाद पत्कलन भौतिक जगापलीकडे देव किंवा कोणतीहि आतिमानुषशक्ति नाही म्हणणारे तत्त्ववेत्ते असतात. अशा नास्तिक लोकांतहि तीन पोटभेद आढळतात, ते:- (१) पक्के नास्तिक (डॉगमॅटिक) कीं, जे ईश्वर नाही असे निखालस म्हणतात. (२) दुसरे संशयवादी (स्केप्टिकल); हे लोक ईश्वराचे अस्तित्व जाणण्याचे मनुष्याच्या मनाला सामर्थ्य आहे, याबद्दलच अविश्वास दर्शवितात आणि (३) तिसरा प्रकार बुद्धिप्रामाण्यवादी (क्वांटिकल) लोकांचा. यांचे म्हणणे असे की ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करण्याकरितां म्हणून जी प्रमाणे सांगण्यांत येतात, त्यांच्या यथार्थत्वाबद्दल (व्हॅलिडिटी) संशय प्रदर्शित करता येतो. दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारच्या लोकांचे म्हणणे असे असते की कदा नास्तिक म्हणजे ईश्वर खास नाही असे निःशंकपणे सांगणारा इसम कोणीहि नसतो, तर सर्व नास्तिकवादी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या प्रकारचे असतात. पण या म्हणण्यांत अर्थ नाही. कारण फ्युएरबॅच, फ्लोरेन्स व जॅडलॉ यांचे स्पष्ट उद्गार ईश्वराचे अस्तित्व नाकवूल करणारे आहेत. फ्युएरबॅच म्हणतो, “ ईश्वराचे अस्तित्व नाही. ईश्वर नाही ही गोष्ट सूर्य आहे इतकीच स्पष्ट आहे व दिवस आहे इतकीच स्वयंसिद्ध आहे; शिवाय असे की, ईश्वर असणेच शक्य नाही. ” फ्लोरेन्स तर याहिपेक्षा अधिक त्वेपाने म्हणतो, “ ईश्वर आमचा शत्रू आहे. ईश्वराबद्दल द्वेष उत्पन्न होणे हाच शहाणपणाचा. (ज्ञानाचा) खरा आरंभ होय. मानवजातीची खरी प्रगति होणे असेल तर नास्तिकपणा हाच तिचा पाया असला पाहिजे. ” जॅडलॉने होलीओकला असे बजावून सांगितलं की, “ ‘ नास्तिक ’ या नांवाला मनुष्यजात मान देऊ लागेपर्यंत मी सतत झगडन राहीन. ”

या पहिल्या प्रकारच्या म्हणजे कट्ट्या नास्तिकांविरुद्ध दुसऱ्या म्हणजे संशयवादी लोकांची अशी कोटी आहे की नास्तिकपणा म्हणजे ‘ ईश्वरद्वेष ’ असा अर्थ करणे म्हणजेच एक प्रकारे ईश्वराचे अस्तित्व कबूल करणे आहे; कारण ज्याचा द्वेष करावयाचा त्याला अस्तित्व असल्याशिवाय त्याचा द्वेष

करणेच शक्य नाही. म्हणून नास्तिक याचा ईश्वरद्वेष हा अर्थच चुक होय. तर नास्तिक मत म्हणजे ईश्वराचे अस्तित्व न जाणणे किंवा त्याबद्दल संशय प्रदर्शित करणे. तिसऱ्या प्रकारच्या लोकांचे म्हणणे जी. जे. रोमन्सकृत ‘ ए कॅडिड एक्झॅमिनेशन ऑफ थोड्झम ’ या पुस्तकांत सुरेख व्यक्त केले आहे. त्यांत रोमन्स म्हणतो की ईश्वराच्या अस्तित्वाची प्रमाणे रद्द ठरविणे म्हणजे विश्वोत्पत्ति व रचना याविषयीची स्पेन्सरची उपपत्ति स्वीकारणे असा अर्थ आहे. पुढे तो म्हणतो “ पूर्वीचे पवित्र ईश्वरास्तिक्य मत झुगारून देऊन त्याऐवजी स्पेन्सरचे मत स्वीकारण्यास मी सिद्ध होतो त्यावेळी माझ्या मनाला अत्यंत तीक्ष्ण वेदना होतात त्या डाळणें मला कधीहि शक्य होणार नाही. ”

नास्तिक मताला मानवजातीचे हृदय व मन या दोहोंचा विरोध आहे. या वादाला केवळ तर्काची कसोटी लावून भागणार नाही तर व्यावहारिक दृष्टीने ईश्वरास्तिक्य मताची व्यक्ती किंवा समजाला किती जरूरी आहे तें पाहिले पाहिजे. फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेयर म्हणतो की, “ जर ईश्वर खरोखरच नसेल तर कांहीं तरी युक्तीने त्याला अस्तित्वांत आणलाच पाहिजे. ” नास्तिक लोकांचीहि एकंदर प्रवृत्ति पाहिल्यास ते सुद्धा ईश्वरसदृश दुसरे कांही प्रत्य स्वमतांनुसार निर्माण करतातच.

युरोपांत अलीकडील भौतिकशास्त्राच्या वाढीबरोबर नास्तिक मत वळावत गेले आहे. विश्वरचनेसंबंधाच्या कोपर्निकसच्या सिद्धांतापासून आधुनिक जडवादा (मॅटिरीअलिझम) ला सुरवात होते. वेकन, गॅसेडी व हॉब्स यांनी भौतिकशास्त्रांना जोराचे चलन दिले. लॉकने मन व मनु यांच्या व्यापारासंबंधी जडवादाला सुसंगत असे स्पष्टीकरण पुढे मांडले. तथापि हे सर्व भौतिकशास्त्रज्ञ नास्तिक नव्हते, कारण विश्वोत्पत्तीचे व रचनेचे सर्व कोडे त्यांना उलगडलेले नसल्यामुळे सर्वांचे आचकारण ईश्वर ते मान्य करीत. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या सुमाराचे डिडेरोट, हेल्वेसियस, लालान्डे, वगैरे विद्वान नास्तिक होते. सुप्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्रज्ञ लाप्लास हाहि नास्तिक होता. त्याचे पुस्तक वाचून नेपोलियनने त्याला ईश्वराबद्दल कांहीच न लिहिण्याचे कारण विचारले असता तो म्हणाला, “ विश्वोत्पत्ति व रचनेत ईश्वराचे अस्तित्व जरूरच लागत नाही. ” १९ व्या शतकांत नास्तिक मत अत्यंत जोरदार रीतीने जर्मनीत प्रो. लुडविश बुकनेर याने आपल्या ‘ फोर्स अँड मॅटर ’ या पुस्तकांत आणि प्रो. अर्न्स्ट हेकेल याने ‘ रिडल ऑफ दि युनिव्हर्स ’ या पुस्तकांत प्रतिपादिले आहे. सृष्टीतील आय द्रव्य जड व चैतन्य (फिजिकल व सायकिकल) अशा दोन्ही गुणांनी युक्त असल्याचे हेकेल मानतो व म्हणून तो स्वतःला जडवादी (मॅटिरीअलिस्ट) तत्वज्ञानी म्हणण्यास कबूल नाही. तथापि जडदेहापासून स्वतंत्र निराळे मन किंवा आत्मा यांचे अस्तित्व तो कबूल करीत नसल्यामुळे त्याला जडद्वैतवादी नास्तिकच म्हटले

पाहिजे. १९ व्या शतकांत फ्रान्समध्ये ऑगस्ट कॉन्ट याने प्रत्यक्षज्ञानवाद (पॉझिटिव्हिझम) पुढे मांडला. कॉन्ट हा स्वतःला जडवादी म्हणवीत नाही, तथापि ईश्वराचे अस्तित्व तो मानीत नसल्यामुळे तो नास्तिकच होता. इंग्लंडांत १९ व्या शतकांत आस्तिकवादाला प्रतिकूल मते दर्शविणारे जॉर्ज जेम्स होलीओक, चार्ल्स ब्रॅडलॉ, बी. ने. रोमन्स, डब्ल्यू. के. क्लिफर्ड, जॉन टिन्डाल, टी. एच्. हक्सले व हर्बर्ट स्पेन्सर हे होत. तथापि या उत्त्ववेत्त्यांनी पूर्ण नास्तिकवादाचा पुरस्कार न करतां अज्ञेयवाद (अॅग्नॉस्टिसिझम) प्रतिपादिला आहे.

मु मु ल मा नी ध र्म.—मुमुलुमानां समाज ह् अज्ञेयवाद उत्पन्न होण्याला अनुकूल क्षेत्र कर्वाच नव्हते. तथापि व्यक्तिगत (पर्सनल) ईश्वर अमान्य करणारे लोक महंमदाच्या वेळीच मस्केमध्ये होते. इस्लामी धर्मसंस्थापनेनंतर लवकरच एक क्षिदिक म्हणजे नास्तिक पंथ निघाला होता, त्याच्या अनुयायांचा अव्यासिद सुलतानांनी. छळ केल्यामुळे एक दोन शतकांत तो पूर्ण नामशेष झाला 'विश्व स्वयमेव निर्माण झाले, पृथ्वी उत्पन्न करणारा ईश्वर वगैरे कोणी नव्हता' अशी या पंथाची मते होती. किनाय-अल अघानी या ग्रंथांत अशा नास्तिक इस्माचीं नांवें व त्यांच्यासंबंधी गोष्टी दिल्या आहेत. यानंतर आणखीही तीन क्षिदिक (नास्तिक) पंथ निघाले. आणि या पंथांशिवाय कित्येक महत्त्वाचे ग्रंथकार नास्तिक मते प्रतिपादणारे होऊन गेले इतके की साधारण लोकमत असे वगळे की, तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ असला की त्यांत नास्तिक मते असावयाचीच. यामुळे अनेक सुलतानांनी असेल तत्त्वज्ञानाचे ग्रंथ व मोठमोठे ग्रंथसंग्रह जाळून टाकण्याच्या आज्ञा दिल्या. अशा नास्तिक मतांचे खंडन करण्याकरितां इस्लामी वाङ्मयांत कालाम म्हणजे अतींद्रिय दैवतविज्ञान (मेटॅफिजिकल थिऑलॉजी) स्वतंत्र ग्रंथशाखा निर्माण झालेली आहे.

बौद्ध.—बौद्धधर्मी लोक ईश्वराचे अस्तित्व मानीत नाहीत. तथापि पाश्चात्य भौतिकशास्त्रज्ञांच्या नास्तिक मताहून बौद्धमत फार निराळे आहे. कारण ते कर्मफळाच्या नियमालाच ईश्वराचे स्वरूप देतात. ब्रह्मजालसुत्तामध्ये बुद्धाने असे सांगितले आहे की, जगाच्या आरंभी आकाशाच्या मध्यभागी ब्रह्मा उत्पन्न झाला, नंतर इतर देव उत्पन्न झाले. तथापि या ब्रह्मदेवापेक्षा बुद्ध अधिक श्रेष्ठ असे. बौद्धधर्म मानतो. ईश्वर नाही, अशावद्दल बौद्ध वाङ्मयांतील बोधिचर्यावतार वगैरे ग्रंथांत प्रमाणे दिले आहेत. तथापि बुद्ध ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म वगैरे मानणारा होता, शून्यवादी नास्तिक नव्हता, असे रा. वासुदेवराव आपटे यांनी प्रतिपादिले आहे. (' बौद्धपर्य ' पृ. २७६ ते २८६).

जैन.—हा धर्मपंथहि नास्तिक मताचा समजतात; पण पाश्चात्य जडवादी नाही. सकल विश्वाचा आद्य उत्पत्तिकारण आणि अनाथनंत असा ईश्वर ते मानीत नाहीत. वास्त-

विक पाश्चात्यांच्या अर्थाने नास्तिक लोकांना धर्म असत नाही. पण जैन लोक पाश्चात्य अर्थाचे नास्तिक नाहीत. ते अनेक देव मानतात व त्यांची पूजाअर्चाहि करतात. या देवांना आयुष्य असते व ते कर्मफळाच्या कायद्याने बद्ध असतात त्यामुळे त्यांनाहि मरण येतेच. जैनांचा कोणताहि देव अमर नाही. न्याय व वैशेषिक तत्त्वज्ञानांतील ईश्वरास्तित्वावद्दलची प्रमाणे जैनांच्या श्याद्वादमंजरी, सदर्शनसमुच्चयावरील भाष्य वगैरे ग्रंथांत खोडून काढली आहेत. तात्त्विकदृष्ट्या जैन हे नास्तिक असले तरी ते स्वतःला नास्तिक म्हणवात नाहीत आणि हिंदूंच्या प्रमाणे अनेक देवतांची मंदिरे व धार्मिक विधी त्यांच्यांत आहेत. यासंबंधी अधिक विवेचन " जैन संप्रदाय " या (विभाग १४, पृ. ३२४-२५) लेखांत सांपडेल.

हिंदू.—' नास्ति परलोकस्तत्साधनमदृष्टं तत्सार्क्षीश्वरो वा इति मतिर्गस्य,' म्हणजे जो स्वर्गनरक, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष वगैरे मानीत नाही तो नास्तिक अशी व्याख्या आहे. परंतु सर्वदर्शनसंग्रहकार माधवाचार्य यांनी ' वेदप्रामाण्य न मानणारे ते नास्तिक ' अशी व्याख्या करून चार्वाक, जैन व बौद्धांतील माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक व वैभाषिक हे चार उपपंथ मिळून पंड्विध नास्तिक आहेत असे म्हटले आहे. निरीश्वरवादाला तात्त्विक आधार आस्तिक दर्शनांपैकीच न्याय व सांख्य यांचा आहे. वैशेषिकदर्शनाचा कर्ता कणाद यांचे असे मत आहे की, जगाचे मूळ कारण परमाणू होत. हे परमाणू जसजसे एकत्र होतात तसतसे त्यांच्यांत नवे नवे गुण संयोगाने उत्पन्न होऊन निरनिराळे पदार्थ बनतात. परमाणूखेरीज जगाचे दुसरे मूळ कारण नाही; म्हणजे सृष्टिकर्ता मूळ ईश्वर आहे असे काही नैय्यायिक मानीत नाहीत (काही मानतात, त्यांना ' सेश्वर नैय्यायिक ' म्हणतात). एका निरीश्वरवादी नैय्यायिकाची अशी गोष्ट सांगतात की, मरणसमयी ईश्वराचे नांव घेण्यास त्यास जवळच्या इस्मांनी सांगितले असता " पालवः पालवः " = परमणु परमाणु ! असे उद्गार त्याच्या तोंडातून निघाले. दुसरे सांख्य तत्त्वज्ञान हेहि ईश्वर मानीत नाही. प्रकृति व पुष्प ही दोन मूलतत्त्वे असून त्यांपासून क्रमाक्रमाने सर्व सृष्टि निर्माण झाली असे त्यांचे मत आहे. सांख्यवादी, हे आरंभे आहेत, त्यांना पुनर्जन्म वगैरे आहे या गोष्टी मानतात पण फक्त ईश्वर मानीत नाहीत. सांख्यशास्त्राचा कर्ता कपिल याची निश्चित माहिती नाही, किंवा त्याची सांख्यशास्त्राची सूत्रे आज उपलब्ध नाहीत. सांख्यमताचे ज्ञान ईश्वरकृष्ण नामक विद्वानाच्या सांख्यकारिका या उपलब्ध ग्रंथावरून मिळते. ईश्वरकृष्ण हा वक्ता निरीश्वरवादी होता, हे त्याच्या " कारणभा-श्वरमेकै ब्रुवते फाले परे स्वभावं वा । प्रजाः कथं निर्गुणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ या गीतोंवरून दिसते. ही गीती हल्ली उपलब्ध असलेल्या ईश्वरकृष्णाच्या सांख्यकारिकेत आढळत नाही; पण तिच्यावर गौडपादाचे भाष्य आहे.

ही गीती निरीश्वरमताची असल्यामुळे कोणीतरी मागाहून ती सांख्यकारिकेतून काढून टाकिली असावी, असे कै. लोकमान्य टिळक यांनी म्हटले आहे (गीतरहस्य, पृ. १६० टीप). न्याय व सांख्य यांचा निरीश्वरवाद खोडून टाकणारे वेदान्ततत्त्वज्ञान हिंदु धर्मात सर्वत्र प्रमाण होऊन शंकराचार्यांनी सर्व नास्तिक मतांचे व दर्शनांचे खंडन केले आहे. सांप्रत हिंदु लोकांत जैन व हेकेल वगैरेचे जडाद्वैत मानणारे पाश्चात्य विद्याविभूषित विद्वान यांखेरीज नास्तिक मतवादी इतम आढळत नाहीत. कारण ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज हे धर्मसुधारक पंथहि एकेश्वरवादी आहेत.

नास्मिथ, जम्स (१८०८-१८९०)—हा स्कॉटिश इंजिनियर एडिनबरो येथे जन्मला. त्याने कॉलेजांत रसायनशास्त्र, गणित वगैरे विषयांचा अभ्यास केला, त्यास यंत्रशास्त्राची प्रथमपासून गोडी होती. त्याने निरनिराळ्या यंत्रांचे नमुने तयार केले, व लंडन येथे एका कारखान्यांत राहून यांत्रिक कारखान्याची पूर्ण माहिती दोन वर्षांत मिळविली, आणि १८३४ साली मॅचेस्टर येथे स्वतःचा कारखाना काढून थोडक्याच वर्षांत एका मोठ्या फाऊंड्री (ओतकामाचा कारखाना) चा तो चालक बनला. बाफेने चालणाऱ्या घणाची (स्टीम-हॅमर) युक्ति त्याने काढली. त्याशिवाय प्रेसिंग-मशीन, नट-प्रेसिंग मशीन, स्टीम पाइल-ड्रायव्हर व अनेक प्रकारची हायड्रॉलिक मशिनरी (जलशक्तीची यंत्रे) त्याने नवीन शोध लावून बनविली. या घद्यांत पुष्कळ पैसा मिळवून व त्यांतून अंग काढून घेऊन अखेरच्या आयुष्यांत त्याने ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास केला व चंद्र, वगैरे विषयांवर पुस्तके लिहिली.

नाहन (सिरमूर), संस्था न.—पंजाबांत, दिल्ली विभागाच्या कमिशनरच्या आधिपत्याखाली असलेले एक डोंगराळ संस्थान. हे यमुनेच्या पश्चिम तीरावर व सिमल्याच्या दक्षिणेस आहे. क्षेत्रफळ ११९८ चौरस मैल. मर्यादाः—उत्तरेस जुब्बल व वलसन संस्थाने; पूर्वेस संयुक्त प्रांतातील डेहराडून जिल्हा; दक्षिणेस अंबाला जिल्हा व काश्मिरा संस्थान; व पश्चिमेस पतियाळा संस्थान आणि कुंथल.

स्वाभाषिक वर्णनः—आग्नेयीकडील किर्बादे दून किंवा खोरेखेरीज संस्थानचा बाकीचा सर्व भाग डोंगराळ आहे. दक्षिण सरहद्दीवर बाह्य सिवालिकाचे डोंगर असून त्याशी समांतर धार्थी रांग गेलेली आहे; दरम्यानच्या खोऱ्यांतून मारकंद व बाट या नद्या वाहतात. धार्थी रांगेच्या ईशान्येस जलाल नदीचे खोरे आहे. वायव्येकडून आग्नेयीकडे गेलेल्या गिरी नदीच्या योगाने संस्थानचे दोन भाग होतात. उत्तर सरहद्दीच्या मध्यभागी चौर नांवाचे (११९८२ फूट) शिखर असून तेथून डोंगराच्या कित्येक रांगा निघतात. ईशान्य सरहद्दीवर सिरमूर आणि डेहराडून यांच्या मधून यमुनेला मिळणारी टोन्स नदी वहाते. या संस्थानची जमीन उत्तरेकडून दक्षिणेकडे उतरती होत गेले आहे.

पावसाळ्यांत हवा मलेरियाची असली तरी इतर ऋतूंत निरोगी असते. डोंगराळ मुळखांतील हवा समशीतोष्ण आहे. गिरीच्या पलीकडील प्रदेशांत हिवाळ्यामध्ये बर्फ पडते. वार्षिक पाऊस निरनिराळ्या ठिकाणी ५९ ते ६५ इंचपर्यंत पडतो.

इतिहासः—नाहन किंवा सिरमूरचा प्राचीन इतिहास बहुतेक मुळीच नाही. त्याची प्राचीन राजधानी सिरमूर ही होती असे म्हणतात. परंतु सध्या ते खेडे असून त्याच्या आसपास पुष्कळ जुने अवशेष आहेत. अशी दंतकथा आहे की, एका डोंगराणीं येथील राजाजवळ आपल्या कौशल्याची वढाई मारिल्यावरून राजाने तिला दोरीवरून नदीपार जाऊन येण्यास सांगितले; व ही गोष्ट तिने केल्यास तिला अर्धे राज्य देऊं केले. वाईने दोरीवरून सुरक्षित रातीने नदी ओलांडली; परंतु ती परत येत असता, राज्य कायम राखण्याच्या उद्देशाने, दरवारच्या एका सरदाराने दोरी तोडून टाकिली, व ती वाई नदीत पडून मरण पावली. या विश्वासघातावरून नदीला पूर येऊन सिरमूर वाहून गेले, व राजाचाहि निवेश होऊन राज्याला मालक उरला नाही. काही कालानंतर जेसलमीरचा राजा हरद्वारला यात्रेकरिता गेला असता मंत्र्यांनी त्याला राज्य चालविण्याकरिता बोलाविले. त्याप्रमाणे त्याने आपल्या मुलाच्या हाती सैन्य पाठवून हा प्रदेश काबीज केला; त्याचा मुलगा हा सिरमूरचा पहिला राजा होय. त्याने सुवर्ण-प्रकाश ही पदवी धारण केली व ती अद्यापहि त्याच्या वंशांत चालू आहे. १०९५ साली राजवन ही नव्या राज्याची राजधानी झाली. आठव्या राजाने हल्लीच्या कुंथल संस्थानातील रतेश जिंकिले, व त्याच्यानंतर गादीवर आलेल्या राजाने जुब्बल, वलसन, कुम्हारसेन, थोड, फोत, व धिओग हे प्रदेश घेऊन आपले राज्य बहुतेक सतलज नदीच्या पलीकडील मर्यादपर्यंत वाढविले. कित्येक वर्षे, हे प्रदेश संस्थानचे मांडलिक म्हणून होते; परंतु संस्थानची राजधानी डेहराडूनमध्ये काल्सी येथे असल्यामुळे राजाचा दाब त्यावर फारसा नसे. स. १६३१ त कर्मप्रकाशाने नाहन ही हल्लीची राजधानी वसविली. त्याच्या नंतरचा राजा मांधाता याने शाहाजहानचा सेनापति कलिल उल्ला याला गढवालच्या स्वारीत मदत केल्यावरून पुढील राजा सोभागप्रकाश याला कोठ्याची जहागीर मिळाली. औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत हि येथील राजाने मदत दिल्यावरून औरंगजेबाने कोलागढचा प्रदेश संस्थानच्या राजाकडे दिला. राजा मितप्रकाशाने शिख गुरुगोविंदसिंगाला आश्रय देऊन, किर्बादे दूनमध्ये पर्झेंटची तटबंदी करण्याची परवानगी दिली; त्याच दूनमध्ये भंगानी येथे गोविंदसिंगाने कहलूर व गढवालच्या राजांचा स. १६८८ त पराभव केला. परंतु स. १७५० त किरातप्रकाशाने गढवालच्या राजाचा पराभव करून, नारायणगढ, मोर्णा, पिंजौर व शिखांचा दुसरा मुख्य कार्बाज केला व पतियाळाचा राजा अमरसिंग याच्याशी तह केला; कहलूर संस्थानावर, रोहिला कादीरखान याने

स्वारी केली, तेव्हा येथील राजालाहि त्याने मदत केली. गुल्योनी गढवालवर स्वारी केली असता, त्याने त्यांचा पराभव करून, त्यांना गंगानदी ही आपल्या राज्याची सरहद्द म्हणून कबूल करावयास लाविले. त्याचा मुलगा धर्मप्रकाश याने नालागढचा संस्थानिक व गढवालचा राजा यांनी केलेल्या स्वाभ्या परतविल्या, परंतु कामाचा राजा संसार याशी लढत असतांना तो मरण पावला. त्याच्या मागून त्याचा भाऊ गादीवर बसला; परंतु तो दुर्बल असल्यामुळे राज्यांत बंदे सुरू झाले; व ती मोडण्याकरिता त्याने अविचाराने गुल्योनीची मदत मागितली. ही आयती आलेली संधि वाया जाऊ न देतां गुल्योनी सिरमूरवर स्वारी करून बंडवाल्यांनी गादीवर बसविलेल्या रत्नप्रकाशाला हांकलून लाविले, परंतु कर्मप्रकाशाला मात्र पुन्हा गादीवर बसविण्याचे नाकारिले. त्यानंतर कर्मप्रकाशाच्या धोरणी व धैर्याने पत्नीने सर्व कारभार आपल्या हाती घेऊन ब्रिटिशांची मदत मागितली. त्याच वेळी नेपाळशी ब्रिटिशांचे युद्ध सुरू झाल्यामुळे, त्यांनी सिरमूरमधून गुल्योनी घालवून देण्याकरिता सैन्य पाठविले. गुल्यो युद्ध संपल्यानंतर ब्रिटिशांनी कर्मप्रकाशाचा अज्ञान मुलगा फतेप्रकाश यास गादीवर बसविले, व कोटा आणि किर्बाद दूनसह यमुनेच्या पूर्वेकडील सर्व प्रदेश आपल्या राज्यास जोडला. परंतु १८३३ त किर्बाददून परत करण्यांत आले. अफगाण व शीख युद्धांत येथील राजाने ब्रिटिशांना चांगली मदत केली. राजा सर समशेरप्रकाश जी. सी. एस्. आय. (१८५६-९८) याच्या कारकीर्दीत संस्थानांत पुष्कळ सुधारणा झाली. बिगारीची चाल बंद झाली, रस्ते तयार झाले, जमाखेचा झाल्या, व डापखाना, दवाखाने, पोस्टऑफिस व तारऑफिस ही उघडण्यांत आली. इथीचे महाराजा सर अमरप्रकाश घादुर स. १९११ त गादीवर बसले. यानां ११ तोफांच्या सलामीचा मान मिळतो.

संस्थानची लोकसंख्या (१९२१) १४०४४८. यांत शेंकडा १५ पेक्षां जास्त हिंदू आहेत, व लोकसंख्येपैकी शें. ७८ पश्चिम पहाडी भाषा होतात.

शेतकी:—संस्थानच्या इतर भागांपेक्षा किर्बाद दूनची कृषिविषयक परिस्थिति भिन्न आहे. तेथील जमीन नदीतील गाळाच्या योगाने बनलेली असल्यामुळे सुपीक असून तिला नैसर्गिक प्रवाहांचे व नैलच्यावेळी आणि मुबलक पडणाऱ्या पावसाचे पाणी मिळते. हात गहू व हरभरा ही रब्बी पिके आणि तांदूळ, मका, ऊस, आले व हळद ही खरीपाची पिके होतात. डोंगराळ भागांत शेती कमी आहे तरी तांत खसखस, आले, तंबाखू व हळद ही पिके वरील होतात संस्थानांत रयत-वारीपद्धत चालू आहे. येथे दुष्काळ पडण्याचा कधीच संभव नसतो. संस्थानांतील जंगले महत्त्वाची असून त्यांत ओक, देवदार, स्प्रूस, बर्च, यू, वगैरे झाडे होतात. स. १९०४ मध्ये जंगलाचे उत्पन्न ८०,००० रु. होते.

कित्येक ठिकाणी लोखंड सांपडते, परंतु कोणत्याही स्तरापासून सध्या काम सुरू नाही. शिसे, तांबे, तुरटी व कांब हे हि खनिज पदार्थ सांपडतात, परंतु फक्त कांब दोन ठिकाणी काढली जाते. रून, वाटा वगैरे नद्यांत अत्यंत अल्प प्रमाणावर सोने सांपडते.

व्यापार व दळणवळण:—नाहन येथे संस्थानच्या मालकांचा ओतकामाचा कारखाना आहे. हाच येथील सर्वात महत्त्वाचा कारखाना होय. त्यांत उंसाचे लोखंडी चरक तयार होतात. संस्थानच्या तुरुंगांत इराणी गालीचे, सतरंज्या, चट्या वगैरे जिन्नस तयार होतात. याशिवाय संस्थानांत तयार होणारे दुसरे जिन्नस म्हणजे लांकडी भांडी, कांबळी, वेतकाम, जाडेभरडे सुती कापड हे होत. गहू, हरभरा, मका वगैरे जिन्नस संस्थानांतून बाहेर जातात, व कापड, भांडी, साखर, मीठ व औषधे वगैरे माल बाहेरून येतो. नार्थ-वेस्टने-रेल्वेच्या वेरार स्टेशनपासून, संस्थानची राजधानी नाहनपर्यंत चांगला रस्ता गेलेला आहे. नाहनपासून यमुनानदीच्या काठां रामपूरपर्यंतहि सडक आहे.

राज्यव्यवस्था:—संस्थानची राज्यव्यवस्था पंजाबच्या धर्तीवर स्थापन केलेली असून न्याय, अंमलबजावणी, लष्कर, पोलीस, जमाखेचे, पब्लिक वर्क्स, वैद्यक, जंगल, तुरुंग वगैरे खात्यांवर राजाची प्रत्यक्ष देखरेख असते. नाहन, रँक, पॅसेंट व पछाड अशा संस्थानांत चार तहशिली असून त्यांपैकी प्रत्येकीवर एक एक तहशिलदार आहे. संस्थानच्या वरिष्ठ न्यायकोटीत राजा व त्याने नेमलेले पांच समासद असून राजा हा अध्यक्ष असतो. देहात शिक्षा असलांत आणण्याला दिल्लीच्या कमिशनराची संमति घ्यावी लागते. संस्थानचे वार्षिक उत्पन्न ६००००० रुपये आहे.

पंजाबांतील संस्थानांत व जिल्ह्यांत साक्षरतेच्या बाबतीत या संस्थानचा नंबर २३ वा लागतो. १९०१ साली शेंकडा ६.१ पुरुषांना व शेंकडा ०.३ स्त्रियांना लिहितां वाचतां येत होते.

गांव.-नाहन संस्थानची राजधानी, ३०°३१' उ. अ. व ७७° २०' पू. रे. वर आहे. हि हिमालयाच्या फांट्यावर वसले आहे. लोकसंख्या (१९११) ६३४१. हें स. १९२१ त कर्मप्रकाश राजाने बसविले व तेव्हापासून हें राजधानीचे शहर आहे. पश्चिम धाजूस संस्थानिकांचे लष्कर असते. पूर्व भागाला राजा समशेरप्रकाशने इटालियन धर्तीवर बांधविलेली एक इमारत आहे. येथे एक लहानशी लोखंडाची खाण आहे.

नियाम-नियाम—हे लोक मध्य आफ्रिकेत राहणारे व मिश्र निग्रो वीजाचे आहेत. कांगो फ्रिस्टेट व ऑग्लो ईजिप्शियन सुदन येथील सैन्यांनी नियाम-नियाम लोकांचे राज्य नष्ट केले. नियाम-नियाम हे नांव डिका भाषेतील असून त्याचा अर्थ अति खादाड असा आहे. नियाम-नियाम लोकांचे एतद्देशीय नांव झेंडेह आहे.

मोकळेपणा, धैर्य, कलांची स्वाभाविक आवड व खरे छाप्रेम हे गुण निशाम-निशाम लोकांत विशेष आहेत. पुरुष पारभ्याचा धंदा करतात व वायका शेत नांगरतात. वायका-पुष्प लोखंडी, हस्तिदंती, अगर माणसाच्या अयबा माकडाच्या हाडांच्या मोठमोठ्या खुंट्यां केसांत घालतात व अंगाला कैम झाडाचा लाल रंग लावतात. ते मातीची मांडी करण्याच्या कामांत, धातुकामांत व लांकडांवर कोरीव काम करण्यांत फारच वाकवगार आहेत. त्यांना गायनवादनाची आवड असून ते अतिशय धूपपान करतात. घोडे, बैल, गाढव व उंट यांची त्यांना मुळीच माहिती नाही. निशाम-निशाम लोकांचे जंग शिरछाण व त्यांचे शरीरावरील गोंदण हे त्यांचे विशेष आहेत.

निशामति—हैसूर संस्थान. शिमोगा जिल्हा. होन्नळ्ळी तालुक्यांतील एक गांव. हे शिमोगा गांवापासून उत्तरेस २१ मैल दूर आहे. याचे पूर्वीचे नांव नेमती होतें. सन १२४५ व १२४७ साली होयसळ व स्यूद घराण्यांमध्ये येथें भयंकर दोन लढाया झाल्या. सन १२९४ त होयसळाच्या ताब्यांत हे अग्रहार म्हणून होतें. १३९६ साली विजयानगरच्या राजांच्या वेळेस हे गोव्याच्या सुभेदाराच्या ताब्यांत होतें. १९ साव्या शतकाच्या आरंभी दिवाण पूर्णच्याने हे शहर वसविले असावे असे वाटते. येथील व्यापारी लोक लिणायत जातीचे आहेत. अमेरिकेच्या लढाईच्या वळी येथील लोकांना कापसाच्या सट्यांत खूप पैसा कमावला.

निशास—निशास हे सुमात्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील सर्वांत मोठे बेट आहे. या बेटाची लांबी व रुंदी अनुक्रमे ८० व २८ मैल आहे. बेटाचा काही भाग ज्वालामुखांपासून बनला असून येथील फार प्राचीन टेंकड्या सुमत्रांतील टेंकड्यांप्रमाणे आहेत. या बेटाचा उच्चतम भाग सुमारे २३०० फूट उंच आहे. उत्तर व पश्चिमेकडे नाको, बंगा नौरे वरीच लहान बेटे आहेत. येथे पाखंडी लोकांची दाट वस्ती आहे. डच व जर्मन मिशनऱ्यांनी अनेक उपाय करून देवाळ येथील लोकांतील दास्यत्वाची चाल व नरहत्या अद्याप प्रचलित आहे. कांहीं संशोधक या लोकांचा वृत्ता जातीशी संबंध दाखवितात परंतु या लोकांची इंडोनेशियन जातीतील ही एक विशिष्ट शाखाच असावी असे वाटते. येथे खोवऱ्याचे तेल काढितात. येथील लोक हाताने कापड विणणे व धातूची भांडी करणे, शेतकी-काम व सडका बांधणे या गोष्टीत निष्णात आहेत. पूर्वकिनाऱ्यावरील गुनांगसिडोली येथे एक डच कमिशनर राहतो.

निओविअम्—१८०१ साली हॅचेट हा कुमयुक्त धातूचे पृथक्करण करीत असता त्यास एक तेंव्हांपर्यंत अज्ञात अशी मृत्तिका सांपडली. १८०२ साली एकवर्ग यासहि अशाच प्रकारची मृत्तिका सांपडली. हास त्यावेळी कोलंबाईट असे नांव दिले गेले. १८४४ साली बोडेन्मेन् येथील कोलंबाईट-मध्ये दोन नवीन धातू असल्याचे रोज याच्या दृष्टीपत्तीस आले. त्यांपैकी एकास त्याने टॅटलम् असे नांव दिले व दुस-

ऱ्यास ग्रीक पौराणिक वाङ्मयांतील टॅटलस याचा मुलगी निओविअम् असे नांव दिले. याची लोहस निओवापिन (लो नवप्र) स्वरूपांत सांपडते दुर्मीळ मृत्तिकेमधूनही ह्या धातूचे कण आढळतात. निओवि-मची द्वि, त्रि, व पंच-प्राणिदे उपलब्ध आहेत. त्यापासून मिळणारा मुख्य रासायनिक संयुक्त पदार्थ म्हणजे निओबिट हा होय. निओविअम् धातूचे हरिद उज्ज वायूच्या झोता-मध्ये सोजित केले असतां मूळ धातु शुद्ध स्वरूपांत मिळते. निओविअम्चा वितळण्याचा बिंदु १०५०° आहे.

निकल(परमाणुभार ५८.९६)—हे एक धातुरूप मूलद्रव्य आहे. निकल मुख्यत्वेकरून कानडा व न्यूकॅलिडोनिया या देशांत सांपडते. त्याचा रंग करडा असून ते घनवर्धनाय व तन्य आहे. त्याचे विशिष्टगुण ८२७९ ते ९.२५ पर्यंत असते. ते १४००° ते १६००° च्या दरम्यान वितळते. त्याच्या अंगां चुंबकीय गुण आहेत, परंतु तापविषयाने ते नाहीसे होतात. निकल उच्च शोषून घेत; त्यावर नैलादि उपधातूंचा तावडतोव परिणाम होतो, व हवेत तापविले असता त्याचे प्राणिदंकरण होतें. निकलच्या पत्र्यावर नत्रा-म्लाचा परिणाम होत नाही, त्याचप्रमाणे उज्जाच्या प्रवाहांत तापविले असताहि ते तसेच कायम रहाते. ह्या धातूवर उज्जहर आणि गंधाकाम्लाचा परिणाम होत नाही. परंतु पातळ नत्राम्लांत ते तावडतोव द्रवते. निकल धातूचे क्षार, सडण्याची क्रिया थांबवितात व झाडांची वाढ बंद करतात. घरगुती कामाला लागणारी भांडी, पेटले, नाणी व जर्मनसिल्वरसारखे मेल करण्याकरितां निकल भातूचा उपयोग होतो. निकलची किलेक प्राणिदे व गंधकिदे होतात. ह्यांशिवाय निकल प्लविद व निकल कर्विल ही दुसरी मेलने होता.

निकाराग्वा—हे एक मध्यअमेरिकेतील लोकसत्ताक राज्य आहे. सीमा—उत्तरेस हॉन्डुरस, पूर्वेस कारिबियन समुद्र, दक्षिणेस कोस्टारिका व पश्चिमेस पॅसिफिक महासागर. लोक-संख्या ५,५०,००० व क्षेत्रफळ ४९२०० चौरस मैल. हा देश समभुजत्रिकोणाकृति असून त्याचा पाया कारिबियन समुद्राच्या कडेन १८० मैल पसरला आहे व त्याचे टोक थेट पश्चिमे-कडे कोलोग्विना नांवाच्या ज्वालामुखीजोफ आहे.

या देशाच्या दोन्ही किनाऱ्यांचा आकार निरनिराळा आहे. या देशातील उत्कृष्ट वेदरे येणेप्रमाणे—फॉन्सेकाचा दक्षिण फांटा, कॉरिंटो, ग्रिडो व सॅन ज्युअन डेल सूर. या देशाचे स्वभावतः ५ विभाग झाले आहेत. यांतील ज्वालामुखी पर्वत कोलोग्विना, सॅन्टा ऍरा, टेलिका वगैरे आहेत. १८३५ साली जानेवारीच्या २० व्या तारखेस कोलोग्विनाचा अपूर्व व अतिशय भयप्रद असा स्फोट झाला; तो चार दिवस चालू होता.

मनाग्वा व निकाराग्वा या दोन सरोवरांमधून अहाने चालतात परंतु या दोहोनां जोडणाऱ्या पनालोया नांवाच्या

खाडीमध्ये टिपिटापा शहराजवळ प्रवाह जोराचा असल्याने जहाजे खाडीतून जात येत नाहीत. निकाराग्वातील पर्वतांची जी मुख्य ओळ तिला बहुशः कॉर्डिलेरा डि लॉस ओन्डिस असे म्हणतात. या मुख्य ओळीस जागोजग निरनिराळ्या नावांनी संघोधितात. यांचे कोणतेही शिखर ७००० फूटांहून अधिक उंच नाही. सरोवराकडील बाजू जास्त उभी आहे. परंतु क्षारिवियनकडील उतरण मोठी नाही. मुख्य पर्वताच्या रांगेच्या पूर्वेस असलेले मैदान म्हणजे निकाराग्वा प्रांताचा अर्धा भाग होतो. येथील प्रमुख नदी म्हणजे सिगो-व्हिया आहे. हिचे पात्र अरंद आहे, परंतु लांबाला मध्य-अमेरिकेतील सर्व नद्यांत ही मोठी नदी आहे. या प्रांताचा विरोध म्हणजे इतकाच की यातील सर्व मोठ्या नद्या पूर्व-गामिनी आहेत व पाण्याचा पुरवठा मुख्यत्वेकरून मुख्य पर्वताच्या ओळीपासून होत नाही.

येथील उंचवट्याच्या प्रदेशावरील हवा युरोपातील लोकांस मानवेल अशीच आहे. परंतु इतर ठिकाणी ती समशीतोष्ण आहे. सरासरी हवामान ८० आहे. सरोवराच्या पश्चिमेस पाऊस मुसळधार असतो, परंतु कधी कधी पूर्व किनाऱ्यावरहि फारच जोराचा पाऊस पडतो. पूर्व किनाऱ्यावर उन्हाळ्यातहि पाऊस असतो. पासिफिकच्या वाजूस कधी भूकंपाचे धक्के बसतात. परंतु इतर ठिकाणच्या मृगाने त्यांचा जोर कमी असतो.

सरोवराजवळील सखल प्रदेश चर्याच्या भोंवतालचा उंच-वट्याचा प्रदेश हेंच सुधारणेचे केन्द्रस्थान होय. या भागातील हवा समशीतोष्ण, सुपीक जमीन व स्वाभाविक जलमार्ग असल्यामुळे युरोपियन लोकांची येथेच विशेष गर्दी झाली. ब्रिटिश, डच, फ्रेंच वगैरे लोकांशी येथे व्यवहार सुरू झाल्यामुळे प्रजा संमिश्र होऊ लागली. अपभ्रष्ट स्पॅनिश भाषा हीच बहुतांशी प्रचलित आहे. इंडियन व निग्रो यांच्या प्रजेस संम्बोस अथवा सॅम्बोस असे म्हणतात. हे इंडियन लोक अरण्यांत उधळ्यावर छावण्यांत किंवा गांवे वसवून राहतात. त्यांची संख्या सध्या काही फार नाही.

मॅनाग्वा ही राजधानी आहे व लिबन, मॅनाडा, मसाया, ही मुख्य शहरे आहेत. पूर्वी मालाची ने आण रेंचराकरवी होत असे. परंतु पुढे रस्ते बांधण्यांत आले व मालाची देवघेव सुरू करण्यांत आली. पॅसिफिक आगगाडीचा रस्ता या राज्यांत १७१ मैलांचा आहे. इतर रेल्वे तयार करण्याचे घाटन आहे.

दरसाल सरासरी २२५००००० पौंड वजनाची कॉफी निघते. ती मुख्यत्वेकरून मॅनागाल्फा प्रदेशांत पिकते. फॅरि-विनच्या किनाऱ्यावर सोनकेळी उत्कृष्ट होतात. तंबाखू, तांदूळ, वाटाणे वगैरे तेथील उपयोगपुरतेच होतात. निर्गन्त माल-कॉफी, सोनकेळी, सोर्ने, रबर, गुरेडोरे, कातडे व लांकडी सामान. आयात माल-कापूस, लोकराचे सामान, यंत्रे, दाखू, स्फिरेट व औषधे इत्यादि. १९१७ साली आयात १२७८९१३

पौंडांची व निरगत ११९५०५१ पौंडांची होती. बहुतेक व्यवहार कागदी नोटोवरच चालतो व त्यांची किंमत केव्हा केव्हा बदलते. समुद्रावरील जकात, तंबाखू, रेल्वेवगैरे वरील कर या मुख्य उत्पन्नाच्या बाबी होत. १९१९ साली उत्पन्न २९१९९८ पौंड व खर्चहि तितकाच होता.

येथील राज्यपद्धति लोकसत्तात्मक असून कॉंग्रेसच्या दोन मंडळांत ४ वर्षांपुरते निवडलेले ४० रेप्युटी व ६ वर्षांकरिता निवडलेले १३ सिनेटर असतात. अंमलबजावणीच्या खात्याचा मुख्य एक लोकांनी निवडलेला अध्यक्ष असतो. बऱ्हेशी रोमनकॅथॉलिक हाच धर्म येथे प्रचलित आहे, परंतु इतर कोणत्याहि धर्मानुयायांस मुभा आहे. येथे प्राथमिक शिक्षण फुकट असून सर्वांचे आहे. यांत तीन विश्वविद्यालये आहेत.

१५०२ साली जरी कोलंबसने अमेरिका शोधून काढली तरी १५२२ पर्यंत निकाराग्वाच्या सर्व भागांत लोकांचा प्रवेश झाला नव्हता. स्पेनच्या लोकांनी ती सर्व प्रांत घेऊन तेथे आपले वर्चस्व बसविले. १८२३ साली निकाराग्वा मध्य-अमेरिकाच्या राष्ट्रसंघांत सामील झाला. पण तो संघ १८३९ साली मोडला. राष्ट्रसंघ असेपर्यंत या प्रांतांत वंडाळी व दंगे-धोपे फार माजत असत.

निकी—पुस (पोरस) राजाबरोबर ज्या जागी अले-क्वाडरने लढाई केली, तेथे त्याने निकी हें शहर बसविले. हल्ली त्यास मांग असे म्हणतात. हें मलालपुरच्या पूर्वेस व दिलावरच्या दक्षिणेस ३ फोसांवर आहे. हें मांग गांव एका शक राजाने बसविले; हल्ली येथे जाटांची वस्ती आहे. तक्ष-शिलेच्या एका शिलालेखांत “ महाराज मांग ” हें नांव येते. मांग येथे मोठा नांवाची नाणी पुष्कळ सांपडतात, त्यांवर “ निक ” अशी अक्षरे आढळतात; त्यावरून मांग राजाची निक येथे टांकसाळ असावी. इंडो-सिथियन राजांचीहि नाणी येथे पुष्कळ सांपडतात; तीं इतकीं विपुल आढळतात की, त्यांस तिकडच्या भागांत मांगशाही असे सामान्य नाम पडले आहे. [कनिंगहॅम; दीक्षित-भा. भूचर्चन.]

निकोवार—वंगालच्या उपसागरातील अंदमान निकोवार नांवाच्या बेटांच्या समूहांपैकी एक समूह. ‘ अंदमान आणि निकोवार ’ द्वीपसमूहांची माहिती त्या लेखांत दिली आहे. निकोवार बेटांचे क्षेत्रफळ ६३५ चौरस मैल आहे. यांत एकूण १९ बेटे असून त्यापैकी ७ बेटांवर वस्ती नाही. लोकसंख्या (१९११) ८८१८. यांचे ‘ नकावार ’ हे मूळचे नांव असून त्यांचेच पुढे निकोवार झाले.

वेगळ्या वेगळ्या बेटांत वेगळ्या वेगळ्या उंचीचे ढोंगर आहेत. निकोवारला चंगलें स्पष्ट पाणी नाही. फक्त मोठ्या निकोवारवर नद्या आहेत. ननकोवी नांवाचे मोठे बंदर आहे. इतर बंदरे म्हणजे नुसत्या नांगर टाकण्याच्या जागा आहेत. हरेक बेटावर निरनिराळ्या तऱ्हेची सृष्टिशोभा दृष्टीस पडते. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे पहातां करनिकोवार हें तर

सपाट पोंवळ्याचें बेट आहे. चौरा हें देखील सपाट जमीनचें आहे पण दक्षिण भागी उंच जागा असून डोंगरसपाटी आहे. डेरेसा हें टेंकळ्यामय आहे. वोम्पोका ही एकच मोठी ज्वालामुखी टेंकडी आहे. तिलनचोंग ही तर एक लांबच लांब पण अर्ध अशी डोंगराची ओळ आहे. कमोर्टी व ननकौरी ही दोन्हीहि डोंगराळ आहेत. त्रिन्कट हें तर अगदी सपाट मैदान आहे. लहान व मोठे निकोबार ही दोन्हीहि डोंगराळ असून, लहान निकोबारमधील सर्वात उंच शिखराची उंची १४२८ फूट आहे. मोठ्या निकोबारमधील शिखराची उंची २१०५ फूट आहे. कारनिकोबार येथे नारळाची झाडे बरीच आहेत. हिरवे गवत वेटांवर सुबलक असून ठिकठिकाणी जंगलहि आहे. कांही कांही ठिकाणी सृष्टिशोभा फारच रमणीय व आल्हादकारक आहे.

खडकांतून कांही कांही ठिकाणी तांबे सांपडत. अंदमान येथील जंगलापेक्षा निकोबारचें जंगल उत्पन्नाच्या दृष्टीने मात. बर नाहीं. येथील इमारती लाकूड पाहिल्या नंतरचें असत. फलवृक्ष, नारळीची झाडे व सुपारीची झाडे चांगली फोंफावलेली असतात व वेल, पोपया, संत्रें, लिंबें, सिताफळ इत्यादि झाडे लावली जात आहेत.

मगरी समुद्रकांठी व नद्यांच्या पात्रांतून वन्याचरा दृष्टीस पडतात व मोठे निकोबार, लहान निकोबार, व कटचल येथे वानरहि आहेत. येथे 'स्पेज' सांपडतो. पावसाळ्याचे दिवस सोडतां येथील हवामान फार उष्ण आहे. येथे कधी कधी वादळ किंवा 'चक्रवात' वारे वहातात. जोराचे भूकंपाचे धक्के मधून मधून वसतात.

इ ति हा स.—टोलेमीच्या वेळेपासून अंदमान निकोबारच्या अस्तित्वाची माहिती आहे. १७ व्या शतकांत मिशनरी लोकांचें लक्ष निकोबार बेटांकडे वेधलें. १७५६ साली वसाहतीकरितां डेन्स लोकांनी हें बेट आपल्या कबज्यांत घेतलें, पण ट्रान्क्वीवारला ही वसाहत जोडल्यामुळें येथे खरी वसाहत झाली नाहीं तेव्हां डेन्स मोरव्हियन लोकांस वसाहत करण्यास व धर्मप्रसार करण्यास बोलाविलें पण मोरव्हियन लोकांस ह्या प्रयत्नांत यश आलें नाहीं. सन १७८७ तच त्यांचे सर्व प्रयत्न संपुष्टांत आले.

डॅनिश ईस्ट इन्डिया कंपनी ह्यामुळे फार निराश होऊन हें बेट सोडून गेली (१७७३). विल्यम बोल्टस नांवाच्या एका घाबशी डचमनच्या सांगण्यावरून ऑस्ट्रियन लोक येथे आले पण ३ वर्षांत त्यांची निराशा झाली. पण डेन्स लोकांनी ह्या कृत्याचा राग येऊन त्यांनी ननकौरी बंदरावर सन १७८४ ते १८०७ पर्यंत पहारा ठेविला. १७९० व १८०४ साली मोरव्हियन लोकांनी पुन्हां नवे प्रयत्न केले. नेपोलियनशी झालेल्या लढायांमध्ये सन १८०७ ते १८१४ पर्यंत ही बेटे इंग्लिश लोकांच्या ताब्यांत होती व ती तद्द्वारा अटीप्रमाणे डेन्स लोकांस परत केली. १८३१ साली रोजन (डॅनिश) यानें वसाहत करण्याचा पुन्हा

प्रयत्न केला पण मदतीच्या अभावामुळे १८३४ साली तो सोडून गेला व १८३७ साली ही वसाहत नामशेष झाली, व डेन्स लोकांनीहि ह्या बेटांवरील आपला हक्क सोडून दिला. तेव्हां १८३५ साली फ्रेंच लोक कारनिकोबार येथे आले व सधे त्रास सोसूनहि हरेसा व चौरा येथे स. १८४६ पर्यंत राहिले व नंतर तेथून गेले. १८४५ साली डेन्स लोकांनी इंग्लिश जहाजांतून 'वूश' नांवाच्या गृहस्थास ही बेटे आपल्या ताब्यांत घेण्यास पाठविले. १८४८ साली डेन्स लोकांनी सर्व मालकी सोडून दिली व ह्या बेटांतून आपली वसाहत उठविली. १८५८ साली ऑस्ट्रियनस आले होते पण त्याचा कांही उपयोग झाला नाहीं. सन १८६७ त मारेर यानें प्रशियन लोकांस ह्या बेटांचा ताबा घेण्याची सल्ला दिली पण १८६९ साली ब्रिटिश सरकारने डॅनिश सरकारशी तब्जोडीचें बोलणें ठावून ह्या बेटांचा ताबा घेतला व ननकौरीबंदर हे गुन्हेगार लोकांकरितां अंदमानाच्या जोडीला वसाहत म्हणून ठरविलें. पण स. १८८८ त वसाहत करण्याचे बंद करण्यांत आलें. सन १८७१ पासून अंदमान व निकोबार बेटांच्या चीफ कमिशनराच्या हाती ही निकोबार बेटे आहेत. येथेप्रमाणे निकोबार बेटांवरील वसाहतीची हकीकत आहे.

ब्रिटिश सरकारने ह्या बेटांवर वसाहत करण्याचा १८८४ साली प्रयत्न केला, पण तो प्रयत्न सिद्धिस गेला नाहीं. मॅन यानें वसाहतीची हकीकत मोठी मजेदार रीतीने शेवटच्या रिपोर्टांत (अहवालांत) नमूद केली आहे. निकोबार बेटांवर वसाहत करण्यास म्हणजे मोठे भांडवल व विलक्षण चिकाटी पाहिजे असे दिसते.

यूरोपीअन लोकांनी आपला ताबा ह्या बेटांवर बसविला होता तरी येथील रहिवासी लोक व खुद्द ननकौरी बंदरांतोली लोक चांचेगिरीचा धंदा करीत असत. व ह्या लोकांनी पुष्कळ लोकांचा प्राणनाश केला असे आढळून आल्यावरून हा त्यांचा धंदा अगदी बंद पाडण्यांत आला.

येथील एकंदर लोकसंख्या ६५११. ह्या लोकांत जातिभेद नाहीं. वेगवेगळ्या बेटांवरचे लोक वेगवेगळी भाषा बोलतात व अशा एकंदर ६ भाषा प्रचारांत आहेत. कारनिकोबार, चौरा, तेरेस्ता या भाषा त्या त्या बेटांत बोलल्या जातात. एक शतकापूर्वी येथील व्यापारी भाषा पोर्तुगेज होती पण तिला देखील डॅनिश, जर्मन, इंग्लिश इत्यादि भाषांचे मधून मधून गालबोट लागलेले आहे. पोर्तुगेज भाषेच्या पूर्वी मलायी व चिनी भाषा बोलत असत.

लोक.—अंदमान व निकोबारमधील समाजस्थिति दाखविण्यासाठी ज्ञानकोश विभाग पहिला यांतील पंधमेद, भाषा व जाती दाखविणारी कोष्टक (पृ. १६५-१६९) उपयुक्त वाटतील. निकोवारी लोक विलक्षण धर्मभोळे असून त्यांच्यांत फार वेड्या समजुती प्रचारांत आहेत. चोरास किंवा खुनी इसमास फांशी देण्यांत येत असे. पण आतां ही चाल बंद पाडण्यांत आली आहे. भूताखेतांवर तर ह्या लोकांचा फारच

विश्वास आहे. मृत मनुष्याचे कपडे व दागदागिने त्याच्या बरोबरच पुरतात. प्रेते बहुतेक मध्यरात्रीपूर्वी, सूर्यास्तानंतर किंवा प्रातःकाली पुरतात. अशामुळे प्रेतावर किंवा थडग्यावर माणसाची सावली पडत नाही असे हे लोक मानतात.

सैतान मारण्याच्या चाली कारनिकोवारमध्य फार चमत्कारिक आहेत. वायकांना, पुरुषांना व कधी कधी मुलांना देखील ह्या समजुतीखातर वळी जावे लागते. बदमास व समाजास धोका आणणारे लोक बहुतेक सैतानांना भारलेले आहेत असे ते लोक समजतात व अशा लोकांस प्रथमतः त्यांचे हातपाय तोडून नंतर फांशी चढविताने व नंतर समुद्रांत खुडविताने. निकोबारी लोक अंगाने सट्टव व धिप्पाड असतात. पालकाच्या व पित्याच्या मरणानंतर इस्टेडीचा वारसा मोठ्या मुलाकडे जातो.

नारळीची झाडे, फळझाडे व लहानशा प्रमाणावर एखादी भ.गाईत हीच ह्या लोकांची इस्टेट असते. इतर सर्व नव्हेची इस्टेट बहुतेक प्रेताबरोबर दहन करण्याची चाल आहे. बापाच्या मरणानंतर मुलीस इस्टेटाचा कांहीच वाटा मिळत नाही. लग्नाच्या वेळेस आंढणादाखल जे काय मिळते तेथेच. मुलींना घरसंशोधनाचा हक्क असतो. लग्नाचा समारंभ किंवा गवगवा कांही फार मोठासा नसतो. घोलण्यामध्ये सभ्यतेचा हे लोक मोठा आव आणतात. हे लोक सुतारकामामध्ये निष्णात आहेत.

ह्या घेडांचा व्यापार बहुतेक हिंदुस्थान, ब्रह्मदेश, मलाया व चीन इत्यादि देशांतील लोकांशी आहे व ह्या समूहांतील घेडांचा आपपासांतहि व्यापार चालतो. नाण्या-ऐवजी हे लोक नारळाचा उपयोग करतात. उपजीविकेचे जिनस वगैरे सर्व नारळानेच ते विकत घेतात. बहुतेक गांवांत एक मुख्य असतो त्याच्याकडून ग्रामव्यवस्था होते. सर्व जमीनीचा हक्क ह्याच्याकडेच असतो. परंतु गांवांतील स्थावर जंगम मालकीवर ह्याचा हक्क पोंचत नाही. गांवांत वयोवृद्ध लोकांसहि मुख्याच्या खालोखाल मान दिला जातो. स. १८८२ पासून गांवमुख्याला काढून टाकण्याचा किंवा ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजसरकारने आपल्या हातां ठेवलेला आहे. खरे म्हटलें तर मुख्य निवडण्याचा अधिकार गांवांतील लोकांसच असतो. ननकरी येथे सरकारी एजंट आहे. गांवांत शांतता व सुव्यवस्था राखणे व रिपोर्ट करणे त्याच प्रमाणे लहान लहान भांडणे मिटविणे वगैरे कामांत त्याला गांवमुख्यास मदत करावी लागते.

निकोमेडिया (आधुनिक-इस्मिद) — हे प्राचीन शहर अँस्टाकस आखातावर आहे. इ. स. पूर्वी २६४त विथिनियाच्या पहिल्या निकोमेडीजने हे शहर वसाविले. त्यावेळेपासून हे शहर आशियाप्रानथरमध्ये मोठे गणले जाते. रोमन अंमलांत हे विथिनियाची राजधानी असून डायोक्लेटियनने याला पूर्वेकडील मुख्य शहर केले होते. कान्स्टॅन्टिनोपलचा उदय व तुर्कांनी

केलेला या-शहरचा पाडाव इत्यादि अडचणी असतांना देखील निकोमेडियाचे महत्त्व कायम राहिले.

निकोलस — या नांवाचे पांच पोप, एक प्रतिस्पर्धी पोप (अँटिपोप) व रशियाचे दोन झार होऊन गेले.

पोप, पहिला निकोलस — हा तिसरा वेनेडिक्ट याच्या-मागून ८५८ मध्ये पोप झाला. याला दी ग्रेट ही पदवी आहे. त्याच्या पूर्व आयुष्याबद्दल माहिती उपलब्ध नाही. तो सेंट-नऊ वर्षे पॉटिफ या अधिकारावर होता. त्यानेही कॉन्स्टांटिनोपल येथील धर्माधिकाऱ्याबरोबर भांडण होऊन पूर्वेकडील व पश्चिमेकडील (ईस्टर्न अँड वेस्टर्न चर्च) अशी दोन ख्रिस्ती धर्मपांठे निर्माण झाली. निकोलसने दुसरे भांडण, लॅरेन (फ्रान्स)चा राजा लोवेर याला पहिल्या वायक्वोशी घटस्फोट करण्याची परवानगी पाहिजे होती ती देण्याच्याविरुद्ध निकोलस अरुल्यामुळे, चालू होतें. व्हॅगोरियाच्या नवीन ख्रिस्ती बनलेल्या, बोरेस नांवाच्या राजाने नैतिक व सामाजिक बाबींसंबंधी १०६६ मध्ये विचारले होते, त्यांची उत्तरे निकोलसने दिली तो लेख हल्ली उपलब्ध आहे.

दुसरा निकोलस (१०५८-१०६१) याला व्यक्तिदृष्ट्या मुळांच महत्त्व नव्हते. तिसरा निकोलस (१२००-१२८०) हा विद्वान व कर्तृत्ववान होता. पण त्याने आपले पुतणे व इतर नातेवाईक यांना स्वतंत्र जहागिरी (प्रिन्सिपॅलिटीज) दिल्यामुळे तो लोकनिदेस पात्र झाला. चवथा निकोलस (१२८८-१२९२) हा मोठा धार्मिक वृत्तीचा व शांततावादी होता. मूर्तिपूजकांचा धर्म नष्ट करण्याची व धर्मयुद्धांत (क्रुसेड) जय मिळविण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा होती.

पांचवा निकोलस (१४४७-१४५५) हा चांगला विद्वान होता. याची कारकीर्द जगाच्या राजकीय, शास्त्रीय व वाङ्मयीन इतिहासांत महत्त्वाची आहे. त्यानेही पांचवा फेलिक्स नांवाचा एक प्रतिपोप झाला होता त्याला याने पोप पदाचा त्याग करण्यास लाविले, व हे एक मोठे भांडण व दुही मिटविली. स. १४५० मध्ये त्याने रोम येथे एक मोठा ज्युविली समारंभ केला, व त्यावेळी यात्रेकरुंनी पुष्कळ देणग्या अर्पण केल्या. या पैशाचा त्याने ज्ञानप्रसाराच्या कामां उपयोग केला. होमरच्या काव्यांचे पद्यमय भाषांतर करविले आणि नऊ हजार ग्रंथसंग्रह असलेला एक लायब्ररी स्थापली. पण स. १४५३ मध्ये तुर्क लोकांनी कॉन्स्टॅन्टिनोपल शहर घेतले त्यामुळे ख्रिस्ती धर्म व ग्रीक वाङ्मय व विद्वान यांच्यावर जी आपत्ति ओढविली तिच्या योगाने पोपच्या मनाला मोठा धक्का बसला. मुसलमानांच्या या कृत्याबद्दल “हा होमर व ग्रेगो यांच्यावर एक दुसरा मृत्यूच ओढवला” असे एकाच म्हटले आहे. मुसलमानांबरोबर धर्मयुद्ध करण्याकरितां निकोलसने सर्व संस्थानिकांची एकी करण्याचा प्रयत्न केला पण तो साधला नाही. निकोलसने रोम शहर सुधारून शोभा वाढविण्याच्या मोठ्या योजना केल्या, वरीच चर्चे दुरुस्त केली व सेंटपिटरचे चर्च पुन्हा

वांघण्याचा उपक्रम केला. पण रोमन लोकांना ह्या गोष्टी आवडल्या नाहीत. त्यांनी पोपचेच राज्य बुडविण्याचा एक मोठा वट केला पण तो फसला. तथापि निकोलसला स्वतः-विषयीची लोकांतील अप्रियता व कान्टेंटिनोपलचा पाडाव पाहून अखेरीच्या दिवसांत अरपंत खिन्नता प्राप्त झाली व तो १४५५ साली मरण पावला.

पांचवा निकोलस हा प्रतिस्पर्धी पोप म्हणून १३२८ ते १३३० पर्यंत इटालीत होता. त्याला व्हेरियाचा छुई या चर्चवाहिंकृत बादशाहाने स्वतःच्या वजनाने पोप म्हणून विवडून आणले होते. २२ व्या ऑन पोपने त्याच्यावर वहिष्कार घातला. निकोलसने क्षमा होण्याच्या अटीवर आपली पापे कबूल केली. पुढे त्याला कैद करून पोपच्या राजवाड्यांत ठेवण्यांत आले. तेथे तो १३३३ साली मरण पावला.

वादशहा पहिला निकोलस झार (१७९६—१८५५):— हा रशियाचा वादशहा पहिला पॉल वादशहा व त्याची राणी मेरिया फेओडोरोव्ना यांचे आठवे अपत्य. १८५५ जून १७९६ साली जन्मला. तो ५ वर्षांचा असतानाच त्याच्या घापाचा खून हाऊन त्याचा भाऊ पहिला अलेक्झांडर हा वादशहा झाला. साहाय्या वर्षापासून पुढे पंधरा वर्षे निकोलसचे शिक्षण एम्. व्हान लॅक्सबोर्ग नांवाच्या एका विद्वान व लष्करी अधिकारी असलेल्या इसमाच्या देखरेखीखाले झाले. तथापि पुस्तकी शिक्षणापेक्षा निकोलसला लष्करी शिक्षणाचीच गोडी अधिक होती. स. १८०८ मध्ये त्याला जनरल हा किताब देण्यांत आला. स. १८१४ मध्ये तो फ्रान्समध्ये लढाईवर गेला, व तेव्हापासून पुढे आजन्म त्याने लष्करी पोषाखाखेरीज इतर पद्धतीचा पोषाख कधीच केला नाही. स. १८१६ मध्ये त्याने जर्मनी व इंग्लंडला भेट दिली. वॉलिनला असतांना तेथे प्रशियाचा राजा तिसरा फ्रेडरिक विल्यम याच्या प्रिन्सेस चार्लोटी नांवाच्या मुलीशी त्याचा वाङ्मन्य होऊन १८१७ जुलैमध्ये सेंटपिटर्सबर्ग येथे विवाह झाला. अलेक्झांडरनंतर कान्टेंटाईन या मधल्या भावाने स्वतःची नालायकी जाणून कबूल दिव्यामुळे निकोलसला गादी मिळण्याचे राजघराण्यातील एकंदर मंडळीच्या कौन्सिलमध्ये ठरले व त्याप्रमाणे स. १८२५ पहिला अलेक्झांडर वारल्यावर निकोलस वादशहा झाला. तथापि याच वेळी कान्टेंटाईनला गादी देण्याबद्दल कांही सैन्याने वट करून निकोलसला घेरले. पण त्यात निकोलसच्या तर्फेच्या सैन्याचाच जय झाला. नंतर कटवाल्यांची चौकशी करून काहींना फांशी देण्यांत आले, काहींना कैदेत टाकले व काहींना सोयवेरियांत हद्दपार करण्यांत आले. याप्रमाणे गादीवर स्थिर झाल्यावर निकोलसने राज्याची सुधारणा करण्याकडे लक्ष दिले. राज्यांत सर्वत्र अंदाधुदी व अव्यवस्था पसरली होती ती मोडून सर्वत्र शांतता, राजनिष्ठा व शिस्त स्थापने हे मुख्य काम आहे असे निकोलसने ठरवून सरकारी नोकरांच्या कामावर विशेष लक्ष ठेवले, लेखनस्वतंत्र्यावर नियंत्रण

(सेन्सरशिप) घातले आणि सैन्याची सत्त परेड व पाहाणी सुरू केली. याप्रमाणे स्वतःच्या देखरेखीने त्याने सर्व प्रजाजनाना राजनिष्ठ वनविण्याची योजना केली. निकोलसमार्फत सर्वांत मोठा दोष म्हणजे त्याचा संशयी स्वभाव; त्याचा कोणावरहि विश्वास नसे. त्यामुळे कोणालाहि स्वतंत्र अधिकार न देता त्याने सर्व अधिकारसूत्र आपल्या हाती ठेविले होते. त्याची शरीरप्रकृति दगडासारखी कणखर होती, काम करण्याची ताकद अचट होती; तपासण्या, परेडी, शिष्टमंडळाच्या मुलाखती, सार्वजनिक संस्थांना भेटी, व त्यानंतर आठ नऊ तास खोलीत घसून रिपोर्ट, खलिटे वाचणे व त्यावर हुकूम देणे इतके त्याचा नित्याचा व्यवसाय असे. यामुळे या वज्रवठोर झारच्या राज्यांत दिसावयाला जिकडे तिकडे वरोवर वेदोवस्त दिसू लागला परंतु प्रामाणिकपणे उघड टीका करण्याचा मार्ग वेद झाल्यामुळे व कोणालाहि स्वतंत्र बुद्धि चालविण्यास वाव नसल्यामुळे झारच्या कारभाराला प्रजेच्या संतोषाचे भक्षम पाठवळ नव्हते. तर सर्व पोवळ डोलारा जोराचा धक्का बसताच हांसळणारा होता.

कोणत्याहि राज्याची खरी मज्जुती त्याला युद्धरूपाचे वसू लागताच तात्काळ समजते. तो युद्धाचा प्रसंग १८२८ साली तुर्कस्तानवरोवर आला. १ त्या अलेक्झांडरने आरमाराकडे दुर्लक्ष केले होते; त्याची सुधारण निकोलसने विशेष लक्षपूर्वक केली होती. पण खुंद लढाईत ते पूर्ण नालायक ठरले; व वात्कन प्रांतावरील स्वारीत सैन्यातील अव्यवस्था व दुर्गति त्याला प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पहावी लागली: शिपायांना धड पोटाला मिळना; जखमी झालेल्यांना दवाखान्यांत नीट औपचोपचार होईनात व तो स्वतः भित्र्या अंतःकरणाचा असल्यामुळे क्षमक्रिया करण्यास परवानगी देईना. यामुळे शत्रूंना व रोगांना शिपाई वळी पडले. याप्रमाणे अन्तर्गत व्यवस्था व बाह्य युद्धविजय या दोन्ही बाबतींतील आपल्या पराक्रमाविषयीचा त्याचा प्रमाणाचा मोपळा फुटला !

स्वकीय कारभार व परराष्ट्रीय धोरण यासंबंधी निकोलसची तत्वे अशी होती की, प्रथम देशांत दुव्यवस्था लावून घावयाची. 'होली अलायन्स'च्या उद्देशानुरूप युरोपमध्ये राज्यक्रांतीकारकांचे बंड मोडून परंपरागत चाललेले वादशाही अम्मल चालू ठेवणे व पूर्वेकडील देशांत मोडकळीस आलेले ऑटोमन साम्राज्य नष्ट करून पवित्र जुना ख्रिस्ती धर्म पसरविणे, ही रशियाकडे कामगिरी आहे अशी निकोलसची भावना होती. याच सुमारास ग्रीकांनी तुर्कीच्या सत्तेविरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू केले. रशिया व ब्रिटन यांनी संगनमताने ग्रीसची बाजू घेतली, तुर्कीची समुद्रावरील रुक्ता नष्ट करून रशियन सैन्य कान्टेंटिनोपलमध्ये शिरले आणि १८२९ मधील ऑड्रियानोपलच्या तहाने तुर्कस्तान रशियाचा मांडलिक बनला. स. १८३० मध्ये फ्रान्स व बेल्जियममधील

राज्यक्रांतिकारकांची चळवळ मोडून टाकण्याची त्याने तयारी केली, पण पोलंडमध्ये मोठे बंड झाल्यामुळे निकोलस तिकडे गेला. ते मोडल्यावर पुन्हा निकोलसने नवीन 'पवित्र संघ' (होली अलायन्स) स्थापला. १८३८ मध्ये तुर्कस्तानने ऑस्ट्रियाच्या मदतीने रशियापामून स्वतंत्र होण्याचा प्रयत्न केला व निकोलसने ब्रिटिश सरकारशी दोस्ती ठेवून तो प्रयत्न निष्फळ केला. १८४८ साली फ्रान्समध्ये क्रांति होऊन तिसरा नेपोलियन बादशहा झाला. त्याचा निकोलसने योग्य तो सन्मान केला नाही. तुर्कस्तान रशियाच्या ताब्यांत राहूवा हे ब्रिटनलाहि संमत नव्हते. त्यामुळे हळूहळू इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया वगैरे देश रशियाचा पक्ष सोडून तुर्कस्तानच्या बाजूला वळले आणि त्यामुळे १८५४ साली सुरू झालेल्या क्रिमियन युद्धांत रशियाचा पराभव झाला. त्या धक्याने झार स. १८५५ मध्ये मरण पावला. स. १८४४ त निकोलसने इंग्लंडला भेट दिली होती. त्यावेळी व्हिक्टोरिया राणीने निकोलसच्या स्वाभावाचे वर्णनपर पत्र बेल्जमच्या राजाला लिहिले होते, त्यांतील मजकूर असा:— "तो करारी व कडक स्वाभावाचा आहे; त्याची रक्तव्याविषयी तत्वे ठाम ठरलेली आहेत व ती पृथ्वीवरील कोणीहि त्याला बदलण्यास लावू शकणार नाही, तो फार हुपार आहेसे मला वाटत नाही; त्याचे मन सुसंस्कृत नाही. त्याचे शिक्षण दुर्लक्षिले गेले असावेसे वाटते. राजकारण व लष्करी गोष्टी यांतच कायती त्याला मोठी गोडी आहे. कला व इतर सौम्य व्यवसाय त्याला मुळीच रुचत नाहीत. तथापि तो अगदी निष्कपटी असून अगदी मोठी अरेरावीपणाची कृत्येहि सरळपणाने करतो, कारण राज्यकारभार करण्याचा हाच कायतो एक मार्ग आहे असे त्याला वाटते. मला खात्री आहे की, त्याच्या राज्यांतील क्रिस्त्येक इसमांवर जे भयंकर प्रसंग कोसळले त्याची त्याला दादहि नाही, कारण हाताखालचे अधिकारी लाचखाऊ बनून काय अनर्थ करतात त्याबद्दल त्याला पूर्ण अज्ञान होते; आणि रक्त: मी मोठा न्यायी आहे असे त्याला वाटते. त्याच्या कानावर फारशा गोष्टी येतच नाहीत. तो फारच मोकळ्या मनाचा असून लोकांपुढे उघड जे बोलू नये ते तो बोलतो " इत्यादि. त्याला गृहमाल्य चांगले लाभले. त्याला सात मुले होती त्यापैकी थोरला मुलगा दुसरा अलेक्झांडर हा त्याच्यानंतर बादशहा झाला.

ह स रा नि को ल स (१८६८-१९१८).—हा तिसऱ्या अलेक्झांडरझारचा मुलगा सेंटपीटर्सबर्ग येथे जन्मला. पुस्तकी व लष्करी शिक्षण त्याला चांगल्या विद्वानांकडून मिळाले त्याला लष्करी शिक्षणाची गोडी नव्हती. १८९०-९१ त त्याने ग्रीस ईजिप्त, हिंदुस्थान, सिबेरिया व जपान या दूरच्या देशांत प्रवास केला. १८९४ त बाप वारल्यावर तो गादीवर आला व त्याच साली व्हिक्टोरिया राणीच्या प्रिन्सेस ऑफ्लेक्स नांवाच्या नातीशी त्याचा विवाह झाला. नंतर मस्को येथे मोठा राज्यरोहणसमारंभ झाला व त्यावेळी पोलिषांचा योग्य

बंदोबस्त नसल्यामुळे २००० माणसे गर्दीत चिरइन मेली. त्याने परराष्ट्रांवरोबर वाषाप्रमाणेच शांततेचे धोरण चालवून स्वराज्यांत सर्व सत्ता स्वतःच्या हाती केंद्रीभूत करण्याचा प्रयत्न चालविला. उदारमतवादी लोकांची पार्लमेंटरी पद्धतीने राज्यकारभार चालविण्याची मागणी त्याने कबूल न केल्यामुळे असंतोष उत्पन्न झाला. त्याची इच्छा नसतीहि जपानशी युद्धाचा प्रसंग उद्भवला आणि पार्लमेंटरी राज्यपद्धतीचे हक्क लोकांना देणे भाग पडले.

महायुद्ध सुरू झाल्यावर कमांडर इन चीफ म्हणून झार हा सैन्याच्या मुख्य तळांत राहिला होता आणि आलेक्झांड्रा राणी सर्व राज्यकारभार पहात होती. तिने साझोनोव्ह व पलिन्हानोव्ह हे लायक मंत्री दूर करून स्टुर्मर, प्रोटोपोपोव्ह, फ्रिवा गॅलिराकिन वगैरे प्रवान नेमले. रासपूटिनचा खून झाला तरी त्याचे एक देवालय बांधून खुनाच्या कटातील इसमांना फांशी व हुद्दारी अशा कडक शिक्षा दिल्या. राणीची ही सत्ता पुढील राज्यांतीने नष्ट झाली. १९१७ च्या मार्चमध्ये ड्यूमा सभेच्या प्रेसिडेंटने निकोलसला राज्यत्याग करण्यास सांगितले व तद्विषयक ठराव जेव्हा अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष त्याच्या हाती दिला तेव्हा त्याने तो शांतपणे व विनम्रकत मान्य केला. त्याने बादशाही सुकट आपल्या मुलाला देण्याचेहि नाकारले, कारण तसल्या राजकीय वादळाला तोंड देण्यास तो समर्थ नाही असे त्याला वाटले. ग्रँड ड्यूक मायकेलनेहि राजमुकुट धारण करण्याचे नाकारले, कारण लोकांची संमति त्याला पाहिजे होती, पण ती मिळना. या प्रमाणे राजसत्ताकपद्धति रशियांत नष्ट झाली. इंग्लंडने झार व त्याचे कुटुंब यांना इंग्लंडांत नेण्याची इच्छा दर्शविली, पण रशियाच्या तत्कालिन लोकशाही सरकारने ते नाकारले. नंतर झार, त्याची राणी व एक मुलगा आणि चार मुली यांना तंबोलेस्क येथे अडकित ठेवण्यांत आले. तेथील चरित्रक्रम बादशाही कुटुंबावरोबरच्या एका फ्रेंच शिक्षकाने वर्णिला आहे. राजघराण्यांतील माणसांचे सर्व गुण या बंदिवासांत निदर्शनास आले. स्वतः झार आपल्या मुलाला इतिहास व रशियन वाटमय, शिकवू लागला. सायंकाळी सर्व कुटुंबीय इसम एकत्र जमून वाचन व गप्पागोष्टी करीत, प्रार्थना करीत व चर्चेमध्ये हजर राहात. १९१८ साली बोल्शेव्हिक सरकारने या मंडळींना इक्वेटरिबर्ग येथे ठेवले. तेथे त्यांच्यावर जुलूम होऊ लागला. सर्व माणसांना मिळून दोन निजण्याच्या व वस्त्रावटण्याची एक मिळून तीनच खोल्या दिल्या होत्या. त्यांचा मुख्य जेलर एक कम्युनिस्ट पक्षाचा ज्यू असून बादशाही कुटुंबाचा भयंकर द्वेष होता. स. १९१८ मध्ये कोलचेवने उरल पर्वताच्या बाजूला चाल केली. त्यामुळे या राजकुटुंबाचा शेवट ओटवला. इक्वेटरिबर्गच्या कम्युनिस्टांनी एक गुप्त सभा भरवून या राजकीय कैद्यांना ठार मारण्याचे ठरविले. १६ जुलैच्या रात्री मुख्य जेलर युरकोव्हस्की याने सर्वांना त्या कैदेखान्याच्या तळघरांत नेले व देहातिशिक्षका हुकूम वाचून

दाखिल्ला. तो ऐकून झारने कांहीं चोळण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हां एकदम रिव्हाल्व्हर झाडून जेलरने त्या सर्व कैद्यांना ठार मारले. इतर मारेकऱ्यांनी संगिनी व बंदुकांचे दस्ते यांचा उपयोग केला. याप्रमाणे राजकुटुंबातील सात मागसे व त्यांच्याबरोबरच त्यांचे चार नोकर मारले गेले. कांहीं दिवसांनी जवळच एका जागी त्यांची प्रेते जाळून टाकण्यांत आली.

निकोसिया—ही सायप्रस बेटाची राजधानी असून त्या बेटाच्या उत्तरेस वसलेली आहे. येथील लोकसंख्या १९०१ साली १६०५२ होती. या शहराभोंवती तट असून त्याला तीन दरवाजे आहेत. येथे कातडी कमावण्याचे व हात-मागांवर रेशमी व सुती कापड विणण्याचे कारखाने आहेत.

निगपो—चीन देशातील एक मुख्य बंदर. चेल्यांग प्रांतातील वगपाराचे मुख्य शहर. उत्तर अक्षांश २९°४९' व पूर्व रेखांश १२१° ३५'. १८४२ सालांतील नान-किंगच्या तहान्वये निगपो बंदर परराष्ट्रीय व्यापारास खुले केले गेले. शहर व आजूबाजूची खेडी मिळून एकंदर लोकसंख्या ४ पासून ५ लाखांपर्यंत असली. शहराभोंवती एक भिंत आहे. शहरांत टिएन फेंगटा अथवा निगपो नांवाचे मंदिर आहे. याला चवदा मजले आहेत. निगपोच्या मधल्या भागांत 'ड्रम टॉवर' (नगरखाना) नांवाचा १५ व्या शतकापूर्वीचा एक वुडज आहे. रेशीम, कापड सत्रंज्या, गालीचे, लांकडी सामान, गवती टोप्या येथे तयार होतात. गवती टोप्या, गवती चट्या, संशु, चिनी औषधे, व मासे येथून परदेशांत जातात. चेनहाई शहर घेतल्यावर ब्रिटिश फौजेने निगपो काबीज केले (१८४१); तसेंच स. १८६४ त तैपिंगच्या ताब्यांत हे शहर सहा महिने होतें.

निघासन—संयुक्त प्रांतांतील खेरी जिल्ह्यांतील ईशान्येकडील एक तहसील. क्षेत्रफळ १२४२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) २९००८७. यांत एकंदर ४०३ खेडी आहेत. धोरहरा हे तहशिलेचे मुख्य ठिकाण असून निघासन हे एक खेडे आहे. ह्या तहशिलांत एकंदर २९३ चौरस मैल क्षेत्रफळाचे जंगल आहे. पश्चिमेस सार्दा किंवा चौका असून पूर्वेस कारिआला आहे. मोठ्या पुराने हा प्रदेश वाहून जाण्याचा फार संभव आहे. शिवाय मोहन, दहावर, सरजु नांवाच्या मोठ्या नद्या आहेत.

निजामअल्ली—हा निजामुलमुल्क असफजाहचा चवथा मुलगा. हा सलाबतजंग (याचा वडील भ.ज.) गादीवर असताना वऱ्हाडचा सुभा होता (१७५६). तिकडे त्याने मराठ्यांना वऱ्हाडातून हांकलण्याचा प्रयत्न केला पण जानोजी भोंसल्याने त्याचा पराभव करून साठ्याळीसांचा (६० रु. भोमल्याचे व चाळीस निजामाचे) प्रत्येत तह केला. यावेळीच निजामअल्ली व त्याचे भाऊ यांचे तेंडे लागले. ही संधि पाहून पेशव्यांनी विश्वासराव व शिंदे यांस औरंगाबादेवर पाठविले व स्वतः शिंदेखेडावर गेले. साखरखेडे येथे मोठी

लढाई होऊन तांत निजामअल्लीचा पराभव झाला व पेशव्यांस २५ लक्षांचा प्रांत मिळाला (जानेवारी १७५८). सलाबतमुळे फ्रेंचांचे महत्त्व निजामाच्या दरबारी फार माजले, ते नाहोसे करण्यासाठी शहानवाझ, निजामअल्ली वगैरे मंडळींनी कट केला; त्यावेळी बुधीचा दिवाण, हैदर याने निजामअल्लीस पकडण्याचा बेत केला असता, त्याने हैदराचा खून केला व आपण बऱ्हाणपुरास गेला (१७५८). तेथे राहून व ते गाव लुटून त्याने फौज जमविली, तेव्हां वसालतजंगाच्या (निजाम अल्लीचा धाकटा भाऊ) चिथावणीने जानोजी भोंसल्याच्या व निजामअल्लीच्या लढाया सुरू होऊन, शेंवटी भोंसला पराभव पावला.

पुढे सलाबत हा मद्रासेकडे गेल्याचे पाहून निजामअल्लीने औरंगाबाद घेऊन हैदराबादेस प्रयाण केले, त्याबरोबर सलाबत परत आला. त्यानंतर तिघां भावांत बरीच भांडणे होऊन, अखेर निजामअल्ली हा सलाबतचा कारभारी बनला (१७५९). हळू हळू निजामअल्लीने सलाबतची सत्ता वळकावून (१७६१) त्यास नामधारी केले; पुढे त्याला कैदेत टाकून व वर्षभराने त्याचा खून करून तो स्वतः गादीवर वसला (जून १७६२) व निजाम बनला. यानेच हैद्राबाद ही राजधानी केली.

या सुमारास निजामाने थोरल्या माधवराव पेशव्याबिरुद्ध राघोबादादानां मदत केली. त्याबद्दल चार किल्ले व ५१ लाखांचा मुलूख त्याला देण्याचे ठरले होते. पुढे त्याने विठ्ठल सुंदर या दिवाणाच्या सल्ल्याने असंतुष्ट मराठे सरदार मिळवून, पेशव्यांवर स्वारी केली; परंतु राक्षसभुवताच्या लढाईत त्याचाच पराभव झाला, तरी पण राघोबादादानां आपल्या लगामां ठेवण्यासाठी १० लाखांचा प्रांत त्याला परत दिला (१७६३). फ्रेंचांचा पराभव झाल्यामुळे त्यांच्या ताब्यांतील उत्तर सरकारमधील पांच जिल्हे निजामास परत मिळाले. हैदर व मराठे हे डोईजड झाल्याने त्यांचा नाश करण्यासाठी त्याने गुप्तपणे इंग्रजांशी (त्यांच्याच उत्तेजनावरून) तह करून, त्या मोवदला वरील प्रांत सालीना ७ लक्ष रु. खंडावर त्यांना दिले (१७६६). पुढे निजाम व इंग्रज या दोघांनी हैदरावर स्वारी केली, पण निजाम थोड्याच दिवसांत हैदरास मिळाला; कांहीं दिवसांनी त्यालाहि सोडून निजाम पुन्हा इंग्रजांस मिळाला. त्यावेळच्या तहाने कर्नाटक बालेघाट प्रांताची दिवाणी इंग्रजांना मिळाली. व त्याबद्दल सालीना ७ लक्षांची खंडणी त्यांनी निजामास देण्याचे कबूल केले (१७६८). पुढील साली निजामाने पेशव्यांस भोंसल्यावरील स्वारीत मदत करून तीन लाखांचा मुलूख मिळविला (१७६९).

नारायणराव पेशव्यांच्या वधाचा फायदा घेऊन याने सैन्य जमविले, तेव्हां राघोबादादानां याच्यावर स्वारी करून बेदरजवळ याचा पराभव केला व त्याचा २० लाखांचा प्रांत घेतला. परंतु याने त्यांची समक्ष भेट घेऊन व आज्ञाची भाषण

करून तो सर्वेच मुलूज परत मिळविला (१७५३). वारभाईनां मिळून यानें दादांनां प्राप्त दिला व त्याबद्दल वारभाईकडून १३ लाखांची जहागीर मिळविली (१७५५). नंतर दादांनां मिळण्याचें भय दाखवून यानें त्यांच्याकडून आणखी १८ लाखांची जहागीर मिळविली.

यानें भोसल्यांच्या गृहकऋद्धांत पडून सावाजीचा पक्ष घेतला होता. सावाजी मेल्यावर यानें मुघोजीवर स्वारी केली व त्याचा वराच प्रांत काबीज केला, परंतु एलिवपुरास मुघोजीची समक्ष गांठ पडल्यावर त्यानें तो त्यास परत देऊन त्याचा स्नेह संपादिला (१७७५-७८).

मद्रासकर इंग्रजांनीं वसालतजगास (त्याच्याशीं तह करून) आपल्या पंखाखालीं घेतले (१७७९), तेव्हां इंग्रजांनीं निजामा-विषद हेदर व मराठे यांच्याशीं संगनमत करण्याचा घाट घातला; त्यामुळे कलकत्तेकरांनीं मद्रासकरांचा वरील तह रद्द केला (१७८०). तेव्हां त्याचा राग थोडा शांत झाला, तरी सुद्धां वडगांव येथे इंग्रजांचा पराभव झाल्यापासून तो त्यांच्याशीं चढेलपणानें वागत असे. पुढे निमैळच्या जहागिरदारानें एक मोठें धंड उभारल्यानें निजाम घाबरला व मग मराठ्यांची मदत घेऊन त्यानें तें मोडलें (१७८४). टिपूवर स्वारी करण्यासाठीं (१७८४) नाना फडणवीस व निजाम यांची यादगीर येथें भेट होऊन स्वारीचा मन-सुखा पक्का ठरला. मराठ्यांच्या निजामाकडील चौथाईचा तंट्या नाहींसा करण्यासाठीं ही भेट आहे, असें वरवर उठविलें होतें. इतक्यांत टिपूनें चढाई करून निजामाच्या विजापूर प्रांताकडे गडबड सुरू केली. पेशव्यांस यावेळीं अंतस्थ अडचणीमुळे टिपूवर स्वारी करण्यास तवड झाली. नाहीं, त्यामुळे निजामानें टिपूशीं समेट केला.

पुढील सालीं टिपूवर मराठे व निजाम स्वारांस निघाले. यादगीर येथें निजाम व नाना यांची पुन्हां मुलाखत होऊन, निजाम परत फिरला (१७८६). टिपूचा परभव होऊन त्याच्याशीं झालेल्या तहांत ठरल्याप्रमाणें निजामास त्याची वांटणी मिळाली (१७८७).

वसालतजंग मागेच वारला (१७८२) होता. तो वारल्यावर उत्तरसरकारपैकी गंतूर जिल्हा इंग्रजांनीं (१७६२ त) ठरल्याप्रमाणें मागितला, म्हणून निजामानें तो त्यांस दिला (१७८८). टिपू, मराठे व इंग्रज या तिघांपैकी, प्रसंगी वाटेल त्याची कास धरून निजाम आपला फायदा करून घेई व प्रत्येकाला भुलयापाहि देई. त्याचा दिवाण मीर कासीम याचा ओढा इंग्रजांकडे असे व निजामाचा साधारणपणें टिपूकडे असे. गंतूर दिल्यावर निजामानें कॉर्नवालीस यास सांगितलें कीं, १७६८ च्या तहाप्रमाणें त्यानें आपल्यास टिपूवरील स्वारीसाठीं २ पलटणे व ६ तोफा पुरवाव्या. टिपूचें शस्त्र नाहींसे करण्यास इंग्रज उत्सुक असल्यानें, कॉर्नवालीस यानें पर्यायानें निजामाची मागणी कबूल केली. इकडे निजामानें टिपूशींही संधान वांढलें; परंतु टिपूनें त्याचा मुलीची

मागणी घेत्यानें निजाम चिडून इंग्रजांस टिपूविषद कायमचा मिळाला (१७८९).

या सुमारास निजामानें कॉर्नवालीस यास सांगितलें कीं, मराठ्यांची पुष्कळ वर्षांची चौथसरदेशमुखी आपल्याकडे ठुंबली आहे, ती आपणांस देण्यास तवड नाहीं, तरी या कामीं ती माफ करविण्यास मदत करावी. परंतु कॉर्नवालीस यास यावेळीं मराठ्यांची जरूरी असल्यानें, त्यानें तें नाकारलें; फक्त मध्यस्थी करण्याचें कबूल केलें. यानंतर मराठे, इंग्रज व निजाम या तिघांनीं मिळून टिपूवर स्वारी केली (१७९०). टिपूचा पराभव होऊन, निजामच्या वांटणीस गुत्ती, कडाप्पा वगैरे प्रांत व १ कोटी १० हजार ६ खंडणी आली (१७९२).

यानंतर मराठ्यांनीं आपल्या चौथाईची दोन कोटींच्या बाकीची मागणी निजामाकडे केली, परंतु त्यानें ती दिवसगतीवर टाकली. इतक्यांत महादजी शिंदे वारला (१७९४); तेव्हां मराठे दुर्बल झाले असें समजून त्यानें त्यांच्या बाकीची, नाना फडणवीस व पेशवे यांची श्टा करून उपमद केला व आपली कवायती पलटणे दोन होती त्यांची संख्या तेवीस केली. त्यामुळे पेशवेहि युद्धास तयार झाले. अखेर खर्च्यास लढाई होऊन तीत निजामाचा सपरोल पराभव होऊन, मराठ्यांच्या सर्व अटी त्यास कबूल कराव्या लागल्या (खरें पहा).

या अपमानामुळे निजामाचा इंग्रजांवर राग होऊन, निजामानें त्यांच्या २ पलटणी हांकलून दिल्या व त्याचबरोबर आपलें ५० हजार घोडदख्खि कमी केलें; मात्र रेमंडची पलटणें वाढविली. यावेळीं निजामाचा वडील पुत्र आलीजाह यानें वापाविषद धंड उभारलें; त्याला वरील ५० हजार घोडदख्ख मिळाले. टिपूहि त्यास मदत देण्यास तयार झाला, त्यामुळे त्याचा पक्ष जोरांत आला. चेदर व जाणखी वरेचसे विल्ले त्यानें घेतले (१७९५ जून). परंतु रेमंडनें मराठ्यांच्या साहाय्यानें त्याचा पाठलाग करून औरंगाबादेस त्याला तोंड देऊन व त्याचा पराभव करून पकडलें. पुढें त्यास हैद्राबादेस आणीत असतां त्यानें वाटेतच विप खाऊन आत्महत्या केली.

यापुढें नाना फडणवीस यांनीं महादजे कारस्थान करून रावबाजीस पेशवे करण्याचें ठरविलें, त्यावेळीं खर्च्याच्या तहातील मुख्य व खंडणी यांची सूट, चौथाई बाकीची सूट वगैरे अटींवर निजाम हा नानांस अनुकूल झाला होता (१७९६). तसेंच त्यानें त्यावेळीं दौलतराव शिवाशी, नानांस त्यांच्या अटी पाळावयास भाग पाडण्याबद्दल दुसरा एक गुप्त करार केला. रावबाजीनेंही निजामाशी परस्पर मदतीचा एक तह करून, त्यास ८ लाखांची जहागीर दिली (१७९८ जुलै); पण थोड्याच दिवसांत निजामानें तो मोडला. याच सालीं इंग्रजांनीं निजामाकडून आपला तेनाती-फौजेचा तह करवून, त्याच्यावर आपला दाब बसविला. सहा हजार इंग्रजी लष्कराबद्दल २४१७१०० रुपये सालाना

निजाभाळून घेण्याचें व त्याचा पेशव्यांशों तंडा उपस्थित झाल्यात आपण मध्यस्थी करण्याचें ठरविलें (सप्टें. १७९८).

टिप्पूवरील शवटच्या स्वारीत निजामांनं इंग्रजांस उत्तम मदत केली (१७९९). त्यामुळे टिप्पूच्या ३०४००००० होनांच्या मुलुखापैकी, फक्त ५३००००० चा प्रांत निजामास मिळाला; शिवाय पेशव्यांच्या वांटणीपैकी ११॥ लाखांचा आणखी मिळाला. परंतु पुढे (आक्टोबर १८००) इंग्रजांनी त्याच्याशी आणखी एक तह केला; त्यांत परक्यांपासून त्याचे रक्षण करणारे इंग्रजांनी पत्करिले व त्यासाठी पूर्वीच्या सहा पलटणींत आणखी दोन पलटणींची व एका घोडदळची भर घातली व त्यांच्या खर्चासाठी (१७९२ आणि १७९९ मिळून) टिप्पूकडून दोनदां मिळालेला वांटणीचा सर्वच्या सर्व मुलूख कायमचा मागून घेतला. याप्रमाणे निजाम हा सर्वस्री इंग्रजांच्या हातांत गेला. यानंतर निजाम-अल्ली फार दिवस वांचला नाही; तो स. १८०२ च्या आगष्टांत हैद्राबादस वराच वृद्ध होऊन मेलला. त्याच्या मगून त्याचा मुलगा सिकंदरजाह हा निजाम झाला.

निजामअल्ली सर्व निजामांत शहाणा व मुस्तद्दी अकल्याने मराठ्यांच्या प्रवंड सामर्थ्यापासून वांचल. त्याच्या दोन्ही बाजूंस नागपूर व पुणेकर मराठे आणि इतर बाजूंस हैदर व इंग्रज असे होते. त्यामुळे त्याला सर्वांशी मेळ्या दूरदर्शापणाने वागावे लागे. वेळ पडेल तसे चढाई करून अथवा पठ घेऊन त्याने आपले राज्य राखले. पेशवे-भोंसले भांडणाप्रमाणेच पेशव्यांच्या गृहकलहांताहि त्याने भाग घेतला होता. नाना फडणवीस वारल्यानंतर मुस्तद्दीपणाचा पाठिंबा देण्यासारखा म.गूस कोणी न राहिल्याने निजामअल्ली इंग्रजांच्या जाळ्यांत सांपडला. [वऱ्हाडचा इतिहास; नागपूरकरांची वखर; पेशव्यांची वखर; डफ; राजवाडे खंड, २, ४, ५, ६, ७, १४: खरे-ऐ. ले. सं. भा. ६-१०.]

निजामउल्मुल्क—याचें मूळवें नांव कमरुद्दीन; याचा बाप शहाबुद्दीन म्हणून औरंगजेबाचा सरदार होता. त्याच्या हाताखाली तुर्की मोगलांचें छोटेंसे सैन्य असे. तो औरंगजेबाचेवर दख्खनमध्ये आला होता (१६८४). त्याची व संभाजी छत्रपतीच्या सैन्याची रायगडाजवळ निजामपुरी एक छोटीशी लढाई होऊन तांत त्यास जय मिळाल्याने त्याला औरंगजेवानें गाझीउद्दीन हा किताब दिला (१६८५).

विजापुरच्या वेव्यांत गाझीने आग्रयावेळीं अज्ञातमहास
रसद पोहोचवून त्याची उपासमार थांदविली व शेवटीं विजा-
पुरहि गाझीच्याच मार्फत खालसा जालें. यामुळें औरंगझे-
बाची मर्जा त्याच्यावर फार बसून (१६८६), मराठ्यांनां
नेन्हां वऱ्हाळांत धुमाकूळ घातला तेव्हां त्यानें गाझीलाच
वऱ्हाडची सुभेदारो दिली (१७०५) होती. ('गाजीउद्दौन-
खान' पहा).

कमरुद्दिनात् १३ व्या वर्षी औरंगजेबाने १०० स्वारांचें
पथक व चिनकुलीचखान ही पदवी दिली.त्याच्या अखेरच्या

काळांत हा विजापूरकडे सुभेदार होता. सध्यदवधूंना, फर्क-
सियर यास गादीवर वसविण्याच्या कामां यांनीं मदत केली
(१७१२); त्यावेळीं याला गाझीउद्दीन, फिरूजजंग या
पदव्या मिळाल्या. यांचे व दख्खनचा सुभेदार झुलफिकर-
खान यांचे वांकडे होतें; त्याच्या लुनानंतर दख्खनच्या सुभे-
दारीवर याचीच नेमणूक होऊन यास खानखानान निजाम-
उल्मुल्क वहादर हा किताब मिळाला (१७१३). तो दख्ख-
नमध्ये आल्यावर त्याला असंगुष्ट मराठे सरदार (चंद्रसेन
जाधव, सज्जराव घाटगे, रंभाजीराव निवाळकर वगैरे) येऊन
मिळाले. त्यांना आश्रय देऊन त्यांनीं कोल्हापूरकर संभाजीबा
पक्ष उचलून धरला, आणि शाहूच्या सरदारांवर सैन्य धाडलें.
मराठ्यांना चौपड घेऊं यावयाची नार्हा ही त्यांची प्रथम-
पासून इच्छा होती. परंतु शेवटीं मराठे व निजाम यांच्यांत
सडोखा होऊन युद्ध थांबलें (१७१३). तरीपण त्यांनीं
पुण्यावर आपला अंमल थोडे दिवस वसविला होता. फार
दिवस इकडे राहिल्यानें दख्खनचे सर्व रीतीरिवाज, माहिती
व राजकारण त्यास माहीत होतें.

दख्खनची सुभेदारी १७ महिने केल्यावर वादशहानें त्यास उत्तरेकडे सुरादावादेस नेमून, दख्खनवर हुसेनअल्लीस नेमिलें (१७१५). निजामानें १७ महिन्यांत दक्षिणेंत पुन्हां औरंगजेबशाही उपस्थित केली होती. पण पेशव्यानीं ती पुढें सोडली. निजामाने सुरादावादेकडोळ जमीनदारांची वंडाळी मोडल्यान व सद्यदबंधूंच्या शिफारशीवरून वादशहानें त्याला वहारच्या व नंतर साळ्याच्या सुभेदारीवर पाठविलें. निजाम हा धूर्त असल्यान वापाप्रमाणेंच वारा वाहील तशी पाठ देणारा होता. यावेळीं तो सद्यदबंधूस आपण पूर्ण अनुबूल आहीं असें दाखवीत होता (१७१९). पेशवा सद्यदांच्या साह्यासाठीं दिल्लीस यावेळीं गेला असतां निजामानें त्याला भाईचारा केला होता.

पुढल्या साली (१७२०) दिल्ली येथील गडबडीचा फायदा घेऊन, दख्खनमध्ये स्वतंत्र होण्याचें ठरवून (कारण सध्द-
वंधू हे त्याला स्वतंत्र होऊं देत नसत) निजामानें १२ हजार
सैन्यासह माळव्यांतून निघून नर्मदा उतरून थोड्याच
काळांत लांचलुचपतीनें व बारस्थानानें अक्षरगड, वऱ्हाण-
पूर, आणि खानदेश हे प्रांत काबीज केले. यावेळीं माळ-
व्याचा नायब सुभेदार दिलावर याच्या जवळ सध्दवंधूंचें
कांहीं सैन्य अतून, औरंगाबादेचा नायबसुभा आलम-
अली याच्याजवळहि त्यांचें थोडेंसें सैन्य होतें. निजाम
उघड उघड आपल्याविरुद्ध वंडखोर झाल्याचें पाहून सध्द-
वंधूंनीं आलम व दिलावर यांना त्याचा नाश करण्यास सांगि-
तलें; त्याप्रमाणें दिलावर त्याच्यावर चालून आला. त्याच्या
तोंडावर थोडी फौज पाठवून व तो गाफील आई असें पाहून
निजामानें त्याच्यावर खांडवा येथें आचानक छापा घालून
त्यास ठार मारिलें (१७२० जून). आलमअलीनें मराठ्यांच्या
(दाभाडे, भोसले, निंथाळकर) साहस्रानें वऱ्हाडांत निजामाशी

वाळापुरास लडाई दिली; परंतु तीत उतावीळपणानें त्याचा पराभव होउन तो ठार झाला (आगष्ट १७२०). ही वातमी दिल्लीस गेल्यावर तेथें राज्यकांति होउन सध्यदवधूंचे खून होउन बादशहा स्वतंत्र बनला. या घनावास मूळ कारण निजामच होता, व बादशहाचीहि त्याला अनुमति होती. म्हणून पुढें बादशहानें त्याचा सन्मान करून त्याला दखन व माळव्याचा सुभेदार केलें. पुढें वझीर अमीरखान मेल्यावर तर निजामास असफजाह किताबासह वझीरीहि मिळाली; परंतु दखनमधील गडबडीमुळे स. १७२२ (जानेवारी) पर्यंत तो दिल्लीकडे गेला नाही.

मध्यंतरी त्यानें मराठ्यांशीं वचावाचें धोरण ठेविलें होतें. सध्यदांचा निकाल लागण्यापूर्वी कोल्हापूरकर व सातारकर यांच्यांशीं त्यानें देस्ती केली होती व त्यांच्या चौथ्याईस त्यानें हरकत घेतली नाही. पुढें सध्यद गेले. वाळाजो विश्वनाथहि वारला, तेव्हां मात्र यानें गडबड चालवून सातारकरांच्या चौथ्याईस हरकत घेतली. इतक्यात मराठे गंगधडोवर जमले व महंमदशहानें दिल्लीहून मराठ्यांस नवीन फर्मानहि (चौथ सरदेशमुखीचें) दिलें, त्यामुळे त्यानें माघार घेतली (१८२१) व विसलटाण येथें वाजीरावाची भेट घेऊन सलोखा केला. यावेळीं त्याचें इस्तान नीट वसलें नव्हतें त्यामुळे मराठ्यांशीं भांडण्याचें त्याला सामर्थ्य नव्हतें. आपल्या स्वतंत्र सत्तेच्या आड ते आले नाहीत म्हणजे पुरे, मग वाटत्यास त्यांनीं बादशहाी मुलुखावर खुशाल स्वारी करावी, असें त्यानें धोरण ठेवून शाहू, पेशवे व त्याचे सरदार यांच्याशीं आपली वागणूक ठेविली; त्याबरोबरच आपल्या फायद्यासाठीं मराठ्यांतील अंतःकलहास तो मदतहि करीत होता. नंतर दिल्लीस आपलें वजन वसविण्यासाठीं इकडील कामें उरकून तो तिकडे गेला (१७२२).

दिल्लीस दरबारांतील गोंधळ मोडून औरंगजेबी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न निजामानें चालविला, परंतु तो विलांसी बादशहास आवडला नाही, म्हणून त्यानें त्याला गुजराथच्या सुभेदारीवर पाठविलें. यानें तेथील माजी सुभेदार हैदरकुली यास त्याची फौज कितूर करून पिटळून लाविलें. हैदरास आंतून बाह्यशहाची फूस होती. गुजराथेतील धोलका, भडोच वगैरे पांच परगणे स्वतःच जह गीर ठेवून आपल्या तर्फे आपला चुलता हमीद यास आपल्या अमदावादेस सुभेदार म्हणून व भऊ अक्षिमजला यास माळव्याचा सुभेदार म्हणून नेमून निजाम दिल्लीस परतला (१७२३). परंतु तेथें त्यास फंटाळा येऊन त्यानें वझीरीचा राजांनामा दिला आणि बादशहास न विचारतां शिकारीच्या निमित्तानें दिल्ली सोडून तो दखनकडे निघाला.

यामुळे बादशहास राग येऊन त्यानें हैद्रावादच्या मुवारीश नांवाच्या सुभेदारास निजामास अटकाव करण्यावद्दल गुप्त हुकूम पाठविला. निजामाच्या डोडगडपणास बादशहा फंटाळला होता व सध्यदांसारखाच त्याचाहि नाश करण्यास

पहात होता. पण साकरखंडयाच्या लडाईत निजामानें मराठ्यांच्या साहाय्यानें मुवारीशला ठार केलें व गोषक्रोडा, हैद्रावाद वगैरे ठाणीं घेतलीं (१७२४ आक्टोबर). यामुळे बादशहाने गुजराथ व माळवा येथील निजामाच्या सुभेदाच्या काहून घेऊन, सरबुलंद व राजा गिरधर यांस तेथें अनुक्रमे सुभेदार नेमिले.

निजामाच्या मनांत आली राजधानी औरंगाबादहून हलवून हैद्रावादेस न्यावयाची होती, त्यासाठीं त्यानें प्रतिनिधी-मार्फत शाहूशीं बोलणें लाविलें की, हैद्रावाद व त्या सभोष-तालच्या प्रांताच्या चौथ्याईवद्दल मराठ्यांनीं नक्त रक्कम घ्यावी व इंदापूरजवळ कांहीं गांवें जहागीर घेऊन उपर्युक्त प्रांतावरील आपली सरदेशमुखीहि सोडावी (१७२७); परंतु हें बोलणें वाजीराव पेशवे यानीं फंटाळून लाविलें, पुढें पेशवे-प्रतिनिधि व शाहू-संभाजी यांचा वाद चाललेला पाहून, निजामानें सरदेशमुखी व मोकासावाव या बाबी दोन छत्र-पतींच्या वारसांच्या हद्दांचा निकाल लागेपर्यंत आपण कोणांसच देत नाही असें जाहीर केलें व शाहूच्या राज्यावर बारंवार स्वान्या सुरू केल्या; तेव्हां शाहूनें वाजीरावास त्याच्यावर पाठविलें. निजामानें बंदेसन जाघव व संभाजीची मदत घेतली होती; तरी पण पेशव्यानीं त्याला हैराण करून व अखेर त्याची उपासमार करून त्याचा सपशेल पराभव केला. त्यामुळे त्यानें तह करून, संभाजीचा पक्ष सोडणें, न हूच्या सर्व बाकीचा फडशा करणें व त्याचे हक्क पुढें विनहरकत वसूल होतील यासाठीं कांहीं विन्ने शाहूच्या ताब्यांत देणें, या गोष्टी करून केल्या (१७२८) याप्रमाणें वाजीरावास पाहिलीं सात आठ वर्षे निजामाच्या भानगडी मोडण्यांत घालवीं लागलीं (१७२२-२८).

वाजीरावाविरुद्ध त्रिवकराव दामाज्यास निजामानें मदत केली होती (१७२१). वास्तविक पेशव्यांविरुद्ध दामाज्यास त्यानेंच उभें करून पेशव्यांवा पाडाव करण्याचें करस्थान रचिलें होतें, त्यामुळे डभईच्या लडाईनंतर त्यानें वाजीरावाचा राग शांत करून, त्यास माळवा ताब्यांत घेण्याची सल्ला दिली. यावेळीं बादशहा हतबोय झाला होता, त्याच्या भोंवतीं हलकट लोक जमले होते, वाजीरावास जिकडे तिकडे जय मिळत होता, त्यानें मनांत आपलें असतें तर बादशहाकडून त्याला सहज दखनची सुभेदारी मिळवितां आली असती, या सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन व आपण स्वतः आतांपर्यंत बादशहाचे अनेक अपराध केले आहेत, हें ध्यानांत ठेवून, यावेळीं निजामानें वाजीरावाशीं संगनमत केलें. पुढें मन्हारवा होळकरानें आग्रयाच्या पलीकडेहि स्वान्या केल्यानें पावरून महंमदशहानें निजामास दिल्लीस बोलाविलें; परंतु बादशहा जितकी कुमकुवत होईल तितकें आपणांस फायदेशीर होईल या उद्देशानें तो तिकडे गेला नाही (१७३५); शिवाय मराठ्यांशीं भांडण्याचें सामर्थ्य त्याला यावेळीं नव्हतें.

निजाम येत नाहीसं पाहून खानडीरान या वक्षिरानें, मराठ्यांना त्याच्याकडून फोडण्यासाठीं दख्खनच्या सर्व सुभ्यांत सरदेशपांडेपणाचे हक्क देऊं केले (१७३६); त्यामुळे तो दिल्लीस जाण्यास कबूल झाला. वादशहानेंहि त्याला पुन्हां गुजराथ व माळव्याची सुभेदारी देऊं केली; मात्र मराठ्यांनांच या दोन्ही प्रांतांतून त्यानें हांकलून घावें असें वादशहानें म्हणणें होतें. त्यामुळे त्यानें सैन्य जमवून मराठ्यांनां गुजराथेंतून हांकलण्याची तजवीज जारीनें चालविली. तेव्हां वाजीरावानें त्याला भोपाळजवळ कोंडून व पाणी मिळण्याचोहि पंचाईत पाडून, तह करावयास भाग पडलें (फेब्र. १७३८), पण या तहांत निजामानें सत्तःच्या पदरास मात्र खार लागूं दिला नाही. नादीरशहाच्या स्वारीच्या वेळीं हा दिल्लीस असून महंमदशहातकें लडला होत'.

यानंतर, दीड वर्ष झालें तरी ठरल्याप्रमाणें आपल्या माळव्याच्या सनदा मिळत नाहीत व निजामहि दिल्ली सोडीत नाही, असें पाहून वाजीरावानें निजामाच्या मुखावर स्वारी केली (१७३९), आणि नासीरजंगाला (निजामुल्मुल्क याचा मुलगा) औरंगाबादेस कोंडून त्याच्या राज्यांत उच्छाद मांडला; तेव्हां नासीर शरण येऊन मुंगीपैठणचा. तह झाला (१७४०). या तहानें पेशव्यांस हांडेप्रांतांत जहागोर मिळाली. या सुमारास निजाम हा दिल्लीस होता, व त्याला वादशहानें अमीरउल्उमरा हा किताब दिला होता. इतक्यांत नासीरजंग हा आपल्याविरुद्ध वंड करीत आहे, असें ऐकून निजामानें आपला बडील मुलगा गाझीउद्दीन त्याजवर वक्षिरी सोंपवून तो दख्खनकडे निघाला (१७४१ जाने.). इकडे येऊन निजामानें मराठ्यांच्या साहाय्यानें नासीरचें वंड मोडलें (जुलै) व कांहीं दिवस त्याला कैदेत ठेवून नंतर सोडून दिलें (नासीरजंग पहा).

या सुमारास मराठे दंगलच्या राजकारणांत गर्क झालेले पाहून, निजामानें कर्नाटकांत आपले हातपाय पसरण्यास सुरवात केली. यावेळीं अर्काटच्या सफदरअल्लीचा खून होऊन (१७४२) तिठडे सर्व गोंधळ माजला होता, ही संधि साधून वरोवर मोठें सैन्य घेऊन निजाम कर्नाटकांत गेला (१७४३ जाने.) व तेथें त्यानें आपल्या योजनेप्रमाणें सर्व व्यवस्था केली. मुरारराव घोरपड्याचे गुत्तीचे हक्क कबूल करून व त्याला गप्प बसवून त्रिचनापली घेतली (आगष्ट). तसेंच पेशव्यांनीं आपल्या राज्यावर स्वारी करूं नये, म्हणून त्यानें वादशहाकडून पेशव्यांनां माळव्याच्या सनदा मिळवून देण्यांत मदत केली.

इतक्यांत सातात्यास पेशवे, गायकवाड व मोंसले यांच्या फौजा जमलेल्या पाहून, आपल्या राज्यावद्दल काळजी वाटून आणि अन्वस्दीन यास कर्नाटक पैनाघाटाचा व आपला नातु मुजफर यास कर्नाटक बालेघाटाचा कारभार सोंपवून निजाम हैद्राबादकडे बळला (१७४४ फेब्र.), परंतु मराठे त्याला त्रास देत नाहीत असें पाहून, त्यानें आपल्या राज्यांतिल

बंडखोरांचें पारिपत्य केलें. पुढें (१७४७) निजामानें सुरतेकडे हालचाल केल्यानें पेशव्यांनीं त्याच्यावर स्वारी करून आसुंबरी येथें त्याचा पराभव केला.

निजामउल्मुल्क हा ७७ वर्षांचा होऊन बन्हाणपूर येथें मरण पावला (१७४८). त्याला गाझीउद्दीन, नासीरजंग, सलाबतजंग, निजामअल्ली, बसालतजंग व मीरमोगल असे सहा पुत्र व दोन मुली होत्या. पैकीं एका मुलीचा मुलगा मुजफरजंग याच्यावर त्याचें फार प्रेम होतें. निजामाची कबर बन्हाणपुरासच आहे. हा कवि होता असें म्हणतात; दिप्पूच्या ग्रंथसंग्रहालयांत “ दिवाण आसफ निजामउल्मुल्क ” नांवाचा जो काव्यग्रंथ सांपडला, तो याचाच होय, असें वांही विद्वानांचें म्हणणें आहे. औरंगजेवानें मराठ्यांचा संपूर्ण उत्खात करण्यासाठीं वीस वर्षे घालविली, त्यावेळीं त्या वालमीत निजाम हा तयार झाला होता; म्हणून याच्या मनान्हि तोच हेतु अखेरपर्यंत होता; पण पेशव्यांच्या बळापुढें त्याची इच्छा औरंगजेवाप्रमाणेंच सफळ झाली नाही. हा बुद्दिमान, शूर, मुत्सद्दी व दीर्घायुषी होता. त्याचा जन्म ११ आगष्ट स. १६७१ त व मृत्यु २१ मे १७४८ रोजी झाला; मृत्युसमयी त्याचें वय ७७ वर्षांचें होतें; डफ म्हणतो १०४ वर्षांचें होतें, हें त्याचें म्हणणें चूक आहे. [आयर्बिहिन; एलाफिन्स्टन; डफ; राजवाडे खंड २, ३, ६, ८; भारतवर्ष शकावली; शाहूचें चरित्र व डायरी; बाळाजी वाजीराव डायरी; का. सं. पत्रें, यादी; मासीर-उल्-उमरा; मनुची; मराठी रियासती २, ३.]

निजामशाही, अहमदनगरची (१४८९-१६३७), मलिक अहमद.—हा अहमदनगरच्या निजामशाही पराण्याचा मूळ पुरुष होता. याचा आज्ञा बहिरंभट नांवाचा ब्राह्मण असून तो गोदेच्या उत्तरेस बन्हाडांतील पाथरी नांवाच्या शहराचा देशपांडे होता. दुर्गोदेवीच्या दुष्काळांत याचा आज्ञा आपल्या तिमार्जी नांवाच्या मुलास घेऊन विजयानगराकडे गेला. बहामनी सुलतान अहमदशहा वली याच्या शिपायांनीं विजयानगरच्या स्वारींत तिमार्जीस कैद केलें व गुलाम म्हणून सुलतानाकडे आणलें. सुलतानानें त्यास मुसुलमानी धर्माची दीक्षा दिली व त्याचें मलिकनायन नांव ठेवलें (१४६०). पुढें सुलतान महंमद यानें त्यास आपला कारभारी जो खानेजहान त्याच्या शिफारशीवरून मोठ्या योग्यतेस चढविलें. व त्यास निजाम-उल्मुल्क ही पदवी देऊन तेलिगणच्या सुभ्याच्या जागीं त्याची नेमणूक केली (१४७०). परंतु निजामउल्मुल्कनें मलिक अहमद नांवाच्या आपल्या मुलास नेमणुकीच्या जागीं पाठविलें, व आपण स्वतः सुलतानाच्या दरबाराचें राहिला. येथें त्यानें खानेजहानाविरुद्ध कारस्थान रचून सुलतानाच्या हुकूमानें त्याचा वध करविला व आपण स्वतः कारभारी झाला. यानंतरचा सुलतान ओ महंमदशहा त्याच्या कारकीर्दींत निजामउल्मुल्कनें आपल्या अगोदरच मोठ्या असलेल्या जहागिरींत बीड व दुसऱ्या

क्रि.येक जिल्ह्यांची भर टाकली, व आपल्या मुलास तेलिग-
णच्या सुमेदारीवरून परत बोलावून त्याची दौलताबाद
सुभ्यावर नेमणूक केली. निजामउलमुल्काचा वध झाल्यानंतर
त्याचा मुलगा मलिक अहमद याने बंड करून तो स्वतंत्र
झाला (१४८९), व स्वतःस निजामशाही ही पदवी त्याने
लावून घेतली. तांच पुढे अहमदनगरच्या, सर्व राजांनी
लाविली व त्यांच्या राज्यास यामुळेच निजामशाही असे नांव
पडले. शिवाय मूळ पुरुष बहिरंभट याच्या स्मरणार्थ या
वंशातील प्रत्येक शहा आपल्याला बहिरि अशी पदवी लावून
घेत असे.

दौलताबाद सुभ्यावर नेमणूक झाल्यानंतर स्वतंत्र होण्या-
पूर्वी मलीक अहमद याने कोंडाणे, शिवनेर, लोहगड, वगैरे
पुण्याच्या आसपासचे सर्व किल्ले, व कोंकणांत देडारामपुरी
पावेतांचे बरेचसे किल्ले, वंडखोर किल्लेदारांपासून आपल्या
कबजांत घेतले; पैकीं शिवनेरी किल्ल्यांत त्याला पुष्कळ द्रव्य
सांपडले. त्यावेळीं तो जुन्नरास राही. त्याने आपल्या राज्यांत
सर्वत्र शांतता केली. त्याच्यावर बहामनी शहाने स्वारी केली
असतां उलटे त्याचाच पराभव झाला. नंतर अहमदने अह-
मदनगर हें शहर बसवून तेथे आपली राजधानी केली
(१४९४). पुढे तो १५०८ साली मेल। तो सहुणी व एक-
पत्नीयतस्थ होता असे केरिस्ता म्हणतो. द्वंद्वयुद्ध करून
तंटपाचा निकाल लावण्याची चाल दक्षिणेत त्यानेच
पाडली.

पहिला बुःहाण शहा (१५०८-५३).—हा अहम-
दचा मुलगा ७ वर्षांचा असतांना गादीवर आला. हा विद्वान
होता; १० व्या वर्षीच तो फारशीत निबंध वगैरे लिही.
इस्माईल आदिलशहाची ब्रह्मण याला दिली होती. इस्मा-
ईलशी व बऱ्हाडच्या इमादशहाशी याची युद्धे होऊन त्यांत
याचा पराभव झाला. कंवरसेन नांवाचा ब्राह्मण पुष्कळ वर्षे
याचा प्रधान होता. त्याच्या हुवारीने त्याच्या राज्याची भर-
भराट झाली. त्याच्यामुळे मराठे लोक राजदरबारी पुढे येऊं
लागले व त्यांना मोठमोठ्या जागा मिळाल्या. पुढे पुढे
निजामशाहीत मराठ्यांचा जो प्रसार झाला तो एव्हांपासून
होय. संभार्जापंत नांवाचा दुसरा एक ब्राह्मण याचा पर-
राष्ट्रमंत्री होता. शहा ताहीर नांवाचा एक विद्वान याच्या
पदवी होता, त्याच्या सल्ल्याने याने राज्यांत शियांपंथाचा
ज्वरीने प्रसार केला. त्यामुळे सुन्नीनां दंगा, आरंभला. गुज-
राथ, खानदेश व विजापूर येथील बादशहा सुन्नीनांच मिळाले.
तेव्हां बुःहाणने दिल्लीच्या हुमायूनची मदत मागितली, पण
तो अडचणीत असल्याने ती मिळाली नाहीं. हे धार्मिक तंटे
पुष्कळ दिवस चालले. एकदां बुःहाणने विजयनगरकरांच्या
साहाय्याने आदिलशहावर स्वारी केली. त्याचे बहुतेक आयुष्य
लढण्यांत गेलें. तो स. १५५३ त मेल; त्याला ५ मुलें होती.

हु सेन शा हा पहिला (१५५३-६५).—हा बुःहाणचा
बहील पुत्र. हा गादीवर बसल्यानंतर याच्या भावांचा व

त्याचा तंट्या लागला. विजापूर, गोवळकोंडे, व विजयनगर
येथील राजे याच्यावर चालून येऊन त्यांनीं नगरास वेढा
दिला. तेव्हां याने अंगां सामर्थ्य नसल्याने त्यांच्याशी तड
केला. त्यानंतर दख्खनमधील सर्व मुसुलमान शहांनीं विज-
यनगरकरांवर स्वारी करून तालीकोट येथें हुसेनशहाचा व
त्याच्या राज्याचा नाश केला (१५६५). या युद्धांत हुसे-
नच्या तोफखान्यानेच विशेष कामगिरी केली. लढाईतून
परतल्यावर थोड्याच दिवसांत हा मेल; याला बरीच मुलें
होतीं. प्रसिद्ध चांदबिबी ही याचीच मुलगी होय. विजय-
नगरच्या विरुद्ध मुसुलमानी संघ स्थापण्यासाठीं हुसेनने
चांदबिबीस आदिलशहास दिलें होतें.

मूर्तु झा पहिला (१५६५-८६).—हा हुसेनचा पुत्र;
हा लहानपणीं गादीवर बसला. तेव्हां त्याची आई खुदिजा
हीच कारभारी झाली. पुढे तिने वशिल्याचे लोक कारभारांत
नेमल्याने ती प्रजेस अग्रिय होऊन तिला पकडण्याचा कट
झाला. पण तो फुटून तिने कटवाल्यांस शिक्षा केल्या.
इतक्यांत विजयनगरच्या राज्यवाटणीबद्दल मुसुलमान
पातशाह्यांत भांडणें झुंपली, तेव्हां मूर्तुझाने कारभार आपल्या
हातीं घेऊन विजापूरवर स्वारी करून आदिलशहाचा धाकूर-
किला घेतला; त्यामुळे आदिशहानें तड केला (१५६९).
या सुमारास पोर्तुगीजांनीं रेवदंड्याच्या निजामी अधिकाऱ्यास
दारु पाजून तें बंदर व किनाऱ्यावरील बरीचशीं ठाणीं
वळकाविलीं. त्यावेळीं याचे राज्य बराचसा बऱ्हाड, सर्व
दौलताबादसुभा, जालनाप्रांत, खानदेश, वाणकोट ते वसई-
पर्यंतचे कोंकण इतक्या भागावर पसरलें होतें.

यानंतर आदिलशहानें विजयनगरचे राज्य व निजाम-
शहानें सर्व बऱ्हाडचे राज्य घेण्याचे ठरविलें. या सुमारास
बऱ्हाडची गादी तोफखान नांवाचा एक माणूस वळकावून
बसला होता. इमादशाहीवरोवरच वेदरची वेदरशाहीहि
जिंकून घेण्याचे मूर्तुझानें आदिलशहाच्या मदतीने ठरविलें.
प्रथम तोफखान व इमादशहा यांस ठार मारून मूर्तुझानें
इमादशाही आपल्या राज्यास जोडली. अकबरानें त्याबद्दल
तक्रार केली होती, पण मूर्तुझानें तिकडे दुर्लक्ष केलें. खान-
देशच्या शहानेंहि आडकाठी घेतल्याने त्याचा पराभव
करून मूर्तुझानें त्याच्यापासून खंडणी घेतली. बेरीदशहानें
आपले राज्य राखण्याबद्दल प्रथम मूर्तुझाचा दिवाण
सखान यास लांच देण्याचा प्रयत्न केला पण तो प्रयत्न
फसला. तेव्हां त्याच्या विरुद्ध मूर्तुझाचे कान फुंकले. त्यामुळे
मूर्तुझानें त्याला विपप्रयोग केला. पुढे खरा प्रकार समज-
ल्यावर त्यास बर्दट बाटले व त्यानें सर्व राज्यकारभार एका
कारभारीमंडळाच्या हवाली करून आपण ईश्वरसेवेंत काळ
घालवूं लागला. पुढे त्यास वेढ लागलें. त्यांत तो आपल्या
मिरन नांवाच्या मुलाचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करी. पण-
तो न साधतां मूर्तुझाच अखेरीस वेडांत मेल; कोणी म्हणतात
मिरनने त्याचा खून केला.

मिरनशाहा (१५८६-८९).—हा मुर्तुझाचा पुत्र; हा फार दुर्व्यसनी होता. याचो सर्व कारकीर्द केवळ दरवारी भानगडीतच गेली. राज्यांत दक्षिणी व परदेशी असे पक्ष प्रबळ होऊन दक्षिणात्यांनी परदेश्यांची व त्याबरोबरच वाजिराची व मिरनशाहाचीहि कत्तल केली व मिरनचा चुलत भाऊ इस्माईल यास गादीवर बसविले (१५८९).

इस्माईलशाहा (१५८९-९०).—मुर्तुझाचा बुन्हाण नांवाचा माऊ होता, त्याचा हा मुलगा; हा प्रथम लोहगडावर कैदेत होता. हा गादीवर आल्यानंतर दक्षिणा पक्षाचा जमालखाने हा वजीर बनला; त्यानेच याला गादीवर बसविले होते. इस्माईलचा बाप बुन्हाण हा मागेच अकबराच्या आश्रयास जाऊन राहिला होता. त्याने संधि पाहून अकबराची मदत घेऊन इस्माईलवर स्वारी केली व त्यास कैद करून आणि जमालाला ठार करून गादी बळकावली.

बुन्हाणशाहा दुसरा (१५९१-९४).—हा शियापंथी असल्याने त्याने सुनी लोकांचा पुष्कळ छळ केला. रेवदेव्यास पोर्तुगीजवर याने केलेली स्वारी प्रसिद्ध आहे. तीत बुन्हाणचा पराभव झाला. पोर्तुगीजांच्या व याच्या नेहर्मा चकमकी होत. हा १५९४ साली मेला.

इब्राहीमशाहा (१५९४).—हा बुन्हाणचा दुसरा पुत्र; हा दुर्व्यसनी होता. दरवारांत दुकळी होऊन विजापुरकरांशी युद्ध सुरू झाले त्यांत हा मारला गेला. याने चार महिने राज्य केले. याच्या मागून वजीर मियान अंजू याने अहमद नांवाचा एक मुलगा गादीवर बसविला.

अहमदशाहा (१५९५).—हा निजामशाहीचा खरा पारस नाही असा वाद माजला, तेव्हा अंजुने दिल्लीकर अकबराचा पुत्र मुराद याच्या मदतीने नगरास वेढा दिला. या वेळी अहमदशिवाय आणखी तीन इसम निजामशाही राज्यावर आपला हक्क सांगत होते. त्यास पाठिराखेहि मिळाले होते. पैकी वहादुर नांवाच्या हक्कदारास चांदबिबीचा पाठिंबा होता. मुरादने वेढा दिला. त्यावेळी चांदबिबीने तो मोठ्या शौर्याने उठविला. तिच्या मदतीस विजापूर व गोवळकोंड्याच्या फौजा आल्या होत्या (चांदबिबी पहा).

वहादुरशाहा (१५९५-१६००).—हा इब्राहीमचा पुत्र. चांदबिबीने याला गादीवर बसवून आपण कारभार हाती घेतला परंतु महंमद नावाच्या वजिराने मुरादास (तिच्या विरुद्ध) पुन्हा बोलाविले. मोंगलांनी येता येता निजामशाहीचा पुष्कळ प्रांत काबीज केला. चांदबिबीच्या विनंतीवरून गोवळकोंडे व विजापूर येथील मदत पुन्हा आली. सोनपत येथे दोन दिवस मोंगल व निजामशाहा यांत तुंबळ युद्ध होऊन मोंगल जय पावला (जानेवारी १५९७). पुढे नगरावर एकदम चाल करण्याच्या वावर्तात मुराद व त्याचा सेनापति यांत वाद पडला. इकडे चांदबिबी व वजीर नेहंगखान यांच्यांतहि कारभाराबद्दल तंटा माजला. इतक्यांत मुराद एकाएकी मेल्यामुळे अकबराने

दानियल यास नगरावर पाठविले (१५९९). नेहंगखान पळून गेला; चांदबिबी एकटी राहिली. तिच्या मनांत मोंगलांच्या अफाट फौजेस तोंड देण्यापेक्षां तूर्त बालराजासह जुन्नरास जाऊन रहावे व पुढे प्रसंग आला म्हणजे लढाई करावी असा विचार होता; परंतु यामुळे ती मोंगलांस फितुर आहे, असे ठरवून हमीद खोजा व त्याची मंडळी यांनी तिचा खून केला. अर्थात अहमदनगर आयतें मोंगलांस मिळाले. वहादुरशाहास अकबराने खालेरीस कैदेत ठेवून दख्खनचा कारभार दानियल यास दिला (१६००).

मुर्तुझा दुसरा (१६०१-०७).—पहिल्या बुन्हाणचा नातू; याच्या बापाचे नांव शहाबली. याला निजामशाही सरदारांनी परिभ्यास गादीवर बसविले. त्यांत शहाजी राजे, मिआन राजु व मलिकंबर हे मुख्य होते. त्यांनी पुन्हा निजामशाही वाढीस लाविली. पुढे मलिकंबर व राजु यांत भांडणे होऊन मोंगल चालून आला, तेव्हा मलिकंबरने त्यांच्याशी तह करून राज्य राखिले व राजधानी नगरून हालवून दौलतावादेस नेली. त्याच्या वशिल्याने बरेच मराठे सरदार पुढे आले. या सुमारास अकबर मेल्याने अंबरने मोंगलांचा पराभव करून नगर व बराचसा प्रांत परत मिळविला. पुढे त्याचे व मुर्तुझाचे जमेना म्हणून त्याने त्यांस पदच्युत केले (१६०७).

बुन्हाण तिसरा (१७०७-३०).—मलिकंबरने मुर्तुझास पदच्युत करून बुन्हाणास गादीवर बसविले आणि तोडरमल्लप्रमाणेच जमाबंदी करून राज्यांत सर्वत्र सुधारणा केल्या. जहांगीरने पाठविलेल्या फौजांचा त्याने पराभव केला; पुढे शहाजहान प्रत्यक्ष आला व त्याने निजामी दरवारांत बरीच फितुरी केली. त्यामुळे लढाईत मलिकंबरचा पराभव झाला, तेव्हा नगर व थोडासा प्रांत मोंगलांस देऊन त्याने त्यांच्याशी तह केला. अंबर मेल्यावर (१६२६) त्याचा मुलगा फतेखान वजीर झाला. पण त्याच्या अंभी बापासारखी मुत्तद्देगिरी नव्हती. पुढे तो आंतून मोंगलांस फितुरहि झाला. त्यामुळे त्याला शहाने कैदेत टाकिले. लखजी जाधवहि बुन्हाणास त्रासून मोंगलांस मिळाला; तेव्हा बुन्हाणने लखजीचा खून करविला. बुन्हाण हुपार नसल्याने राज्यांत गांधळ माजला. प्रांताधिकारी स्वतंत्र बनले. तेव्हा त्यास शहाजीने एकत्र करून व आपण मुख्य वजीर बनून निजामशाही तगविली आणि मोंगलांपासून पुष्कळसा प्रांत परत मिळविला. विजापुरकरांनी काँकणातील निजामशाहाचा कांही भाग घेतला होता तोहि शहाजीने परत घेतला. इतक्यांत शहाजहानचा बंडखोर सरदार खानजहान लोदी यास बुन्हाणने आश्रय दिल्याने शहाजहानने त्याचा पराभव केला. पुढच्या वर्षी दख्खनमध्ये भयंकर दुष्काळ पडून निजामशाही ओसाड पडत चालली; ती संधि साधून लोदीस ठार करून पुन्हा मोंगलाने चाल केली. तेव्हा बुन्हाणने कैदेतून फतेखानास सोडले. आणि आदिलशाहाशी परस्परांनी परस्परांस

मदत करावी असा तह केला. फत्तेखानाने लगेच बुन्हाणास कैदत टाकून व पुढे त्याचा खून करून सर्व राज्यासह तो मोंगलांस शरण गेला. तेव्हा शहाजहानने त्याला मोठी जहागीर दिली.

हु से न बु स रा (१६३०-३३).—हा दुसऱ्या मुर्तुझाचा पुत्र; याला फत्तेखानाने गादीवर बसविले. तेव्हा हा १० वर्षांचा होता. फत्तेखानाने निजामशाही मोंगलांच्या हवाली केल्याने शहाजीस राग येऊन, त्याने आदिलशहाच्या मदतीने दौलताबादवर हल्ला केला व फत्तेखानाची समजूत करून दौलताबाद परत घेतले. मोंगल चिहने व त्यांनी ५८ दिवस तुंबळ युद्ध करून दौलताबाद परत घेतले. फत्तेखान व हुसेनशाही यांस पकडून दिल्लीस पाठविले व निजामशाही ताब्यांत घेतली (१६३३). हुसेनला ग्वालेरीस कैदत ठेविले व फत्तेखानाची उत्तरेकडे नेमणूक झाली.

मु तु झ णि स रा (१६३३-३७).—हुसेननंतर शहाजी राजाने याला गादीवर बसवून चार वर्षे आटोकट प्रयत्न करून आणि मोंगलांशी टक्कर देऊन निजामशाही तगविली. खरे म्हटल्यास शहाजीच मालिकेचाराच्या नंतर मुख्य वजीर व राजनिर्माता होता. त्याने सर्व कोंकण व नीरा नदीपासून चांदोर टेक आमधील सर्व प्रांत परत मिळविला व पराज्यास राजधानी केली (१६३४). दक्षिणेंतील युद्धाचा पुन्हा पहिलाच दिवस आला असे पाहून व शाहिस्तेखानादि सरदारांची शहाजीपुढे डाळ शिजत नाहीसे पाहून खास शहाजहान दख्खनमध्ये आला; व शहाजीला त्याने तोंड दिले. आदिलशहाच्या मदतीने मोंगलांचा अनेक ठिकाणी समानार घेतला. शेवटी शहाजहानने आदिलशहास अर्धा निजामशाही देण्याची लालूच देऊन फोडले. तरीहि दीड दोन वर्षे शहाजीने एकट्याने मोंगलांस दाद लागू दिली नाही. अखेर मुर्तुझासह तो माहुलीस असतांना, शहाच्या आईनेच शहाजहानशी वोलणे लावल्याने शहाजीने निजामशाही तगविण्याचा प्रयत्न सोडला; नंतर मुर्तुझास शहाजहानने ग्वाल्हेरीस कैदत ठेवून सर्व निजामशाही खालसा करून, अर्धा आदिलशहास दिली (१६३७). याप्रमाणे साधारण १५० वर्षे निजामशाही राज्य महाराष्ट्रांत सुरू होतें. आदिलशाहींत हिंदूंचा जितका छळ झाला अथवा त्यांना जितके हलके केलेण्यांत आले तितके निजामशाहींत झाले नाही. निजामशाहीचा बहुतेक कारभार मराठ्यांच्याच हाती होता म्हणून तरी चालेल. मध्यकालीन (ज्ञानेश्वरानंतर व रामदासापूर्वीच्या) महाराष्ट्रासारखताचा उगम बहुधा निजामशाहींत झाला. [प्रेस्टडफ; केरिस्ता; बुसातिनेसलातोन; साउथ इंडियन डिनेस्टिज; मूसुलमानी रियासत; मावेल डफ.]

निझामत-इ-जनुब—मध्यहिंदुस्थानातील भोपाळ संस्थानाचा एक दक्षिणेकडील जिल्हा. क्षेत्रफळ २७०४ चौरस मैल. हा जिल्हा पूर्वी गढा-मेडळाच्या गोंड नायकाकडे होता व गिन्नरगड हा किल्ला त्यांचाच होता. हा किल्ला

भोपाळ शहराच्या दक्षिणेस ३८ मैलावर आहे. १८ व्या शतकांत हा किल्ला दोस्तमहमदच्या ताब्यांत होता. नेबल शहा नांवाच्या गोंड नायकास मदत केल्यावरून दोस्तमहमदास येथे आश्रय मिळाला होता. नायकाच्या मरणानंतर दोस्तमहमद स्वतःच या किल्लाचा फारभारी बनला. पुढे हा किल्ला वजीर महमदच्या ताब्यांत आला. येथे एक मोठ-कळास आलेला राजवाडा, एक मशीद व इतर इमारती आहेत. वारी व चौकीगड येथेहि दोन किले आहेत. लोकसंख्या (१९११) २७१८२९. यांत ७९८ खेडी असून आठ तहशिली आहेत. हा सर्व जिल्हा एका नासिमच्या ताब्यांत आहे.

निझामत-इ-मन्नाच—मध्यहिंदुस्थान, भोपाळ संस्थानातील एक पश्चिमेकडील जिल्हा. क्षेत्रफळ २२२६ चौरस मैल. नर्मदा व पार्वती ह्या दोन नद्या ह्या जिल्ह्यांतून वहातात. दोस्तमहमदखानाने हा जिल्हा १७१६ साली काबीज केला होता. पुढे १७४५ साली हा पेशव्यांनी घेतला; पण १८१८ साली इंग्रज सरकारने तो भोपाळ सरकारास परत केला. लोकसंख्या (१९११) २२५०६९. शेंकडा ८६ लोक हिंदू आहेत. सिहोर, आष्टा, इच्छावर ही तीन मोठी गावे असून ६२२ खेडी आहेत. हा जिल्हा नासिमच्या ताब्यांत असून त्यांत ७ तहशिली आहेत.

निझामत-इ-मथिक—मध्यहिंदुस्थान, भोपाळ संस्थानच्या पूर्वेकडील एक जिल्हा. क्षेत्रफळ १९७२ चौरस मैल. जिल्ह्याच्या पूर्व भागांत विंध्यादि पर्वताची ओळ आहे. येथील जंगलास व्यापारी हट्टीने चरच महत्त्व आहे. लोकसंख्या (१९११) २३३४८५; पैकी शेंकडा ७२ लोक हिंदू आहेत. यांत खेडी ८११ आहेत. जिल्ह्याचा अधिकारी नासिम आहे. ह्या जिल्ह्यांत १० तहशिली आहेत.

निझामत इ-शिमाल—मध्यहिंदुस्थान, भोपाळ संस्थानाचा उत्तरेकडील जिल्हा. क्षेत्रफळ १४१७ चौरस मैल. सन १७०९ च्या सुमारास दोस्तमहमदखानाने वादशहा चहादुरखानजवळून बेरसिया परगण्याचा प्रदेश मिळविला. त्याच्या पश्चाद गादीवर आरुढ झालेल्यांनी हे संस्थान बनविले. अकबराच्या कारकीर्दीत हा माळवासुभ्याचा एक सरकार होता. १८ व्या शतकाच्या शेवटी धारच्या मराठा अधिपतीने बेरसियापरगणा आपल्या ताब्यांत घेतला होता व तदनंतर तो १८२१ ते १८३५ पर्यंत इंग्रज सरकारच्या अंमलाखाली होता. १८५७ साली तो सरकारजमा करण्यांत आला होता पण १८६० साली तो संस्थानास परत देण्यांत आला. लोकसंख्या (१९०१) २०४४८५. शेंकडा ७० लोक हिंदू आहेत. भोपाळ व बेरसिया ही दोन मोठी गावे असून शिवाय ८४२ खेडी आहेत. ह्या जिल्ह्याच्या ६ तहशिली बेरगा आहेत.

निझामपट्टम मद्रास इलाह्यामधील गंतूर जिल्ह्याच्या तेन्नाली तालुक्यातील एक बंदर. लोकसंख्या (१९०१) ४२१६. १९ साव्या शतकांत हे मोठे व्यापाराचे बंदर

होते. पण १९०३-०४ सालीं तें एकदम मंदावलें. पूर्व किनाऱ्यावरील ह्याच बंदरांत पहिल्यानें इंग्रज लोकांनीं व्यापार करण्यास सुरवात केली (१६११). १६२१ सालीं त्यांनीं येथें वखार घातली. इंग्रज लेंक ह्या बंदरास ' पेद्रोपोली ' म्हणत असत. निझामानें उत्तरसरकारचा भाग म्हणून हें बंदर फ्रेंचांस दिलें होतें पण १७५९ सालीं सलाबतजंगनें हें इंग्रजांस दिलें.

निझामाबाद, जि. लुहा.—हैद्राबाद संस्थान. मेदकगुल-शानाबाद विभागांतील एका जिल्ह्या ह्यास पूर्वी 'इन्दूरजिल्हा' हें नांव होतें. उत्तरेस नान्दर व अदिलाबाद पूर्वेस करीम नगर; दक्षिणेस मेदक व पश्चिमेस नान्दर. जहागिरी घरून क्षेत्रफल ३२८९ चौरस मैल. पूर्व व पश्चिमभागां लहान टेंकड्या आहेत. जिल्ह्यांतील सर्वांत मोठी नदी गोदावरी आहे. गोदावरीस जाऊन मिळणारी मांजानदी पश्चिम सरहद्दीवरून वहाते. *मुल्तान व येदलकत्तयागू ह्या दोन लहान नद्या आहेत.* यांत सागवान, शिसू, एवोनी, विजासाल, तरवार, आंब्याची व चिंचेची ही झाडे; वाघ, चित्ते, कोल्हे, अस्वलें आणि रानडुकरें हीं जनावरें मुख्यत्वेकरून आढळतात. जिल्ह्यांतील हवा कोरडी असून आरोग्यदायक आहे. पावसाळ्यांत व हिवाळ्यांत मलेरिया असतो. पाऊस सरासरी ४२ इंच पडतो. लोकसंख्या (१९११) ५६८००९. यांत पांच तालुके, एक पेगारइस्टेट, तीन संस्थाने व सात मोठ्या जहागिरी आहेत. मोठी गांवे—निझामाबाद, आरमूर, बोधन व बाल-कोन्डा हीं आहेत. शेंकडा ९१ लोक हिंदु आहेत. येथें तेलगू भाषा चालते.

तालुका.—निझामाबाद जिल्ह्यांतील एक तालुका. ह्याला पूर्वी इन्दूर तालुका म्हणत असत. क्षेत्रफल ७८९ चौरस मैल. लोकसंख्या जहागिरी घरून (१९११) १११८४२. ह्या तालुक्यांत १ शहर व १५० खेडी आहेत. व जहागिरी ३८ आहेत. निझामाबाद किंवा इन्दूर हें तालुक्याचें व जिल्ह्याचें मुख्य ठिकाण. पाँक मुख्य तांदळाचें आहे. तालुक्याच्या उत्तरेकडील भागांतून गोदावरी नदी वहाते.

गांव.—निझामाबाद जिल्ह्याचें व तालुक्याचें मुख्य ठिकाण. हैद्राबाद गोदावरी व्हॅली रेलवेवर हें स्टेशन आहे. लोकसंख्या (१९११) १७३५३. येथें एक भात कांडण्याची गिरणी असून कापूस दावण्याचे व सरकी वाढण्याचे कारखाने आहेत. रघुनाथदासानें बांधलेल्या देवालाच्या जागी—गांवाच्या नैर्ऋत्य भागां—*किला आहे.*

निझामी (११४१-१२०३)—निझामउद्दिन अबू महं-मद इत्यस विन युसकहा इराणी कविस. ११४१ मध्ये जन्मला. याचा बाप जरी कम नांवाच्या डोंगराला प्रदेशांत राहात असे तरी निझामीचें सर्व आयुष्य आरानमधील गंज येथें गेलें. यामुळे त्याला गंजचा निझामी असें म्हणत. त्याचे आईबाप त्याच्या लहानपणांत त्याला सोडून गेल्यामुळे मानवी क्षणिक-त्वाचा त्याच्या मनावर फारच परिणाम झाला व यामुळे एक

प्रकारच्या औदासिन्याचा त्याच्या मनावर पगडा बसून एकान्त व मनन याचा तो विराभिलाषी बनला. गंज येथील धार्मिक परिस्थिति त्याच्या मनःस्थितीला हितावह होती. तेथील लोक कष्टे सुनी पंथी असून त्यांच्या मताप्रमाणे न चालण्यास ते आपल्यांत राहू देत नसत. निझामानें साहजिकच कडक असा फकीरी आयुष्यक्रम अंगिकारिला. कालांतरानें त्याच्या औदासिन्यावर त्याच्या सहजकाव्यप्रतिभेनें विषय मिळविला. त्यानें आपल्या पाहिल्या ग्रंथांत ईश्वर व मानव यांवरील आपले विचार सादर केले आहेत.

हा ग्रंथ म्हटला म्हणजे 'मखसूनूल अश्रर' हा होय. हा ग्रंथ जरी मुख्यतः वेदान्तविषयक आहे तरी त्यांत वीररस-प्रधान काव्याकडील त्याची प्रवृत्ति स्पष्ट दिसून येते. "खुशू व शिरीन" हें उत्कृष्ट वीररसप्रधानकाव्य लिहून, इराणांतील प्रमुख अद्भुतकाव्यलेखकांत त्यानें जागा पटकावली.

त्याचें असें म्हणणें होतें कीं वीररसप्रधान काव्याचा आद्य हेतु नैतिक किंवा धार्मिक तत्वाचें विवरण करणें हा नसून मनुष्याच्या बऱ्यावाईट मनःप्रवृत्ती, त्याचे झगडे व ऐहिक विषय हीं रंगवणें हा होय. मानवी स्वभाव व प्रेम, विशेषतः प्रणयी युगुलांचे मनोभाव रेखाऱ्याचें त्याचें चातुर्य खरोखरच अवर्णनीय आहे.

त्यानें दरबारी देणग्यांचा जरी स्वाकार केला तरी तो दरबारी रहावयास कधीच गेला नाहीं. "लैला व मजनून" ही त्याची दुसरी प्रेमकहानी त्यानें चारच महिन्यांत लिहिली.

त्याचा तिसरा उत्कृष्ट ग्रंथ म्हटला म्हणजे "इस्कंदरनामा" (शिक्ंदरचरित्र). या काव्यांत तो फिरदीसीची बरोबरी करू शकतो. त्याच्या "हूफत पैकर" मध्ये सात गोष्टी आहेत. त्यांतल चौथी फारच मजेदार असून तिचें रशियन भाषेंत भाषांतर झालें आहे.

निझामिनोव्ह गोरॉड—रशिया. याच नांवाच्या प्रांताचें मुख्य ठिकाण. हें मास्कोच्या पूर्वेस आगगाडीनें २७२ मैल आहे. हें व्यापाराच्या केंद्रांपैकी एक असून मास्कोव्हस्काय यात्रेचें ठिकाण आहे. ओका नदीच्या आसपासच्या प्रदेशांत पक्का माल तयार करण्याचा कारखान्यांची वाढ झाल्यामुळे या शहराचें महत्त्व १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धांत वाढलें. या शहराचे तीन भाग केले आहेत. येथील हवा अतिशय थंड आहे. सन १९१३ मध्ये येथील लोकसंख्या ११२३०० होती. येथील शिक्षणविषयक संस्था लष्करी शाळा, धंदेशिक्षणाची शाळा व अध्यात्मज्ञानाची शाळा ह्या आहेत.

येथें होणाऱ्या पक्क्या मालाच्या कारखान्यांत गहू दळण्याची गिरणी, लोखंड व यंत्रें, मेणवत्या व दोर, यांचे कारखाने मुख्य आहेत. कॅस्पियन समुद्रावरील पेट्रोलियम-मधी ने आण करण्याकरितां जहाजे बांधण्याचें तसेंच वाफेचीं जहाजे बांधण्याचें काम अलीकडे बरेंच वाढलें आहे. व्होल्गा नदीवरील वाफेच्या जहाजांचें व व्यापाराचें निझामी हें मुख्य ठिकाण आहे. या शहराच्या महत्त्वाचें मुख्य कारण

येथे भरणारी यात्रा होय. ही यात्रा २९ जुलैपासून सप्टेंबरच्या १७ तारखेपर्यंत असते. या जम्रेला दरवर्षी ४००००० पेक्षा जास्त लोक येतात. १४ व्या शतकाच्या आरंभापर्यंत निझनी नोव्होगोरोड सुझडलच्या ताब्यांत होते. परंतु ते पूर्ण स्वतंत्र होते. स. १३९० पर्यंत येथील लोक आपला राजा निवडात असत. स. १३७७ व १३७८ मध्ये तार्तर लोकांनी हे शहर छुटले. स. १३९० मध्ये मास्कोप्रिन्स व्हसिली याने निझनी घेतले व तेथे आपले सुभेदार नेमिले. १४१७ साली हे मास्कोला पूर्णपणे जोडण्यांत आले, व या मास्को संस्थानाचा निझनी हा किला करण्यांत आला.

निडगुंडी—मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. वंकापूरच्या पश्चिमेस पांच मैलांवर हे एक लहान खेडें असून येथे पांच शिलालेख आहेत. पैकी एक राष्ट्रकूट राजा पाहिला अमोघवर्ष (इ. स. ८५१-८७७) याच्या वेळचा आहे.

निडशिगी—मुंबई इलाखा, धारवाड जिल्हा. हनगळच्या उत्तरेस १० मैलांवर हे एक लहानसे खेडें असून त्या ठिकाणी इ. स. ११०९ आणि १११० सालांचे दोन शिलालेख आहेत.

निर्देश, फ्रेडरिक (१८४४-१९००)—हा कवि व तत्त्ववेत्ता सॅक्सनीमध्ये लुटझेननजीक रॉकेन येथे १५ ऑक्टोबर १८४४ रोजी जन्मला. त्याच्या घराण्याचा दूरचा संबंध पोलिश (पोलंडमधील) जातीशी असून त्याबद्दल त्याला मोठा संतोष वाटत असे. त्याची आई व बाप दोघेही ख्रिस्ती भिक्षुक (मिनिस्टर) घराण्यातील होते व निर्देशनेही आयुष्यभर धर्मापदेशकाचे नव्हे तरी तात्त्विक उपदेशकाचे काम केले. त्याचा बाप भावनाप्रधान स्वभावाचा होता. तो पस्ति-साव्या वर्षीच अपघाताने वारला. त्याची आई फार देखणी, सशक्त व थंडखोर स्वभावाची होती. गोएटे या प्रख्यात कवीच्या आईच्या सारखाच तिचा स्वभाव असून गोएटेप्रमाणे निर्देशनेही आपल्या आईला तिच्या एकोणिसाव्या वर्षी झाला. निर्देशने लहानपणापासूनच उंच व सशक्त आणि स्वभावाने शांत व चांगला होता. त्याची वागणूक प्रामाणिक व सभ्य-पणाची असे. त्याला आठदांडपणाचे खेळ किंवा असभ्य प्रकारची करमणूक आवडत नसे. काव्य व संगीत यांची त्याला आवड होती. शाळेत तो गणित व शारीरिक खेळ यांखेरीज बाकी सर्व विषयांत पहिल्या प्रतीचा विद्यार्थी होता. ग्रीक व लॅटिन बाइमयाची त्याला विशेष आवड होती. हायस्कूलचे शिक्षण संपवून तो बोन युनिव्हर्सिटीत शिरला. त्यावेळी त्याला धर्म, जर्मन व लॅटिन भाषा यांमध्ये प्राविण्य असल्याबद्दल सर्टिफिकेट मिळाले होते. कॉलेजमध्ये ईश्वरविज्ञान (थिऑलजी) व भाषाशास्त्र या दोन विषयांचे अध्ययन सुरू करून भाषाशास्त्राचा विशेष अभ्यास त्याने केला. मुख्यतः शोपेनहार व वॅगनर यांच्या ग्रंथांचा त्याच्या विचारावर व आयुष्यावर परिणाम झाला, आणि ख्रिस्ती धर्मावरचा विश्वास उडत चालला. बीअस्पान द्वंद्वयुद्ध या विद्यार्थ्याच्या आवडीच्या

गोष्टीचा नाद स्वतःला लागावा म्हणून त्याने प्रयत्न केले पण ते निष्फळ झाले व विअर-पानाचा त्याचा तिडकारा जन्मभर कायम राहिला. 'गोएटे' व 'इमर्सन' यांचेही ग्रंथ त्याला फार आवडू लागले. इतकंच नव्हे तर इमर्सनच्या निबंधांचे पुस्तक नेहमी त्याच्याजवळ असे. स. १८६९ मध्ये म्हणजे वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी त्याला वेसेल युनिव्हर्सिटीत भाषाशास्त्राच्या प्रोफेसरची नोकरी मिळाली व तो त्याने दहा वर्षे केली. त्याचे या विषयाचे विद्यार्थी थोडे असत व तेही निर्देशच्या परंपराधिरुपी मतांमुळे कमी कमी होत गेले. १८७० साली फ्रँको-जर्मन युद्ध सुरू झाले त्यावेळी त्याची इच्छा असूनहि व तोकखान्यासंबंधीचे लेखकरी शिक्षण विद्यार्थीदर्शतच मिळालेले असूनहि तो स्विस रहिवासी वनल्यामुळे त्याला आवडता अशी प्रत्यक्ष लंडॉन नोकरी मिळाली नाही आणि म्हणून त्याने स्वतःच शुभ्राशाखेतील (अॅन्थुलन्स कोअर) काम पत्करले; पण काही आठवडे काम केल्यावर हंगवण व घटसर्प झाल्यामुळे त्याला काम सोडावे लागले. तथापि युद्धामधील हालआपट्यांच्या या थोडक्याच अनुभवाचा त्याच्यावर फार परिणाम झाला. त्याची प्रकृति व दृष्टि तेव्हापासून कायमची नादुरस्त वनली आणि स. १८७९ मध्ये नोकरी सोडून युरोपातील हवा मान-वेल अशा निरनिराळ्या ठिकाणी राहावयास त्याला जावे लागले. या काळांत त्याच्या पुष्कळशा पुरुषांशी व स्त्रियांशी ओळखी झाल्या, पण त्याचा स्वभाव मैत्री वगैरे वाढतात. उच्चभ्येयवादी असल्यामुळे मतभेद व गैरसमज होऊन वरचे त्याचे मित्र गळत जात असत. तथापि त्याच्याबद्दल सर्वसाधारण लोकांना आदर व पूज्यवृद्धि नाटे, कारण सर्वांशी तो सहानुभूतीने वागे. युद्धातील कामावरून परत आल्यापासून त्याने पुस्तके लिहिण्यास सुरवात केली, पण त्यांच्याकडे जनतेचे फारसे लक्ष त्यावेळी गेले नाही; इतकंच नव्हे तर पुष्कळशा पुस्तके स्वतःच्या खर्चाने त्याला छापवावे लागली. स. १८८९ मध्ये एकाएकी तो पूर्ण वेडा वनला व १९०० साली त्याची स्थितीत मरण पावला.

'दी बर्थ ऑफ ट्रेजेडी' (दुःखपर्यवसायी नाटकाचा उगम) हे निर्देशने पहिले पुस्तक होय. त्यांत ग्रीक संस्कृति पौरस्त्य संस्कृतीच्या पायावर उभारली आहे असे प्रतिपादन करून मानवी जीविताची ध्येयभूत स्थिति निर्देशने स्वकल्पनेप्रमाणे वर्णिली होती. त्यामुळे त्यावर बराच काळ वाद चालू राहिला. दुसरे पुस्तक 'अन्सीझने-बल कन्सिडरेशन्स'—यांत शोपेनहार, आधुनिक प्रशियनिस-मचा एक जनक डॉ. एफ. स्ट्रॉस वगैरेच्या चरित्रावर व इतिहासाध्ययनाचा उपयोग वगैरे विषयांवर टीकात्मक निबंध आहेत. त्यानंतरच्या पुस्तकांपैकी 'दि डॅन ऑफ डे', 'झर-युट्ट' आणि 'बुझल टु पॉवर' ही तीन सर्वांत महत्त्वाची आहेत. त्याशिवाय 'दि मे सायन्स', 'विऑर्ड बुड अंड

ईव्हल', 'दि जिनीऑलजी ऑफ मॉरल्स,' वगैरे पुस्तकें त्याने लिहिलीं.

निद्रापस्मार (नेकॉलेप्सी)—उन्मादवायु, अपस्मार व मज्जादौर्बल्य यांपैकी कोणत्याहि प्रकृतीच्या माणसात हा रोग आढळतो व यात विशेष हा आहे की, रोग्यास थोडी मिनिटें अगर तास दोन तास टिकणारी झोप एकदम लागते व नंतर रोगी एकदम जागा होतो व असे काही दिवस वारंवार घडते. याहूनहि तीव्र प्रकार आहेत ते असेः—झोपेंत रोग्याचे हात पाय बांधले असतील त्याच स्थितीत ते रहातात. झोप फार वेळ टिकते. साध्या झोपेंत माणूस हात पाय हलकितो तसे हा रोगी करीत नाही. हात पाय दुसऱ्या कोणी उचलला तर तो जड लागतो व जसा व जेथें ठेवावा तसा तेथेच तो पडून राहतो. अशक्तपणा आणणारी दुखणी येऊन गेल्यावर, काही मानसिक रोगांत, अर्धांगवायूच्या वेद्युद्धांत व मेस्मेरिझम (वशीकरणाची सूचक) ची गुंगी यामुळेहि असे होतें. दुसरा अर्धवट झोपेचा प्रकार याच कारणांमुळे आढळतो व तो कित्येक दिवस अगर आठवडे टिकतो. चेहरा फिकट व हात पाय छले, शिथिल असून पापण्या मुद्दाम उघडू गेल्यास रोगी त्या मिटून धरतो. उजेडामुळे डोळ्यांतील बाहुली लहान होते. नाडी व हृदयाचे ठोके फार मंद असतात ते इतके की, रोगी मेला की जिवंत आहे याविषयीहि अंमळ संशय पडतो. जास्त दिवस रोग टिकल्यास मध्यंतरी रोगी अंमळ सापध होऊन खाणेंपिणें घेतो. बहुतेक रोगी दगावत नाहीत. तिसरा प्रकार, झोपेमध्ये रोगी डोळे उघडून जागा असल्याशिवाय घरांत इकडे तिकडे हिडतो, माणसे व वस्तु बघतो; पण सकाळी त्यास याची विस्मृति पडते. मात्र झोपेंत चालताना वाटेंत अडथळे, अडचणी असतील त्या टाळून तो चालतो. अगर काही झोपेंत बरीं वाईट कृत्ये व कर्मे करतो तीं विविक्षित हेतु लक्षांत ठेवून व्यवस्थितपणें करतो (असे लिहिणें, चोरी करणें इ.) मात्र या कृत्याची त्यास जागें झाल्यावर स्मृति नसत. यास उपचार उन्मादरोग, अपस्मार, मज्जादौर्बल्य वगैरे रोगांचे करावेत.

निनेव्हे—प्राचीन अँसिरियन (असुरी) साम्राज्याची अति प्रसिद्ध राजधानी. लगारा या प्राचीन बाबिलोन शहराच्या एका भागाचें हेंच नांव होतें. इष्टार देवीचा पूजासंप्रदाय निनेव्हेमध्ये चालू असून हिचें निना हें दुसरें नांव होतें. निनेव्हे शहर हुसुर, गोमल, अप्परशाप व तैग्रीस या नद्यां-मधील प्रदेशात वसलेले आहे. या प्रदेशांत निनेव्हेचे कुयुंजीक, नेबीयूनस, व डूर-सारगान येथे अवशेष आहेत. तैग्रीस नदीकाठावर हें शहर अडीच मैल पसरले होतें. या शहरांत एकंदर १८०० एकर जमीन व्यापिली होती. मुख्य शहराच्या बाहेरच्या प्रदेशाचे (काव्लु) वेगळे भाग असून त्यावर वेगळा सुभेदार (शन्कू) नेमलेला असे. याच्या परीकडे रॉबॉट निनुआ होतें. निनेव्हे, खोर्साबाद, कॅला, व कॅरॅम्लीस या चार शहरांचा संघ होता. यापैकी प्रत्येक शहराला मजबूत

तटबंदी होती. प्रत्येकास वेगळा सुभेदार असे व निनेव्हेचा सुभेदार कॅला व असुर येथील सुभेदारांहून कमी दर्जाचा समजला जाई.

निनेव्हेचा इतिहास म्हणजे अँसिरियाचा इतिहास होय. बाबिलोनिया निना येथील लोकांनी हें शहर वसविलें असावे असा अंदाज करण्यास कांहींच हरकत नाही. पहिल्या शालमनेसरने आपल्या झिकाती लेखांत असे नमूद केले आहे की, इष्टारचें मंदिर समसीहदाद (शामसी-आदाद) नें बांधिलें. त्याचा जॉर्जोव्हादर असुरउबालिटने केला व त्यानंतर खुद्द शालमनेसरने त्या देवळाचा जॉर्जोव्हादर केला (इ. स. पूर्वी १२००). असुरनार्सान अँपली (इ. स. पूर्वी ८८५) ने निनेव्हे येथील इष्टारचें इमास-मास मंदिर दुरुस्त केलें व आपली राजधानी कॅला येथें नेली. सेनाचेरिवने निनेव्हेची चांगली सुधारणा केली. येथें पाण्याचा फार दुष्काळ असल्यामुळे त्याने कालवे खणून पाण्याची सोय केली. निनेव्हे राजधानी झाली. बाबिलोनची सर्व लूट सेनाचेरिवने निनेव्हेला आणली. एसरहॅडनने बाबिलोन शहर वसविण्यास सुरवात केली ह्यानेच निनेव्हे येथील असुराचें देऊळ बांधिलें. असुरबनिपालने कांहीं मंदिरे व राजवाडा बांधिला. याच राजवाड्यांत असुरबनिपालचें प्रसिद्ध ग्रंथसंग्रहालय होतें (' असुरबनिपाल ' पहा.).

पुढें सायाक्झारेस व मीड यांना निनेव्हेला घेढा दिला होता परंतु मंडयेस यानें त्याचा बचाव केला. सिथियन लोकांनी बाबिलोनचा राजा नेबोपोलसर याच्याशीं सैन्यमत करून सुमारे इ. स. पूर्वी ६०६ मध्ये निनेव्हे घेतलें. सर्व साधारण समज असा आहे की मेस्पिश व लॅरिसा येथील अवशेष कुयुंजुक निपदचे असावेत. मध्ययुगांत तैग्रीसच्या पूर्वकिनाऱ्यावर गोसलच्या समोरच्या वाजूस असलेल्या जागेस निनेव्हे म्हणत असत. [' बुद्धपूर्व जग ' (ज्ञानकोश वि. ३) यांतील उत्तरार्ध—' असुरी-बाबिलोनी संस्कृति ' पहा.]

निनोमिय सोन्टोकु (१७८७-१८५६)—जपानांतील शेतकरीवर्गातील हा साधुपुरुष ओडवरनजीक जन्मला. त्याच्या वाराव्या वर्षी त्याचा बाप वारल्यावर प्रपंचाचा भार त्याच्यावर पडला. त्याला विद्याभ्यास करण्यास चांगली संधि मिळाली नाही, तथापि ज्ञानार्जनाची लालसा त्याला इतकी तीव्र होती की, चिनी तत्त्ववेत्ता कॉन्फ्युशियस याचे ग्रंथ तो नेहमी बरोबर वाळगी व काम करतांना सुद्धा वाचा. सोळाव्या वर्षी आई वारल्यामुळे तो जुलत्याच्या घरी राहू लागला. पण तेथे रात्री पुस्तके वाचणें हा काळाचा व तेलाचा विना-कारण खर्च आहे असे सांगून जुलत्याने त्याचा अभ्यासक्रम बंद केला. म्हणून सकाळी लवकर उठून वाचण्याचा क्रम त्याने चालविला. शिवाय त्याने एक ओसाड जमीन लागवडीस आणून त्या उत्पन्नातून लवकरच बापाची गहाण इस्टेट सोडविली; हें ऐकून हटोरी नांवाच्या एका कर्जवाजारी जमीनदारांने स्वतःची दुःस्थिति जाणून निनोमियास व्यवस्थापक नेमले. त्याने त्या जमीनदाराच्या चैनबाजीला पूर्ण फांटा देऊन

त्याने पांच वर्षांत सर्व कर्ज फेडलें. ती कीर्ति ऐकून ओड-
वरच्या जहागीरदारानें स्वतःच्या प्रांतांतील शेतकी सुधा-
रण्याकरितां निनोमियला कामावर नेमलें. त्या प्रांतांत पूर्वी
२०००० युशेल धान्य पिकत असे तेथें फक्त ४००० युशे-
लच पिकू लागलें होतें. कारण तेथील शेतकरी फार गळशी,
दारुबाज, व जुगारी बनले होते दोन वर्षे काम करूनहि
निनोमियला फारशी सुधारणा करतां आली नाहीं. तेव्हां
नरित देवालयांत वसून २१ दिवस उपवास व ईश्वरप्रार्थना
केली. तें पाहून तो शेतकरीवर्ग एकदम शुद्धीवर आला व
निनोमियच्या सांगण्यावरहुकूम वागू लागला. त्यामुळे पुढील
पांच वर्षांत इतकी शेतकीची सुधारणा झाली की स. १८३६
च्या दुष्काळांत स्वतःच्या प्रांताचे भागवून शिवाय ४००००
लोकांना मार्च ते मेपर्यंत पोसातां आलें. स. १८४२ मध्ये लोक-
गव सरकारानेंच निनोमियला शेतकी सुधारण्याच्या कामावर
नेमलें. साधारण वन्यापैकी गांवांत किंवा जिल्ह्यांत रो आरंभ
करी आणि इतर लोकांना स्वकर्तव्य, ग्रामाणिकपणा, वंधुप्रेम
वगैरे गोष्टी उपदेशानें व प्रत्यक्ष उदाहरणानें शिकवी
याप्रमाणें त्याने आपले पुढील सर्व आयुष्य जपानच्या शेत-
करीवर्गाची उन्नति करण्यांत खर्च केलें. त्याच्या अनुयायांनी
होटोक्रु नांवाची संस्था काढली. संस्थेचे भ्येय उत्पन्नांत
काटकरीने खर्च भागवून शिक्षक टाकणें व तिच्यातून
ओसाड जमीन लागवडीस आणणें किंवा एखादा नवा
उद्योगधंदा सुरू करणें, हें होतें. दरसाल उत्पन्नांतून कांहीं
तरी शिक्षक टाकणें, ही निनोमियच्या उपदेशांतील मुख्य
कल्पना होती. सूड घेण्याच्या बुद्धीचा त्याने अत्यंत निषेध
केला. 'होटोक्रु' हा धर्मपंथ नव्हता, किंवा निनोमिय हा
कोणत्याहि एका संप्रदायाचा पुरस्कर्ता नव्हता. शिंदेई पंथ,
कन्फुशियनपंथ व बौद्धपंथ या तिन्हींतील उपयुक्त गोष्टींचें
एकत्रीकरण त्याने केलें. आणि कोणत्याहि धर्मग्रंथापेक्षां तो
निमर्गाळाव अधिक महत्त्व देत असे.

निपाणी—मुंबई इलाखा, वेळगांव जिल्हा. उत्तर अक्षांश
१६° २३' व पूर्व रेखांश ७४° २६'. चिकोडाच्या पश्चिमेस
सुमारे १३ मैलांवर हा एक मोठा गांव आहे. लोकसंख्या
(१९११) १०७७९. १८५४ साली येथें म्युनिसिपालिटी
स्थापन झाली. १८२७ साली निपाणीच्या किल्ल्यास
आत घेऊन गांवाभोंवतीं तट बांधण्याच्या कामास निपा-
णीच्या देसायानें सुरवात केली होती. दक्षिणेकडच्या याजूचे
काग पूर्ण झाल्यावर हें काम आपल्या हातून पूर्ण होणें शक्य
नाहीं. असे देसायास वाटल्यावरून त्यानें तें काम बंद केलें.
किल्ल्याच्या दरवाजाजवळ १८०० साली सिद्दीभौरान निंबाळ-
कर यानें बांधलेला एक वाडा आहे.

इति हा स.—निपाणी गांव अलीकडे वसलेला आहे असें
दिसतें. ताम्रपट किंवा शिलालेख निपाणीत सांपडलेले नाहींत.
येथील आप्पा देसाई याची हकीकत सातव्या विभागांत
आली आहे, निच्यापेक्षां जास्त माहिती येथें समाविष्ट केेली

आहे. कोल्हापुरकरांनी आप्पाच्या मुलखात १८०३ मध्ये उप-
द्रव देण्यास सुरवात केली व निपाणीच्या आग्नेयास सुमारे
५० मैलांवर असलेल्या तळूरचा देसाई चंद्राप्पा याचे मनो-
जीवर हल्ला चढविण्यास मन वळविलें. चंद्राप्पानें-मनोजीस
वेडा देऊन निपाणीचा मुलूख उध्वस्त केला, परंतु
वेल्स्लीने आपलें सैन्य पाठविल्यामुळे निपाणीचे संरक्षण
झालें व चंद्राप्पा कोल्हापुरास पळून गेला आणि तळूरचा
किल्ला देसायास मिळाला. आप्पास पेशव्यांकडून सरलष्कर हा
किताब, मनोजी व हुकेरी हे परगणे व याशिवाय ५४११२०
रुपये सालीना उत्पन्नाचा फौज सरजामाचा मुलूख मिळाला.
कोल्हापुरकरांचे व आप्पाचे मनोजीवरून सहा वर्षे (१८०४-
१८०९) भांडण चाललें, शेवटीं पेशव्यांच्या मध्यस्तीनें तह
झाला त्यांत मनोजीवर पेशव्यांच्या वतीनें आप्पानें अधिकार
चालवावा व कोल्हापुरच्या राजकन्येशीं यानें लग्न करावें
असे ठरलें. हा शरीरसंबंध घडला तरी दोघांचे भांडण चाल-
लेंच होतें. इ. स. १८११. त आप्पानें कोल्हापुरास वेडा
दिला. त्यावेळीं एलफिन्स्टन मध्ये पडला व त्याबद्दल
झालेल्या तहान्वये कोल्हापुरनें चिकोडी आणि मनोजी
वरील सर्व हक्क सोडला.

१८१८ साली आप्पा पेशव्यांच्या वाजूनें होता त्यामुळे
मनोजी व चिकोडी परगणे ब्रिटिशांनीं खालसा केले. आप्पा-
वर त्याची प्रजा अत्यंत नाखुप होती कारण हा अत्यंत क्रूर
असून आपल्या प्रजेस नाना तऱ्हांनीं छळीत असे. पुष्कळ
श्रीमंत लोकांस त्यानें वर्षोनुवर्षे बंदीत ठेविले होते. तो
दुर्वर्तनी होता. पुढें हा वृद्ध झाल्यामुळे फारशी गड-
बड करीत नव्हता. त्यास पुत्र नव्हता. म्हणून यानें
ताराबाई नांवाच्या घायकोस एका घरांत ठेविलें व
त्याच ठिकाणीं एका गरोदर स्त्रीस ठेविलें. ती बाळंत होतांच
तिचे मूल ताराबाईच्या ओटांत टाकलें व त्या स्त्रीचा खून
करण्यांत आला व ताराबाईसच मुलगा झाला असें प्रसिद्ध
केले. परंतु हें अमानुष कृत्य उघडकीस आलें व त्या स्त्रीचे
प्रेम देखील सांपडलें. तेव्हां आप्पाची वृद्धावस्था व इ. स. १८००
व १८०३ साली त्यानें इंग्रजांस दिलेली मदत या गोष्टी
लक्षांत घेऊन त्याचा लष्करी सरजाम तो मरेपर्यंत त्याच्या-
कडे ठेवण्याचें ठरविलें. पुढें त्यानें आपला पुतण्या मुरारराव
यास दत्तक घेतलें. नेतर १८३९ साली हा मरण पावला व
त्याचा लष्करी सरजाम वेळगांव, धारवाड आणि सोलापूर या
जिल्ह्यांत विभागण्यांत आला; पैकीं अथणी आणि होनवड हे
भाग व निपाणी गांव वेळगांव जिल्ह्यांत समाविष्ट झाला.
आप्पाच्या मरणानंतर त्याच्या सहा विधवांत भांडण लांगलें.
सर्वांत वडाल ही दत्तकातर्फे सर्व अधिकार पहात होती; ती
पुढें १८४० त वारली व तिच्याहून धाकटी होती तिच्याकडे सर्व
अधिकार आला. दुसऱ्या स्त्रियांनीं आप्पाच्या भावास ३००
अरवांच्या मदतीनें मुलगा ताब्यांत घेण्णस मधविलें. त्यानें
निपाणीचा किल्ला अरबांच्या साहाय्यानें घेतला पुढें १८४१

साली इंग्रजांनी किल्ला घेतला. अरवांस शिक्षा करण्यांत येऊन किल्ला निकामी करण्यांत आला व ज्यांचे अंग या कृत्यांत होते त्यांची पेन्शनने वेद करण्यांत आली.

निम्पुर—वाविलोनियातील अतिप्राचीन शहर. माहिती-करिता 'बुद्धपूर्व जग' (ज्ञानकोश वि. ३ रा उत्तरार्ध पृ. ४१). पहा 'इ. स. पूर्वी चवथ्या सहस्रकातील काही शिलालेखांवरून निम्पुर शहर एनलिले देवळांमुळे पवित्र समजले जाई. राजकीय दृष्ट्या यांला मुळाव महत्त्व नव्हते.

निप्ते, जोसेफ निसेफोरे (१७६५-१८३३)—या फ्रेंच शास्त्रज्ञाचा जन्म फ्रान्सदेशातील शालॉनसूर साउन येथे झाला. याने सैन्यांत सवलेपटेनंटचे काम केले. इटलीच्या मोहिमेंत हा होता; परंतु आजार व नेत्राचे रोग यामुळे त्याला नोधरी सोडावी लागली. पुढे त्याने शास्त्रांत शोध लावण्याचे काम हाती घेतले व रसायनशास्त्रांत आपल्या भाषाच्या मदतीने श्रम करण्यास सुरवात केली; व पुढे याने प्रकाशलेखन (फोटोग्राफी) विषयांत श्रम करून बरेचसे यश संपादन केले. एल्. जे. एम्. डार्वेरे याने याच दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते. पुढे डार्वेरे आणि निप्ते यांनी एकत्र होऊन प्रयत्न करण्याचे ठराविले व या दोघांनी घरेचसे यश मिळविले निप्तेने फोटोग्राफीवर कित्येक लेख लिहिले आहेत

निफाड, ता. लु. का.—मुंबई इलाखा. नाशिक जिल्ह्याचा एक तालुका. क्षेत्रफळ ४१२ चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) ९३०२९. यांत ११९ खेडी असून मोठी गावे नाहींत. निफाड हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. ह्या तालुक्यांत लोकवस्ती बरीच दाट आहे. जमीन, काळी असून तीत गहू व चणे ही पिके निघतात. ह्या आरोग्यदायक असून एप्रिल, मे महिन्यांत उष्मा भयंकर असतो. तालुक्याजवळूनच गोदावरी नदी वहाते. पाऊसमान २३ इंच असते.

गां. व.—हे नाशिकच्या ईशान्येस २० मैलांवर रेव्हे-स्टेशन असून निफाड तालुक्याचे मुख्य ठाण आहे. येथे तालुकाकचेरी, पोलिस-कचेरी व पोस्टऑफिस आहे.

निंव—मुंबई इलाखा, सातारा जिल्हा. हा गांव साताराच्या उत्तरेस ८ मैल अंतरावर असून साताराच्या राजघराण्याकडे आहे. येथे फळफळावळ (मुख्यतः आवे व पेल) व कधी कधी ब्राह्मिही होतात. १७५१ साली सातारच्या ताराबाईच्या घतीने, दमाजी गायकवाडने पेशव्यांच्या फौजेचा या ठिकाणी पराभव करून त्यांच्याकडून ताराबाईला काही किंदा देवविले.

निवहेर, जि. ल्हा.—राजपुतान्यातील टोंक संस्थानचा एक परगणा क्षेत्रफळ ३७९ चौरस मैल. ह्यांत १३ वेगळ्या वेगळ्या खेड्यांच्या संघाचा समावेश होतो. जिल्ह्यामधून उदे-पूर व ग्वाल्हेर संस्थानाच्या जमीनी आहेत. पूर्वेस ग्वाल्हेर संस्थान असून इतर तीन बाजू उदेपूर संस्थानने वेष्टित आहेत. नैर्ऋत्येकडील भाग उंच पण सपाटीचा प्रदेश आहे.

ईशान्येस चितूरच्या टोंकच्या ओहट. लोकसंख्या (१९११) ४०४१२. निम्बहेर हा एकच गांव असून १८७ खेडी आहेत. महाजन, ब्राह्मण, चौभार, जाट वगैरे प्रमुख जाती आहेत. येथे सन १०५८ मध्ये निजामी नांवाचा एक परमार राजपूत होता त्यावरून ह्या जिल्ह्याचे नांव पडले असावेसे वाटते. राणा अरिसिंगच्या अमदानीपावेतो ह्या जिःह्याचा मेवाडांत समावेश होत असे. सन १७७५ मध्ये हा अहिस्थ्या-वाईच्या ताब्यांत आला. तिच्या निधनानंतर तो तुकोजी होळकराकडे आला. नंतर लवकरच जसवंतराव होळकराने हा आपल्या ताब्यांत घेतला. १८०० साली त्याने आपला मित्र अमीरखान ह्यास हा जिल्हा दिला व १८१७ सालच्या ब्रिटिश सरकारशी केलेल्या तहाने तो त्याच्याकडेच ठेवण्यांत आला. वंडाच्या साली मेवाडच्या पोलिटिकल एजन्टने उदेपूरच्या सैन्याची तुकडी ह्या जिल्ह्यांत वसविली. सर्वत्र शांतता स्थापित झाल्यावर ब्रिटिश सरकारने महाराण्यास हा जिल्हा टोंकच्या नवावास परत देण्यास भाग पाडले. २४४ चौरस मैल जमीन खालसा असून हिचे उत्पन्न संस्थानाकडे जाते. मुख्य पिके ज्वार, मका, गहू, तीळ, कापूस, वगैरे. धामनी जमीन काळ्या जमिनीच्या इतकी पिकाल नाहीं. निम्बहेर हे स्टेशन आहे.

गांव.—राजपुतान्यातील टोंक संस्थानामध्ये निम्बहेर परग-ण्याचे प्रमुख गाव. निम्बहून वायव्येस १६ मैल व अजमेरच्या दक्षिणेस १३४ मैल आहे. लोकसंख्या ४२७८. गांवाभोवती तट आहे. नेहमीच्या वापरांतोळ भांडी येथे होतात.

निर्वाक—नामावत पंथाचा संस्थापक व एक वैष्णव धर्मप्रसारक. हा वाराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात होऊन गेला असावा. कोणी, प्रख्यात गणिती व ज्योतिषी जो भास्कराचार्य तो हाच असे म्हणतात. याचे निर्वाक हे नांव पडण्याचे कारण असे सांगतात की एके दिवशी संध्याकाळी एक बैरागी अतिथि त्याच्या घरी आला. तो सूर्यास्तानंतर अन्नग्रहण करित नसे, तेव्हा निर्वाकाने त्याच्यासाठी सूर्याला निवाच्या झाडांत अडकावून ठेविले म्हणून त्याला निर्वाक (निंव-अर्क) म्हणू लागले !!! अकराव्या शतकाच्या मध्यका-लापासून तेराव्या शतकाच्या मध्यकालपर्यंत दक्षिणेंत वैष्ण-धर्मास अभूतपूर्व स्वरूप प्राप्त झाले. उत्कट भक्ति व साया-यादाच्या घोरपरिणामाविषयी शंका (भय ?) ही दोन या नवीन चळवळीची प्रमुख किंवा मार्गदर्शक तत्वे होती. उत्तरेकडे सदर चळवळीच्या प्रसाराचा आपोआप परिणाम झाला. व संप्रदाय किंवा पंथ स्थापणारांचे पुढील दोन वर्ग निरनिराळे अस्तित्वांत आले. ते:—

(१) संस्कृतमध्ये लिहिणारे व (२) स्वमतप्रसारार्थ मातृ-भाषेचा उपयोग करणारे. पाहिल्या वर्गाचा आद्यपुरुष निर्वाक होय. निर्वाक हा जातीने तैलंगी ब्राह्मण असून बहारी जिल्ह्यातील निम्ब (सांप्रतचे निम्बापूर) गांवां राहत असे

असे म्हणतात. वैशाख शुद्ध तृतीयेस त्याचा जन्म झाला; त्याच्या बापाचे नांव जगन्नाथ असून आईचे नांव सरस्वती होते. त्याचे अनुयायी त्यास विष्णूच्या सुदर्शन चक्राचा अवतार समजतात. तो केव्हां हांजून गेला याबद्दल निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. तथापि रामानुजाचार्यांच्या नंतर थोड्या कालाने तो होऊन गेला असावा असे दिसते. ब्रह्मसूत्रांवर एक लहानसे भाष्य म्हणून 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नांवाचा ग्रंथ व सिद्धान्तरत्न किंवा दशश्लोकी नांवाचा एक छोटासा ग्रंथ असे दोन ग्रंथ यांनी लिहिले. निर्वाकानंतर थोड्या पुढील कालात वैष्णव गुरुश्रीनिवास याने पहिल्याग्रंथावर, व नामावळ्यांतील वंशपरंपरेप्रमाणे पाहतां ३२ वा हार व्यासदेव याने दुसऱ्यावर भाष्य लिहिले.

निर्वाकाचा वेदान्तविषयक सिद्धान्त अद्वैतपर त्याचप्रमाणे द्वैतपरहि आहे. अचेतन किंवा जड सृष्टि, जीवात्मा व ईश्वर हे एकमेकांपासून भिन्न तसेच एकहि आहेत. पहिल्या दोहोंस ईश्वराशिवाय स्वतंत्र अस्तित्व नाही या अर्थाचे ते (तिथे) एक आहेत. पण हे दोघे, (जीव-ईश्वर) अस्तित्व व क्रिया या बाबतीत ईश्वरावर अवलंबून आहेत. ब्रह्म हे जगताचे उपादान कारण आहे, ह्या ब्रह्मसूत्रांतील सिद्धांताचा अर्थ खालीलप्रमाणे घेतला आहे. 'एखाद्या कार्याचे उपादान कारण असणे म्हणजे (१) त्या कार्याचे रूप धारण करण्याची शक्ति असणे (२) व ते कार्य करण्यास पात्रता. असणे हांय, सजीव सृष्टि व निर्जीव सृष्टि अशा स्वरूपाच्या पुष्कळ शक्ती ब्रह्माच्या ठायी आहेत.'

ह्या शक्ती सूक्ष्म स्वरूपांत असणे ही ब्रह्माची सहजावस्था किंवा स्वाभाविक स्थिति होय. यासुळे पहिल्या गोष्टीची पूर्तता होते (अगर पहिली गोष्ट सिद्ध होते). शिवाय ह्या शक्तीच्या अंगी, कार्य जे जगत् किंवा सृष्टि त्याचेहि बीज सूक्ष्म स्वरूपांत आहे, म्हणजे, याने दुसऱ्या गोष्टीची पूर्तता होते. ब्रह्म हे या शक्ती कृतीत किंवा व्यवहारांत उत्तरवितें व सूक्ष्म बीजास स्थूलरूप देते. याप्रमाणे ते जगताचे उपादान कारण होऊ शकते. रामानुजाचा सिद्धांत निर्वाक-संप्रदायास संमत नाही. यास्तव त्याने तो त्याज्य ठरविला आहे.

दशश्लोकीत निर्वाकाच्या मताचे सार आले आहे; याच्या मुळाशी रामानुजाचार्यांचेच मत असून सदर मताचीच ही एका बाजूने झालेली प्रगति आहे. या मतांत प्रवृत्तांस (निष्ठा सहा प्रकारांसहित) प्रमुख स्थान दिले असून प्रवृत्तीनंतर ईश्वरी अनुग्रहाने ईश्वराविषयी प्रेम अगर भक्ति-उत्पन्न होते असे म्हटले आहे. निर्वाकाच्या "साधन-भक्तीत" रामानुजाचार्यांचे सर्व योग येतात. रामानुजाचार्यांनी भक्तीचा मूळ अर्थ बदलून, उपासना किंवा उपनिषदांत सांगितलेले मनन (किंवा ध्यान) म्हणजेच भक्ति असा भक्तीचा अर्थ दिला आहे. निर्वाकाने मूळ अर्थच कायम ठेवला आहे. निर्वाकांचीं मतं रामानुज-पंथाच्या टेंकळ

पठाच्या मतांच्या जवळ जवळ येतात. पण रामानुजाचार्य व निम्बार्क या दोहोंमधील मुख्य भेद असा आहे की, रामानुजाचार्यांची मजल नारायण व त्याच्या तीन स्त्रियां लक्ष्मी, भू व लीला येथपर्यंतच गेली आहे, तर निर्वाकांनी निव्वळ कृष्ण, राधा व तिच्या इतर गोपी दासी यांसच प्रमुख स्थान दिले आहे म्हणजे याकाळां वैष्णव धर्माचे चवथे अंग अनर उपांग दृग्गोचर झाले; बंगालसकट संबंध उत्तरहिंदुस्थानांत (ज्याचे उपास्य दैवत राम आहे असे लोक सोडून) या मताच्या सदर उपांगांनी कायमचे स्थान पटकावले आहे. निर्वाकांचा संप्रदाय "सनकसंप्रदाय" या नांवाने ओळखला जातो. सनक हा दुसऱ्या पिढीतला वैष्णव गुरु होय. त्याच्यावरून संप्रदायाला नांव पडले. निर्वाक हा दाक्षिणात्य होता तथापि तो वृंदावन येथे राहत असे. यावरून त्याने वैष्णवपंथांतील राधाकृष्णविषयक अंगास प्रमुख स्थान दिले आहे त्याचा उलगटा होतो. निम्बार्काच्या संप्रदायाचे लोक सर्व हिंदुस्थानभर पसरलेले असून मधुरेच्या आसपासचा मुख्य व बंगाल यांमध्ये तर या लोकांची संख्या मोठी आहे. हे लोक कपाळा गोपीचंदनाच्या दोन उभ्या रेधा व मध्यभागी एक काळा टिळा लावतात व सुळशीची माळ गळ्यांत घालतात, व जपमाळ वापरतात. या लोकांचे संन्यासी व गृहस्थाश्रमी असे दोन वर्ग आहेत. हरिव्यासदेवाच्या काळां सदर भेद प्रथम अस्तित्वांत आला असावा. [मोनियर विल्यम्स-ब्राह्मोनिझम अँड हिंदुइझम; भांगरकर-वैष्णविझम, शैविझम, इ.; गेडेन-स्टडीज् इन् दि रिलिजन्स ऑफ दि ईस्ट; फरकुहर-रिलिजिअस लिटरेचर ऑफ इंडिया]

निर्वाळकर- 'फलटण' पहा.

निर्वे (टांक)-लेखनाच्या कामी जी आज जिकडे तिकडे निर्वे, (टांकांची टोंक), वापरतात तीं कशी तयार करतात याची माहिती या लेखांत दिली आहे.

टांक तोडणें.-टांक तोडण्यास दोन प्रकारची निर-निराळी येजें असतात. एक स्कू फ्लाय प्रेस व दुसरे पंचिंग मशीन. फ्लाय प्रेसची उंची ११ ते ३ फूट असून त्याला ४ इंचांत एक आटा, असे २, ३ किंवा ५ आटे असलेला १४ ते १८ इंच लांबीचा व ११ ते २ इंच व्यासाचा एक पंच चाकीमध्ये बसविलेला असतो. प्रेसच्या मध्यभागी गोल, चौरस किंवा तिकोनी ४ पासून ८ इंच लांब स्लाईड लावलेला असून स्लाईडच्या मध्यावर वरील पंच बसण्याकरितां भोंक ठेवलेले असते. स्लाईडच्या टालच्या तोंडास ५ सूत (२ इंच) व्यासाचे भोंक पंच बसविण्याकरितां व स्टड आवळण्याकरितां ठेवलेले असते. प्रेमच्या खालच्या बैठकीवर डाय बसविण्याकरितां फ्लाय किंवा बोलटाची व्यवस्था केलेली असते. पंचाच्या डोक्यावर ६ पैलू वरील माजूस उतरते ठेवलेले असतात. त्या पैलूत बरेस असा २१ ते ३ फूट लांबीचा दोन्ही टोंक वर बळविलेला दांडा बसवून त्या टोंकावर दोन, ३ ते ४

इंच व्यासाचे लोखंडी गोळे बसविलेले असतात. दांड्याच्या एका पुऱ्या पेऱ्यामध्ये स्लाईड ४ इंच उचलली जाते. थोड्याशा झटक्याने व वरील गोळ्याच्या वजनाने पंच स्लाईडला जोराने दाबतो; पंच स्लाईडमध्ये बसविला असल्याने डायमध्ये उतरतो. पंचिंग मशीनला पंचाच्या ऐवजी कर्कॉक किंवा एक्सेट्रिक असते; बाकी स्लाईड वगैरे प्रेसप्रमाणेच असते. दांड्याच्या पेवजी ही यंत्र चालविण्यास दांड्याच्या चाकाची योजना केलेली असते.

डाय पंचची कृति.—टांक तोडण्यासाठी डाय-पंच प्रथम करावी लागतात. डायकरिता दलस्थीलचा ४ इंच चौरस व अर्धा इंच जाडीचा पाटा येऊन त्याच्या चारी बाजू प्लेनिंग मशीनवर साफ करून घेतात. डायचा मध्यभाग टांकाच्या लांबी-रुंदीपेक्षा पाव पाव इंच सभोवार राहील असा १ दोरी (१ इंच) वर राहील इतका कांतून घेतात, व खालचा भाग सपाट करतात. यावर आलेल्या भागावर नमुन्याचा चपटा टांक ठेवून त्याची बाह्यरेषा ओखून घेतात. नंतर मधील सर्व भाग पावदोरी, रेपेच्या सर्व बाजूनी राहील इतका ठेऊन बाकीचा सर्व भाग लहानमोठी भोंकें पाडून व छिनीने तोडून काढतात. नंतर निरनिराळ्या आकाराच्या मारीक कानसांनी बाह्यरेषा अर्धा राहील इतक्या वेताने घांसून काढतात. तुटलेले टांक आत राहून नयेत म्हणून डायच्या खालचा भाग (सपाट बाजू) सर्व बाजूनी पावसूत उतरता ठेवावा लागतो. डाय बैठकीवर कसण्याकरिता चार कोपऱ्याला ४ भोंकें पाडून झाल्यावर डायला पाणी देतात. पाणी देताना डाय सर्व ठिकाणी सारखी तापवावी लागते, तापलेली डाय पाण्यांत बुडवितेवेळी फारच न्मबरदारी घ्यावी लागते; नाहोपेक्षा पाण्यांत डाय तडकून जाते किंवा वाकडी तिकडी होते. पाणी दिल्यावर ते फार कडक असते म्हणून ते पुन्हा उतरावे लागते. याला टॅपरिंग म्हणतात. हे करण्याकरिता डाय गोळ्या तेलांत बुडवून एका लाल तापलेल्या लोखंडी जाड तुकड्यावर ठेवतात; म्हणजे खालच्या उष्णतेने डाय तापू लागून तीवर निरनिराळे रंग येऊ लागतात. तेल जळण्याच्या वेतांत आल्यावर डाय काढून तशीच थंड होऊ देतात. नंतर तिला गुळ-गुळीत सहाणेवर घांसून चांगली धार दिली म्हणजे डाय तयार झाली.

पंचहि याप्रमाणेच तयार होतो. यंत्रावर डाय जोडल्यानंतर पंच डायच्या बाह्यरेपेक्षा १ इंच जास्त राहील इतका घांसून काढतात. नंतर स्लाईडमध्ये स्टडने तो पक्का कसून घेतात, व दांड्याने किंवा चाक फिरवून तो डायवर उतरतात. डायच्या खुणा पंचवर सर्व बाजूनी घेतल्यावर जास्त असलेला भाग पुन्हा अगदी बारिक कानशीने घांसून काढतात. पंचचा पृष्ठभाग उत्तम पॉलिश करून नंतर डाय प्रमाणे पंचला पाणी देतात. अशा प्रकारे तयार केलेल्या

डाय-पंचला ' मास्टर डाय अँड पंच ' म्हणतात. या डाय-पंचावरून दुसरे डायपंच तयार करता येतात.

डाय व पंच पंचिंग मशीनला जोडल्यानंतर डायच्या समांतर रेपेंत पत्र्याचा बिंदल डायच्या हाताकडे ठेवतात. तुटलेल्या टांकांमध्ये अंतर एकसारखे रहावे म्हणून डायच्या मागच्या बाजूस एक व आपल्या उजव्या हाताकडे एक असे दोन गाईड डायवर लावतात. टांक तोडताना पंचमध्ये पत्रा अडकून नये म्हणून एक पट्टी ठेवावी लागते. उजव्या हाताने दांडा खालीवर करतात व डाव्या हाताने पत्रा पुढे सरकावतात. डायच्या पुढे गाईड लावले असल्याने तुटलेला पत्रा वरोवर त्या गाईडमध्ये बसतो व अशा रीतीने पत्रा एकसारख्या अंतराने पुढे सरकावितो येतो. एक दिवसांत (आठ तासांत) एक मनुष्य १५००० टांक तोडतो.

भोंकें पाडणे.—टांक तोडून झाल्यावर त्यास भोंकें पाडावी लागतात. भोंकें पाडण्यास एक लहानसे पंचिंगमशीन असते. या यंत्राला फक्त एक गोळी स्लाईडचे डोंकें जरा मोठे ठेवून त्यावर दांड्याचा दाब बसलेला अशी व्यवस्था केलेली असते. टांक मध्यावर वरोवर राहण्याकरिता व भोंकें पाडताना टांकांत पंच अडकून नये म्हणून खाली व वर अशी दोन गाईड लावावी लागतात. एका दिवसांत एक मुलगा १० हजार टांकांना भोंकें पाडतो.

शिक्का मारणे.—शिक्का मारण्याचे यंत्र, तोडण्याच्या स्क्रू फ्लाय प्रेसप्रमाणे असते. वरच्या बाजूस शिक्काचा पंच बसवितात. खालच्या बाजूस तीन इंच उंच व दोन इंच लांब रुंद अशी चौरस मध्याची डाय बसविलेली असते. टांक मध्यावर रहावा म्हणून एक गाईड डायवर लावतात. गाईड-मध्ये टांक ठेऊन दांड्याला थोडासा झटका दिल्यावर शिक्का टांकावर आदळतो. अशा रीतीने टांकाचे नांव, नंबर, करणान्याचे नांव व ठिकाण टांकावर उमटते. दररोज एक मुलगा १० हजार टांकांवर शिक्के मारतो.

वाजू चिरणे.—टांकाचा कडकपणा कमी व्हावा म्हणून टांक वाजूला चिरतात. वाजूच्या चिरण्याची ही कृति भोंकें पाडण्याच्या यंत्राप्रमाणेच असलेल्या यंत्रावर करतात. दांड्यापासून दोन दोन टांकांच्या दोन्ही वाजू चिरतात. एक दिवसांत एक मुलगा ९ हजार टांकांच्या वाजू चिरतो.

टांक तापविणे.—चिरणे झाल्यावर नरम करण्याकरिता टांक तापवावे लागतात. ८ इंच लांब, ६ इंच रुंद, २ इंच उंच व एक दोरी जाड, लोखंडी पत्र्याची दोन टोपणांची पेटी तयार करतात. पेटीला २ फूट लांबीचे लोखंडी दांडे जोडतात; अशा पेठ्यांत १३०० ते १५०० टांक भरून मंद आचिंवर तापवितात. चांगले लाल तापल्यावर शीकण न उपडता तसेच पेठ्यांत थंड होऊ देतात. दररोज एक मनुष्य १५००० टांक तापवितो.

टांक खोलविणे.—टांक खोलविण्याचे यंत्र शिक्के मारण्याच्या यंत्रासारखेच असते. डाय व पंच या दोहोंवर

एकावर उलटा व दुसऱ्यावर सुलटा अशी टांकाची आकृति इम. लेली दिसते. खालच्या डायवर टांक बरोबर वसण्याकरतां गाईड न लावतां टांकाच्या वेताचा एक खाचा घालतात, व टांक पुढें जाऊं नये म्हणून खाचाच्या दोन्ही बाजूंस छिनीनें दोन टच मारतात. या खाच्यांत टांक ठेवून वरील दांडा फिरविल्याबरोबर पंच डायवर उतरून टांक खोलविला जातो. एक मनुष्य दररोज १ हजार टांक खोलवितो.

पा णी दे णे.—टांक टणक करण्यासाठीं पाणी घावें लागतें. पाणी देण्याकरितां एक विशिष्ट प्रकारची भट्टी बांधावी लागते. ती सुमारे १॥ फूट चौरस असून १ फूट उंच असते. भट्टीच्या सर्व बाजू बंद असून फक्त एक तोंड खुलें ठेवलें जातें. टांक तापविण्याकरितां ज्या पेट्या उपयोगात आणाव्या लागतात त्याच पेट्या पाणी देण्याच्या उपयोगी पडतात. एका पेट्यांत सुमारे १००० टांक चांगले हालवून भरतात व पेट्याचे झांकण लावून पेट्या बंद करून भट्टीच्या खुल्या तोंडांतून आत ठेवतात. खालीवर लांकडी कोळसे घालून व भट्टीचे खुलें तोंड पत्र्यानें बंद केल्यावर भारयानें सावकाश फुंकतात. पेट्या तापून लाल झाली म्हणजे खालचे तोंड बंद करून पुन्हां लाल होऊं देतात. साधारणपणें एक पेट्या चांगली तापण्यास २०-२२ मिनिटे लागतात. तापविल्यानंतर लगेच झांकण उघडून टांक तेलांत ओततात.

सिलेंडर तेल एका १॥ फूट व्यासाच्या व १ फूट उंचीच्या भाज्यांत अर्ध्यापेक्षा थोडें जास्त भाडें भरले इतकें ठेवतात. भांड्याच्या तळापासून ३ इंच वर राहिल अशा वेतानें आत एक लोखंडी तारेची जाळी ठेततात. जाळीचा उपयोग, तेलांत टांक ओतल्याबरोबर ते तळाशीं न वसतां मध्यावर' रहावे, म्हणजे तेल खालीवर सारल्या प्रमाणांत असवें होय. लाल झालेले टांक तेलांत ओतल्याबरोबर एकदम मोठा जाळ होतो म्हणून ओततेवेळीं तोंड भाज्यापासून मागे घेऊन टांक ओतावे, नाहीतर डोळ्यांनां इजा होण्याचा फार संभव असतो. दोन तीन पेट्या टांक तापवून तेलांत ओतल्यावर तेल गरम होऊं लागतें. गरम झालेल्या तेलांत पाणी चांगलें वसत नाही म्हणून तेलानें भाडें दुसऱ्या एका थंड पाण्याच्या भांड्यांत ठेवावे लागतें व पाणी नेहमीं थंड राहिल अशी व्यवस्था करावी लागते. दररोज एक मनुष्य (याच्या जोडीला भाता फुंकण्यास व पाणी बदलण्यास एक मुलगा) १४ ते १७ हजार टांकांनां पाणी देतो.

सा फ कर णे.—सिलेंडर तेल चिकट व घट्ट असतें, अशा तेलांत टांकांनां पाणी घावें लागतें. तेलांतून टांक काढल्यावर ते राकेल तेलांत स्वच्छ धुतात. राकेल तेलाचा तेलकटपणा जाण्याकरितां गरम पाण्यांत सोडा विरघळून त्या पाण्यानें धुवून मग ते, गंधकाचें तेजोब शोड्या प्रमाणांत पाण्यांत घालून त्यांत धुवून काढतात. तेजावाचा अंश घालविण्याकरितां पुन्हां एकदोनदा स्वच्छ पाण्यानें धुतल्यानंतर टांक लांकडी भुशांत कोरडे करतात व नंतर साधारणपणें

पांढरे करण्याकरितां लांकडी ड्रममध्ये घालून अर्धा तास फिरूं देतात. हा ड्रम सहा किंवा आठपैलू सागबांनी लांकडाचा करतात. लांबी २८ ते ३० इंच व व्यास २ फूट असून त्यास, टांक भरण्याकरितां एक तोंड ठेवतात. ड्रमचा कणा बरोबर मध्यभागीं न ठेवतां १॥ इंच हटवून वसवितात म्हणजे ड्रम फिरतांना एकदम गोल न फिरतां वाकडा तिकडा फिरावा. एका मिनिटांत १५ ते २० फेरे होतील इतकीच त्याला गति द्यावी लागते. गति कमी करण्याकरितां लहानमोठा दांताची चार्जे लावावी लागतात. हा ड्रम हातानें किंवा विजेच्या अगर एंजिनच्या शक्तीनें फिरवितात. एका वेळीं ड्रममध्ये ५ ते ६ हजार टांक साफ होतात.

पा णी उ त र णे.—लाल तापविलेले टांक एक ड्रम तेलांत टाकल्यानें पांढरें (अतिशय कडक) पाणी वसतें. इतकें कडक पाणी पुढील कोणत्याहि कृतीला (प्रोसेस) निरुपयोगी असल्यानें टांकांचे पाणी उतरावें लागतें.

एक लोखंडी जाळीचा १२ इंच व्यासाचा गोल ड्रम करून त्याच्या मध्यावर ३ फूट लांबीचा गोल गज, एक टांक ४ इंच व दुसरें २ फूट बाहेर राहिल अशा वेतानें वसविलेला असतो. ड्रमच्या एका टांकास ४ इंच व्यासाचे एक तोंड ठेवलेलें असतें. या ड्रमच्या तोंडांतून, साधारणपणें पांढरे टांक १००० ते १२०० पर्यंत भरून झांकण बंद करतात. नंतर हा ड्रम एका १८ इंच व्यासाच्या खाली वर झांकण नसलेल्या १६ इंच उंचीच्या नळकंद्यावर ठेवून कोळशाच्या आंचीवर फिरवितात. जसजशी टांकाळा जास्त आंच लागूं लागते तसतसा टांकाचा पांढरेपणा जाऊन अगदीं फिकट पिवळ्या रंग येऊं लागतो, नंतर तो गर्द पिवळ्या होतो व पुढें जांभळ्या रंगांत त्याचें रूपांतर होऊं लागतें. चांगला गर्द जांभळा रंग आला कीं, ड्रम फिरविण्याचा बंद करून टांक थंड होण्याकरितां खाली पसरून ठेवित. पाणी उतरल्यानंतर टांक घांसावे लागतात.

टांक घा स णे.—३ सूत ($\frac{3}{16}$ इंच) जाडीची व ४ इंच व्यासाची अशी एमरी किंवा कार्बुन्याडम दगडाची (हा दगड कुंदाच्या जातीसारखाच असतो) सहाण टांक घांसण्यास घेतात. एका लोखंडी बैठकीवर दोन बेरिंगमध्ये एक कणा घालून त्याच्या दोन्ही टांकांस दोन सहाणा वसविलेल्या असतात. त्या फिरविण्याकरितां मध्यभागीं एक पुळी असते ती चामच्याच्या दोरीनें दर मिनिटाला १२०० ते १६०० फेरे होतील इतक्या वेगानें फिरवितात. सहाणेच्या पुढच्या टांकाला टांक फिरविण्याकरितां टांकाच्या गोलाईच्या आकाराचा खाच्या घातलेली ३ सुती जाडीची पट्टी लावतात.

सहाणेच्या मागच्या बाजूस टांकाचें टांक बरोबर अर्धा सूत ($\frac{1}{16}$ इंच) राहिल असें कमी जास्त करतां येणारें गाईड लावलेलें असतें. एकेक टांक घेऊन सहाणेवर टांकाचें पुढचें टांक $\frac{1}{16}$ इंच सोडून टांकाच्या भोकापर्यंतचा भाग घांसतात. टांकाला पत्र्याची जाडी कायम राहून भोकापर्यंतचा

भाग घांसल्याने थोडासा पातळ होतो. यामुळे टांकाला लवचीकपणा येतो. कांहीं कांहीं टांक भोंकावर व चिरलेल्या बाजूवर उगे घांसतात. अशा घांसण्याला ' सरळ घांसणे ' म्हणतात. दररोज एक मुलगा ५००० टांक घासतो.

टांक चिरणे.—टांक घांसणे झाल्यावर ते चिरावयास घेतात. हे चिरण्याचे यंत्र १॥ फूट उंचीचे असून स्कू फ्लाय प्रेसचा हुबेहुब लहान नमुनाच असतो. टांक चिरण्याच्या सुन्या फार कठिण पोलादाच्या कराव्या लागतात. सुरीच्या दोन्ही बाजूंना दोन गाईड, टांक बरोबर मध्यावर ठेवण्याकरिता लावतात. डाव्या हाताने टांक धरून उजव्या हाताने प्रेसचा दांडा थोडासा फिरविल्याबरोबर वरची सुरी खालच्या सुरीवर उतरून टांक कापला जातो.

टांक थोडा जरी गाईडमध्ये वांकडा बसला तर समान प्रमाणात दोन्ही तोंडे न कापली जातां टांक फुकट जाता. चिरण्याचे काम सवीत फार मंदत्वाचे समजले जाते म्हणून चांगल्या हुपार व अनुभवी माणसाची या कामाकडे योजना करावी लागते. एका दिवसांत एक मनुष्य ३००० टांक चिरतो.

टु बू फ काढणे किंवा टोंक वळविणे.—चिरल्यावर टांकाच्या टोंकाला टुबूक काढतात किंवा टोंके वर वळविली जातात. सर्वच टांकांची टोंके वळवितात असे नाही. हे यंत्र भोंक पाडण्याच्या लहान पंचासारखे असून पंचास निमगोल टोंक काढतात व डायला तसाच खांचा घालतात. टांक या खांचाच्या टोंकावर धरून वरचा दांडा दावल्याबरोबर टांकावर टुबूक येते. असेच टोंके वर वळविण्याचे करतात. एका दिवसांत एक मनुष्य ५००० टांक तयार करतो.

सा फ करणे.—वर सांगितल्याप्रमाणे टांकाला गर्द जांभळा रंग येतो तो घालविण्याकरिता टांक, गंधकाच्या तेजाव पाण्यांत थोडेसे घालून त्यांत घुतात व लोंकडी ड्रममध्ये साफ होण्याकरिता ४००० पर्यंत टांक घालतात. ड्रम साधारण ३ तास एक सारखा सावकाश फिरवतात नंतर चांगला भुस्सा घालून अर्धा तासपर्यंत चमक येण्याकरिता ड्रम पुन्हा फिरवावा लागतो. चाळणीतून भुस्सा अलग करून टांक निराळे करतात.

रंग देणे.—पांढरे स्वच्छ निघालेल्या टांकांना ठराविक पद्धतीने पिवळा रंग देतात.

व्हा र नि श क रणे.—रंग दिल्यावर पातळ तांब्याच्या तारेंत एक उलटा तर दुसरा सुलटा याप्रमाणे सुमारे ७५ टांक तारेंत ओवून जुळ्या तयार करतात, व त्या तयार केलेल्या जुळ्या व्हा र नि श मध्ये बुडवून चांगल्या झटकून आंचीवर सुकवितात. व्हा र नि श, लाख किंवा सेल्युलॉस वितळून तयार करतात. व्हा र नि शचे यंत्र साधारण २॥ फूट उंच असून त्याची मागची व पुढची बाजू बंद असते खालचा भाग स्टोव्ह ठेवण्याकरिता थोडा गोळ्या ठेवतात. वर दोन टोंकांना दोन पुल्या लावून त्यावर हुकासारखी टोंके वळविलेल्या पातळ

पत्र्याची माळ बसविलेली असते. अशा प्रत्येक वळविलेल्या टोंकांत व्हा र नि श मध्ये बुडविलेली टांकांची जुडी तांगून स्टोव्ह किंवा ग्यासच्या आंचीवर गरम वरतात. थोडासा व्हा र नि शचा धूर निघू लागल्याबरोबर माळ पुढे सरकवितात. टांक थंड झाल्यावर काढून घेतात. एका दिवसांत एक मनुष्य १२ हजार टांकांना व्हा र नि श करतो. व्हा र नि श करण्याने टांकाला चांगली चमक येऊन गंज चढत नाही.

जुळणे, तपासणे व भरणे.—तारेंत ओवलेले टांक बरोबर २४, २४ टांकांच्या जुळ्या करून तपासण्याकरिता ठेवतात ही एकेक जुळी हातांत धरून प्रत्येक टांकाचे टांक नीट तपासले जाते. वाकडे, चिरलेले, टांक तुटलेले अगर तोंड फांसलेले टांक काढून टाकतात व नंतर ते कागदा पेठ्यांत भरतात. दररोज एक मनुष्य ७ हजार टांक तपासून भरतो.

प्या किंग.—टांक १ ग्रास (१४४), अर्धा ग्रास, पाव ग्रास किंवा दोड डझनच्या पेठ्यांत भरून ज्या त्या नांवाची लेवले लावल्यावर पुठ्यांत किंवा ग्रेट ग्रास (१२ ग्रास) च्या पेठ्यांत भरून विक्रीकरिता तयार होतात. पोंघराचा उपयोग फक्त ग्राईडिंग व पॉलिशिंगकडे होतो, बाकी सर्व काम हातानेच होऊ शकतात. दोन तीन मोठी माणसे सोडून बाकी सर्व काम १५-१६ वर्षांच्या आतील मुले किंवा मुलीच करतात. मोठ्या माणसांपेक्षा मुलांचे काम जलद होऊन फार स्वस्त पडते. चार पैशांच्या एका टांकापासून ते पैशाला ६ पर्यंत मिळणारे व दिसण्यात अगदी क्षुल्लक दिसणारे टांक तयार होण्यास त्याला १७ माणसांच्या हातून जावे लागते; याची कल्पना फारच थोडक्यांना असेल.

पितळी टांकाची कृति.—स्वस्त प्रकारचा माल हा बाजारांत मिळणाऱ्या नं. १२ च्या पितळी पत्र्यापासून तयार करतात. पितळी पत्र्याला टणकपणा बराच कमी असतो. नं. १२ चा पत्रा घेऊन त्याच्या ३ इंच रुंदीच्या लांब पट्ट्या कापतात. नंतर त्या ५ ते ७ वेळा रोलिंग मशीनने दावून पत्र्याची जाडी ३२ व ३३ स्टॅंडर्ड वायर गेज इतकी करतात. रोलिंगमधून काढल्याने पत्रे पातळ होऊन टणक होतात. उत्तम प्रकारच्या पितळी टांकाकरिता तांबे, कथोल, जस्त व ॲंटीमनी इतक्या घातू कमीजास्त प्रमाणांत आटवून त्यांचे पत्रे तयार करावे लागतात. अशा मिश्रणाचे पत्रे जात्याच जास्त टणक व टिकाऊ होऊन त्यांना रंगहि फार चांगला येतो. अशा मिश्रणाच्या परदेशांतून येणाऱ्या पत्र्याला टॉव्हाक म्हणतात. टांक तोडणे, भोंके पाडणे, शिक्का मारणे, बाजूला चिरणे व खोलविणे हे सर्व प्रकार पोलादी टांकाप्रमाणेच करतात. फरक इतकाच की, पितळी टांक खोलविण्याच्या अगोदर चिरून नंतर खोलावले जातात. खोलवून तयार झाल्यानंतर ते ड्रममध्ये गुळगुळीत होण्याकरिता टाकतात.

नंतर गंधकाचें तेजाव, सोऱ्याचें तेजाव व थोडासा सोरा एकत्रित करून एका चिनी मातीच्या ओगराळ्यासारख्या परंतु जाळीदार भांड्यांत १५० पर्यंत टांक घालून तेजावाच्या मिश्रणांत अजमासें एक मिनिट हालवून चार पांच वेळां स्वच्छ वाहत्या पाण्यानें धुवून काढावे लागतात, व लगेच लांकडी भुश्यामध्ये कोरडे करण्याकरितां टाकतात. नंतर तपासणें, जुळणें, भरणें वगैरे सर्व प्रकार पोलादी टांकांप्रमाणेंच करतात.

प्या किं ग — अगदी थोड्या जातीच्या टांकाशिवाय बहुतेक सर्व टांक १ ग्रासच्या (१४४) पेटांत भरतात. कांहीं अर्ध्या ग्रासच्या, कांहीं पाव ग्रासच्या व कांहीं कांहीं दीड डझनच्या पेट्यांत भरतात. दीड व तीन डझनच्या पेट्या किरकाळ विक्रीस व फुटकळ गिऱ्हाइकांस सोयीच्या पडतात, तथा ग्रासवाल्या पेट्या पडत नार्हात. जितक्या कमी मालाच्या पेट्या भराव्या तितका प्याकिंग खर्च वाढत असल्यानें, बहुतेक सर्व टांक १ ग्रासच्या पेट्यांतच भरतात.

ग्रासवाल्या पेट्या ग्रेट ग्रासच्या (१२ ग्रास) पेट्यांत भरल्या म्हणजे माल पाठविण्यास तयार होतो. अगदी थोड्या जातीच्या टांकाकरितां टिनच्या (कलहईच्या पत्र्याच्या) पेट्या वापरतात परंतु सर्व प्रकारचे टांक भरण्याकरितां कागदी पेट्यांचाच उपयोग करतात. अगदी हलक्या किमतीचे टांक ग्रेट ग्रासच्या पेट्यांतून न भरतां बारा ग्रासाचे पुढे वाधतात. पेट्यांत टांक भरतांना तेलकट कागदाचा (ऑईल पेपर) उपयोग करतात. प्रत्येक पेट्यांत टांकाचें भावपत्र व दुसऱ्या कोणत्यातरी निराळ्या जातीच्या नमुन्याचा एक टांक घालतात.

ये त्र सा मु ग्री. — टांकाचीं टोंकें (दररोज १०० ग्रास टांक तयार करण्यासाठीं लागणारां) यंत्रसामुग्री पुढें दिल्याप्रमाणें:—

१ चार फुटी लेथ	} डाय पंच, कटर वगैरे तयार करण्यासाठीं.
१ हॅड हेनिंग मशीन	
१ लहान ड्रिलिंग मशीन	
१ पंचिंग मशीन, टांक तोडण्यास.	
२ स्कू फ्लायप्रेस, शिके मारण्याकरितां.	
” ” खोलविण्याकरितां.	
२ पंचिंग प्रेस, भोके पाडण्यास.	
२ ” ” वाजू चिरण्यास.	
२ ” ” बॉल पॉईंट व टोंकें वळविण्यास.	
२ ग्राइंडिंग मशीन, घांसण्याकरितां.	
४ स्लिडिंग प्रेस, चिरण्याकरितां.	
२ ड्रम, पॉलिश करण्यास.	
१ भाता	} पाणां देणें व तापविण्यासाठीं.
१८ पेट्या	

१ ड्रम-जाळीदार, पाणी उतरणें व रंग देण्यास.

१ ल्याकरिंग मशीन, व्हीरानिश करण्यास.

१ रोलिंग मशीन, पितळी पत्रे टणक करण्यास.

१ निशिनराळ्या प्रकारचे डायपंचाचे सेट-कटर, सहाणा, वगैरे.

१ ग्रून्डिंग व कटिंग मशीन, पेट्यांनां खाचे घालण्यास व तुकडे तोडण्यास.

१ कॉर्नर कटिंग मशीन, पेट्याचे कोपरे कापण्यास.

१ आईल एंजिन किंवा विजेची मोटार.

४ हार्स पॉवरचा लेथ, ड्रम, ग्राइंडिंग वगैरे यंत्रें चालविण्याकरितां.

क च्या मा ल.—(१)पोलादी टांकासाठीं लागणारं निरनिराळ्या जाडीचे पत्रे इंग्लंड, जर्मनी व अमेरिका येथून तयार होऊन येतात. अशा पत्र्यांनां कोल्ड रोलड स्टील रिबन रोलस' म्हणतात. यांची रुंदी २॥ इंचांपासून ते ४ इंचांपर्यंत असून लांबी ३०० ते ५०० फुटांपर्यंत असते व जाडी ३१, ३२ व ३३ स्टॅन्डर्ड वायरगेज असते. अशा एका पत्र्याचें वजन सुमारे एक इंड्रेटवेट (५६ शेअर) असतें. रुंदी व जाडीच्या मानानें पत्र्याची लांबी कमीजास्त होते.

(२) पितळी टांकाचे पत्रे जर्मनी, इटली व इंग्लंड येथून येतात, व हे वाटेल तेथें मिळूं शकतात. इटलीचे पत्रे पिक्ळ्या रंगाचे व जर्मनीचे तांबूस रंगाचे असतात. नं. १२ चे पत्रे टांकाच्या उपयोगी असून अशा एका पत्र्याचें वजन दीड शेअर अदपाव असतें व लांबी चार फूट व रुंदी १४ इंच असते. अगदी स्वस्त प्रकारचा माल याच पत्र्याचा करतात. चांगल्या किमती पितळी मालाकरितां तीन चार निरनिराळ्या धातूंचें मिश्रण करून पत्रा तयार करावा लागतो. अशा मिश्रणाचे पत्रे परदेशांतून तयार केलेले मिळतात. त्याला टॉय्याक पत्रे म्हणतात.

(३) सिल्व्हर तेल, टांकाला पाणी देण्यास.

(४) गंधकाचें तेजाव.

(५) सोऱ्याचें तेजाव.

(६) सोरा, पितळां व पोलादी टांक उजळण्याकरितां.

(७) लोखंडी पत्रे, टांक तापविणें, पाणी देणें वगैरे कामास.

(८) कोळसे, टांक तापविण्याकरितां.

(९) लांकडी भुसा, टांक कोरडे करण्यास.

(१०) घामलेट तेल. तेलांत पाणी दिल्यानंतर टांक साफ करण्यास.

(११) पेट्यांकरितां जाड कागद.

(१२) पेट्या चिकटविण्याकरितां रंगात कागद.

(१३) पेट्यावर लावण्याकरितां लेबॅल

मांडवल.

माल	रु.
येत्रसामुग्री व हत्यारें.	१००००
कच्चा माल	५०००
खेळतें मांडवल	५०००

एकूण रुपये २००००

हिंदु स्था ना ती ल का र खा ने.—१९०६ सालीं शीव (मुंबई) येथे श्री. रानडे यांनीं प्रथम टांकांचा कारखाना काढला. या कारखान्यांत फक्त पितळेचीं टांके (टांक) तयार होत असत. ह्या कारखान्यांत परदेशी यंत्र व परदेशी डायपंच वापरीत असत. पुढें अल्पावधीतच तो कारखाना बंद पडला. नंतर तांबट ब्रदर्स कंपनीचा कारखाना कुर्ला (मुंबई) येथे सुरू झाला. या कारखान्याची एक शाखा १९०९ सालीं ग्वाल्हेरला काढली. पुढे दोन तीन वर्षांनीं सर्व कारखाना ग्वाल्हेरीस गेला. या कारखान्याची सर्व यंत्रसामुग्री तांबट बंधूंनीं स्वतःच बनविली आहे. पोलादी टांकांची सुरवात प्रथम त्यांनींच केली असून अद्यापपर्यंत सर्व हिंदुस्थानांत यांचा शिवाय पोलादी टांक दुसरे कोणीहि करीत नाहीत. हल्लीं मालवण, कलकत्ता व गुजराथ (पंजाब) येथे पितळेची टांकांचे कारखाने आहेत. [लेखक, तांबट बंधू, ग्वाल्हेर.]

निमराण—राजपुण्यांतील अलवार संस्थानामध्ये असलेली एक इस्टेट. क्षेत्रफळ २५चौरस मैल. लोकसंख्या (१९११) १८७३२. ह्या इस्टेटाचे चार विभाग पाडले असून प्रत्येक भागांत १९ खेडी आहेत. ह्या इस्टेटावर दिल्लीचा हिंदू राजा पृथ्वीराज ह्याच्या वंशात जन्मलेला रजपूत चव्हाण राजा राज्य करीत आहे. १८६७ सालीं दूय राजांनीं हा गांव वसविला असें म्हणतात. त्याचाच वंशज अलीकडचा जनकराजा आहे. ह्या इस्टेटांत पूर्वी तीन परगणे असून २६ खेड्यांचा समावेश होत असे; पण लॉर्ड लेकने ही इस्टेट १८०३ सालीं खालसा केली. कारण येथील राजांनीं मराठ्यांस आश्रय दिला होता. १८१५ सालीं फक्त निमराण परगणा व कांहीं खेडी राजास परत करण्यांत आलीं. बरेच दिवस निमराणचा राजा स्वतंत्रतेचा आव घालीत होता. पण खरें म्हटलें तर अलवारच्या राजांनीं ही इस्टेट ह्या राजास दिली असल्यामुळे त्याचा हा प्रयत्न व्यर्थ होता. तो अलवारच्या राजाचा मांडलिक होता असें १८६८ सालीं पक्कें ठरविले गेलें. ह्याबद्दल निमराणच्या राजांनीं एकअष्टमांश सान्याचे उत्पन्न अलवारच्या राजास द्यावें व नवराणाहि द्यावा असें ठरलें. ह्या प्रदेशांत अहोबिल लोक रहातात. इस्टेटाचे एकंदर उत्पन्न सुमारे ४० हजार आहे.

निमि—सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु राजाचा दुसरा पुत्र. हा गौतम-माश्रमासमीप वैजयंत नामक नगर वसवून तेथे राज्य करीत असे. राजांनीं आपणाशिवाय यज्ञ सुरू केला हें पाहून एकदां

वसिष्ठानें याला 'तुझा देह पतन पावेल' असा शाप दिला. यानेहि उलट त्यास तोच शाप दिला. तेव्हां दोघांचेहि आरंभे ब्रह्मदेवाकडे गेले. लगेच ब्रह्मदेवाकडून देहधारणेची आज्ञा झाली. परंतु निमिने ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली कीं मला आतां देहधारण नको. तेव्हां प्राणिमात्रांच्या नेत्रांत याची स्थापना करण्यांत आली. याचाच पुत्र मिथिनामा जनक होय.

नियामतखान—हा कवि, औरंगजेबाच्या मुदवकखान्यावरील अधिकारी व अंगरक्षक होता. याची 'हुसैन व इष्क' ही कविता प्रख्यात आहे. यांत औरंगजेबानें मराठ्यांचा नाश न करतां प्रथम विजापूर व गोवळकोंडे येथील मुसलमान धर्माचीं राज्ये नाहोशी केल्याबद्दल, त्याच्यावर ऋषारमक टांका केलेली आहे. त्यावेळच्या धर्मवेदधा मुसलमान लोकांना औरंगजेबाचें हें कृत्य आवडत नव्हते, मुसलमान शिपाई डांगराळ दख्खनमधील लढायांना कंटाळले होते, वगैरे गोष्टी या काव्यांत आहेत. या काव्यास वाकाय नियामतखान अली असें दुसरें नांव आहे. पौर्वात्य सुपशाखावर खवान नियामत नांवाचा एक उत्तम ग्रंथ यानें लिहिला आहे. हा १७०८ सालीं मेलला. त्याला दानिष्मदखान अशी पदवी होती [वील]

निरगुन्डा—क्षैत्र संस्थानामधील चितळदुर्ग जिल्ह्याच्या होसदुर्ग तहसीलीमधील एक खेडें. हें होसदुर्ग गांवापासून ७ मैल आहे. फार प्राचीन काळीं ही निरगुन्डा प्रांताची राजधानी होती. उत्तरेकडील एका राजांनीं हें गांव वसविलें व त्याचें नांव 'निलावती' ठेविलें. होयसळ राजांच्या आमदानींत येथें गंगराजे राज्य करीत होते. १३ व्या शतकांत एका राजांनीं ब्राह्मणास अप्रहार दिला. १६ व्या शतकांत विजयानगरच्या राजांनीं येथें एक घाट बांधिला. त्यावेळीं हें लिगायत लोकांचे व्यापाराचें स्थान होतें.

निरंजनमाधव—एक महाराष्ट्रीय कवि. निरंजनाचा जन्म कर्नाटकांत 'कंचा प्रांता' झाला. बापाच्या मृत्यूनंतर तो महाराष्ट्रांत आला व थोरल्या वाजारीवाच्या पदवीं राहिला. वाजारीवाच्या पक्षात नानासाहेब पेशवेहि याचा परामर्श घेत. तो कधीं कधीं राजकारणांत पडत असे. निरंजनमाधव याची कविता वामन व मोरोपंत यांच्या मधल्या काळांत रचली गेली असून या दोघांच्याहि कवितेंतील पुष्कळ गुण तिच्यांत स्पष्ट दिसतात. याची भाषा सुबोध व ओजस्वी आहे. याच्या कवितेंत वृत्तवैचित्र्य व विषयवैचित्र्य असून, प्रसिद्ध झाल्यास ती मराठी सारस्वतांत बरेच उच्च स्थान पटकाविली असें रा. ल. रा. पांगारकर त्यांनीं केसरीकडे पाठविलेल्या ता. २४। ७।१५ च्या पत्रांत लिहितात. स्तोत्रसंग्रह, आत्मचरित्रपर संग्रह, दायपरिमळ नामक ओवीवद्ध ग्रंथ, श्रीज्ञानेश्वरविजय, सुभद्राचंपू, यांशिवाय याचें वृत्तशास्त्रावर वृत्तावतंस व वृत्तमुक्तावलि असे दोन ग्रंथ आहेत ग्रंथावर कोटें कोटें शक-मिति, दिली आहे; त्यावरून पाहतां ही बहुतेक ग्रंथरचना शके १६८०-१६९४

च्या दरम्यान झालेली आहे असें दिसते. यानें विद्वोधरामायण उर्फ निरंजनरामायण रचलें असून त्याचें बालकांड १८८५ सालीं रा. गायकवाड यांनीं छापलें आहे. संप्रदाय परिमळांत प्रथम कृष्णानंद सिंधु व ज्ञानसुधा हे ग्रंथ यानें लिहिल्याचें किंहीं आहेत. या कवीनें रामचरित्रावर बरीच रचना केली आहे. यानें सर्व हिंदुस्थानभर प्रवास व यात्रा केल्या होत्या. याचा प्रवासवर्णनपर ग्रंथ मोठा मनोरंजक व तत्कालीन परिस्थितीचें ज्ञान करून देणारा आहे. [महाराष्ट्र-सारस्वत.]

निरंजनस्वामी (१५५९-१६४९)—कऱ्हाड येथें राहणारे गणपतिउपासक व समर्थ रामदास स्वामींचे शिष्य. यांची गणेशगोता प्रसिद्ध आहे. यांचें गद्यचरित्र यांचा नातू, भगवान पाठक यांनीं लिहिलें आहे (शके १६८३).

निरा कालवा—मुंबई इलाखा, पुणे जिल्ह्यामध्ये असलेल्या निरानदीच्या डाव्या तीरावरील कालवा. पंढरपूर, भीमयडी व इंदापूर या तालुक्यांत या कालव्याचें पाणी पुरविलें जातें. हा कालवा १८८५-८६ साली तयार करण्यांत आला. या कालव्याला पाण्याचा पुरवठा 'व्हायटिंग' तलावापासून होतो. नदीच्या उमव्या तीरावरील कालव्याचें काम चालू आहे.

निराजी रावजी—शिवाजीच्या प्रथमच्या साह्यकारी मंडळीपैकी एक; हा आगऱ्यास शिवाजीबरोबर गेला होता व कैदेतहि पडला होता (१६६६). तेथून सुटल्यावर यानें मथुरेस मोरोपंत पेशव्याच्या मेहुण्याकडे संभाजीची व्यवस्था करवून दिली. दक्षिणेंत आल्यावर शिवाजीनें याला मोठे बक्षीस दिलें व औरंगाबादेस मोगलाकडे वकाल म्हणून ठेविलें. नंतर गोवळकोंडेकरांनीं शिवाजीस खंडणी देण्याचें बघूल केल्यावर त्याच्या दरबारी निराजीपंतास वकाल ठेविलें (१६६९). पुढें याला न्यायाधीश करण्यांत आलें. हा मुत्सद्दी असल्यानें याची नेमणूक पुन्हां कुतबशाह्याच्या दरबारी वकिलीच्या कामावर झाली (१६७८). त्यानंतर हा थोडक्याच दिवसांनीं वारला. याचाच मुलगा प्रल्हादपंत होय. [संभासद; शिवदिग्विजय.]

निराशावाद (पेसिमिझम) आणि आशावाद (ऑप्टिमिझम)—या संसाराकडे पाहण्याच्या दोन दृष्टी असून त्या सामाजिक व धार्मिक विचारपद्धतींवर अनेक शतके युरोपांत; व हिंदुस्थानांत परिणाम करीत आहेत. जीवित निराशापूर्ण असून मनुष्याच्या आयुष्यांत सुखापेक्षा दुःखच आहे अशा मतास निराशावाद म्हणतात. हे मत आशावादाच्या म्हणजे जगांत दुःखापेक्षा सुख अधिक आहे, आणि जगांत अखेर सत्याचाच किंवा सत्पक्षाचाच विजय होणार या सत्याच्या अगदी उलट असून या दोहोंच्या मधोमध क्रमोत्कर्षवाद (मेलिओरिझम) आहे. याचा अर्थ जग हळू हळू उत्कर्ष पावत असून, मनुष्याची चांगलेपणांत प्रगति होत आहे असा आहे. मेलिओरिझम

हा शब्द अमेरिकेचे प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ लेस्टर वार्ड यांनी प्रचारांत आणला.

सामान्य मनुष्य आशावादी किंवा निराशावादी होतो तो तात्त्विक विचारामुळे नव्हे तर त्याच्या वैयक्तिक परिस्थितीमुळे त्याची कौटुंबिक व सांपत्तिक स्थिति, शारीरिक आरोग्य वगैरे बाबतींत होणारा उत्कर्षापकर्ष किंवा उपश्रुत स्वभावधर्म यामुळे तो तसा बनतो असे या दोन बादांच्या अनुयायितांचे भौतिक स्पष्टीकरण करण्यांत आले आहे.

साधारणपणें मनुष्याचे या जगांतील जीवित हें विरोध, निराशा, दुःख, शारीरिक आजार व अखेर मृत्यु यांनी व्याप्त असल्यामुळे जगाचें ज्ञान होऊं लागल्यापासूनच मनुष्याच्या मनाला नाउमेद करणारे प्रसंग वरचेवर येतात व तो साहजिकच निराशावादी व नूत लागतो. इतकेंच नव्हे तर निरनिराळ्या युगांतील व देशांतील मोठमोठे विद्वान व प्रतिभासंपन्न कवी याच निराशावादानें ग्रस्त दिसतात. होमर आपल्या काव्यांत म्हणतो "एकंदर जीवजातींमध्ये मनुष्यापेक्षा अधिक दुःखमय जीवित कोणाचेंहि नाही (इलि. १७, ४४६). सोफोक्लीज म्हणतो "जन्मास न यावें हें सर्वांत अधिक चांगलें पण जन्म आलाच तर जेथून मनुष्य आला तेथें पुन्हां परत शक्य तितक्या लवकर जाणें हें बरें."

हिंदु धर्मग्रंथांनी मनुष्यजीवितसंबंधीची सर्व शिकवण आशावादीपणाची आहे. बाकी सर्व पौरस्त्य व पाश्चात्य समाजांत निराशावादच सर्वत्र आहे. मात्र अलीकडे पाश्चात्य देशांत भौतिक सुस्थिति व शास्त्रप्रगतीनें निसर्गावर वाढलेल्या सत्तेच्या आत्मप्रत्ययामुळे आशावाद वाढत आहे; निराशावाद व आशावाद हीं मते अर्वाचीन काळांत विशेष पुढें आली तरी प्राचीन पौरस्त्य तत्त्वज्ञान व ख्रिस्तपूर्वकालीन युरोपीय विचार-यांत त्यांचीं बीजे आढळतात. प्लेटोचें मत व बुद्धमत निराशावादी दिसलें तरी अंतिम आशावादी आहे. ख्रिश्चन धर्मानें मनुष्यभविष्यविपर्याय निराळी आशा दाखवून कोही काळ कांही ठिकाणी निराशावादास हाकून लावलें. युरोपमध्ये उत्तरेस द्युटन लोकांत निराशावाद जास्त होता. मध्यसमुद्राच्या लगतच्या मुलखांत हें मत विशेष प्रचलित नसे. पण द्युटन लोकांतहि भावी आयुष्यांत या आयुष्यांतील विषमता नाहींशी होण्याची आशा वर्तमानकालीन दैववादाहून अधिक जोरदार असे. भावी काळांत होणाऱ्या आनंदाच्या कल्पनेनें ख्रिस्ती धर्मानें जरी निराशावादास नाहींसे केले तरी निराशावादाचें तत्त्व गेलें नाहीं. शरीरदंडन, मीन इत्यादि यतिधर्म मध्ययुगीन ख्रिस्त्यांतहि बृद्धि पावलेच होते. अगदीं आलीकडे युरोपांत जो निराशावाद प्रसृत झाला त्याच्यापूर्वी तेथें आशावाद १७ व्या आणि १८ व्या शतकांत होता त्याचा प्रमुख पुरस्कर्ता जर्मन तत्त्ववेत्ता लिबनिझ हा होय. त्यानें तत्त्वज्ञानविषयक अथवा धार्मिक आशावाद प्रतिपादून या विश्वांत ईश्वर सर्व संभवनीय मार्गांनी व भागांतून

चांगलें निवडतो हें मत पुढें मांडलें. कांट हा वैयक्तिक दृष्ट्या मनुष्याविषयी जरी निराशावादी असला तरी नैतिक शक्ती-संबंधी आशावादी आहे व हेगेल हा जरी एखाद्या क्षणास जगांत दुःख अधिक असलें तरी कलह व दुःखानुभव यांनी जगाची कल्याणाकडेच प्रगति होत आहे असे म्हणतो. याच काळांत इंग्लंडांत लॉक, शॅप्टस्वरी, वॉलिंग-ट्रोक वगैरे तत्त्ववेत्ते आशावाद प्रतिपादीत होते. १९ व्या शतकांत शोपेनहार व हार्टमन हे प्रसिद्ध निराशावादी झाले आहेत. शोपेनहारने हेकेलचा निराशावाद वाढविला. विश्व हें फक्त प्रेरकशक्तीने चाललें आहे, त्यांत विचार नाही, ही प्रेरकशक्ती अविचारी आहे. तशाच अहेतुक व म्हणून असुखी आहे, जग हें या शक्तीचे दृश्य असल्यामुळे तेंहि असुखी आहे, इच्छा ही असुखाची स्थिति आहे, असुख म्हणजे दुःख व म्हणून इच्छातृप्ति म्हणजे दुःखविमोचन. हार्ट-मन्चे मत (अनुकॉन्शस) शोपेनहारच्या प्रेरक मताप्रमाणेच आहे. शोपेनहार व हार्टमन यांच्या निराशावादांत बुद्धमता-प्रमाणे एक प्रकारचा गूढवाद (मिस्टिसिझम) दिसतो. पण या निराशावादाचा थोरच उक्तीतिवादानें (एन्डोल्मूशन) आशावाद उत्पन्न केला आहे. योग्यताजातिजीवन (स्वरू-यव्हल ऑफ दि फिटिस्ट) म्हणजे या जगांत जे सर्वांत अधिक योग्य असतें तेंच शिक्षक रहातें, या मतांत आशावाद भरला आहे. या मताप्रमाणे मनुष्याची प्रगति पूर्णत्वाकडे होत आहे.

भारतीय.—याचे तीन वर्ग पडतात; परिस्थिति-विषयक, प्रकृति-विषयक व तत्त्वज्ञान-विषयक. पहिला, आपल्या परिस्थितीतील आपत्ती, हवामान, वगैरेमुळे; दुसरा, प्रत्येक गोष्टीची वाईट बाजू पहाण्याची संवय असल्यामुळे; व तिसरा वर्ग आपलें जीवित-विषयक जें तत्त्वज्ञान असेल त्यामुळे उत्पन्न होतो. याप्रमाणे मानवी मनावर तीन प्रकारचे दाब पडून साहाजिक त्याचें मन निराश होतें. याशिवाय, विद्यमान किंवा भावी आयुष्याविषयी किंवा या दोन्ही आयुष्या-विषयी मनुष्य निराश वनत असतो. अत्यंत वाईट निराशा-वाद म्हणजे जेव्हां मनुष्याला इहलोक किंवा परलोक कांहीं एक किमतीचे नव्हत व सर्व वस्तूंच्या ठिकाणी अहंकार भरलेला आहे असे वाटूं लागतें तो. चार्वाकाच्या मतास डॉ. प्रिन्सवल्डने निराशावाद म्हटलें आहे पण तें म्हणणें बरोबर नाही. परलोक कवूल करून या भूतलावरच सुखाचा शोध करावा, दुःख टाळीत जावें असे चार्वाकमत आहे.

निराशावादाची कारणे:—भारतांत निराशावाद चांगलाच अस्तित्वांत आहे याबद्दल वाद नाही. वाद आहे तो त्याच्या कारणासंबंधी. कांहीं पंडित प्रतिपादितात की हा निराशावाद परिस्थिति-विषयक आहे; व या त्यांच्या प्रतिपादनांत बरेच तथ्यहि आहे. ज्याप्रमाणे स्वान्या करून येणाऱ्या अंकि-यन, डेरियन, भूमध्यसमुद्रांतले मिनोयन या लोकांशी ग्रीक जेव्हां समरस झाले तेव्हां त्यांची कलाकौल्यासंबंधी प्रकृति

जशी बळावली त्याचप्रमाणेच असे म्हणतां येईल की, भार-तावर चाल करून येणाऱ्या आर्यांची मूळ रहिवाशांशी जेव्हां वैचारिक एकरूपता झाली तेव्हां त्यांच्या प्रकृतीवर निराशेचा पगडा बसण्यास बरीच मदत झाली. वैदिक कालापासून उपनिषद् कालपर्यंतचा भारतीय आर्यांचा इतिहास हा आशावादित्वापासून निराशावादित्वाकडे त्यांना घेऊन जाणाऱ्या चळवळीचा इतिहास म्हणतां येईल. त्याच-प्रमाणे इतर फरकहि महत्त्वाचे आहेत. ऋग्वेदांत लिंगपूजा शिडकारिली आहे (७. २१, ५; १०. १९, ३) पण पुढील काळांत ती अस्थित रूढ झाली. ऋग्वेदांत पुनर्जन्माची कल्पना स्पष्ट आढळत नाही. पण उपनिषद्कालांत तो एक श्रद्धाविषय होऊन बसला. यावरून काय दिसतें? की हिंदु-स्थानची रहाणी व हवामान यांचा वाहेरून आलेल्या आर्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला. अर्वाचीन हिंदुस्थाना-तील कांहीं गोष्टीवरूनहि याची शक्यता दिसून येईल. हिंदु-स्थानांत जन्म पावलेल्या यूरोपीयन लोकांवर इकडील बराच परिणाम झालेला दिसून येतो व पुष्कळसे आंग्लो-इंडियन आपल्याकडील जादूटोण्याच्या मार्गे लागतात. तेव्हां त्यांच्या वावरीत केवळ परिस्थितीचा परिणाम झालेला नसून आनुवंशिक संस्काराचाहि कांहीं परिणाम असतो. जगाचा कंटाळा व सर्वत्र वाईट वाजूकडे नजर याच गोष्टींनी भारतीय निराशावाद दृष्ट होतो असें नसून भारतीय आध्यात्मिक कल्पनांपासून उद्भवलेला आणि तत्त्वज्ञानाच्या भाषेने आणि विचारसंमतीने परिष्कृतता पावलेला विचारसंप्रदाय हा एक त्या निराशावादाचें महत्त्वाचें अंग आहे. बार्थ, ओल्डनबर्ग व इतर पंडित यांचा वरीलप्रमाणे कयास आहे.

भारतीय तत्त्वज्ञानांत निवृत्तीचें स्तोम फार माजल्यामुळे भारतीयांचें मन प्रवृत्ति अथवा कर्मापासून दूर जाऊं लागलें, त्याचा परिणाम तें केवळ विचारांचें जालें विषण्यांत गुंतून राहून दुर्बल वनत चाललें. कर्मप्रवृत्ति ही या विचारांत सहाजिकच आळा घालते. व्यक्तीचें किंवा राष्ट्राचें आयुष्य जर एखाद्या उच्च ध्येयानें प्रेरित होऊन कर्मप्रवृत्त होईल तर त्याचे विचार परिभ्रमणापासून व मन दुर्बलतेपासून परावृत्त होईल. मनुष्यास मिथ्याविचार व दुःखदायक कल्पना यामुळे बंधन प्राप्त होतें असे भारतीय तत्त्वज्ञान म्हणतें, पण चुकीची कर्मप्रवृत्ति हें बंधाचें कारण मानीत नाही (बौद्ध तत्त्वज्ञान तसे मानतें), म्हणजे बंधनांची व्याख्या करतांना बुद्धीस व मनाच्या भावनास प्राधान्य दिलें असून कर्मप्रवृ-त्तीच्या नीति-अनीतिपरतसे गौण स्थान दिलें आहे. भार-तीय तत्त्वज्ञानांत ज्याप्रमाणे ज्ञान व संवेदना यांस महत्त्व दिलें आहे तसेच भारतीय विचारपरंपरेंत बुद्धीस महत्त्व दिलें आहे पण आचारांत कित्येक वेळां सुखप्रदतेस महत्त्व दिलेले आढळत. भरतखंडांत आपणांस एकीकडे पूर्णपणे वैराग्यवृत्ति, तत्त्वज्ञानाची सत्यान्वेधी शांति तर दुसरीकडे वैभवांत खेळणाऱ्या राज्याचें ऐश्वर्य असे दोन परस्परविरोधी

देखावे दिसतात व हे वरील तत्त्वज्ञानाचेच परस्परविरुद्ध दोन ध्रुवबिंदू होत. पण या दोघांच्याहि मनांत निवृत्तिपर विचार उत्पन्न होतात. ते एकाच्या मनांत ऐहिक सुखापेक्षां आत्म्या-मध्ये लीन होऊन मिळणारं सुख शाश्वत असतं या समजुती-मुळं येतात तर दुसऱ्याच्या मनांत वैभव भोगून मन विटल्या-मुळं येतात. भर्तृहराचें वैराग्य व शृंगारशतक ही वरील प्रवृत्तींची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. भारतीय मनाला कर्म-प्रवृत्तीचें महत्त्व बरोबर आकलन न होण्याचें एक कारण येथील हवामान असू शकेल. परंतु कोणत्याहि गोष्टीकडे पाहण्याच्या वेळची मानसिक परिस्थिति हीहि या वाय-र्तांत महत्त्वाची आहे. सुखग्राहक मानसिक वृत्तीमध्ये कोण-त्याहि वस्तूकडे पाहिल्यास मनुष्य सहसा निराश होत नाही; उलट सर्वत्र दुःखमय आहे अशा मनोवृत्तीने कोणत्याहि गोष्टीकडे पाहिल्यास अनुष्यास आशाहि लागत नाही. भरतखंडांत निराशावाद शिरण्याचें कारण वरील प्रकारच्या परिस्थितीमुळं बनलेली मनोवृत्ति होय. येथे विचार अथवा संवेदना यांस कर्मप्रवृत्तींचे नियंत्रण केव्हाहि घातलेलेंच नाही. यामुळं बाहेरील अनुत्तेजक अशी हवामानाची परि-स्थिति व सर्व जग क्षणिक, व दुःखमय आहे अशा तऱ्हेच्या विचारसरणीचा मनावर पगडा यामुळं निराशा-वादास स्थान मिळाले आहे.

निराशावादाचा द्राष्ट्यांनी विचाराशी संबंधः—कर्म वादाचा उगम उपनिषदांत कसा झाला याचें विवेचन वेदविद्या विभागांत (पृ. १७८) केलें आहेच. ब्रह्म, कर्म व पुनर्जन्म या तीन महत्त्वार्थां भारतीय नैराश्यवाद संवद्ध आहे असें कांहींस वाटतें. ब्रह्मतत्त्व हे आशावदित्वाचें मोठे उगम-स्थान असलें तरी तें मनुष्याला अप्राप्य अशा स्थितीत असल्याने त्याच्याशी तुलना करताना जगाचें क्षुद्रत्वच चटकन नजरेंत भरतें. या ब्रह्माऐवजी वरुणदेवतेला जर भारतीयांच्या धार्मिक भावनेत अद्वितीय स्थान मिळालें असते तर हे लोक आशेच्या तेजांने उज्वल दिसू लागले असते असें ग्रिन्वोल्डसारखे (दि गोंड वरुण इन् दि ऋग्वेद) कांहीं पंडित समज-तात. कर्मवाद व पुनर्जन्म ही परस्परावलंबी आहेत; व त्यांच्या-पासून निराशेचा उद्भव आहे असें म्हणणाऱ्या ख्रिस्त्यांची विचारसरणी अशी की या तत्त्वांपासून आशावाद उत्पन्न न होण्याचें कारण मनुष्याच्या मुक्तेचा सर्व भार त्याच्यावरच पडतो व आपण पापी, हतबल व दरिद्र असल्याने आपल्या हातून हें अवजड काम कसे पार पडेल या चिंतेने तो निराश होतो, व त्याला असंख्य जन्म घेतल्याशिवाय मुक्ति मिळणार नाही असें हिंदु तत्त्वज्ञान सांगतें. याप्रमाणें तो दुःखद व आभासमय मायेने वद्ध होतो व आशा सफल होण्याचा काल जन्मजन्मांतरी पुढें टकलला गेल्याने त्याचें अंतःकरण खिन्न होतें.

भरतखंडामध्ये कर्मवादास प्राधान्य असून मनुष्याची उन्नति अगर अवनति ही त्याच्या कर्मावर अवलंबून असते

अशी समजूत आहे. त्यानें पुण्यकर्म केल्यास त्याचें फल त्यास मिळतें व पापकर्म केल्यास त्याचें फळ त्यास भोगावें लागतें. यामुळं मनुष्याची कर्माकडे प्रवृत्ति होत नाही असें ग्रिन्वोल्डसारख्या कांहीं आशायुक्त ख्रिस्त्यांस वाटतें. त्यांचें म्हणणें असें की, ख्रिस्ती लोकांत ज्याप्रमाणें मनुष्यानें केलेल्या पापाचें फल ख्रिस्तानें भोगलें तसा भरतखंडामध्ये मनुष्याच्या पापाचें फल भोगणारा कोणी नाही. यामुळं निराशावादास स्वभाविकच स्थान आहे ! ! प्रस्तुत ख्रिस्ती कल्पना सोडल्या तरी कांहीं पिचारांचा परिणाम नैराश्य वादांत होत असेल यांत शंका नाही. कलियुगासारखी इतिहासविकासाची खोटी कल्पना लोकांस निराशावादी करीत असावी.

पुनर्जन्माच्या विचारांमुळं परिणाम दोन प्रकारचे होतात आपल्यास या जन्मीं सुख मिळालें नाही तर पुढच्या जन्मीं मिळेल अशी आशा मनुष्यास असते उलट पक्षी अनेक जन्मांची पापे जर मनुष्यांवर परिणाम करवीत असतील एका जन्माच्या सत्कर्मानें काय मोठें होणार अशी कल्पना कांहींच्या मनांत येत असावी.

कलियुगाची कल्पना, कालाचें अनंतत्व कार्याचें वैयर्थ्य इत्यादि गोष्टींचा पगडा मनावर बसून हिंदु मनाची ठेवण निराशामय बनली आहे; व त्याचा ओठा नेहमी संन्यासधर्माकडे असतो. मागे गेला तो काळ अधिकाधिक सुखाचा असतो ही त्यांची जात्याच कल्पना युगानुक्रम-पन्न दिसून येते. ही समजूत कशी जुकीची आहे व निराशावादी म्हणतात त्याप्रमाणें दिवसानुदिवस जगाची अवनति होत नसून त्याची स्थिति उत्तरोत्तर कशी सुधारत आहे हें 'जगद्विकासार्थी कारक' या 'बुद्धोत्तर जग' (तिसऱ्या) विभागाच्या ३० व्या प्रकरणांत दाखविले आहे; अर्थशास्त्र या लेखांतहि यासंबंधी थोडेसे विवेचन केलें आहे व आजहि हिंदुस्थानांत आशावाद उत्पन्न होत असलेला आनंददायक देखावा दृष्टीस पडतो. लोकांना कांहीं स्वास्थ्य व सुख मिळू लागल्याकारणानें निराशेची पकड ढिली होऊं लागली आहे. शिवाय, भक्तिमार्ग व इतर धार्मिक पंथ उदयास येऊन भारताला निराळा धार्मिक आशावाद शिकवीत आहेत. पाश्चात्य आधिभौ-तिक वादानें यापूर्वीच जमीन तयार करून ठेविली आहे व तीत आर्यसमाज व ब्रह्मसमाज आचारप्रधान धर्माचा क्षय झाला तरी अध्यात्मिक भावना कमी होणार नाहीत अशा आशेचें बीं पेरित आहेत. सूर्य, स्वातंत्र्य, समता, शिक्षण, सामाजिक सुधारणा, वेगळे व्यावहारिक जगांतल्या गोष्टींकडे लोकांचें आतां लक्ष लागू लागलें आहे. तेव्हां भावी काल पूर्ण आशा-वादिवाचा उगवेल अशी आशा करण्यास बरीचशा जागा आहे.

पौरस्त्य किंवा पाश्चात्य निराशावादाबद्दल असें म्हणण्यास हरकत नाही की तत्त्वज्ञान विषयक ज्या सिद्धांतावर तो उभारलेला आहे ते सिद्धान्तच अप्राप्य आहेत. मानवी दृष्टीनें जगाबद्दल एवढेच म्हणतां येईल की जगातील

व्याचशा गोष्टी अद्याप मानवीबुद्धीला आकलन झाल्या नाहीत व म्हणून व्याच वेळां आपल्या मानवी आशा तृप्त होत नाहीत त्यामुळे मन निराश व दुःखी होते. तथापि तेवढ्यावरून सर्व जीवित दुःखमय आहे असला निराशावाद प्रस्थापित होऊं शकत नाही तसेच पूर्णपणे आशावाद प्रस्थापित करणेहि कठीण आहे. कारण जी गोष्ट एक, मनुष्याला चांगली वाटते तीच दुसऱ्याला वाईट वाटते. सुख हें ध्येय अशावादी व निराशावादी दोघांनां हि मान्य असून जग हें दुःखाला अधिक कारणीभूत की सुखाला अधिक कारणीभूत हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. पण जगांतील एकंदर सुखांची व दुःखांची वेरीज घेऊन वजावाकी सांगणे हेंच काम अशक्य आहे. कारण सुखदुःखविषयक मानसिक भावना याच इतक्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या व अन्योन्यरूपांतर क्षम आहेत की त्यांचें निश्चितपणें स्वरूप ओळखणें पुष्कळ वेळां अशक्य असतें. कित्येक वेळां खुद्ददुःखापासूनच एकप्रकारचें विलक्षण समाधान वाटत असतें. प्रयत्न व श्रम, कष्ट व भय, स्वार्थत्याग, आत्मयज्ञ व मृत्यु या दुःखमय वाटणाऱ्या गोष्टीच पुष्कळ वेळां मनुष्यामधील सर्व कर्तृत्वशक्ति जागृत करून त्याला यावरून दुःखमय गोष्टी करण्यास प्रवृत्त करतात व त्या करण्यानें त्याला सुख होत असतें. याप्रमाणें वारकाईनें विचार केल्यास निराशावादी लोक दुःखांची म्हणून जी यादी करतात तीच चुकीची आहे असें म्हणावें लागतें. प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की, सुखाच्या किंवा दुःखाच्या कोणत्याहि प्रसंगां 'सदिच्छा' (गुडवुइल) मनांत वास करीत असल्यास किंवा आपल्याकडील अध्यात्म तत्त्वज्ञानांतील सुखदुःखातीत असलेली स्थितप्रज्ञता प्राप्त झालेली असल्यास तिच्या पुढें सामान्य सुखदुःख किंवा आशा निराशावाद यांनां काहीं महत्त्व उरत नाही.

निरुक्त—एक वेदांग. यास्काचा निरुक्तग्रंथ हा वस्तुतः वेदांवरील टीकाग्रंथ आहे, आणि उपलब्ध असलेल्या कोणत्याहि संस्कृत टीकाग्रंथांहून कित्येक शतकांनीं जुना आहे. आचार्यांच्या उपयोगासाठीं संपादिलेल्या 'निघंटु' नामक असामान्य व आर्ष वैदिक शब्दकोशाच्या आधारावर निरुक्त प्रणीत झालें आहे. याची माहती व काळ यासंबंधी विवेचन वेदविद्या (पृ. १८५) व विज्ञानेतिहास (पृ. १९४-१९५) या विभागांत मागे येऊन गेलेच आहे.

निरुक्तावरून एक महत्त्वाचा मुद्दा सिद्ध होतो तो हा की, यास्काच्या काळां ऋग्वेदग्रंथाचें स्वरूप पूर्णपणें निश्चित झालें होतें व ऋग्वेद हल्लीं आहे त्या स्थितीतच तो तत्त्वतः होता. निरुक्त हें आर. रॉय यानें प्रथम प्रसिद्ध केलें (गॅटिजेन १८५२). ऋग्वेदाच्या विन्टिलओधिका इंडिकामध्यें सामाश्रमी यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या आवृत्ति (१८८२-९१) निरुक्तावर भरपूर टीका केली असून सुर्वाहि जोडिली आहे. मुंबईस

श्रेष्ठी क्षेमराज श्रीकृष्णदास यांनीं श्रीव्यंकटेश्वर छापखान्यांत छापून शके १८३४ त प्रसिद्ध केलेली प्रत चांगली आहे.

निर्णायक, विषय प्रवेश.—काहीं विशिष्ट प्रकारच्या वैजिक फलांनां निर्णायक म्हणतात. ही फलें काहीं ठराविक नियमांनीं काढतां येतात व तीं विशिष्ट प्रकारानें मांडतात; म्हणून निर्णायकांचें गणित करावयाची एक रीति आहे; आणि निर्णायकांच्या धर्मासंबंधानें मीमांसाहि आहे. हे धर्म निर्णायकांच्या आकृतीवर अवलंबून असतात.

इतिहास.—न्यूटनचा प्रतिस्पर्धी प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ लिब्निझ यानें इसवी सन १६९२ मध्ये अनेक बीजविषयक साध्या समीकरणांचीं मूलें गुणांच्या रूपांत मांडतांना ते गुण एका विशेष पद्धतीनें येतात असे पाहिले. नंतर १७५० सालीं कॅमरनें (स्विट्सर्लंड १७०४-५२) वैजिकरीतीनें वक्रांचें अध्ययन करतांना निर्णायकांचाहि वराच विचार केला. निर्णायकांच्या विस्तारांतील चिन्हांचा नियम यानेंच शोधून काढला. त्यानंतर बेझो (फ्रेंच, १७७९), लाग्रान्स (फ्रेंच, १७४९-१८२७), व्हॅडरमांडी (फ्रेंच, १७७९), लॅमॅज (फ्रेंच, १७३६-१८१३) यांनीं या विषयांत वरीच भर घातली. या विषयावर पहिल्या प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ लिहिणारा फ्रेंच गणितज्ञ कॉची (फ्रेंच) हा होय. या लेखांत दिलेलें बहुतेक सर्व विवेचन त्याच्या ग्रंथांत आढळून येतें. गणित विषयांतील बहुतेक सर्व शाखांत या विषयाचा उपयोग होतो. निरनिराळ्या विषयांत निर्णायकांचा उपयोग करून याकोवी (जर्मन, १८०४-५१), हेसे (जर्मन, १८११-७४), कॅले (इंग्रज, १८२१-९५) सिल्व्हेस्टर (इंग्रज, १८१४-१८९७), वगैरे गणितज्ञांनीं या विषयाचा वराच विस्तार केला आहे. कोणत्याहि शाखेतील सिद्धान्त थोडक्यांत व व्यवस्थित रीतीनें सिद्ध करण्यांत या विषयाचा उपयोग होतो, एवढेंच नव्हे तर कित्येक नवीन सिद्धान्त शोधून काढण्याकडेहि यांचा उपयोग झाला आहे. या विषयावर इंग्रजी भाषेत स्कॉटिस्वुड, स्कॉट, वॉल्ड व म्यूर यांचे ग्रंथ आहेत. त्यांपैकी म्यूरच्या ग्रंथांत मूळ लेखांचे उतारे ऐतिहासिक क्रमानें दिले आहेत. प्रस्तुत लेख स्कॉटच्या ग्रंथाच्या आधारांनें लिहिला आहे.

हा विषय सहज समजण्याकरितां, ज्या प्रश्नामुळे निर्णायक शोधून काढले त्या प्रश्नांच्या काहीं सोप्या उदाहरणांचा विचार केला पाहिजे. हा प्रश्न म्हणजे अनेक बीजविषयक साध्या समीकरणांचीं मूलें मांडणें हा होय. दोन समीकरणे जर

$$a_1x + a_2y + a_3 = 0$$

$$b_1x + b_2y + b_3 = 0$$

अशी असतील तर त्यांचीं मूलें सहज

$$x = \frac{a_2b_3 - a_3b_2}{a_1b_2 - a_2b_1}; y = \frac{a_3b_1 - a_1b_3}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

अशी आहेत असें दिसून येईल. त्याचप्रमाणें जर समसमान सार्धा समीकरणे

$$अ_१क्ष + अ_२ज्ञ + इ_३य = ०$$

$$इ_१क्ष + इ_२ज्ञ + इ_३य = ०$$

अर्थां असतील तर क्ष, ज्ञ, आणि य या अज्ञातांनै प्रमाण
क्षः . ज्ञः यः :: अ_२इ_३ - अ_३इ_२ : अ_३इ_२ - अ_२इ_३ : अ_२इ_२
- अ_३इ_३, असें राहिल. यावरून य घटक १ मांडल्यानें मागील
उत्तरें निघतात.

आतां आपण खालील तीन समघात साध्या समीकरणांचा
विचार करूं.

$$क_१ = अ_१क्ष + अ_२ज्ञ + अ_३य + अ_४व = ०$$

$$क_२ = इ_१क्ष + इ_२ज्ञ + इ_३य + इ_४व = ०$$

$$क_३ = उ_१क्ष + उ_२ज्ञ + उ_३य + उ_४व = ०$$

या समीकरणांवरून साधलेल्या

$$प_१क_१ + प_२क_२ + प_३क_३ = ०$$

या समीकरणांमध्ये जर

$$प_१अ_३ + प_२इ_३ + प_३उ_३ = ० \text{ आणि}$$

$$प_१अ_४ + प_२इ_४ + प_३उ_४ = ०$$

तर य आणि व यांचे गुण नाहींसे होतील आणि या-
करितां

$$प_१ : प_२ : प_३ :: इ_३उ_४ - उ_३इ_४$$

$$: उ_३अ_४ - अ_३उ_४ : अ_३इ_४ - अ_४इ_३$$

हें प्रमाण राहिलें पाहिजे.

प_१, प_२, प_३ हे वरील प्रमाणांत घेतल्यानें साधित समी-
करण

$$\begin{aligned} & [अ_२ (इ_३उ_४ - उ_३इ_४) + इ_२ (उ_३अ_४ - अ_३उ_४) \\ & + उ_२ (अ_३इ_४ - इ_३अ_४)] क्ष + [अ_१ (इ_३उ_४ - उ_३इ_४) \\ & + इ_१ (उ_३अ_४ - अ_३उ_४) + उ_१ (अ_३इ_४ - इ_३अ_४)] ज्ञ \\ & = ० \text{ असें} \end{aligned}$$

अर्थात टक्ष + टज्ञ = ० या प्रकारचें होईल. ट आणि ट
होई फलें एकाच आकृतीचीं आहेत पण फरक एवढाच कीं तीं
वेगवेगळ्या गुणांचीं बनलीं आहेत. टला

$$अ_२ अ_३ अ_४$$

$$इ_२ इ_३ इ_४$$

$$उ_२ उ_३ उ_४$$

असें लिहिणें सोईस्कर पडतें. ह्या मांडणीला तिसऱ्या दर्जाचा
निर्णायक म्हणतात. ह्या निर्णायकांत तीन आढळ्या ओळी
व तीन उभ्या रांगा आहेत, व म्हणून नऊ घटक आहेत.
त्याचप्रमाणें टला,

$$अ_१ अ_३ अ_४$$

$$इ_१ इ_३ इ_४$$

$$उ_१ उ_३ उ_४$$

असें मांडलें पाहिजे. ह्यावरून वरील समकरणांतील अज्ञा-
तांचीं प्रमाणें:—

क्ष

ज्ञ

अ_१

अ_२

अ_३

इ_२

इ_३

इ_४

उ_२

उ_३

उ_४

अ_१

अ_२

अ_३

इ_२

इ_३

इ_४

उ_२

उ_३

उ_४

य

व

अ_१

अ_२

अ_३

इ_२

इ_३

इ_४

उ_२

उ_३

उ_४

अ_१

अ_२

अ_३

इ_२

इ_३

इ_४

उ_२

उ_३

उ_४

पांच अज्ञातांनीं घडलेली चार समघात सार्धी समीकरणें
इष्टगुणांच्या रीतीनें सोडविण्याकरितां वरील फलांचा उपयोग
करतां येतो. आणि हाच क्रम जास्त अज्ञातांनीं घडलेल्या
साध्या समीकरणास लागू पडतो. साधारणतः आपणांस असा
निष्कर्ष काढतां येईल कीं म + १ अज्ञातांनीं घडलेल्या म
समघात साध्या समीकरणांत अज्ञातांचें प्रमाण म घटकांनीं
बनलेल्या म घाताच्या समघात फलांन ठरवितां येतें, व ह्या
फलें समीकरणांतील गुणांनीं बनलेल्या निर्णायकाच्या रूपांन
मांडतां येतात. ह्या निष्कर्ष पुढें सिद्ध करण्यांत येईल.

पहिल्या दर्जाचा निर्णायक । अ । आहे व याचें वैजिक
रूपांतर अ आहे. दुसऱ्या दर्जाचा निर्णायक

अ_१ अ_२ हा आहे व याचें साधें वैजिक स्वरूप
इ_१ इ_२

अ_१ इ_२ - इ_१ अ_२ असें आहे.

कोणत्याहि दर्जाच्या निर्णायकाचें विस्तृत वैजिक रूपांतर
काढण्याचे नियम पुढील भागांत दिले आहेत.

ही मांडणी नीट समजण्याकरतां तिसऱ्या दर्जाच्या निर्णाय-
कांचे कांहीं साधे धर्म सिद्ध केले आहेत. कोणत्याहि दर्जाच्या
निर्णायकांना लागू असणाऱ्या नियमांचीं ह्या विशिष्ट उदा-
हरणें आहेत.

$$\begin{aligned} अ_१ अ_२ अ_३ &= अ_१ (इ_२ उ_३ - उ_२ इ_३) \\ न &= इ_१ इ_२ इ_३ + अ_२ (इ_३ उ_१ - उ_३ इ_१) \\ उ_१ उ_२ उ_३ &+ अ_३ (इ_१ उ_२ - उ_१ इ_२) \end{aligned}$$

विस्तृत फलांचें प्रत्येक पद + अप इफ उव या स्वरूपाचें
आहे. ह्यामध्ये प, फ, व, हा १, २, ३ ह्या अनुबंधांचा एक
प्रस्तार आहे. अर्थातच हें पद तीन घटकांच्या गुणाकारानें
झालें आहे; मात्र प्रत्येक ओळीतून व प्रत्येक रांगेतून फक्त
एकच घटक या पदात आहे. अ_१ इ_२ उ_३ हें पद डावीकडून
उजवीकडे उतरणाऱ्या कर्णरेषेतील घटकांचें बनलेलें असून
घनचिन्हित आहे. अप इफ उव ह्या स्वरूपाच्या दुसऱ्या
कोणत्याहि पदाचें चिन्ह प, फ, व, या प्रस्तारावर अवलंबून
असतें. प, फ, व हा प्रस्तार १, २, ३, ह्या प्रस्तारावरून
विषम अदलावदलीनें झाला असल्यास पदाचें चिन्ह ऋण
समजावें. ह्यावरून अर्ध्या पदांचीं चिन्हें धन व अर्ध्या पदांचीं
ऋण होतात.

‘न’ या निर्णायकांतील ओळीस क्रमानें रांगा करून मांडलें असतां जो दुसरा निर्णायक होतो तो ‘न’ च्याच बरोबर असतो. म्हणजे—

$$\begin{array}{ccc} अ_१ अ_२ अ_३ & = & अ_१ इ_२ उ_३ \\ इ_१ इ_२ इ_३ & & अ_२ इ_२ उ_३ \\ उ_१ उ_२ उ_३ & & अ_३ इ_२ उ_३ \end{array}$$

हे दोन्ही निर्णायकांची विस्तृत रूपे मांडून पाहिलीं असतां सिद्ध होईल.

‘न’ च्या कोणत्याहि दोन ओळींचीं अथवा रांगांचीं अदलावदल केली तर नवीन झालेला निर्णायक ‘-न’ बरोबर होतो. कारण असें केल्यानें ‘न’ च्या विस्तारांतून अनु-बंधांचा क्रम कायम ठेवून दोन अक्षरांची अदलावदल होते, किंवा अक्षरांचा क्रम कायम ठेवून दोन अनुबंधांची अदलावदल होते. दोन्ही रीतीनें नवीन निर्णायक-न बरोबर होतो उदाहरणार्थ जर २ च्या व ३ च्या ओळींची अदलावदल केली तर नवीन निर्णायक बनतो.

$$\begin{array}{l} अ_१ अ_२ अ_३ = अ_१ (उ_२ इ_३ - इ_२ उ_३) \\ उ_१ उ_२ उ_३ + अ_२ (उ_३ इ_१ - इ_१ उ_१) \\ इ_१ इ_२ इ_३ + अ_३ (उ_१ इ_२ - इ_२ उ_१) \end{array} \} = -न$$

ह्यावरून असें सिद्ध होतें कीं निर्णायकांत दोन ओळी किंवा रांगा समान असल्यास निर्णायक ० होतो.

$$न = अ_१ (इ_२ उ_३ - इ_३ उ_२) + अ_२ (इ_३ उ_१ - इ_१ उ_३) + अ_३ (इ_१ उ_२ - इ_२ उ_१)$$

$$= अ_१ \frac{इ_२ इ_३}{उ_२ उ_३} + अ_२ \frac{इ_३ इ_१}{उ_३ उ_१} + अ_३ \frac{इ_१ इ_२}{उ_१ उ_२}$$

यावरून ‘न’ हा पहिल्या ओळींतील अ_१, अ_२, अ_३ ह्या घटकांचें साधें समघात फल आहे, व त्याचे गुण इतर ओळींतील घटकांनीं बनलेले दुसऱ्या दर्जाचे निर्णायक होत असें दिसून येतें. ‘व’ दुसऱ्या कोणत्याहि ओळींतील किंवा रांगेतील घटकांनीं बनलेल्या साध्या फळाच्या स्वरूपांत मांडतां येईल ह्यावरून,

$$\begin{array}{ccc} क_१ + ख_१ & क_२ + ख_२ & क_३ + ख_३ \\ इ_१ & इ_२ & इ_३ \\ उ_१ & उ_२ & उ_३ \\ = क_१ & क_२ & क_३ + ख_१ & ख_२ & ख_३ \\ इ_१ & इ_२ & इ_३ & इ_१ & इ_२ & इ_३ \\ उ_१ & उ_२ & उ_३ & उ_१ & उ_२ & उ_३ \end{array}$$

असें सिद्ध होतें. ह्याप्रमाणेंच कोणत्याहि रांगेतील सर्व घटक द्विपद असतील तर तो निर्णायक दोन निर्णायकांच्या बेरजे बरोबर असतो. हाच नियम जास्त व्यापक केला तर असे म्हणतां येईल कीं जर पहिल्या रांगेतील प्रत्येक घटक ‘प’ पदांचा बनलेला असला व तसेंच दुसऱ्या रांगेतील प्रत्येक घटक ‘फ’ पदांचा व तिसऱ्या रांगेतील प्रत्येक घटक ‘व’ पदांचा असल्यास ‘न’ ला प×फ×व निर्णायकांच्या बेरजेबरोबर

मांडतां येईल. यापैकी प्रत्येक निर्णायकांतील रांगा मूळच्या रांगांतील अनेक पदांपैकीं अनुरूप पदांच्या घटकांनीं बनलेल्या असतात. याचप्रमाणें ‘रांग’ या शब्दाच्या ऐवजी ‘ओळ’ हा शब्द घालून बरक्याच सारखा दुसरा एक नियम करतां येईल. पुन्हां कोणत्याहि रांगेतील किंवा ओळीतील घटकांनीं ‘प’ नें गुणलें असतां ‘न’ हा ‘प’ नें गुणला जातो. जसें—

$$\begin{array}{ccc} पअ_१ अ_२ अ_३ & = & प \times अ_१ अ_२ अ_३ \\ पइ_१ इ_२ इ_३ & & इ_१ इ_२ इ_३ \\ पउ_१ उ_२ उ_३ & & उ_१ उ_२ उ_३ \end{array}$$

पुन्हां कोणत्याहि निर्णायकाच्या रांगेतील घटकांत दुसऱ्या कोणत्याहि रांगेतील घटक अनुक्रमानें मिळविले असतां निर्णायकाची किंमत बदलत नाहीं.

$$\begin{array}{l} अ_१ + अ_२ + अ_३ \quad अ_२ अ_३ \\ इ_१ + इ_२ + इ_३ \quad इ_२ इ_३ \\ उ_१ + उ_२ + उ_३ \quad उ_२ उ_३ \end{array} \} = न.$$

तिसऱ्या दर्जाच्या दोन निर्णायकांचा गुणाकार तिसऱ्या दर्जाच्याच निर्णायकाच्या स्वरूपानें मांडतां येतो. ह्याकरितां खाली दिलेल्या निर्णायकाचा विचार करूं.

$$\begin{array}{ccc} न = कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ \\ कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ \\ कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ \\ कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ \\ कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ & कअ + खइ + गउ \end{array}$$

वरील निर्णायक निरनिराळ्या रांगा निवडून केलेल्या खालच्यासारख्या सत्तावीस निर्णायकांच्या बेरजेबरोबर आहे.

$$\begin{array}{ccc} कअ कअ खइ & कअ खइ गउ & \\ कअ कअ खइ & आणि कअ खइ गउ & इत्यादि \\ कअ कअ खइ & कअ खइ गउ & \end{array}$$

ह्यापैकी फक्त सहाच निर्णायकांत

$$\begin{array}{ccc} क ख ग & ह्या निर्णायकांचीं सर्व अक्षरे आहेत व फक्त \\ क ख ग & तेवढेच नाहीत होत नाहीत. बाकीचे २१ \\ क ख ग & नाहीत होतात. ह्या निर्णायकाला ‘ट’ \end{array}$$

आणि

$$\begin{array}{ccc} अ इ उ & ला ‘ठ’ म्हणून २७ निर्णायकांपैकीं नाहीत \\ अ इ उ & न होणाऱ्या सहा निर्णायकांत ‘ट’ हा \\ अ इ उ & साधारण अवयव असून दुसरे अवयव ‘ठ’ \end{array}$$

ची ६ पदे होत. उदाहरणार्थ—बर दिलेल्यापैकीं दुसरा निर्णायक = टअइ आणि ‘ट’ च्या गुणकाचे चिन्ह ‘ठ’ च्या विस्तारांतील पदांच्या चिन्हासारखेच असतें हे प्रत्यक्ष विस्तार मांडण्यानें दिसून येईल म्हणून. न = ट.ठ.

बरील गुणाकाराच्या रीतीस 'रांगांना केलेला गुणाकार' असे म्हणतात. अशाच रीतीने ओळींनाहि गुणाकार करता येईल. जसे:—

क.ख अइ
कं खं अं ई
= कअ + खइ कअं + खई किंवा
कअ + खइ कअं + खं ई
= कअ + कं अं खअ + खअं अथवा
कइ + कं ई खइ + खं ई
= कअ + खअं कइ + खई किंवा
कअ + खं अं कइ + खं ई
= कअ + कइ खअ + खइ
कअं + कं ई खअं + खं ई
×

निर्णायकाची व्याख्या व त्याचे साधारण धर्म.—मदज्ञाचा निर्णायक मघटकांचें फल आहे. ह्या मघटकांना दोन अनुबंध लावून लिहिणें सोईत्कर होतें. निर्णायकाची पूर्ण माहिती अशी होईलः—

अ११	अ१२	अ१३	अ१म
अ२१	अ२२	अ२३	अ२म
अ३१	अ३२	अ३३	अ३म
...
...
...
अम१	अम२	अम३	अमम

यावरून अजब हा घटक प व्या ओळीतील व घ अक्षर होय, अथवा घ व्या रांगीतील पव अक्षर होय. ओळी अथवा स्तम्भ वरून खाली व रांगा डावीकडून उजवांकडे क्रमाने मोजाव्या. हे घटक एका चौरसांत मांडले आहेत असे समजावे व त्याचा अ११, अ२२, अ३३, ... अमम हा मुख्य अथवा प्रधान कर्ण नाणावा.

कोणत्याहि निर्णायकाचा विस्तार लिहावयाचा असेल तर तो खालील २ नियमांनी लिहावा.

(अ) प्रत्येक ओळीतून व रांगेतून एकच घटक घेऊन त्या सर्वांचा गुणाकार केला म्हणजे निर्णायकाच्या विस्ताराचे एक पद होतें. उदाहरणार्थ, अ११. अ२२. अ ३३... अमम हा प्रधान कर्णांतील घटकांचा गुणाकार विस्तारांतील एक पद आहे. त्या पदास प्रधानपद म्हणतात व याचें चिन्ह धन असतें.

(आ) दुसऱ्या कोणत्याहि पदाचें चिन्ह खाली दिलेल्या नियमांनीं काढावें. पद मांडतांना पहिलें अक्षर पहिल्या ओळीतील, दुसरें दुसऱ्या ओळीतील, या क्रमानें अक्षरें मांडावीं म्हणजे अर्थात्तच पहिले अनुबंध नैसर्गिक क्रमानें राहतील व फक्त दुसऱ्या अनुबंधांचा क्रम निरनिराळा होईल. ह्या दुसऱ्या अनुबंधांचा जो प्रस्तर होईल त्यास नैसर्गिक

क्रमांत आणण्याकरितां जर विषम अदलावदली कराव्या लागल्या तर त्या पदार्थ ऋण चिन्ह द्यावें व सम असल्यास धन चिन्ह द्यावें. अशा रीतीने 'म' दर्जाच्या निर्णायकाची पदे म ! (क्रम गुणित म) असतात, व त्यांपैकीं अर्धी पदे धन व अर्धी ऋण असतात.

मार्गाल परिभाषेवरून निर्णायकाची मांडणी—

अ_१, अ_२... अ_१म अशी आहे व त्यासच, त्याचा
अ_२, अ_२... अ_२म विचार लक्षांत आणल्यास,
... \pm अ_१, अ_२... अ_१मम
... असं मांडतां येईल.
अम_१, अम_२... अमम

(५) हे विन्ह एखाद्या पदाच्या पूर्वी मांडले असता दिलेल्या नियमास अनुसरून हाणान्या त्या पदासारख्या शक्य तेवढ्या पदांची वेरीज दर्शवेल) निर्णयकाची मांडणी दुसऱ्या तऱ्हेने करण्याचाहि चाल आहे. ती अशीः—

अ, इ, उ.....	या निर्णायकास आपण संक्षेपानें
अ, इ, उ.....	अ, इ, उ... असंहि
अ, इ, उ.....	लिहूं १८व्या प्रकारच्या मांडणीस
.....	अतिसंक्षेपानें [अपक] (प, फ
.....	= १२३.....म) अस किंवा
अम इम उम...	[अमम] असंहि मांडतात.

कोणत्याही निर्णायकाच्या ओळीच्या रांगा केल्या व रांगांच्या ओळी केल्या तरी त्या निर्णायकाची किंमत बदलत

अ_{११} अ_{२१} अ_{३१}... अ_{म१} नाहो. वरील निर्णयकास
अ_{१२} अ_{२२} अ_{३२}... अ_{म२} असे मांडल्यास त्याचे प्रधान
अ_{१३} अ_{२३} अ_{३३}... अ_{म३} पद पूर्वांचित असून त्याच्या
... ... विस्तारांतल पदांची चिन्हे
... ... ठरविण्याकरिता दुसऱ्या अनु-
... ... बंधांच्या क्रमाच्या ऐवजी
अ_{१म} अ_{२म} अ_{३म}... अ_{मम} पहिल्या अनुबंधाचा क्रम

लक्षांत घ्यावा लागेल इतकंच. पूर्वीच्या विस्तारांतील कोण-
त्याहि पदांचे चिन्ह याच्या विस्तारांतील त्याच पदाच्या
चिन्हाप्रमाणे असते. यावरून दिलेला नियम सिद्ध होतो.

सांकल्पिक अंकः—पाटी अंकाचे नियम वाजगणि.
तांतील अंकांनां हि लागू पडतात. वेराज व गुणाकार यांस
लागू पडणारे नियम तीन आहेत.

नियम १ लाः-सांग्रहिक नियम; म्हणजे,

$$(a+b)+c = a+(b+c) = a+b+c$$

આણિ અહXર = અXહર = અહર.

नियम २ रा:-क्रमविषयक नियम; म्हणजे,

અ+ હ = હ+ અ આણિ અX હ = હ Xઅ.

नियम ३ रा:-सांसारिक नियम; म्हुणजे,

$$(a + b)z = az + bz$$
$$I(a+b) = Ia + Ib$$

बीजगणिताच्या आधुनिक प्रगतीमुळे ज्या अंकानां वराल नियमांपैकी एखादा नियम लागू पडत नाही, किंवा एखादा नियम, थोडसे रूपांतर होऊन लागू पडतो, अशावाही उपयोग गणितशास्त्रांत करावा लागतो.

उद्या अंकांना वरील तनिहि नियम लागू पडतात, मग ते खरे असोत वा कल्पित असोत त्यांना सांख्यिक अंक म्हणतात.

आतां आपण ज्यास सांकल्पिक अंक म्हणतात त्यांचा विचार करूं.

$ल_१, ल_२, ल_३, \dots, ल_m$ या m अंकांचा एक संघ आहे. यापैकी प्रत्येक अंकाला वेगवेगळ्या सांख्यिक अंकांनी गुणून त्यांची बेरीज केली असता जो $A = a_1 ल_१ + a_२ ल_२ + a_३ ल_३ + \dots + a_m ल_m$.

असा एक अक होतो त्यास म दर्जाचा सांकल्पिक अंक म्हणतात.

सांख्यिक अंकांशीं सैलम असतां या संधांतील ल, ल, ल, इत्यादि प्रत्येकास वांजगाणिताचे तीनहि नियम लागू पडतात परंतु त्यांचा परस्परंशीं संबंध असतां वेरजेस सांख्यिक व क्रमविषयक नियम लागू पडतात, पण गुणाकारांत मात्र या नियमाचें थोडें रूपांतर होतें, तें असे:-

ट आणि ड हे कोणतेही अंक असले तरी

$$लट लड = - लड लट आणि लट^2 = 0... (१)$$

जर अ = अ_१ ल_१ + अ_२ ल_२ + ... + अ_म ल_म
 आणि ई = ई_१ ल_१ + ई_२ ल_२ + ... ई_म ल_म.

तर अ आणि ई हे दोन सांकेतिक अंक असून त्यांचा गुणाकार खाली दिल्याप्रमाणे होईल.

$$\begin{aligned} \text{अ. ई} &= \text{म अट लट. म ईड लड} \\ &= \text{म अट लट ईड लड} \\ &= \text{म अट ईड. लट लड.} \end{aligned}$$

मार्गे दिलेल्या (१) ल्या समीकरणानुसार

$$\begin{aligned} \text{अ. ई} &= (\text{अ, ई-अ, ई, }) \text{ ल, ल, } \\ &+ (\text{अ, ई-अ, ई, } \text{ ल, ल, } \\ &+ \dots (\text{अ}_{m-1} \text{ ई}_{m-1} \text{ अ}_{m-1} \text{ ई}_{m-1},) \text{ ल}_{m-1}, \text{ ल}_{m-1} \end{aligned}$$

મહાન અ. $\mathbb{H} = -\mathbb{H}$. અ આણિ $\mathbb{H}^2 = 0$

अथोत्तच विशकलित ल, लृ, इत्यादि अंकांस जे गुणाकाराचे नियम लागू पडतात तेच सांकल्पिक अंकांसहि लागू पडतात.

जर क हा एखादा सांख्यिक अंक असला तर—
 $(अ + क ई) ई = अ. ई + क ई = अ. ई.$

यावरून दोन सांकेतिक अंकांचा गुणाकार त्यांतील एकास दुसऱ्याच्या कितीहि पटीने वाढविलें तरी बदलत नाहीं यावरून,

अ. ई. उ....ठ ह्या गुणाकारांतील एखाद्या उ अंकाच्या
 ऐवजी जर उ+क_१+क_२+ई +....+क_म ठ लिहिलें तरां
 गुणाकार बदलणार नाहीं. यावद्दन सांकल्पिक अंकांचा गुणा-

कार ठराविक असून भागाकार मात्र ठराविक नसतो. कारण ज्या अर्थी,

(अ+कई) ई = अ.ई त्या अर्था

$\frac{अ}{क} = अ + कई$ यांत क हा कोणताहि सांख्यिक संक होय.

ल_१, ल_२, ल_३ इत्यादि सर्व अंकांचा गुणाकार १ वरोबर होतो असे समजू. याचे कारण पुढे समजेल.

आपण	अ _१ , अ _२ , अ _३ ... अ _म	असा जर एक निर्णायक
	इ _१ , इ _२ , इ _३ ... इ _म	घेतला आणि त्यातील
	उ _१ , उ _२ , उ _३ ... उ _म	ओळीतील घटकांस
	ल _१ , ल _२ इत्यादि अंकांनी
	गुणून बनविलेले म
	ट _१ , ट _२ , ट _३ ... ट _म	दजावे जे म सांक्रिपिक
अंक होतील त्यांचा गुणाकार—		

$$\begin{aligned}
 p &= (a, l_1 + a_1, l_2 + \dots + a_m, l_m) (1, l_1 + 1, l_2 + \dots + 1, l_m) \dots (t, l_1 + t, l_2 + \dots + t, l_m) \\
 &= \sum_{i=1}^m a_i \text{ ຄັ້ງ } t \text{ ຈຳນວນ } \dots t \text{ ຄັ້ງ. ລົດ ຄັ້ງ } l_1 \text{ ຄັ້ງ } \dots l_m \text{ ຄັ້ງ.}
 \end{aligned}$$

आतां लघ्व् पासून लृक्ष् पर्यंतच्या अंकांत जर दोन अंक समान असले तर ते पद ० बरोबर होईल. समान नसल्यास च, छ, ज, ... क्ष हा १, २, ३, ... म याचा एव प्रस्तार आहे व त्यांत १, २, ३, ... म यांतील अदलाबदलीच्या संख्येवर त्या पदाचें चिन्ह अव-
लंबून राहिल. कारण लृ, लृ१, ... लृम, लृफ, ... लृक्ष या पदांची किंमत एकच असते. यावरून प या गुणाकारांत निर्णयिकाच्या विस्तारांतील सर्व पदे आपल्या विशिष्ट चिन्हा-
सकट असतात. अर्थात्च निर्णयिकांचा विस्तार अशा गुणा-
कारानें काढतां येतो.

कोणत्याहि दर्जाच्या निर्णायकाच्या दोन ओळींची किंवा रांगांची बदलावदल केल्यास निर्णायकाची किंमत कायम राहून त्याचें चिन्ह मात्र बदलतें. जर—

$$n = II(\text{अच, ल, } + \dots + \text{अचप लप} + \dots + \text{अचब लब} \\ + \dots + \text{अचम लम})$$

(II) हे चिन्ह कोणत्याहि संख्येच्या पूर्वां मांडले असता त्या प्रकारच्या सर्व संख्यांचा गुणाकार दर्शविते) आणि प आणि व व्या रांगांची अदलावदल केल्याने न हा निर्णायक होईल तर—

$$n = II(a_1, l_1 + \dots + a_{n-1}, l_{n-1} + \dots + a_n, l_n)$$

सांकल्पिक अकांच्या वेरजेमध्ये कमविपणक नियम लागू पडत असल्याने न' हा निर्णायक न पावून लष्प व ल्ध या दोन अक्षरांची बदलाबदल केल्याने होतो. अर्थातच प्रत्येक पदाच्या सांख्यिक अवयवांत फरक पडत नाही व केवळ सांकल्पिक अवयवांतच फरक पडतो. यावरून न' = -न. व हाच नियम ओजोसहि लागू पडतो.

जर निर्णायकाच्या दोन ओळी किंवा रांगा एकमेकां-
सारख्या असतील तर तो निर्णायक ० बरोबर होतो. बरोबर
नियमावरून या दोन ओळींची अदलाबदल केल्यास निर्णा-
यकाचे चिन्ह बदलले पाहिजे; पण असे केल्याने त्याच्या
स्वरूपांत मुळीच फरक पडत नाही अर्थात् $n = -n$ म्हणजे
 $n = 0$

जर कोणत्याही ओळीतील प्रत्येक घटक द्विपद केला तर
दिलेल्या निर्णायकास दोन निर्णायकांच्या बेरजेबरोबर मांडतां
येईल कारण जर—

$n = 11$ अणू आणि

$$\begin{aligned} \text{अच} &= (\text{अच}_1 + \text{इच}_1) \text{ल}_1 + (\text{अच}_2 + \text{इच}_2) \text{ल}_2 + \dots \\ &\quad + (\text{अच}_m + \text{इच}_m) \text{ल}_m \\ &= (\text{अच}_1 \text{ल}_1 + \text{अच}_2 \text{ल}_2 + \dots + \text{अच}_m \text{ल}_m) \\ &\quad + (\text{इच}_1 \text{ल}_1 + \text{इच}_2 \text{ल}_2 + \dots + \text{इच}_m \text{ल}_m) \\ &= \text{अच} + \text{इच} \end{aligned}$$

व ज्या अर्थी

$$\begin{aligned} \text{अ}_1, \text{अ}_2, \text{अ}_3, \dots, \text{अ}_m &= \text{अ}_1, \text{अ}_2, \text{अ}_3, \dots, (\text{अच} + \text{इच}) \text{अ}_m \\ &= \text{अ}_1, \text{अ}_2, \text{अ}_3, \dots, \text{अच} \dots \text{अ}_m \\ &\quad + \text{अ}_1, \text{अ}_2, \text{अ}_3, \dots, \text{इच} \dots \text{अ}_m \end{aligned}$$

त्या अर्थी

$$n = n_1 + n_2$$

n_1 आणि n_2 या निर्णायकांतील च व्या ओळीत न
निर्णायकाच्या च व्या ओळीतील अनुक्रमे पहिला व दुसरा
भाग आहे.

यावरून हे सहज दिसून येईल की निर्णायकाच्या च व्या
ओळीतील घटक प भागाचा वनला असेल तर मूळ निर्णाय-
कास प निर्णायकांच्या बेरजेबरोबर मांडतां येईल. निर्णाय-
कांत ओळीच्या रांगा व रांगांच्या ओळी केल्याने ज्या अर्थी
निर्णायक बदलत नाही त्याअर्थी ओळीस लागणारे सर्व
नियम रांगांसहि लागू पडतील. ह्यानून रांगांकरिता निराळे
लिहिण्याचे कारण नाही. निर्णायकाच्या कोणत्याही ओळीच्या
घटकांत दुसऱ्या एखाद्या ओळीचे घटक कोणत्याही एकाच
संख्येने गुणून मिळविले तरी निर्णायकाची किंमत बदलत
नाहीं. कारण आपण च व्या ओळीतील घटकांत पव्या ओळी-
तील घटक करून गुणून मिळविले तर निर्णायक—

$$\begin{aligned} n &= \text{अ}_1, \text{अ}_2, \dots, (\text{अच} + \text{इच}) \text{अ}_m \\ &= \text{अ}_1, \text{अ}_2, \dots, \text{अच} \dots \text{अ}_m + \text{अ}_1, \text{अ}_2, \dots, \text{इच} \dots \text{अ}_m \\ &= \text{अ}_1, \text{अ}_2, \dots, \text{अच} \dots \text{अ}_m + 0. \text{कारण अणू हा अवयव} \\ &\text{दोनदां येतो.} \end{aligned}$$

निर्णायकाचे न्ह स्व व त्याचा विस्तार. -निर्णायकांच्या
ओळींपैकी कोणत्याही 'प' ओळी घेतल्या व तसेच कोणत्याही 'प'
रांगा घेतल्या तर दोहोंतहि असणाऱ्या घटकांचा जो निर्णायक
होतो. त्यास मूळच्या निर्णायकाचा न्हस्व म्हणतात. अर्थातच
हा 'प' व्या दर्जाचा न्हस्व होईल.

$$\begin{aligned} \text{ज्या अर्थी आपण 'म' ओळीमधून 'प' ओळी} \\ \text{मसं प} &= \text{म. (म-१). (म-२) \dots (म-प+१)} \text{ इतक्या} \\ &\text{प!} \end{aligned}$$

निरनिराळ्या रीतीने निवडू शकतो, व त्याचप्रमाणे 'म-'
रांगांतून 'प' रांगा तितक्याच वेळ काढू शकतो
त्या अर्थी म दर्जाच्या निर्णायकाचे प दर्जाचे न्हस्व
(मसं प) होईल.

वर सांगितल्याप्रमाणे म दर्जाच्या निर्णायकांतून प ओळी
आणि प रांगा काढल्यावर 'म-प' ओळी व तितक्याच रांगा
राहतात. या 'म-प' ओळी व 'म-प' रांगांतून साधारण
असलेल्या घटकांचा जो निर्णायक होतो त्यास मागील 'प'
व्या दर्जाच्या न्हस्वाचा 'पूरक' न्हस्व म्हणतात. उदाहरणार्थ

$$\begin{array}{cccccc} \text{अ}_{11} & \text{अ}_{12} & \text{अ}_{13} & \text{अ}_{14} & \text{अ}_{15} & \\ \text{अ}_{21} & \text{अ}_{22} & \text{अ}_{23} & \text{अ}_{24} & \text{अ}_{25} & \end{array} \text{ या निर्णायकांत}$$

.....

.....

$$\text{अ}_{41} \text{अ}_{42} \text{अ}_{43} \text{अ}_{44} \text{अ}_{45}$$

$$\text{अ}_{11} \text{अ}_{12} \text{अ}_{23} \text{अ}_{24} \text{अ}_{25}$$

$$\text{अ}_{31} \text{अ}_{32} \text{अ}_{43} \text{अ}_{44} \text{अ}_{45}$$

हे एकमेकांचे 'पूरक' न्हस्व होत.

$$\text{अ}_{11} \dots \text{अ}_{1, \text{च}-1} \text{अ}_{1, \text{च}} \dots \text{अ}_{1, \text{म}}$$

.....

.....

$$\text{अज}_1 \dots \text{अजच-१} \text{अजच} \dots \text{अजम}$$

...

...

$$\text{अम}_1 \dots \text{अमच-१} \text{अमच} \dots \text{अमम}$$

या निर्णायकांत 'ज' वी ओळ व 'च' वी रांग ह्या वग-
ळून जो निर्णायक राहतो त्यास अजच ह्या घटकाचा पूरक
न्हस्व म्हणतात. व अशा प्रकारच्या घटकाच्या पूरक न्हस्वांना
मूळच्या निर्णायकाचे प्रथम न्हस्व म्हणतात. त्याचप्रमाणे
कोणत्याही 'प' ओळी व 'प' रांगा वगळल्यावर राहि-
लेल्या निर्णायकास मूळच्या निर्णायकाचा 'प' वा न्हस्व
म्हणतात व हा 'प' वा न्हस्व अर्थातच 'म-प' दर्जाचा
असतो.

म दर्जाच्या 'म' सांक्षिपिक अंकांचा गुणाकार निर्णाय-
काच्या स्वरूपांत मांडतां येतो हे आपण पाहिले. आतां
म दर्जाचे सांक्षिपिक अंक, जर म पेक्षा अधिक किंवा उणे
असतील तर त्या सर्वांचा गुणाकार किती होईल याचा
विचार करूं.

$$\begin{aligned} &(\text{अ}_{11} \text{ल}_1 + \text{अ}_{12} \text{ल}_2 + \dots + \text{अ}_{1, \text{म}} \text{ल}_m) \times \dots \dots \\ &\dots \times (\text{अ}_{म, 1} \text{ल}_1 + \text{अ}_{म, 2} \text{ल}_2 + \dots + \text{अ}_{म, \text{म}} \text{ल}_m) \times \dots \\ &\dots \times (\text{अ}_{म+१, 1} \text{ल}_1 + \text{अ}_{म+१, 2} \text{ल}_2 + \dots + \text{अ}_{म+१, \text{म}} \text{ल}_m) \end{aligned}$$

$$= \sum (अ_१च, अ_२छ, अ_३ज ... अ_म + च + ट) \times ल_१च, ल_२छ, ल_३ज ... ल_ट$$

आतां लचे अनुबंध फक्त 'म' च आहेत व या गुणाकाराच्या प्रत्येक पदांत लची संख्या म + च आहे. म्हणून लचे कांही अनुबंध एकापेक्षा जास्त वेळ येतील आणि म्हणून प्रत्येक पद शून्य होईल.

आतां म दर्जाचे सांक्रिपिक अंक जर 'म' पेक्षा कमी असले तर त्यांचा गुणाकार असा होईल:-

$$(अ_१ल_१ + अ_२ल_२ + ... + अ_मल_म) \times (अ_१ल_१ + अ_२ल_२ + ... + अ_मल_म) \times ... \times (अ_म-च, ल_१ + ... + अ_म-च, ल_म)$$

$$= \sum अ_१च, अ_२छ, अ_३ज ... अ_म-च, ट. ल_१च, ल_२छ ... ल_ट$$

या गुणाकारातील वर लिहिलेले पद खाली दिलेल्या तऱ्हेने बनले आहे. अ_१ल_१ चें पहिल्या अवयवांतून घेतलें आहे. अ_२ल_२ हें दुसऱ्यांतून इत्यादि... अ_म-च, ट ल_१ हें शेवटल्या अवयवांतून घेतलें आहे. पण लचा हाच गुणाकार क्रमांत फरक होऊन पुन्हां मिळेल. कारण आपण जर पहिला अवयव खेरीज करून दुसऱ्या कोणत्याहि अवयवांतून 'च' वें पद घेतलें, तसेंच दुसरा अवयव खेरीज करून दुसऱ्या कोणत्याहि अवयवांतून 'छ' वें पद घेतलें व अशाच क्रमानें सर्व अवयवांतून पदे वेंचिलीं तर आपणाला भिन्न क्रमानें कां होईना लचा वरील गुणाकार मिळेल. आतां लचा हाच गुणाकार ज्या पदांना साधारण आहे तीं एकत्र केलीं तर—

$$\begin{array}{cccc} अ_१च & अ_२छ & अ_३ज & ... अ_४ट \\ अ_२च & अ_३छ & अ_४ज & ... अ_५ट \\ अ_३च & अ_४छ & अ_५ज & ... अ_६ट \\ ... & ... & ... & ... \\ ... & ... & ... & ... \end{array} \begin{array}{l} \text{हा निर्णायक} \\ \text{होईल. तेव्हां} \\ \text{गुणाकाराच्या} \\ \text{पदांतील एवढे} \\ \text{समूह वरील} \\ \text{निर्णायकाला} \end{array}$$

म-च, च म-च, छ म-च, ज म-च, ट
ल_१च, ल_२छ, ल_३ज ... ल_ट ह्यांना गुणल्याने येईल. आणि एकंदर गुणाकारांत असे समूह म-च-म येतील, म्हणून एकंदर गुणाकार—

$$\sum \left. \begin{array}{cccc} अ_१च & अ_२छ & अ_३ज & ... अ_४ट \\ अ_२च & अ_३छ & अ_४ज & ... अ_५ट \\ अ_३च & अ_४छ & अ_५ज & ... अ_६ट \\ ... & ... & ... & ... \\ ... & ... & ... & ... \end{array} \right\} \begin{array}{l} ल_१च, ल_२छ, ल_३ज \\ ... \\ ... \\ ... \end{array} \times ल_ट$$

$$अ_म-च, च अ_म-च, छ अ_म-च, ज अ_म-च, ट ...$$

असा मांडतां येईल. (१)

याच प्रमाणें अमम हा निर्णायक पूर्ण करण्याकरितां वाकी राहिलेल्या अवयवांचा गुणाकार केला तर—

$$(अ_म-च+१, ल_१ + अ_म-च+१, ल_२ + ... + अ_म-च+१, ल_म) \times (अ_म-च+२, ल_१ + अ_म-च+२, ल_२ + ... + अ_म-च+२, ल_म) \times ... \times (अ_म, ल_१ + अ_म, ल_२ + ... + अ_म, ल_म)$$

$$= \sum अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह ल_१च, ल_२छ, ल_३ज ... ल_ट$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह ...$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह ...$$

$$... (२)$$

वरील निर्णायकांत य, र ... ह हा अनुबंधांचा संघ १, २, ... म या अनुबंधांपैकी कोणत्याहि 'च' अनुबंधाचा झाला आहे.

आतां (१) आणि (२) या समीकरणांचा गुणाकार केला तर

$$अमम = \sum अ_१च, अ_२छ, अ_३ज ... अ_४ट$$

$$अ_१च, अ_२छ, अ_३ज ... अ_४ट$$

$$\pm ...$$

$$... अ_म-च, च अ_म-च, छ अ_म-च, ज ... अ_म-च, ट$$

$$\times$$

$$अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$... (२)$$

$$अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$\times$$

$$अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$... (२)$$

$$अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$\times$$

$$अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$... (२)$$

$$अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$\times$$

$$अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$... (२)$$

$$अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$\times$$

$$अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$... (२)$$

$$अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

$$\times$$

$$अ_म-च+१, य अ_म-च+१, र ... अ_म-च+१, ह$$

$$अ_म-च+२, य अ_म-च+२, र ... अ_म-च+२, ह$$

$$... अ_म, य अ_म, र ... अ_म, ह$$

रांगास अनुक्रमे क_{१३}, क_{१४}, ... क_{१म} यांनी गुणन "म+१" ल्या रांगेत मिळवावे म्हणजे 'म+१' ली रांग खाली दिल्याप्रमाणे होईल.

अ_{११} क_{११}+अ_{१२} क_{१२}+अ_{१३} क_{१३}+...+अ_{१म} क_{१म}
अ_{२१} क_{११}+अ_{२२} क_{१२}+अ_{२३} क_{१३}+...+अ_{२म} क_{१म}
अ_{३१} क_{११}+अ_{३२} क_{१२}+अ_{३३} क_{१३}+...+अ_{३म} क_{१म}

... ..
... ..
अम_१ क_{११}+अम_२ क_{१२}+अम_३ क_{१३}+...+अम_म क_{१म}

0
0
0
:
0

याच रीतीने 'म+२' री रांग करण्याकरितां क_{२१}, क_{२२}, क_{२३}, क_{२म} या घटकांनी क्रमाने पहिल्या 'म' रांगास गुणन ते 'म+२' ल्या रांगेत मिळवावे, म्हणजे दुसरी रांग अशी होईल.

अ_{११} क_{२१}+अ_{१२} क_{२२}+अ_{१३} क_{२३}+... अ_{१म} क_{२म}
अ_{२१} क_{२१}+अ_{२२} क_{२२}+अ_{२३} क_{२३}+... अ_{२म} क_{२म}
अ_{३१} क_{२१}+अ_{३२} क_{२२}+अ_{३३} क_{२३}+... अ_{३म} क_{२म}

... ..
... ..
अम_१ क_{२१}+अम_२ क_{२२}+अम_३ क_{२३}+...+अम_म क_{२म}

0
0
0
:
0
0

याच रीतीने 'म+३' री पासून शेवटपर्यंत सर्व रांगा बदलल्यास निर्णायकास पुढीलप्रमाणे स्वरूप प्राप्त होईल.

अ_{११} अ_{१२} ... अ_{१म} ट_{११} ट_{१२} ... ट_{१म}
अ_{२१} अ_{२२} ... अ_{२म} ट_{२१} ट_{२२} ... ट_{२म}
... ..
... ..
अम_१ अम_२ ... अम_म टम_१ टम_२ ... टम_म
-१ 0 ... 0 0 0 ... 0
0 -१ ... 0 0 0 ... 0
0 0 ... 0 0 0 ... 0
0 0 ... -१ 0 0 ... 0

यांच्यांत टपू याचा अर्थ

अप_१ क_{११}+अप_२ क_{१२}+अप_३ क_{१३}+...अप_म क_{१म}
असा समजावा. वरील निर्णायक लेखक्या नियमाने

ट_{११} ट_{१२} ट_{१३} ... ट_{१म} } असा होईल व अर्थातच
ट_{२१} ट_{२२} ट_{२३} ... ट_{२म} } हा निर्णायक 'म' दर्जाचा
ट_{३१} ट_{३२} ट_{३३} ... ट_{३म} } आहे.
... ..
टम_१ टम_२ टम_३ ... टम_म }

वरील रीति चांगली समजण्याकरितां तिसऱ्या दर्जाच्या दोन निर्णायकांचा गुणाकार पूर्णपणे मांडून दाखवू.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

म्ह स्वा त्म क नि णा य क — कोणत्याहि निर्णायकांत सर्व घटकांच्या स्थानी त्यांचे पुरक म्हत्व मांडले म्हणजे जो

शेवटच्या ओळींपासून सुरुवात करून प्रत्येक ओळीतून त्याच्या पूर्वीची ओळ क्रमाने वजा केली म्हणजे निर्णायकाचे स्वरूप असे होतं.—

निम्न =

०	क	क	क	क
ग	-क	०	०	०
०	ग	-क	०	०
०	०	ग	-क	०
...	०
...	०
...	०
०	०	०	०	-क

यांत्रिक पहिल्या रांगेत (ग) खेरीज इतर सर्व घटक
शून्य आहेत. म्हणून

निम्न = ग क क क ... ०
ग-क ० ... ०
० ग-क ... ०
० ० ग ... ०
..
० ० ० ...-क

या 'म-१' दर्जाच्या निर्णायकांतील पहिल्या ओळीतील घटक अनुक्रमे क +०, ०+क, ०+क, ०+क, अशा स्वरूपांत लिहिल्यास हा निर्णायक दोन निर्णायकांच्या घेरेजेवरोबर लिहिता येतो.

नि म = -ग क ० ० ० ... ०
 ग-क ० ० ... ०
 ० गक -० ... ०
 ० ० ० ग ... ०

 ० ० ० ... -क (म-१)

०	क	क	क
०	ग	-	क	०	...	०
०	ग	-	क	०	...	०
...
...

$$= -\pi (\dots)^{0000 \dots \dots} \text{क म...} \times \text{नि (म-१)}$$

આતાં

$$m_n = -a \times m_{n-1} + (-1)^{n-1} k m_{n-2}$$

या समीकरणात निम्न व निम्न-३ हे निर्णायक एकाच स्वरूपाचे आहेत. म्हणून—

$-g[\text{नि}(\text{म}_{-1})] = [-g \times \text{नि}(\text{म}_{-2}) + (-1)^{\text{म}-1} \text{कम}-1g](-g)$
 ह्याचप्रमाणे—

$$(-g)^k [\text{नि}(m_{-2})] = [-g \times \text{नि}(m_{-3}) + (-g)^{m_{-3}} m_{-3} g] (-g)^k$$

$$(-g)^{m-3} [ni_{m-m-3}] = [-g \times ni(m-m-2) + (-k) m-m-2] (-g) m-3$$

वरील समीकरणाच्या हाव्या व उजव्या बाजूंच्या अंगांची
भेरीज केली म्हणजे—

$$\begin{aligned} \text{निम्न} &= (-n)^{m-1} \text{नि}_r + n [(-k)^{m-1} + (-k)^{m-2}(-n) + \\ &\quad (-k)^{m-3}(-n)^2 + \dots \dots (-k)^2(-n)^{m-3}] \\ \text{आतां ज्या अर्थां नि}_r &= -कग, \text{ त्या अर्थां} \\ \text{निम्न} &= -कग [(-k)^{m-2} + (-k)^{m-3}(-n) + (-k)^{m-4}(-n)^2 \\ &\quad + \dots \dots + (-n)^{m-2}] \end{aligned}$$

$$= \frac{-k\alpha(-k)^{m-2} - (-\alpha)^{m-1}}{(-k) - (-\alpha)}$$

$$= \frac{(-\alpha)^{m-1}k\alpha - \alpha^{m-1}}{k - \alpha}$$

आतापर्यंत कोणत्याहि निर्णायकाचा दर्जा कमी करतो येतो हे पाहिले. आता कोणत्याहि निर्णायकाचा दर्जा कसा वाढविता येईल हे पाहू. याकरिता निर्णायकांत एक ओळ व एक रांग अर्थातच वाढवावी लागते. वाढवाय़ाची रांग व ओळ सुद्धातीसच घेतली तर सोईस्कर पडते. या ओळीचा पहिला घटक १ करून बाकीचे सर्व हान्य केले म्हणजे झाले, मग रांगेतील घटक कांहीहि असल्यास चालतील जसे:—

अ	=	१	०	०	०
		क	अ _{११}	अ _{१२}	अ _{१म}
		ख	अ _{२१}	अ _{२२}	अ _{२म}
	
	
		श	अम _१	अम _२	अमम

निर्णायकांचा गुणाकार.—दोन निर्णायकांचा गुणाकार करून त्याकरितां त्या दोघांना एकाच दर्जाचे बनविले पाहिजेत. दोन 'म' दर्जाच्या निर्णायकांचा गुणाकार एका 'म' दर्जाच्याच निर्णायकाच्या स्वरूपांत मांडतां येतो जसे:—

[illegible]

अर्थात्च हा निर्णायक '२म' दर्जाचा आहे. तर याला म
र्जाचा करण्याकरिता खाली लिहिल्याप्रमाणे नोंद करावे. या
र्जाकांतील 'म+१' ली रांग नवीन तऱ्हेने मांडण्या-
तों पहिल्या रांगेतील घटकांना क११नी गुणून ते "म+१"
रांगेतील घटकांत अनुक्रमे मिळवावे, त्याचप्रमाणे वित २व्या
तील सर्व घटकांस क१२नी गुणून हे सुद्धा 'म+१'
त मिळवावे. आणि याचप्रमाणे तिसऱ्या, चौथ्या ... म

रांगांस... अचुकमं क_{१३}, क_{१४}, ... क_{१म} यांनी गुणून
"म+१" ल्या रांगेत मिळवावे म्हणजे 'म+१' ली रांग
खाली दिश्याप्रमाणे होईल.

अ_{११} क_{११}+अ_{१२} क_{१२}+अ_{१३} क_{१३}+...+अ_{१म} क_{१म}
अ_{२१} क_{११}+अ_{२२} क_{१२}+अ_{२३} क_{१३}+...+अ_{२म} क_{१म}
अ_{३१} क_{११}+अ_{३२} क_{१२}+अ_{३३} क_{१३}+...+अ_{३म} क_{१म}
... ..
... ..
अम_१ क_{११}+अम_२ क_{१२}+अम_३ क_{१३}+...+अम_म क_{१म}

०
०
०
...
०

याच रीतीने 'म+२' री रांग करण्याकरितां क_{२१}, क_{२२},
क_{२३}, ... क_{२म} या घटकांनी क्रमाने पहिल्या 'म' रांगांस
गुणून ते 'म+२' ल्या रांगेत मिळवावे, म्हणजे दुसरी रांग
अशी होईल.

अ_{११} क_{२१}+अ_{१२} क_{२२}+अ_{१३} क_{२३}+... अ_{१म} क_{२म}
अ_{२१} क_{२१}+अ_{२२} क_{२२}+अ_{२३} क_{२३}+... अ_{२म} क_{२म}
अ_{३१} क_{२१}+अ_{३२} क_{२२}+अ_{३३} क_{२३}+... अ_{३म} क_{२म}
... ..
... ..
अम_१ क_{२१}+अम_२ क_{२२}+अम_३ क_{२३}+...+अम_म क_{२म}

०
०
०
...
०

याच रीतीने 'म+३' री पासून शेवटपर्यंत सर्व रांगा बद-
लल्यास निर्णायकास पुढीलप्रमाणे स्वरूप प्राप्त होईल.

अ_{११} अ_{१२} ... अ_{१म} ट_{११} ट_{१२} ... ट_{१म}
अ_{२१} अ_{२२} ... अ_{२म} ट_{२१} ट_{२२} ... ट_{२म}
... ..
... ..
अम_१ अम_२ ... अम_म टम_१ टम_२ ... टम_म
-१ ० ... ० ० ० ... ०
० -१ ... ० ० ० ... ०
० ० ... ० ० ० ... ०
० ० ... -१ ० ० ... ०

यांच्यांत टपव याचा अर्थ

अप_१ कव_१ + अप_२ कव_२ + अप_३ कव_३ + ... अपम कवम
असा समजावा. वरील निर्णायक लेख्या नियमाने

ट_{११} ट_{१२} ट_{१३} ... ट_{१म} } असा होईल व अर्थातच
ट_{२१} ट_{२२} ट_{२३} ... ट_{२म} } हा निर्णायक 'म' दर्जाचा
ट_{३१} ट_{३२} ट_{३३} ... ट_{३म} } आदि.
... ..
टम_१ टम_२ टम_३ ... टम_म }

वरील रीति चांगली समजण्याकरितां तिसऱ्या दर्जाच्या
दोन निर्णायकांचा गुणाकार पूर्णपणे मांडून दाखवू.

$$\begin{pmatrix} \text{अ}_{११} & \text{अ}_{१२} & \text{अ}_{१३} & \dots & \text{अ}_{१म} \\ \text{अ}_{२१} & \text{अ}_{२२} & \text{अ}_{२३} & \dots & \text{अ}_{२म} \\ \text{अ}_{३१} & \text{अ}_{३२} & \text{अ}_{३३} & \dots & \text{अ}_{३म} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{अम१} & \text{अम२} & \text{अम३} & \dots & \text{अमम} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{क}_{११} & \text{क}_{१२} & \text{क}_{१३} & \dots & \text{क}_{१म} \\ \text{क}_{२१} & \text{क}_{२२} & \text{क}_{२३} & \dots & \text{क}_{२म} \\ \text{क}_{३१} & \text{क}_{३२} & \text{क}_{३३} & \dots & \text{क}_{३म} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{कम१} & \text{कम२} & \text{कम३} & \dots & \text{कमम} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{अ}_{११}\text{क}_{११} + \text{अ}_{१२}\text{क}_{२१} + \text{अ}_{१३}\text{क}_{३१} + \dots + \text{अ}_{१म}\text{क}_{म१} & \dots & \text{अ}_{११}\text{क}_{१३} + \text{अ}_{१२}\text{क}_{२३} + \text{अ}_{१३}\text{क}_{३३} + \dots + \text{अ}_{१म}\text{क}_{म३} \\ \dots & \dots & \dots \\ \text{अम१}\text{क}_{११} + \text{अम२}\text{क}_{२१} + \text{अम३}\text{क}_{३१} + \dots + \text{अमम}\text{क}_{म१} & \dots & \text{अम१}\text{क}_{१३} + \text{अम२}\text{क}_{२३} + \text{अम३}\text{क}_{३३} + \dots + \text{अमम}\text{क}_{म३} \end{pmatrix}$$

म्ह स्वा त्म क निर्णायक — कोणत्याहि निर्णायकांत सर्व
घटकांच्या स्थानी त्यांचे पुरक म्हस्व मांडले म्हणजे वो

निर्णायक होतो त्याला म्हत्वात्मक निर्णायक म्हणतात. या निर्णायकाच्या मूळच्या निर्णयिकाशी असलेल्या संबंधाचे विवेचन करूं. जसे—

$$\text{नि} = \left. \begin{matrix} क_१ & क_२ & क_३ \\ ख_१ & ख_२ & ख_३ \\ ग_१ & ग_२ & ग_३ \end{matrix} \right\} \text{या निर्णायकाचा}$$

$$\text{नि} = \left. \begin{matrix} क_१ & क_२ & क_३ \\ ख_१ & ख_२ & ख_३ \\ ग_१ & ग_२ & ग_३ \end{matrix} \right\} \text{हा म्हत्वात्मक निर्णायक होय.}$$

या दोन निर्णायकांचा गुणाकार

$$\text{नि.नि} = \begin{Bmatrix} \text{नि} & ० & ० \\ ० & \text{नि} & ० \\ ० & ० & \text{नि} \end{Bmatrix} = \text{नि}_३ = \text{नि}$$

यावरून हें सहज दिसून येईल कोणत्याहि 'म' दर्जाच्या म्हत्वात्मक निर्णायकाची किंमत मूळ निर्णायकाच्या 'म-१' व्या घाताबरोबर असते.

$$\text{निम} = \text{निम-१}$$

निर्णायकांत ओळींची संख्या रांगांच्या संख्येबरोबर असते पण कांहीं घटक चतुष्कोनाकृतीत मांडतांना ओळींची संख्या रांगांच्या संख्येपेक्षा कमी अगर जास्त केली तर अशा "चतुष्कोनास" निर्णायकप्रमाणे कांहीं सुद्धां अर्थ नाही. तथापि असे एकाच दर्जाचे दोन चतुष्कोन मांडले व त्यास वरील गुणाकाराची पद्धति लावली तर एक निर्णायक तयार होतो. आतां या निर्णायकासंबंधी विचार करूं—

प्रकार १ लाः—यांत रांगांची संख्या ओळींच्या संख्येपेक्षा जास्त असते. उदाहरणार्थ आपण

$$\left. \begin{matrix} क_१ क_२ क_३ क_४ \\ ख_१ ख_२ ख_३ ख_४ \end{matrix} \right\} \text{हा आणि } \left\{ \begin{matrix} ट_१ ट_२ ट_३ ट_४ \\ ठ_१ ठ_२ ठ_३ ठ_४ \end{matrix} \right\}$$

हा असे दोन चतुष्कोन घेऊन गुणाकाराची पद्धति लावल्यास खालील निर्णायक बनतो.

$$\begin{aligned} & (क_१ ट_१ + क_२ ट_२ + क_३ ट_३ + क_४ ट_४) (क_१ ठ_१ + क_२ ठ_२ + क_३ ठ_३ + क_४ ठ_४) \\ & (क_१ ट_१ + क_२ ट_२ + क_३ ट_३ + क_४ ट_४) (ख_१ ठ_१ + ख_२ ठ_२ + ख_३ ठ_३ + ख_४ ठ_४) \end{aligned}$$

याची किंमत

$$\begin{aligned} & (क_१ ख_१) (ट_१ ठ_१) + (क_१ ख_२) (ट_१ ठ_२) + (क_१ ख_३) (ट_१ ठ_३) + (क_१ ख_४) (ट_१ ठ_४) \\ & + (क_२ ख_१) (ट_२ ठ_१) + (क_२ ख_२) (ट_२ ठ_२) + (क_२ ख_३) (ट_२ ठ_३) + (क_२ ख_४) (ट_२ ठ_४) \end{aligned}$$

इतकी होईल. मात्र $क_१ ख_२$ याचा अर्थ $क_१ क_२$ हा निर्णायक असा ध्यावा. त्याचप्रमाणे

($ट_३ ठ_४$) याचा अर्थ $ट_३ ट_४$ हा निर्णायक होतो.

याचप्रमाणे, इतरांचे अर्थ समजावे. आणि एकंदरीत वरील विवेचनावरून हें उघड आहे की पहिल्या चतुष्कोनांत ओळींच्या संख्येच्या दर्जाचे जितके निरनिराळे निर्णायक शक्य असतील तितके करावे. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या चतुष्कोनाचेहि निर्णायक करावे. व नंतर पहिल्यापैकी एक निर्णायक घेऊन त्यास दुसऱ्यातील अनुरूप निर्णायकाचे गुणाचे व अशा गुणाकाराच्या वेरजेबरोबर हा निर्णायक असतो.

प्रकार २ लाः—याच्यांत ओळींची संख्या रांगांच्या संख्येपेक्षा जास्त असते, उदाहरणार्थ आपण

$$\begin{matrix} क_१ क_२ & ट_१ ट_२ \\ ख_१ ख_२ & ठ_१ ठ_२ \end{matrix} \text{ हा आणि } \begin{matrix} ट_३ ट_४ \\ ठ_३ ठ_४ \end{matrix} \text{ हा असे दोन चतुष्कोन घेऊन गुणाकाराची पद्धति लावल्यास खालील निर्णायक बनतो.}$$

$$\begin{aligned} & (क_१ ट_१ + क_२ ट_२) (क_१ ठ_१ + क_२ ठ_२) (क_३ ट_३ + क_४ ट_४) \\ & (ख_१ ट_१ + ख_२ ट_२) (ख_१ ठ_१ + ख_२ ठ_२) (ख_३ ट_३ + ख_४ ट_४) \\ & (ग_१ ट_१ + ग_२ ट_२) (ग_१ ठ_१ + ग_२ ठ_२) (ग_३ ट_३ + ग_४ ट_४) \end{aligned}$$

आतां दिलेल्या दोन्ही चतुष्कोनांत आपण शून्यांची एकेक रांग जोडली तर जे निर्णायक बनतील ते अर्थातच शून्याबरोबर होतील. पण आपण जर त्या दोन निर्णायकांचा गुणाकार केला तर वर दिलेला निर्णायकच होतो, म्हणून तोहि शून्याबरोबर आहे.

चतुष्कोनाच्या वर निर्णायकाच्या गुणाकाराच्या साहाय्याने आपल्याला भूमितिशास्त्रातील कांहीं सिद्धांत सहज सिद्ध करता येतात. त्यांपैकी आपण एकाचाच विचार करूं. हा सिद्धांत प्रोफेसर केले याने दिलेल्या अनेक सिद्धांतांपैकी एक आहे.

$$\begin{matrix} १ & ० & ० & ० & ० & ० & १ \\ य_१ + व_१ & -२य_१ & -२व_१ & १ & १ & य_१ व_१ & य_१ + व_१ \\ य_२ + व_२ & -२य_२ & -२व_२ & १ & १ & य_२ व_२ & य_२ + व_२ \\ य_३ + व_३ & -२य_३ & -२व_३ & १ & १ & य_३ व_३ & य_३ + व_३ \\ य_४ + व_४ & -२य_४ & -२व_४ & १ & १ & य_४ व_४ & य_४ + व_४ \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} & ० \quad १ \quad १ \\ & \begin{matrix} १ & ० & (य_१ - य_२)^२ + (व_१ - व_२)^२ \\ १ & (य_१ - व_२)^२ + (व_१ - व_२)^२ & ० \\ १ & (य_१ - य_३)^२ + (व_१ - व_३)^२ & (य_२ - य_३)^२ + (व_२ - व_३)^२ \\ १ & (य_१ - य_४)^२ + (व_१ - व_४)^२ & (य_२ - य_४)^२ + (व_२ - व_४)^२ \end{matrix} \\ & \begin{matrix} १ & १ \\ १ & (य_१ - य_३)^२ + (व_१ - व_३)^२ & (य_१ - य_४)^२ + (व_१ - व_४)^२ \\ १ & (य_२ - य_३)^२ + (व_२ - व_३)^२ & (य_२ - य_४)^२ + (व_२ - व_४)^२ \\ १ & (य_३ - य_४)^२ + (व_३ - व_४)^२ & ० \end{matrix} \end{aligned}$$

हा निर्णायक अधिक सोईस्कर मांडणीने लिहितां येईल

०	१	१,	१	१
१	०	(१,२) ^२	(१,३) ^२	(१,४) ^२
१ (१,२) ^२	०	(२,३) ^२	(२,४) ^२	
१ (१,३) ^२	(२,३) ^२	०	(३,४) ^२	
१ (१,४) ^२	(२,४) ^२	(३,४)	०	

यांत (२,४), (३,४) वगैरेचा अर्थ ज्या विंदूंचे संग्रह (य_२, व_२), (य_३, व_४) आणि (य_३, व_३), (य_४, व_४) हे आहेत त्या विंदूमधील अंतर असा समजावा. या निर्णायकाची किंमत अर्थातच मागील नियमांतील दुसऱ्या प्रकारावरून शून्य होते. आतां आपण एका पातळीत क, ख, ग, घ असे चार विंदू घेतले तर त्यांतील कख, कग, कघ, खग, खघ, गघ या सहा अंतरांत असलेला परस्पर संबंध या निर्णायकात न्यक्त होतो.

अनेक जीज विषयक साध्या समीकरणे निर्गमन.— आपण जर य_१, य_२, य_३, ... य_म या 'म' अज्ञातांची खालील दिलेली 'म' समीकरणे घेतलीं तर त्यांचीं मूळे आपणांस सहज काढतां येतात.

$$(१) \dots क_१य_१ + ख_१य_२ + ग_१य_३ + \dots + न_१य_म = प_१$$

$$(२) \dots क_२य_१ + ख_२य_२ + ग_२य_३ + \dots + न_२य_म = प_२$$

$$(३) \dots क_३य_१ + ख_३य_२ + ग_३य_३ + \dots + न_३य_म = प_३$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$(म) \dots क_मय_१ + ख_मय_२ + ग_मय_३ + \dots + न_मय_म = प_म$$

जर दिलेल्या समीकरणांतील अज्ञातांच्या गुणाकारांनीं यनलेला निर्णायक असा होईल—

$$क_१ ख_१ ग_१ \dots न_१ \text{ आतां } य_१यांची$$

$$क_२ ख_२ ग_२ \dots न_२ \text{ किंमत काढण्या-}$$

$$क_३ ख_३ ग_३ \dots न_३ \text{ करतां क}_१, क_२,$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \text{ क}_३ इत्यादि 'य_१'$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \text{ च्या गुणांचे पुरक}$$

$$क_म ख_म ग_म \dots न_म \text{ म्हसव घ्यावे. ते}$$

असे:

क, चा पुरक म्हसव क_१ असा लिहूं क_२ चा पुरक म्हसव क_२ इत्यादिप्रमाणें लिहूं. नंतर क_१, क_२, क_३ इत्यादि पुरक म्हसवांनीं दिलेल्या समीकरणांस अनुक्रमें गुणावें आणि नंतर सर्व समीकरणांची बेरीज केली म्हणजे य_१ खेरीजकरून सर्व अज्ञातांचे गुण शून्य असल्यामुळे आपल्याला खाली दिलेलें नवीन समीकरण मिळेल.

$$(क_१क_१ + क_२क_२ + क_३क_३ \dots \dots + क_मक_म) य_१$$

$$= प_१क_१ + प_२क_२ + प_३क_३ + \dots \dots + प_मक_म$$

$$\text{म्हणून}$$

$$य_१ = \frac{प_१क_१ + प_२क_२ + प_३क_३ + \dots + प_मक_म}{क_१क_१ + क_२क_२ + क_३क_३ + \dots + क_मक_म}$$

प _१	ख _१	ग _१	न _१
प _२	ख _२	ग _२	न _२
प _३	ख _३	ग _३	न _३
...
...
प _म	ख _म	ग _म	न _म

क _१	ख _१	ग _१	न _१
क _२	ख _२	ग _२	न _२
क _३	ख _३	ग _३	न _३
...
...
क _म	ख _म	ग _म	न _म

याचप्रमाणें य_२ ची किंमत पुढें दिल्याप्रमाणें होईल.

$$क_१ ख_१ प_१ \dots न_१$$

$$क_२ ख_२ प_२ \dots न_२$$

$$क_३ ख_३ प_३ \dots न_३$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$क_म ख_म प_म \dots न_म$$

$$य_२ = \frac{क_१ ख_१ ग_१ \dots न_१}{क_२ ख_२ ग_२ \dots न_२}$$

$$क_२ ख_२ ग_२ \dots न_२$$

$$क_३ ख_३ ग_३ \dots न_३$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$क_म ख_म ग_म \dots न_म$$

याचप्रमाणें इतर सर्व अज्ञातांची किंमत मांडतां येते.

निर्गमन.—आपण

$$अ_१ क + इ_१ ख + उ_१ ग = ० \dots (१)$$

$$अ_२ क + इ_२ ख + उ_२ ग = ० \dots (२)$$

$$अ_३ क + इ_३ ख + उ_३ ग = ० \dots (३)$$

ही तीन समीकरणे घेऊं. आतां (१) आणि (२) वरून आपणाला क आणि ख यांची किंमत ग च्या रूपांत मांडतां येते. ती अशी:—

$$\frac{क}{\begin{Bmatrix} इ_१ उ_१ \\ इ_२ उ_२ \end{Bmatrix}} = \frac{ख}{\begin{Bmatrix} अ_१ उ_१ \\ अ_२ उ_२ \end{Bmatrix}} = \frac{ग}{\begin{Bmatrix} अ_१ इ_१ \\ अ_२ इ_२ \end{Bmatrix}}$$

आतां जर क आणि ख यांच्या किंमती तिन्हीच्या समीकरणांत लिहिल्या तर तिघेही समीकरणे असे होईल.

$$अ_२ \left\{ \frac{इ_१ उ_१}{इ_२ उ_२} \right\} ग - अ_२ \left\{ \frac{अ_१ उ_१}{अ_२ उ_२} \right\} ग + उ_२ \left\{ \frac{अ_१ इ_१}{अ_२ इ_२} \right\} ग = ०$$

या समीकरणांतून ग हा साधारण अवयव असल्यामुळे काढून टाकला तर राहिलेल्या समीकरणास

$\left\{ \begin{array}{l} अ_१ इ_१ उ_१ \\ अ_२ इ_२ उ_२ \\ अ_३ इ_३ उ_३ \end{array} \right\} = ०$ असे मांडतां येते. यास बरोल तीन समीकरणांचा निर्गम म्हणतात, व निर्गम काढण्याच्या पद्धतीस निर्गमन म्हणतात. त्याचप्रमाणे म अज्ञातांची म सार्वी समघात समीकरणे असल्यास त्यांचाहि आपणाला निर्गम काढतां येतो. तो असा:—

$$अ_१क_१ + अ_२क_२ + अ_३क_३ + ... + अ_मक_म = ०$$

$$अ_२क_१ + अ_२क_२ + अ_३क_३ + ... + अ_मक_म = ०$$

$$अ_३क_१ + अ_३क_३ + अ_३क_३ + ... + अ_मक_म = ०$$

$$... ..$$

$$... ..$$

$$अ_मक_१ + अ_मक_२ + अ_मक_३ + ... + अ_मक_म = ०$$

या समीकरणांचा निर्गम

$$[अ_मम] = ० \text{ असा होतो.}$$

एकच अज्ञातांची व कोणत्याहि घातांची दोन समीकरणे असल्यास आपणांस त्यांचाहि निर्गम घेतां येतो. उदाहरणार्थ, आपण पाहिले समीकरण ति व दुसरें नवव्या घाताचें अशी दोन समीक

$$अ_०क^० + अ_१क^१ + अ_२क^२ + अ_३क^३ + ... + अ_मक^म = ०$$

$$इ_०क^० + इ_१क^१ + इ_२क^२ + ... + इ_मक^म = ०$$

यांपैकी पहिले

समीकरणे पहिल्याने मांडून मग पहिलें समीकरण लिहावें. नंतर दुसऱ्या समीकरणास $कम^{-१}$ $कम^{-२}$ $कम^{-३}$... क यांनी गुणून तीं लिहावीं व शेवटीं दुसरें समीकरण लिहावें म्हणजे आपणास एकंदर $म+न$ समीकरणे मिळतील व $कम + न^{-१}$ $कम + न^{-२}$ $कम + न^{-३}$... क हे $(म+न-१)$ अज्ञात मानल्यास तीं $म+न$ समीकरणे या अज्ञातांची सार्धी समीकरणे मानतां येतात व त्यांचा निर्गम खाली दिल्याप्रमाणे होईल.

अ_०	अ_१	अ_२	...	अ_म	०
०	अ_०	अ_१	...	अ_म-१	अ_म	०	...
०	०	अ_०	...	अ_म-२	अ_म-१	अ_म	...
०	०	०
...
...	अ_म-१	अ_म
इ_०	इ_१	इ_२
०	इ_०	इ_१
०	०	इ_०
...
...
...
...	इ_म-१	इ_म
= ०							

हे निर्मळ साधू प्रथम शुभ्र वस्त्रे परिधान करीत असत व हिंदु धर्मग्रंथांचाच अभ्यास करीत, त्यामुळे शीख धर्माशी त्यांचा संबंध कमी झाला. पुढे ते भगवी वस्त्रे वापरून व भिक्षा मागून निर्वाह करू लागले. निर्मळ साधूंचा पंथ फार व्यवस्थित वागणारा असून पूज्य मानला जातो. त्याच्या प्रत्येक मठावर मुख्य अधिकारी गुरु असतो. त्यांचा मुख्य अखाडा हरिद्वार येथे आहे व त्याशिवाय अमृतसर व पंजाबांतील इतर ठिकाणीहि त्यांचे मठ आहेत.

निर्मळ, ता. ल. का.—हैद्राबाद संस्थानामधील अदिलाबाद जिल्ह्याचा एक तालुका. क्षेत्रफळ ४८० चौरस मैल. लोकसंख्या (जाहागिरी धरून १९११) ५५९९८. यांत निर्मळ हा एक गांव असून १८८ खेडी आहेत व १५ जहागिरी आहेत. येथें तांदळाचे उत्पन्न भरपूर होतें. गोदावरी नदी ह्या तालुक्याच्या दक्षिण सीमेवरून वहाते. १९०५ साली ह्या तालुक्यातील कांहीं खेडी किनवतकडे गेली व त्याऐवजी नर्सोपूरचा भाग या तालुक्यास जोडण्यांत आला. निझाम सलावतजंग हा १७५५ साली सेनापति सुसोयरोवर औरंगाबादाहून गोवळकोंड्यास जात असतां मार्गांत निर्मळच्या राजर्जि त्याजवर हल्ला केला. पण राजाचा पराभव होऊन तो मारला गेला.

गां. व.—निर्मळ तालुक्याचें मुख्य गांव. ह्या गांवाभोंवती तट आहे. लोकसंख्या ९५८८. याच्या भोंवतालच्या टेकड्यांवर सहान लहान किल्ले आहेत, मोठा किल्ला शहराच्या मध्यभागी असून तेथें मोडकळीस आलेला राजवाडा आहे.

निर्मळ—मुंबई इलाखा. ठाणें जिल्ह्याच्या वसई तालुक्यांतील एक खेडें. हें वसईच्या उत्तरेस ६ मैलांवर आहे. हें अत्यंत पुण्यस्थान समजलें जात असून, येथें एक लिंग आहे. येथें शंकराचार्यांची समाधि असून कार्तिक वद्य एकादशीस त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मोठी जत्रा भरते. पितळेची व तांब्याची भांडी, सुकी केळी, मिठाई, कापड व गुरांचा बाजार येथें मोठा भरतो. जत्रेस हिंदु, पारशी, मुसलमान, द्रिश्चन, इत्यादि सर्व धर्मांचे लोक येतात. येथें एक सातव्या शतकातील शिलालेख आहे. पांर्तुगोज अमलाच्या वेळचे सान्ताक्रुझचें एक देवालय येथें आहे. १७३९ साली मराठ्यांनी वसई घेतल्यावर निर्मळ पुन्हां पुनीत करण्यांत आलें व लिंगाच्या जागी दत्तात्रेयाच्या पादुकांची स्थापना करण्यांत आली. वसईचा सर सुभेदार शंकरजी केशव यानें १७५० साली वांगलेला ८ देवालय येथें आहेत. येथें मोठे अन्नछत्र आहे.

निर्वाण—हा बौद्ध धर्मग्रंथांतला शब्द असून त्याचा अर्थ मोक्ष, मुक्ति असा आहे. शाक्यमुनीच्या उपदेशांतील मुख्य सार 'निर्वाणप्राप्ति' हें आहे, तेव्हां 'निर्वाण' याची स्पष्ट व असंदिग्ध कल्पना बौद्ध ग्रंथांत असेल असे कोणासहि वाटे. पण वस्तुस्थिति अशी आहे की बौद्ध ग्रंथांत निर्वाण-संबंधी सुबोध विवरण कोठेच आढळत नाही. मनुष्याचें

इहलोकचें अस्तित्व स्पष्ट दिसणारेंच आहे व तें दुःखमय आहे हें बौद्धांचे म्हणणें कोणालाहि समजण्यासारखें आहे. मनुष्याला जन्म व मृत्यु हीं सारखीं एकामागून एक प्राप्त होत असतात, व या जन्ममृत्यूंच्या फेर्यांमधून काय-मची सुटका होणें, हा 'निर्वाणप्राप्ति' याचा अर्थ असेल तर तोहि स्पष्ट कळण्यासारखा आहे, पण ही निर्वाणाची केवळ अभावात्मक कल्पना (निगेटिव्ह कन्सेप्शन) आहे. प्रत्यक्ष निर्वाण म्हणजे कोणत्या प्रकारची स्थिति हें त्यावरून स्पष्ट होत नाहीं. हिंदु धर्माच्या संस्कृत ग्रंथांत मोक्ष शब्दाचा जन्ममरणापासून सुटका आणि जीवात्म्याचें परमात्म्यांत उर्फ ब्रह्मांत एकीकरण असा अर्थ दिला असून ब्रह्म याची कल्पना अनेक विशेषणें लावून स्पष्ट केली आहे. परब्रह्म-प्राप्ति ही अत्यंत आनंदमय स्थिति असते आणि हा ब्रह्म-नंद इतर सर्व ऐहिक किंवा पारलौकिक आनंदांपेक्षा श्रेष्ठ प्रकारचा असतो असेहि वर्णन हिंदु धर्मग्रंथांत आहे. निर्वाण-प्राप्ति हीहि अत्यंत आनंदमय स्थिति असते असे बौद्ध ग्रंथ म्हणतात, पण ही निर्वाणप्राप्ति मनुष्याला मृत्यूनंतर प्राप्त होते असें नसून जिवंतपणाच प्राप्त होऊं शकते, असे बौद्ध मत असल्यामुळे ब्रह्म व निर्वाण या गोष्टी निराळ्या असल्यात.

निलंग—हैद्राबाद संस्थानामध्ये विदर् जिल्ह्यांतील एक तालुका. क्षेत्रफळ ६५१ चौरस मैल. लोकसंख्या (जहागिरी धरून) १९०१ साली ८४६७९ होती. ह्या तालुक्यांत १४१ खेडी व २६ जाहागिरी आहेत. निलंग हें तालुक्याचें मुख्य ठिकाण आहे. १९०५ साली वरवाल-राजुरा तालुक्यातील कांहीं खेड्यांचा ह्या तालुक्यांत समावेश करण्यांत आला. निलंग तालुक्यांत काळी कापसाची जमीन आहे.

निलफामारी, पोटा विभाग.—वंगाल. रंगपूर जिल्ह्याचा वायव्येकडील पोटाविभाग. क्षेत्रफळ ६४९ चौरस मैल. ह्या पोटाविभागाच्या पूर्वे मयादेवर तिस्ता असून, हा प्रदेश सपाट जमिनीचा आहे. जमीन काळी व चिकण असून तांदळाच्या पिकाला योग्य आहे. लोकसंख्या (१९११) ४९१८६०. यांत तीन गावे व ४७० खेडी आहेत. ह्या निरोगी असून रोगराई वगैरे नाहीं. तंबाखू व उंसाचें पीक वाढत्या प्रमाणावर आहे. निलफामारी हें गांव ईस्टर्न-वंगाल-रेलवेवर एक स्टेशन आहे. येथील लोकसंख्या दोन तीन हजार आहे.

निलिलीन (इन्डुलाइन)—हे निली, काळसर व तांबडट काळसर छटा असलेले रंग आहेत. ते १८६३ साली शोधले गेले. ते यु-से-होडाइनपासून निघणारे पदार्थ आहेत. त्यांची रचना ॲझो-फेनिन या नांवाच्या (ते तयार करीत असतां) मिळणाऱ्या पदार्थांच्या योगानें बरीच सम-जली गेली. ॲझो-फेनिन ($C_{10}H_8N_2$) हें किनिन-द्वि-अनिल निलीनवरोबर तापाविलें असतां किना-किनिन, निलीन व निलीन-उज्ज-हीरद एकत्र तापाविलें असतां मिळते. निलिलीन रंग अन्न-ॲझो-उदीनापासून तयार करतात.

$\left\{ \begin{matrix} अ_१ इ_१ उ_१ \\ अ_२ इ_२ उ_२ \\ अ_३ इ_३ उ_३ \end{matrix} \right\} = 0$
 असे मांडता येते. यास बरोल
 तीन समीकरणांचा निर्गम
 म्हणतात, व निर्गम काढ-
 ण्याच्या पद्धतीस निर्गमन म्हणतात. त्याचप्रमाणे म अज्ञा-
 तांची म सार्थी समघात समीकरणे असल्यास त्यांचाहि
 आपणाला निर्गम काढता येतो. तो असाः—

$$a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + a_{13}k_3 + \dots + a_{1m}k_m = 0$$

$$a_1k_1 + a_2k_2 + a_3k_3 + \dots + a_mk_m = 0$$

$$a_1k_1 + a_2k_2 + a_3k_3 + \dots + a_mk_m = 0$$

444 445 446 447 448

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

$$अम_1क_1 + अम_2क_2 + अम_3क_3 + \dots + अम_मक_म = 0$$

या समीकरणांचा निर्गम

$[\text{અમમ}] = 0$ અસા હોતો.

एकच अज्ञातांचीं व कोणत्याहि घातांचीं दोन समीकरणें असल्यास आपणांस त्यांचाहि निगम काढतां येतो. उदाहरणार्थ, आपण पहिलें समीकरण तिसऱ्या घाताचें व दुसरें चवथ्या घाताचें अशी दोन समीकरणें घेऊं.

$$a_0k^3 + a_1k^2 + a_2k + a_3 = 0$$

$$x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 0$$

यांपैकी पहिल्या समीकरणास k^1 , k^2 , आणि k यांना गुणून तीं समीकरणे पहिल्याने मांडूं व नंतर पहिले समीकरण मांडूं. त्या खाली दुसऱ्या समीकरणास k^1 व k ने गुणून मांडल्यावर शेवटी दुसरे समीकरण मांडावे म्हणजे आपणास खालील ७ समीकरणे मिळाल्यासारखी होतील.

$$a_0k^7 + a_1k^6 + a_2k^5 + a_3k^4 + \dots = 0$$

$$a_1k^4 + a_2k^3 + a_3k^2 + a_4k^1 + \dots = 0$$

$$a_k^4 + a_3 k^3 + a_2 k^2 + a_1 k + a_0 = 0$$

$$अक^3 + अ_9क^2 + अ_8क + अ = 0$$

$$I_0 k^0 + I_1 k^1 + I_2 k^2 + I_3 k^3 + I_4 k^4 + I_5 k^5 + I_6 k^6 + I_7 k^7 + I_8 k^8 + I_9 k^9 = 0$$

$$I_8 k^8 + I_9 k^9 + I_{10} k^{10} + I_{11} k^{11} + I_{12} k^{12} = 0$$

$$x_0^4 + x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 0$$

वरं दिल्याप्रमाणें यांचा निर्गम

અ, અ, અ, અ, ૦ ૦ ૦

$$0 \quad \alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad 0 \quad 0$$

0 0 અ. અ, અ, અ, 0

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad \alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 = 0$$

0	0	$h\nu_3$	$h\nu_2$	$h\nu_1$	$h\nu_0$
---	---	----------	----------	----------	----------

$$0 \quad \mathbb{Z}_2 \quad \mathbb{Z}_9 \quad \mathbb{Z}_3 \quad \mathbb{Z}_3 \quad \mathbb{Z}_6 \quad 0$$

0 0 0 0 0 0

असा होईल.

याचप्रमाणे पहिले समीकरण म घाताचे व दुसरे न घाताचे असल्यास त्याच्या निर्गमांतील निर्णायक स+न दर्जाचा होईल, व तो काढण्याकरिता पहिल्या समीकरणास अनुक्रमे k^{n-1} , k^{n-2} , k^{n-3} , ... क दावी गुणन ती न-१

समीकरणे पहिल्याने मांडून मग ण्डिले समीकरण लिहावे. नंतर दुसऱ्या समीकरणास k^{m-1} k^{m-2} k^{m-3} ... क यांनी गुणून ती लिहावी व शेवटी दुसरे समीकरण लिहावे म्हणजे आपणास एकंदर $m+n$ समीकरणे मिळतील व $k^m + n^{-1}$ $k^m + n^{-2}$ $k^m + n^{-3}$... क हे $(m+n-1)$ अज्ञात मानल्यास ती $m+n$ समीकरणे या अज्ञातांची साधी समीकरणे मानतां येतात व त्यांचा निर्गम खाली दिल्याप्रमाणे होईल.

$$a_0 \quad a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_m \quad 0 \quad \dots \quad \dots$$

$$0 \quad a_0 \quad a_1 \quad \dots \quad a_{m-1} \quad a_m \quad 0 \quad \dots$$

0 1 અ. ... અમ-૨ અમ-૧ અમ ...

0 0 0

● ●

... .. अस-१ अस

... ..

0 μ_0 μ_1

0 0 $\xi_0 \dots \dots \dots \dots \dots$

••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

... ईन-१ ईन

$$= 0$$

[ले. प्रो. जी. के. गर्दे].

निर्मल साधु—म्हणजे 'शुद्ध साधु' हा शीख पंथाच्या एक उपपंथ असून शिखांच्या अकाली पंथाशी यांचा तीव्र विरोध आहे. शीख पंथाची दीक्षा घेताना हे लोक दुसरा कोणताहि प्रायश्चित्तविधि करीत नाहीत, फक्त अमृत उर्फ तीर्थ प्राशन करतात व नंतर 'सिंह' हें नाम धारण करतात. निर्मल व अकाली हे दोन्ही उपपंथ गुरु गोविंदसिंग याच्यावेळीं निघाले. या पंथाला हें नांव मूळ कसें प्राप्त झालें याबद्दल निरनिराळ्या गोष्टी सांगण्यांत येतात. पंथप्रकाश (१८९२, पान ८५५) या ग्रंथांत असें सांगितलें आहे कीं, गुरु गोविंदसिंगानें आपल्या शीख शिष्यांस संस्कृत शिकविण्याकरितां काशीच्या एका ब्राह्मणास बोलाविलें असतां शीखांत ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वगैरे सर्व जातीचे इसम होते. या कारणास्तव त्यानें संस्कृत शिकविण्याचें नाकारिलें. तेव्हां गोविंदसिंगानें आपले कांहीं शिष्य पाठवून संस्कृत ग्रंथांचें पठण करविलें व त्यांनीं संस्कृत शिकल्यावर त्या ग्रंथांचें प्राकृतांत भाषांतर केलें. हे शिष्य साधूप्रमाणें भगवीं वस्त्रें वापरीत असत व त्यांनांच पुढें ' निर्मल ' असें नांव गुरूनें दिलें. दुसरी एक गोष्ट अशी आहे कीं, एकदां एक निकराची लढाई दिवसभर झाल्यानंतर रात्रीं सर्व लष्कर झोपी गेलें होतें, अशा वेळीं मध्यरात्रीं गुरूनें सर्व छावणांत फिरून पाहिले तेव्हां ध्यान करीत असलेले कांहीं इसम आढळले, त्यांस त्यानें निर्मल असें नांव दिलें.

हे निर्मळ साधू प्रथम शुभ्र वस्त्रे परिधान करीत असत व हिंदु धर्मग्रंथांचाच अभ्यास करीत, त्यामुळे शास्त्र धर्माशी त्यांचा संबंध कमी झाला. पुढे ते भगवी वस्त्रे वापरून व भिक्षा मागून निर्वाह करू लागले. निर्मळ साधूंचा पंथ फार व्यवस्थित वागणारा असून पूज्य मानला जातो. त्याच्या प्रत्येक मठावर मुख्य अधिकारी गुरु असतो. त्यांचा मुख्य अखाडा हरिद्वार येथे आहे व त्याशिवाय अमृतसर व पंजाबांतील इतर ठिकाणीहि त्यांचे मठ आहेत.

निर्मळ, ता. लु. का.—हैद्राबाद संस्थानामधील अदिलाबाद जिल्ह्याचा एक तालुका. क्षेत्रफळ ४८० चौरस मैल. लोकसंख्या (जाहागिरी धरून १९११) ५५९९८. यांत निर्मळ हा एक गांव असून १८८ खेडी आहेत व १५ जाहागिरी आहेत. येथे तांदळाचे उत्पन्न भरपूर होते. गोदावरी नदी ह्या तालुक्याच्या दक्षिण सीमेवरून वहाते. १९०५ साली ह्या तालुक्यातील काही खेडी किनवतकडे गेली व त्याऐवजी नर्सपूरचा भाग या तालुक्यास जोडण्यांत आला. निझाम सलावतजंग हा १७५५ साली सेनापति वुसीवरोवर औरंगाबादाहून गोवळकोंड्यास जात असतां मार्गात निर्मळच्या राजनि त्याजवर हल्ला केला. पण राजाचा पराभव होऊन तो मारला गेला.

गां व.—निर्मळ तालुक्याचे मुख्य गांव. ह्या गांवाभोंवती तट आहे. लोकसंख्या ९५८८. याच्या भोंवतालच्या टेकड्यांवर लहान लहान किल्ले आहेत, मोठा किल्ला शहराच्या मध्यभागी असून तेथे मोडकळीस आलेला राजवाडा आहे.

निर्मळ—मुंबई इलाखा. ठाणे जिल्ह्याच्या वसई तालुक्यातील एक खेडें. हे वसईच्या उत्तरेस ६ मैलांवर आहे. हे अत्यंत पुण्यस्थान समजले जात असून, येथे एक लिंग आहे. येथे शंकराचार्यांची समाधि असून कार्तिक वद्य एकादशीस त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मोठी जत्रा भरते. पितळेची व तांब्याची भांडी, सुकी केळी, मिठाई, कापड व गुरांचा बाजार येथे मोठा भरतो. जत्रेस हिंदु, पारशी, मुसलमान, ख्रिश्चन, इत्यादि सर्व धर्मांचे लोक येतात. येथे एक सातव्या शतकातील शिलालेख आहे. पोर्तुगीज अमलाच्या वेळी सान्ताक्रुझचे एक देवालय येथे आहे. १७३९ साली मराठ्यांनी वसई घेतल्यावर निर्मळ पुन्हा पुनीत करण्यांत आले व लिंगाच्या जागी दत्तात्रेयाच्या पादुकांची स्थापना करण्यांत आली. वसईचा सर सुभेदार शंकरजी केशव याने १७५० साली वांधलेला ८ देवालये येथे आहेत. येथे मोठे अन्नछत्र आहे.

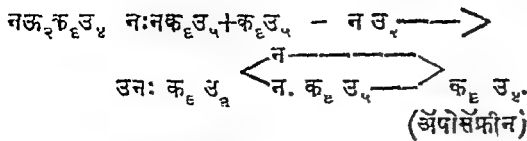
निर्वाण—हा बौद्ध धर्मग्रंथांतला शब्द असून त्याचा अर्थ मोक्ष, मुक्ति असा आहे. शाक्यमुनीच्या उपदेशांतील मुख्य सार 'निर्वाणप्राप्ति' हे आहे, तेव्हा 'निर्वाण' याची स्पष्ट व असंदिग्ध कल्पना बौद्ध ग्रंथांत असेल असे कोणासहि वाटे. पण वस्तुस्थिति अशी आहे की बौद्ध ग्रंथांत निर्वाणसंबंधी सुबोध विवरण कोठेच आढळत नाही. मनुष्याचे

इहलोकचे अस्तित्व स्पष्ट दिसणारेच आहे व ते दुःखमय आहे हे बौद्धांचे म्हणणे कोणालाहि समजण्यासारखे आहे. मनुष्याला जन्म व मृत्यु हीं सारखीं एकांमागून एक प्राप्त होत असतात, व या जन्ममृत्यूंच्या फेऱ्यांमधून कायमची सुटका होणे, हा 'निर्वाणप्राप्ति' याचा अर्थ असेल तर तोहि स्पष्ट कळण्यासारखा आहे, पण ही निर्वाणाची केवळ अभावात्मक कल्पना (निगेटिव्ह कन्सेप्शन) आहे. प्रत्यक्ष निर्वाण म्हणजे कोणत्या प्रकारची स्थिति हे त्यावरून स्पष्ट होत नाही. हिंदु धर्माच्या संस्कृत ग्रंथांत मोक्ष शब्दाचा जन्ममरणापासून सुटका आणि जीवात्म्याचे परमात्म्यांत उर्फ ब्रह्मांत एकीकरण असा अर्थ दिला असून ब्रह्म याची कल्पना अनेक विशेषणे लावून स्पष्ट केली आहे. परब्रह्मप्राप्ति ही अत्यंत आनंदमय स्थिति असते आणि हा ब्रह्मानंद इतर सर्व ऐहिक किंवा पारलौकिक आनंदांपेक्षां श्रेष्ठ प्रकारचा असतो असेहि वर्णन हिंदु धर्मग्रंथांत आहे. निर्वाणप्राप्ति हीहि अत्यंत आनंदमय स्थिति असते असे बौद्ध ग्रंथ म्हणतात, पण ही निर्वाणप्राप्ति मनुष्याला मृत्यूनंतर प्राप्त होते असे नसून जिवंतपणाच प्राप्त होऊ शकते, असे बौद्ध मत असल्यामुळे ब्रह्म व निर्वाण या गोष्टी निराळ्या असाव्यात.

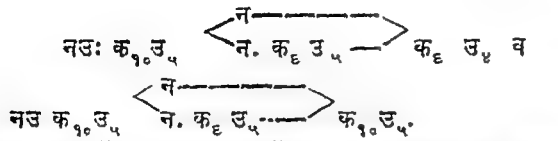
निलंग—हैद्राबाद संस्थानामध्ये विदर् जिल्ह्यातील एक तालुका. क्षेत्रफळ ६५१ चौरस मैल. लोकसंख्या (जाहागिरी धरून) १९०१ साली ८४६७९ होती. ह्या तालुक्यांत १४१ खेडी व २६ जाहागिरी आहेत. निलंग हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. १९०५ साली वरवाल-राजूर तालुक्यातील काही खेड्यांचा ह्या तालुक्यास समावेश करण्यांत आला. निलंग तालुक्यांत काळी कापसाची जमीन आहे.

निलफामारी, पोटाविभाग.—बंगाल. रंगपूर जिल्ह्याचा वायव्येकडील पोटाविभाग. क्षेत्रफळ ६४९ चौरस मैल. ह्या पोटाविभागाच्या पूर्वे मयॉदेवर तिस्ता असून, हा प्रदेश सपाट जमिनीचा आहे. जमीन काळी व चिकण असून तांदळाच्या पिकाला योग्य आहे. लोकसंख्या (१९११) ४९१८६०. यांत तीन गावे व ४७० खेडी आहेत. ह्या निरोगी असून रोगराई वगैरे नाही. तंबाखू व उसाचे पीक वाढत्या प्रमाणावर आहे. निलफामारी हे गांव ईस्टर्न-बंगाल-रेलवेवर एक स्टेशन आहे. येथील लोकसंख्या दोन तीन हजार आहे.

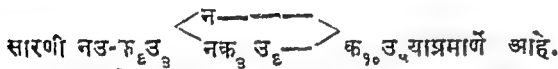
निलिलीन (इन्डुलाइन)—हे निळी, काळसर व तांबडट काळसर छटा असलेले रंग आहेत. ते १८६३ साली शोधले गेले. ते यु-सेन्शोडाइनपासून निघणारे पदार्थ आहेत. त्यांची रचना ॲझो-फेनिन या नांवाच्या (ते तयार करीत असतां) मिळणाऱ्या पदार्थांच्या योगाने वरीच समजली गेली. ॲझो-फेनिन ($C_{10}H_8N_2$) हे किनिन-द्वि-अनिल निलीनचरोवर तापविले असता किंवा किनिन, निलीन व निलीन-उज्ज-हरिद एकत्र तापविले असता मिळते. निलिलीन रंग अन्न-ॲझो-उदीनापासून तयार करतात.

त्यांचे चार निरनिराळे भाग करतात. (१) उद-निलिलीन, (२) आयसो-रोज-इन्ड्युलीन, (३) रोज-इन्ड्युलीन, व (४) नखत-निलिलिन्. नंबर ३ व ४ च्या निलिलीनाचा रंग तांबडा असून त्यांची रचना खालिलप्रमाण आहे.

नंबर १ चे उद-निलिलीन हे अनाम्ल असून त्याची रचना वरील अॅपोसेफीन सारखी असते. आयसो-रोज-इन्ड्युलीनची

नंबर दोनचे निलिलीन किनोन-ट्रि-इर-इमिद आणि उदिल-अ-नखितल-अमिनपासून मिळते. नंबर ३चे उदिन-अॅझो-अ-नखिल-अमिन व निलीनपासून मिळते व नंबर ४ चे नखत निलिलीन उदीन-अ-नखितल-अमिन व नखितल-अमिनापासून मिळते.

निलीन (अॅनिलीन)—निलीन हे सॅद्रिग अनाम्ल असून निळीच्या विध्वंसक ऊर्ध्वपातनाच्या योगाने मिळते. १८४१ साली फ्रीटस्के याने नीळीवर पालाश-कथिताची क्रिया करून एक प्रकारचा तेलकट पदार्थ तयार केला, त्यालाच त्याने निलीन हे नाव दिले. याच सुमारास क्षिनिन नत्र-उदीन उज्जरहित करून एक अनाम्ल तयार केले व त्यास वन्डिडम् असे नांव दिले, पण हॉफमन याने हे पदार्थ एकाच प्रकारचे आहेत असे दाखविले व तेव्हापासून हे सर्व प्रकार निलीन या सदराखाली येतात.

शुद्ध निलीन हे तेलकट असून त्याचे वितळण्याचे व उकळण्याचे बिंदू अनुक्रमे ८° व १८४° आहे. हे हवेत ठेवले असता प्राणवायु आत घेते. ह्यास द्राक्षाच्या दारू-सारखा वास येत असून त्याची चव करपट पदार्थाप्रमाणे असते. हे कमी प्रतीचे असे एक अनाम्ल असून खनिज अम्लाशी संयुक्त होऊन याचा आार होतो. कर्बोद्विगंधकि-दागो तापविले असता हे गंधक-कर्द-निलिनिद देते. निलीना-पासून घरेचे रंग तयार करता येतात, व ज्वरघ्न औषधा सारख्या औषधास लागणारी द्रव्येहि तयार करता येतात. निलीन हे नत्र-उदीन-लोह व हराम्लाच्या योगाने सोडिगत करून तयार करतात.

निलीय (इंडियम)—हा स्फटादि वर्गातील एक धातु असून तो त्याच्या वर्णलेखावरून रीच व रिश्टर यांनी स. १८६३ च्या सुमारास शोधला. हा धातु जस्तामध्ये थोड्या प्रमाणात मिळतो. हा जस्तापासून वेगळा करण्याकरिता

त्यावर हराम्लाची अशा रीतीने क्रिया करतात की, थोडेसे जस्त विद्रुत होण्याचे राहते. ह्या स्थितीमध्येच हा द्रव कांही वेळ ठेवल्यास विद्रुत न झालेल्या जशदाच्या भोंवती ह्या धातूचा सांका जमतो. मूळ कच्चा धातु अनाम्ली जशद-धारा-पासून वेगळा करून नत्रांमलामध्ये विद्रुत करतात, व नत्रांमल गंधकाम्लाच्या योगाने तप्त करून काढून टाकतात. ह्यावर अम्लाची क्रिया केली असता ह्या धातूचे उत्प्राणिद मिळते. हे उत्प्राणिद सिंधुद्विगंधकिताशी उकळले असता ह्याचे अनाम्ली-गंधकित मिळते, व नंतर उष्ण गंधकाम्लाबरो-वर तापविले असता सार्धे गंधकित मिळते. हे गंधकित खूप तापविले असता ह्या धातूचे त्रि-प्राणिद मिळते. शेवटी उज्जाच्या वातावरणामध्ये हे त्रि-प्राणिद तापविले असता मूळ धातु मिळतो; हा एक मजसा ७.२४१ विशिष्ट दार्ढ्य असणारा धातु असून त्याचे वितळण्याचे उष्णमान १५५° आहे. ह्याची तीन प्रकारची हरिंद व दोन प्रकारची प्राणिद होतात. ह्याच्या प्राणिदावर गंधकाम्लाच्या क्रियेच्या योगाने गंधकित मिळते पुढे ज्योतीमध्ये ह्याच्या क्षारांचा रंग काळसर निळा असतो, व त्यामुळे ते ओळखले जातात.

निवडुंग—या जातीत समावेश होणारी झाडे बहुतेक झुडूपे असून कांही थोडी लहान झाडाएवढी मोठी असतात. या झाडांच्या औषधी गुणधर्मांखेरज यापासून निघणाऱ्या गटापर्चा नांवाचा रवर तयार करण्याकरिता होणारा उपयोग विशेष महत्त्वाचा आहे. निवडुंगाच्या अनेक जाती असून त्यापैकी कांही खाली दिल्या आहेत.

यु फो विं आ अॅटि को रम.—वज्री (संस्कृत); तिपार, शिड्ड, कलि, नरसिज् अथवा नरेंज, तेकाटासिज्, तझौगवपथ्यट वगैरे यांची एतद्देशीय नावे आहेत. दक्षिणेत कुंपणाकरिता उपयोगांत येणारी कांही झाडे या जातीची असून वंगाल व आसाममध्ये तर या जातीच्या झाडांना पवित्र मानतात. ज्या वगिच्याभोंवती याचे कुपण असते त्याचे ही झाडे चांगले रक्षण करतात व त्यांत रहाणाऱ्या लोकांचेहि सर्प-दंशापासून रक्षण करीत असा तेथे समज आहे.

यु फो विं आ ने रि आ य फो लि आ.—निवडुंग, मन्ता-सिज्, पातसिज्, सेहुंदे, थोर, मिंगत्, कलि, येळिकलि, व शझौग ही या झाडांची नावे आहेत. हे निवडुंगाचे लहान रानटी झाड असून ते दख्खन, पश्चिम किनारा व ओरिसा या ठिकाणी खडकाळ जमिनीवर आढळते, परंतु विशेषतः वंगालमध्ये याची लागवड करतात.

उपयोगः—याचा व मागे दिलेल्या जातीच्या झाडांचा चोक सर्व हिंदुस्थानभर औषधी म्हणून उपयोगांत आणतात. हा चोक त्वचेवर लावला जाणारा असून जुलाव होण्याकरिताहि तो घेतला जातो. चामखिळीवर हा लावतात. या चिकापासून रवर तयार करण्याचे प्रयत्न झाले परंतु यापासून होणारा

रवर फारच हलक्या प्रतीचा असतो म्हणून त्या प्रयत्नांना यश आलं नाही.

यु फो विं आ पि लु लि फे रा.—दुधि, दुदेलि, पुरकेर, पुसितौ, गोडोन् व नयेति अशीं याचीं नांवे आहेत. पंजाब-पासून दक्षिणेकडे सर्व हिंदुस्थानभर उष्ण प्रदेशांत ह्या लहान झाडें आढळतात.

उपयोगः—लहान मुलांचा मलाशय व फुप्फुस यांसंबंधी विकारावर याचा उपयोग होतो.

यु फो विं आ रों य लि आ ना.—शंकरपितन, धोर, सलि, चूल, चून, खुर, त्सुई, सिंहद वगैरे याचीं नांवे आहेत. कुमाऊन व कुमाऊच्या पश्चिमेस असलेल्या हिमालयाच्या बाह्य प्रदेशांवर व मिठाच्या ढोंगरावर खडकाळ प्रदेशांत ह्या झाडें होतात. या झाडांच्या फांद्या जेमदार व फांदेरी असून चोक ताजा असतांना सुगंधी असतो व त्यांत वराच गटापर्चा असतो. हा चोक ढोळ्यांना इजा करणारा असतो.

उपयोगः—वस्तूंना जलमेघ करण्याकरितां या चिकाचा उपयोग करण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु त्यांत यश आलं नाही.

यु फो विं आ रों य लि न्स.—शेर, सेलु, शिर, सेहंद, लंक्षिन्, निविल, निवल्, कडुनेवलि, जेमुड, धुवर, येलेगुल, तिरुकलि, श-शौग ह्यांचीं नांवे आहेत. ह्या झाडें मूळचीं आफ्रिकेतील असून हल्ली हिंदुस्थानातील हवेशीं त्यांचे पूर्ण साम्य झाले आहे. विशेषतः बंगाल, दख्खन, दक्षिण हिंदुस्थान व सिलोन येथील रुक्ष जमिनींत ह्या झाडें आढळतात.

उपयोगः—या झाडांचा चीक गरम केला असतां तो तन्य व लवचीक होतो; परंतु उकाळिला असतां ठिसूळ बनतो. उत्तर अर्कटमध्ये हा चीक मार्तांत मिसळून त्याचा घराची छपरें करण्याकडे उपयोग करतात. जुलाब होण्याकरितां व प्रतिदाहोत्पादक म्हणून याचा उपयोग करतात. या झाडांचा कुंपणाकरितां चांगला उपयोग होतो.

. ना ग फ णा.—हिंदुस्थानांत या निवडुंग्याच्या पुष्कळ जाती आलेल्या असून त्या आतां स्थायिक झाल्या आहेत. त्यांपैकी नागफणा ही एक जात आहे व त्याची निरनिराळीं नांवे आहेत. याची फळं खातात व त्यांचा मशार्कांचे ऊर्ध्वपातन करण्यासाठीहि उपयोग करतात. याचे पानासारख्या जोडदांड्यावरील कांटे काढून टाकून दुष्काळाच्या दिवसांत चान्या-प्रमाणे उपयोग करतात. या झाडांच्या फळांत काबोहॅड्रेट्स, तंतू, आल्बुमिनोइड्स, चरबी, वगैरे रासायनिक द्रव्ये असतात. नागफणाचा उपयोग शेतांना व घरांना कुंपण करण्याकडे होतो. फणांतून जे तंतू निघतात त्यांचा कागद करता येतो.

निवृत्तिनाथ—हा आळंदी येथील विठ्ठलपंत नांवाच्या ब्राह्मणाचा पुत्र; आईचे नांव रत्नसावाई. ह्याचा जन्म आपेगांव येथे झाला (१२७३). विठ्ठलपंत संसार सोडून संन्यास घेऊन काशीस जाऊन राहिला. पुढे एका सत्पुरुषाच्या उपदेशाने पुन्हां घरी येऊन संसार करूं लागल्यावर त्यास हा व शागदेव, सोपान व मुक्तावाई अशीं मुलें झालीं. तेव्हां संन्या-

शाचीं हीं मुलें ग्रामवासी ब्राह्मण आपल्या जातींत घेईनात. मुलांच्या मुंजी न होतां ते तसेच वाहें लागल्यामुलें ररामा-वाईस दुःख होऊं लागलें (ज्ञानेश्वर पहा). इकडे विठ्ठलपंत मुलांची काळजी सोडून पुनरपि काशीस जाऊन राहिला. हीं मुलें अलौकिक, बुद्धिमान, सदाचरणी, व ईश्वरभक्तिपरायण होती. निवृत्तीने पुढें गहिनीनाथाचा उपदेश घेऊन नाथपंथ स्वीकारला. निवृत्तीनेच प्रथम आपल्या भावंडांस अध्यात्म-विद्या शिकविली. ज्ञानदेव हा त्याचा शिष्य होय. निवृत्तिनाथाने निवृत्तिसार अथवा निवृत्तेश्वरी ग्रंथ व कांहीं काव्य केलें आहे. वृत्तिग्रंथ म्हणूनहि याचा एक ग्रंथ आहे. त्याची समाधि चवकेश्वरी असून, तें पौष वद्य ११ त यात्रा भरत असते. त्यानें स. १२९९त समाधि घेतली. शिष्यांच्या घराण्यांतील वायजावाईने निवृत्तिनाथाच्या समाधीचा जीर्णोद्धार केला [कविचरित्र].

निशा—गिदा हें शहर या नांवाच्या सर्हिद्याच्या विभागाच्या राजधानीचें ठिकाण आहे. १९०० साली येथील लोकसंख्या २४४५१ होती. व्यापारात आणि युद्धकलेंत सर्व सर्हिद्यातील शहरांत येथील लोक फार प्रसिद्ध आहेत. १९०१ सालच्या घटनेपूर्वी राष्ट्रीयमंडळ येथे भरत असे. हें धर्माध्यक्षांचें, जिन्हा-प्रिफेक्टचे आणि राष्ट्रीय शिवंदीचे राहण्याचें ठिकाण आहे.

इ. स. २६९ त झोंडिअस पादशहाने गांध लोकांचा निवासस येथे पराभव केला. ५ व्या शतकांत अॅटिलाच्या कारकीर्दीत हूण लोकांनी हें शहर जमीनदोस्त पेंल. गल-गेरियन लोकांनी ९ व्या शतकापासून हें आपल्या ताब्यांत घेऊन ११ व्या शतकांत तें इंगरियन लोकांना द्यावें लागलें. नंतर हें शहर चायझन्टाईन पादशहा पहिला मॅनुअल याने स. ११७३ त जिंकिलें. १२ व्या शतकाच्या शेवटी हें सर्हिद्याच्या ताब्यांत होतें. १३७५ साली हें तुर्कांनी काबीज केलें परंतु १४४३ साली पुन्हां हें सर्हिद्या आणि हुंगरीच्या ताब्यांत गेलें. पुन्हा १४५६ साली तुर्कांनी घेतलें. १७ आणि १८ या शतकांत ऑस्ट्रिया व तुर्कस्तान यांमध्ये झालेल्या युद्धांत मिळविलेल्या विजयाप्रोत्थर्ये तुर्का लोकांनी एक मनोरा बांधला. रशिया आणि तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या युद्धांत हें शहर सर्हिद्याच्या ताब्यांत आलें.

निशापुर—इराणांतील निशापुर प्रांताच्या राजधानीचें शहर. हें मेशदच्या पश्चिमेस ४० मैलांवर आहे. दंतकथेवरून हें शहर शापूर अथवा सापोर याने वसविलें असावें; कांहीं लोक म्हणतात की, हें शापूरने वसविलें व इतर म्हणतात की, सापोरने वसविलें. हें एकदां खोरासानमधील चार प्रमुख शहरांत गणलें जात असे, पण आतां अगदी लहान म्हणजे १५००० लोकवस्तीचे गांव आहे. येथे लोंकर, कापूस व सुकी फळें (बदाम व पिस्ते) यांचा चांगला व्यापार चालतो. सध्याच्या शहराचे पूर्वेस उमरस्त्याम

नांवाचा ज्योतिषी व कवि यांचे थडगे एका इमामजाच्या थडग्याच्या वर आहे. फरीद उद्दीन-अत्तर या प्रख्यात कवींचे थडगे जवळच आहे. पांचव्या शतकांत निशापूर फार महत्त्वाचे ठिकाण होते; येथे याद्देगर्द दुसरा (४३८-४५७) रहात असे. ताहिरिद लोकांच्या कारकीर्दीत (८२०-८७२) हे भरभराटीचे शहर बनले, व सामानिदांच्या वेळी याला फारच महत्त्व आले. सेलजुक घराण्यातील तोघ्रल नांवाच्या पहिल्या राजाने हे स. १०३७ त आपले राहण्याचे ठिकाण केले. ११५३ मध्ये बुझ तुर्कमेन लोकांनी या देशावर स्वारी करून या शहराचा नाश केला. १२०८ व १२८० साली शहराच्या बहुतेक भागाचा भूकंपाने नाश झाला. मोंगलांनी याचा दोनदा नाश केला; त्यानंतर याला ऊर्जितावस्था आली नाही.

निशोत्तर—निसोथ, तेवरी, तोहरि, चितावंश, निशोत्तर, तिकुरि, पिवडै इत्यादि यांना नावे आहेत. हे हिंदुस्थानांत सर्वत्र आढळते. याच्या मुळ्यांना त्रिवृत म्हणतात; आर्य वैद्यकांत जुलाब देण्यासाठी त्यांचा उपयोग करतात. याचे श्वेत आणि कृष्ण असे दोन प्रकार आहेत, त्यांपैकी श्वेत जास्त पसंत करतात, कारण कृष्ण फार कडक असते.

निपाद—प्राचीन हिंदुस्थानच्या आग्नेय विभागांतील एक राष्ट्राज. कर्ने 'निपाद-राष्ट्राणि' चे भाषांतर 'मूळच्या रहिवाश्यांचे राज्य' व 'निपादसंघ', यांचे 'रानटी लोकांच्या जाती' असे भाषांतर करतो (बृहत्संहिता १४. १०, ३.). रुद्रदामन्च्या जुनागढ येथील शिलालेखांत निपाद लोक अथवा देश यांचा उल्लेख केलेला आहे. निपादांची उत्पत्ति वेन राजाच्या मांडोपासून झाल्याची कथा पुराणांतून आढळते. हे निपाद विंध्यपर्वतात वस्ती करून आहेत. ब्राह्मण याप व शूद्र आई यांच्या संततीला निपाद म्हणतात.

निसर्गवाद—'नेचर' यास मराठीत निसर्ग म्हणतात. यांत विषयी व विषय यांचा अंतर्भाव होत असल्यामुळे या वादांत अपौरुषेय व पौरुषेय-अकृत्रिम व कृत्रिम-याविषयी विचार आले आहेत. या वादाच्या अकृत्रिम तत्त्वानेच सोफिस्टाचा कर्मकर्म विचार, सिनिकाचा रुढीबद्दलचा तिरस्कार व स्टोईकांचा निसर्गांनुसार वर्तननियम यांचा खुलासा होतो. निसर्गाच्या कल्पनेने इंग्रजी तत्त्वज्ञानांत विशेष परिणाम घडवून आणला आहे. लॉकने नैसर्गिक व कृत्रिम यांतल्ल विरोध विपेश जोराने व स्पष्टपणे पुढे आणला. "सिपल आयडिया" संवेदनात्मक कल्पना-नैसर्गिक-अकृत्रिम म्हणून त्या सत्यप्रकृति द्रव्यापासून होतात. पण "संबंध" हे मानसिक-कृत्रिम-म्हणून असत्य आहेत. ह्यूमचा नैसर्गिक संबंध व तत्त्वज्ञानीय संबंध यांतील भेद याच विरोधांत आढळतो. याविषयी निसर्गवादाचे संवेदनात्मक ज्ञानवादांत रूपांतर झाले. त्यासच साहचर्यवाद म्हणतात. येथून हे मत विषयनिसर्गवादाकडे झुकले. बाह्य जगाचा प्रकृतिद्रव्य व गति यांनी उलगडा करण्यांत आला. निसर्गाकडे परत जाण्याच्या प्रय-

त्नाने नीतिशास्त्रांत अथोगति झाली. केंब्रिज, हेडोमतवादी, क्लार्क वगैरेंनी वर्तनांत बुद्धिप्रामाण्याचे महत्त्व फार वाढविले. बुद्धिप्रमाणतत्त्वे गणिती सत्याप्रमाणे निश्चित समजण्यांत येऊ लागली. पण शापटवरी, बेथॉम, मिल्, यांनी नीतीचे केंद्र बुद्धीतून काढून अनुक्रमे "नैसर्गिक प्रेम," "सुखदुःख," व "सद्गुणाची आवड" यांत आणले. बुद्धिप्रामाण्याचा या सर्वांत कोठेहि पत्ता लागत नाही. याप्रमाणे निसर्गवाद बुद्धिप्रामाण्यापासून अबुद्धिप्रामाण्याकडे वळला. मानवी बुद्धीनेच ईश्वरज्ञान होईल असे मत असणाऱ्यास बुद्धिप्रामाण्यवादी किंवा धार्मिक निसर्गवादी म्हणतात. ईश्वरप्रणीतत्वाची शक्यता नाकबुल करणाऱ्यास तात्त्विक निसर्गवादी म्हणतात. ईश्वर व निसर्ग यांचे ऐक्य प्रतिपादन करण्यास निसर्गेश्वरवादी म्हणतात. त्यांस कधी कधी स्पिनोझिस्ट, निरीश्वरवादीहि म्हणतात. पण बुद्धि व निर्दुर्ग यांचे अर्थ बरोबर ठरेपर्यंत निसर्गोच्च व निसर्ग यांचा वाद व्यर्थ होय. अर्वाचीन काळी निसर्गवाद भौतिक व आत्मिक यांतील विरोधाने ठरला जातो. पण प्रचलित निसर्गवाद जैदिक्यवादी नाही. हेगेल, युबर-वेग व इतर इतिहासकार यांनी त्याचा तसा अर्थ केला आहे. सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव एका ईश्वरांत करणारा सर्वेश्वरवाद याहून भिन्न आहे. आपले ज्ञान हृदय चमत्कारांचे असते. जडप्रकृतिगुणविहीन (निर्गुण) असते व मन तिचे कार्य असणे शक्य नाही. पण मानसिक आचार व ज्ञान-तंतूचे विकार ह्यांचे साहचर्य असते. मानसशास्त्र जितके अधिक साहचर्यवादी तितके मन व जडप्रकृति एकाच तत्त्वाची रूपे आहेत असे अधिक स्पष्टतेने म्हणता येईल. या दोहोंत संयोजक अंतस्तत्त्व मानणे साहजिक आहे. आत्मवाद व जडवाद याहून भिन्न असा एक तत्त्ववाद या निसर्गवादाने पुढे आणला आहे. पण अनुभवाच्या सुव्यवस्थित घटनेच्या वेळी भौतिक वाजूकडून प्रथम सुरवात करावी असे कित्येकांस वाटते. जीव व मन हे दृश्यम आहेत; आत्मिक विशिष्ट प्रकारच्या भौतिक क्रियेतून उत्पन्न होते.

निसिचस—निसिचस हे उत्तर मेसापोटेमियांतील एक तटवर्दीचे शहर. आधुनिक नेझिव अथवा नेसिचिसची लोकसंख्या ४००० आहे. यांत यहुदी लोकांचा विपेश भरणा असून ते शमार बेडुइन लोकांस करभार देतात. अरब ग्रंथकारांच्या आधारें असे दिसते की, या शहराच्या आसमंतांत दाट झाडी होती. परंतु सध्या ही जमीन दलदलीची व रोगट झाली आहे. येथे सध्या सेंटजेम्सचे चर्च व काही खांव एवढेच याच्या प्राचीन वैभवाची साक्ष देतात.

निसिचस हे सैथ्रीस व भूमध्यसमुद्र यांच्या दरम्यान चालण्याच्या व्यापारी मार्गावर असल्यामुळे असीरियन व सेल्युसिद यांच्या काळांत फार महत्त्वाचे होते. अर्मिनियाचे राजे हे इ. स. पूर्वी १४९ पासून इसवी सन १४ पर्यंत येथेच रहात असत. सरहद्दीवरील तटवर्दीचे ठिकाण म्हणून याचा उल्लेख

रोमन व पार्थियन युद्धांत केला आहे. हेझीयनने हें पार्थियनांस दिलें. दुसऱ्या शापूरने याला तीन वेळां वेढा दिला तरी त्याच्या हातीं तें लागलें नाहीं. इ. स. ३६४ त हे इराणां लोकांच्या ताब्यांत आले. मोसलच्या हमदानिद राजांनीं जबर कर वसविल्यामुळे येथील अरब रहिवाशी वायसन्दाईन प्रदेशांत गेले. हमदानिदांच्या वेळां त्या शहराचा व्हास झाला. १८३९ सालीं ईजिप्तच्या इब्राहिमपाशानें तुर्क सरदार हफी पाशा याचा येथें पराभव केला. यावेळीं फान मोल्दके हा हजर होता.

निहाल—वऱ्हाड-मध्यप्रांतांतील एक जात. हे रानटी लोक भिल व कोरकू यांच्या मिश्रणानें झाले आहेत. यांची संख्या सुमारे १२ हजार आहे. त्यांपैकी ४००० वऱ्हाडांत आहेत व ८००० हुशंगावाढ घेतूल, व नेमाड जिल्ह्यांत राहतात. हे कोरकू भाषा बोलतात. यांच्यात कोरकू व मराठी निहाल असे दोन वर्ग आहेत. मराठी निहाल अर्थातच जास्त वन्य स्थितीतून वर आलेले असून कोरकू लोकांचा संबंध ते द्यूल देखील करीत नाहींत. यांच्यांत देवकांवरून वर्ग पडलेले आहेत. यांच्यांत लग्न मोठेपणांच होतात. एकाच कुळांतले लोक परस्पर संबंध करीत नाहींत. पण यापलीकडे कांहींच निर्वध नाहींत. विधवांचे लग्न 'घडी'से भोवर फिराना' या विधीनें होतें एक बांबूची काठी माला म्हणून राबतात व तिच्या भोंवतीं ५ प्रदक्षिणा घालून विधवाविवाह लावतात. चैत्रांत हे लोक झारखंडी नामक वनदेवाची पूजा करतात. सूर्य देवकाचे लोक खेरीज इतर लोक प्रेत पुरतात. हे लोक गुरे चारणांचे, व कोणी गांवांतून जागल्याचे काम करतात. कांहीं लोक भिलावे तोडण्याचा धंदा करतात. [रसेल व हिरालाल.]

निळारी—मुंबई इलाख्यांतील एक जात. यांची लोकसंख्या १९११ सालीं ६५८४ होती. पण १९११ साली ती १६१५१ भरली. सध्यां वरेचसे निळारी लिंगांसाठीं मिसळतात, कोणी रंगारी किंवा शिंपी म्हणून म्हणवितात. तेव्हां यांची लोकसंख्या नेहमी कमी जास्त प्रमाणानें बदलत जाणार हें उघड आहे. यांना निराळी असेंहि म्हणतात. रंगारी व निळगर असेंहि यांचीं नांवें असून खानदेश व दक्षिण महाराष्ट्र या प्रदेशांत ही जात सर्वत्र पसरलेली आहे. मूळचा 'निळारी' शब्दाचा अर्थ निळीचा रंग देणारा हा होय. उत्तर हिंदुस्थानांत क्षत्रिय रंगाच्याची एक जात आहे, त्यांपैकीं आम्ही आहो असें यांचें म्हणणें आहे. यांच्यांत हिंदु व लिंगाद्वय असे दोन मुख्य वर्ग आहेत. त्यांच्यांत रोटीवंटीव्यवहार नाहींत. निळारी व शिंपी या दोन जातींत फार निकट संबंध आहे हें कोल्हापूर येथील निळारी व शिंपी जातींच्या सामाजिक धार्मिक व रुढीवरून सिद्ध होत आहे. कारण कोल्हापूरचे शिंपी व हे शिंपी आचारानें भिन्न नाहींत. त्यांचा पिढीजाद धंदा रंगाच्याचा व सूत कातण्याचा असतो. यांपैकीं कांहीं फडक्या व झगे विणतात. धर्म व आचारांत

बहुतकरून हे मराठे कुणच्यांचे अनुकरण करतात. यांच्यांत लोखंडे, पतंगे, फुटाणे, भुमकर, पाटसकर, वागडे, बौरे आडनांवें असून कांहीं लोक गोत्रांहि लावितात. प्रत्येकाचे वेगळे देवक असतें, व तो त्या देवकाच्या माणसाशी शरीरसंबंध करीत नाहीं. निळारी हे स्मार्त आहेत. कांहीं वारकरी पंथाचेहि आहेत. भैरोबा, भवानी, कालकादेवी, खंडोबा या यांच्या कुलदेवता आहेत. लिंगायत निळारी दक्षिण महाराष्ट्रांतील जिल्ह्यांतून आहेत. विजापूर व इंदो ह्यां त्यांचीं मुख्य ठिकाणें होत. ते पंचमसाळी लिंगायत नाहींत तरी त्यांचे आचार व संस्कार पंचमसाळ्यांप्रमाणे आहेत. हे प्रथम मराठे निळारी असून दक्षिणेकडे गेल्यावर लिंगायत बनले असें दिसतें. [एन्थोवेन; से. रि. (१९११) पु. ७.]

निळो मोरेश्वर—हा मोरोपंत पिंगळे पेशवे याचा पुत्र. शिवाजीच्या पश्चात राजारामास गादीवर वसविण्याच्या कटांत हा सामील असावा अशा समजुतीनें संभाजीनें यास कैदेत ठेविलें होतें. पुढें मोरोपंत वारल्यावर याला कैदेतून काढून संभाजीनें पेशवेपद दिलें (१६८०). नंतर कर्नाटकांतील प्रदेश संभाळण्याच्या कामीं हरजी राजे महाडीक यांच्या मदतीस यास पाठविण्यांत आलें (१६८१). त्या दोघांनीं तिकडे औरंगजेबाच्या हातून आपला गेलेला प्रांत अनेक संकटें सोसून परत मिळविला. मध्यंतरी याचा चुलता केसोपंत यानें याच्याविरुद्ध संभाजीचे फान फुंकले; त्यामुळे संभाजीची याच्यावर बैरमजी झाली होती; परंतु ती पुढें नाहींशी झाली. संभाजीच्या पश्चात राजारामास जिथे येथे अयोध्याच्या विभ्रांतीनें दिवस काढतां आले, त्यास कारण हरजी व निळोपंत यांचीच तिकडील कामगिरी होय. त्यामुळे राजारामानेंहि त्याच्याचकडे पेशवेपद कायम केलें (१६९०). जिजीस असतांना मोंगलांचा प्रसिद्ध सरदार इस्माईलखान मका हा आपल्या पयकासह याच्यातफें राजारामाच्या पदरी होता. शाहूनें सातारा घेतला तरी हा त्याला न मिळतां तारावाईकडेच राहिला, त्यामुळे शाहूनें त्याच्या भैरव नांवांच्या घाकऱ्या भावास पेशवेपद दिलें. योज्याच दिवसांत निळोपंत हा रांगण्यास मरण पावला (१७०८). [राजाराम व संभाजी यांच्या वत्सरी; जेथे शकावली.]

निळो सोनदेव—हा हल्लींच्या दावडेकर अमात्य घराण्याचा मूळ पुरुष. याचें मूळ गांव ठाणें जिल्ह्यांत कल्याण-जवळ होतें. याचा आज्ञा नारोपंत हा मावळांत खेडेवारं येथें ठकारांच्या घरी लहानाचा मोठा झाला. त्यानें मालोजीच्या पदरी नोकरी करून लौकिक संपादिला. त्याचा पुत्र सोनोपंत, हा शहाजीच्या पदरी असून कर्नाटकांत राज्यव्यवस्थेच्या कामीं त्याला उपयोगी पडला. त्याच्याकडे बविरांचे काम असे. शिवाजीला पुण्याची जहागीर स्वतंत्रपणें पाहावयास लावण्याच्या वेळीं शहाजीनें त्याच्याबरोबर जी विश्वासाची मंडळी दिली तीत हा होता. शिवाजीनें सोनोपंतास तेंच काम सांगितलें होतें. औरंगजेब दक्षिणचा सुभेदार असतां

शिवाजीने मोंगलांच्या ज्या आगळिका केल्या होत्या त्याच्या परिमार्जनासाठी त्याने सोनोपंतास औरंगजेबाच्या दरवारी अनेकदां पाठविले होते व काही दिवस त्याला वकील म्हणूनहि नेमिले होते. शिवाजीच्या पहिल्या मसलतीत व कार्यात याचा त्याला पुष्कळ उपयोग झाला. हा स. १६४५त मेल्यावर त्याच्या निळोपंत या वडील मुलास शिवाजीने सचीवगिरी दिली. निळोपंत व त्याचा धाकटा भाऊ आवाजी हे दोघेहि बापाच्या हाताखाली व शिवाजीच्या देखरेखीखाली तयार झाले होते. कोंकण वगैरे प्रांतांची व्यवस्था याने चांगली लाविल्यामुळे याला मुजुमदारी मिळाली (१६४७). त्याचा भाऊ आवाजी (पहा) पराक्रमी होता; त्याने कल्याण सुभा घेतला होता (१६४८) व पुढे तर कल्याणपासून थेट गोव्यापर्यंतचा मुलूख हस्तगत केला; तेव्हा त्याला या प्रांताचा सुभेदार नेमण्यांत आले. पुढे (१६६१) शिवाजीने स्वराज्याची जी नवीन व्यवस्था ठरविली, तीत निळोपंताने लढाईवर न जातां मुलकी कारभार पहावा असे ठरविले; तसूची यालाहि पेशव्यांप्रमाणे लढायांवर जावे लागत असे शिंदेवरील लढायांत याने प्रमुख भाग घेतला होता. त्यावेळची राज्याची हिशेबी पद्धत याच्याच हातची आहे. शहाजी मेल्यावर जिजाबाई सती जात असतां यानेच तिची समजूत घालून तिला थांबविले. शिवाजी आगऱ्यास गेला असतां त्याने मार्गे जे राज्य चालविण्यास कारभारी मंडळ नेमिले त्यांत निळोपंत होता. याप्रमाणे त्याने मराठी राज्याची अखेरपर्यंत चांगली सेवा केली व शेवटी स. १६७२त हा मरण पावला. त्याच्या मागून त्याचा वडील मुलगा नारोपंत हा अमात्याचे काम पाहू लागला; परंतु तो साधुवृत्तीचा असल्याने त्याचा धाकटा भाऊ रामचंद्रपंत हाच काम करी. [सभासद; शिवदिग्विजय; वाक्केकरांचा इतिहास].

नीग्रो (पश्चिम आफ्रिकेतील)—यांची वस्ती आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर केप व्हर्देपासून कालावारपर्यंत पसरलेली असून अन्तर्भागांत साहारा वाळवंटापर्यंत गेलेली आहे. या नीग्रो लोकांच्या अवाढव्य प्रदेशाचे संशोधन होऊन पूर्ण माहिती अद्याप मिळालेली नाही. तथापि जे संशोधन झाले आहे त्यावरून असे दिसते की, नीग्रो लोकांच्या अनेक जाती व उपजाती आहेत. नीग्रो लोकांच्या प्रदेशाच्या सरहद्दीवर बऱ्याच भागांत मुसलमानी धर्माचा प्रचार झाला असून त्यामुळे नीग्रो लोकांच्या मूळ धर्मकल्पना व चालोरीती बदलल्या आहेत. नीग्रो लोकांच्या भाषेला अद्याप लेखनपद्धति माहीत नसल्यामुळे त्या भाषेत लेख किंवा ग्रंथ मुळीच नाहीत, त्यामुळे पूर्वीची माहिती भिळण्यास दंतकथांशिवाय दुसरे साधन नाही. नीग्रो लोकांसंबंधी सर्व माहिती गेल्या दोन शतकांत उपलब्ध झालेली आहे. त्यापूर्वीची, किनाऱ्यालगतच्या नीग्रो लोकांखेरीज अन्तर्भागांतील नीग्रो लोकांसंबंधी बिलकूल माहिती नाही. वेस्ट इंडीज वेटांत व अमेरिकेत नेलेले नीग्रो गुलाम अन्तर्भागांत पकडलेले असत, पण अनेक

ठिकाणचे नीग्रो एकत्र झाल्यामुळे त्या सर्वांच्या धर्मसमजुती एकाच प्रकारच्या बनल्या गेल्या व त्यामुळे निरनिराळ्या प्रदेशांतील निरनिराळ्या नीग्रो टोळ्यांच्या धर्मसमजुती समजण्यास खार्जाचा मार्ग नाही.

मानववंशशास्त्राने अखिल मानवजातीचे गौर, ताग्र, पीत व कृष्ण अशा चार वर्णांचे चार लोकविभाग पाडले असून काळ्या मानववंशामध्ये पूर्व गोलार्धातील उष्ण कटिबंधांतल्या पश्चिम आफ्रिकेच्या सेनिगांबिया देशापासून किती वेटापर्यंतच्या मुलखांत असलेल्या काळ्या कातडीच्या सर्व लोकांचा समावेश होतो. या सर्वांचा ' नीग्रोइड ' या नांवाखाली अंतर्भाव करून या मानववंशांतील लोकांचे विशिष्ट गुणधर्म सर्वांत अधिक ज्या आफ्रिकेतील लोकांत आढळतात त्यांनाच फक्त नीग्रो हे नांव देण्यांत येते. नीग्रो व तत्सदृश इतर लोकांची मानववंशशास्त्रीय माहिती तिसऱ्या विभागांत (सुद्धपूर्व जग पृ. २०) दिली आहे. नीग्रो लोकांच्या कित्येक शारीरिक विशेषांवरून पाहतां हे लोक जीवजातीच्या विकाससोपानावर इतर मानवजातीच्या मानाने खालच्या पायरीवर आहेत असे म्हणावे लागते; कारण लांब हात, चपटे व शेंडा वसलेले नाक, कपाळाच्या पुढे आलेली हनवटी, मोठी व जड कवची आणि कमानदार कपाळ ही यांची वैशिष्ट्ये होत.

या लोकांचे मनुष्यसदृश असलेल्या उच्च वर्गातील मर्कटजातीशी अधिक साम्य आहे. पण फक्त एका म्हणजे केसांच्या वावरीत गोऱ्या लोकांचे माकडांशी जितके साम्य आहे तितके नीग्रोचे नाही. मानसिकदृष्ट्या नीग्रो हे गौरवर्णांपेक्षां हलक्या दर्जाचे आहेत. त्यांसंबंधी एफ. मॅनेट्र म्हणतो, "नीग्रोची मुल्ले चलाख, हुषार व तडफदार दिसतात पण वयांत येऊ लागण्याच्या सुमारास त्यांच्यांत हळू-हळू फरक होत जातो. त्यांची बुद्धि मळ होते, शरीरांत जडपणा येऊन चपळीच्या ऐवजी आळस वाढतो. यावरून नीग्रो व गोराइसम यांची वाढ निरनिराळ्या प्रकारे होते असे मानले गेले आहे. गौरवर्णी लोकांत मस्तकाच्या बाह्य कवचीच्या वाढीवरोंवरच आंतील मेंदूचा आकारहि वाढत असतो; उलटपक्षी नीग्रोच्या मेंदूवरील कवटीचा सांभा अकाली जोडला जाऊन पुढील हाडाचा दाब मेंदूच्या मागील भागावर पडून त्याची वाढ बंद होते." ही कारणमीमांसा कितपत ग्राह्य आहे ? नीग्रोची बौद्धिक वाढ खुंटण्याचे किंवा अधोगति होण्याचे आणखी कारण असे सांगतात की, वयांत आल्यापासून नीग्रोच्या आचरविचारांना स्त्रीपुरुषसंबंध हाच मुख्य विषय असतो. नीग्रोच्या भोंवतालची परिस्थिति त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला उत्तेजक अशी मुळीच नसते. गोऱ्या लोकांना ती तशी असते. नीग्रो लोकांचा प्रदेश इतका सुपीक आहे की अगदी थोडक्या थ्रमांत त्यांना उदरनिर्वाह करता येतो. तथापि नीग्रोची बुद्धि गोऱ्या लोकांना अतिशयोक्ति करून लिहिले आहे तितकी हीन प्रतीची नाही. त्यांना बेरीज-वजाबाकी सुद्धा येत नाही, येवढ्यावरूनच नीग्रोनां पूर्ण बुद्धिहीन ठरविणे

योग्य नाही, कारण अकंमाणितांत प्रगति करण्यास अनु-
कूल परिस्थिति नीग्रोसमाजांत नव्हती. उलटपक्षां दृष्टि, कणे-
दियशक्ति, स्थलवर्णनविद्या (टोपोग्राफी), दिशानिर्णय,
वगैरे बाबतींत नीग्रो लोक गोऱ्या लोकांहून फार अधिक
कुशल असतात. सर्व साधारणपणे नीग्रो लोकांची मनोरचना
सुखभावी व आनंदी मुलासारखा असते म्हणजे अनुभवांनं,
सुसंस्कारांनी व विशेषतः शिक्षणानें प्राप्त होणारा प्रगल्भ-
पणा त्यांच्यामध्ये नसतो. त्यामुळे मुलें रागावतात, चिडतात
व क्रूरपणाचीं कृत्यें सहजगत्या करतात, तसा प्रकार नीग्रो
लोकांत आढळतो. इमाना कुत्र्यासारखा नीग्रो नोकरांत
आणीवार्णाच्या प्रसंगां दिव्यासूनपाहि असतो. योग्यप्रकारें
शिक्षण दिल्यास सुतारकी, लोहारकी, कांतकाम, कलाकौश-
ल्याची कामेहि ते करूं शकतात. तासर्थ, नीग्रो लोकांत बुद्धि-
मत्ता नाही असें नाही; तर आफ्रिकेच्या अन्तर्भागांत इतर
प्रगत समाजांशीं दळणवळण नाही अशा स्थितींत राहिल्या-
मुळे त्या समाजाची बौद्धिक प्रगति झाली नाही. शेतकी,
शिकार, मच्छमारी, गोपालन या व्यवसायांपलाकडे त्यांची
मजल गेली नाही. राजकायदृष्ट्या प्रत्येक जण स्वायत्त असून
त्यांवर एक मुख्य इसम पुढारी असतो. अनेक गांवांत दळण-
वळणाची नीट सोय असल्यास एखाद्या गांवाचा पुढारी
क्षेत्राच्या अनेक गांवांवर सत्ता प्रस्थापित करतो. नीग्रो
लोक शेतवीप्रधान असल्यामुळे स्वाभाविकच शाकाहारी
आहेत. तथापि ते मांसाहार मिळेल तेव्हां करतात. मासे हें
नाईल व कांगो नदीकाठी राहणाऱ्या लोकांचें प्रमुख खाद्य
आहे. हे लोक नरभक्षकाहि आहेत. मनुष्याचें मांस इतर
अन्नाच्या अभावामुळे किंवा कांहीं मांशिक (मॅजिकल) हेतूनें
खातात असें नाही तर तें आवडतें म्हणून खातात. सर्व
नीग्रो टोळ्यांची प्रगति पापाणयुगाच्या पुढें गेलेली असून
लोखंड या धातूचे जिवस तयार करण्याची कला सर्वांना अव-
गत आहे. मध्यआफ्रिकेंत लोखंडाच्या खाणीहि पुष्कळ
आहेत. पश्चिम भागांतील लोक विणकला व लांकडावरील
खोदकाम करतात. मातीची भांडी करण्याचें कसब सर्व ठिका-
णच्या नीग्रो लोकांत आहे. व्यापारी देवघेव ऐनजिनसीपद्ध-
तीनें (यार्टर) चालते. तथापि, कांहीं कवट्या, पितळेचे
तुकडे, नाण्याप्रमाणें वापरतात. नीग्रो लोकांत धर्मकल्पना व
अर्थाद्वय देवतांवर विश्वास आहे. तथापि, लोकपांडक देव-
तांचे ते उपासक असून धार्मिक कृत्यें पीडा न व्हावी या
हेतूनें ते करतात. जादूटोण्यावर त्यांचा विश्वास असून अशा
गोष्टी करणारे लोक पुष्कळ असतात. जादूमंत्रानें पाऊस
पाडतां येतो अशीहि त्यांची समजूत असते व त्याप्रमाणें
उपाय करणारे लोक असतात. सहारा वाळवंट व पूर्व आफ्रि-
केंतील वरेच नीग्रो लोक मुसलमानी धर्माचे वनले आहेत.
ख्रिती धर्माचा प्रसार फारसा नाही. कारण इस्लामी धर्म
नीग्रो लोकांच्या मूळच्या चालीरीतींत फारसा फरक करीत
नाहीं. अनेकपत्नीपद्धति, मद्यपानवंदी या गोष्टी मुसलमानी

धर्मांत आहेत. उलट ख्रिस्ती धर्म एकपत्नीव्रताचा पुरस्कर्ता
आहे, व त्यांत उपपंथ फार आहेत. यामुळे ख्रिस्ती मिश-
नऱ्यापेक्षां मुसलमानी धर्मप्रसारकांनां चोनप्रमाणेंच आफ्रि-
केंतहि यश अधिक येत आहे. नीग्रो लोकांत प्रत्येक पांच-
सहा गांवांची निरनिराळी भाषा याप्रमाणें अनेक भाषा
असून सर्व थोड्याळी आहे. त्या सर्व चिकटो भाषेच्या स्थितींत
आहेत आणि लिहिण्याची लिपि कोठेहि नाही.

नी ग्रो (युनायटेड स्टेट्समधील).—अमेरिकेंतील नीग्रो
गुलामासंबंधीची माहिती देणारे जुने लेख फ्लॉरिडा व दक्षिण
भागांतल्या स्पॅनिश वसाहतवाल्यांजवळ सांपडतात. स्पॅनिश
सरकारनें स्पॅनिश वसाहतवाल्यांनां स्वतःच्या मालकीचे
नीग्रो गुलाम अमेरिकेंत नेण्यां उघड परवानगी दिली होती
आणि फ्लॉरिडा व न्यूमॅक्सिकोमध्ये अगदीं प्रथम वसाहत
करणारापाशीं नीग्रो गुलाम होते. नीग्रो लोकांत प्रवासाचें
घाडस असतें हो गोष्ट पेरीवरीवर उत्तरध्रुवप्रदेशाच्या सफ-
रीत गेलेल्या मेथ्यू ए. हेनसन याच्या उदाहरणावरून सिद्ध
होतें. हेनसन हा नीग्रो लोकांमध्ये झुर व घाडशी पुरव्य म्हणून
मोठा लोकप्रिय झालेला आहे. त्यानें आपल्या सफरीसंबंधी
व्याख्यानांचा दौरा काढला व आत्मचरित्रहि लिहिलें. १९१४-
१५ सालच्या नीग्रो इयर युकांत हेनसनच्या चरित्राला अर्धे
पान दिलें आहे. अमेरिकेंतील आफ्रिकन नीग्रो लोकांच्या
इतिहासाला आरंभ इंग्रज वसाहतवाल्यांनीं स. १६१९ मध्ये नीग्रो
गुलाम विकत घेतले तेव्हांपासून होतो. त्या सालचा मास्टर
जॉन रोलफ याचा एक जुना लेख सांपडला आहे. त्यांत तो
म्हणतो, 'आगस्ट महिन्याच्या अखेरीच्या सुमारास एक डच
लढाऊ जहाज इकडे येऊन त्यानें आम्हाला वीस नीग्रो विकत
दिले.' तेव्हांपासून पुढें १५० वर्षांहून अधिक काल आफ्रि-
केंतून नीग्रो लोक अमेरिकेंत नेले गेले व त्या व्यापाराचा
खास परवाना इंग्रज व्यापाऱ्यांनीं मिळविला होता. खुद्द
युनायटेड स्टेट्समध्ये निदान २० लक्ष गुलाम नेले गेले
आहेत. त्यांनां धरून नेण्याच्या पद्धतीची माहिती ' गुलाम-
गिरी ' (ज्ञानकोश विभाग १२, पृ. १७९) या लेखामध्ये पहा.

१५ व्या शतकांत नव्या जगाचा शोध लागून युरोपीय
लोक तिकडे वसाहती करूं लागल्यापासून गोऱ्या व काळ्या
मानवजातींमधील स्पर्धेचे अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत. कात-
डीचा रंग जेथें जितका अधिक काळा तेथें तितकें या स्पर्धेला
अधिक हिडिस स्वरूप आलें. अमेरिकेंत ' सिव्हिल वार '
(आपसांतील युद्ध) होऊन नीग्रोनां गुलामगिरीतून मुक्त
करून राजकीय व सामाजिक हक्क गोऱ्या लोकांच्या वरो-
वरीनें देण्यांत आले. तथापि गोऱ्या-काळ्यामधील हा प्रश्न
तेथेहि अद्याप सुटला नाही. " ज्याच्यामध्ये ३ किंवा अधिक
आफ्रिकन रक्त आहे तो नीग्रो " अशी एक सरकारी कायद्यानें
नीग्रोची व्याख्या केली आहे. एकंदर नीग्रोपैकी सुमारे ३
लोक मिश्ररक्ताचे आहेत. नीग्रो समाजांतील पुढारी सर्व मिश्र
रक्ताचे असतात. शुद्ध रक्ताच्या नीग्रोत पुढारीपणाचे गुण

नाहॉत. इतकेंच नव्हे तर नीग्रो समाजांत शुद्ध रक्ताचे नीग्रो व मिश्ररक्ताचे नीग्रो असे दोन पृथक् वर्ग पडलेले आढळतात. प्रथमपासूनच कापूस व तंबाखू यांची लागवड फार असणाऱ्या दक्षिणेकडील संस्थानांत गुलाम वाढणारे लोक अधिक होते.

सामाजिक स्थिति:—स. १६६१ पूर्वीपासून कित्येक अमेरिकन संस्थानांत गुलामगिरी रूढ होती. वन्याच संस्थानांत त्यांना जमीन किंवा पैसा-अडका यावर मालकी हक्क नसे. साधारणतः गुलाम टम्बूला म्हणजे त्याला घरांतील गुरेदेअरे व इतर निर्जाव मालमत्तेप्रमाणें मानात असत. मोठमोठ्या शेतजमिनीवर ओव्हरसीयरांच्या ताब्यांत गुलामांना गुरांप्रमाणें कळप करून ठेवात असत, व जिवंत राहून काम करण्यास लायक ठेवण्यापुरेशी त्यांची खाण्यापिण्याची काळजी घेत असत; पण काम करून घेतांना निर्दयपणें पझूप्रमाणें त्यांना चावकांनीं मारहाण करीत असत. याप्रमाणें दोन शतकें स्थिति चालल्यावर गुलामगिरीविरुद्ध लोकमत उत्तरेकडील संस्थानांत बरेंच जाग्रत होऊन आपसांत युद्ध झालेलें व त्यांत यशस्वी झाल्यावर ग्रे. लिंकनने स. १८६५ मध्ये गुलामपद्धति बंद झाल्याचा कायदा केला व तदनुसार नीग्रो लोकांना राजकीय व नागरिकत्वाचे हक्क देण्यांतबंधीं जरूर त्या सुधारणा युनाय. स्टेट्. च्या राज्यघटनेच्या कायद्यांत केल्या. तथापि भूतदयादि उच्च नैतिक तत्वांनीं प्रेरित होऊन केलेल्या या गोष्टी निंदोप, मुत्सद्दिगिरी व व्यावहारिक शक्याशक्यता या दृष्टींनीं फाजील उतावीळपणाच्या ठरल्या. सुकत्याच गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या १० लक्ष लोकांना एकदम मतदारीला व अधिकाराच्या जागांना एकदम लायक ठरविणें ही राजकीय व सामाजिक घेडचूक झाली, कारण हे अधिकार व हक्क योग्यप्रकारें वजावण्यास अवश्य लागणारे शिक्षण देणाऱ्या संस्था अमेरिकन सरकारजवळ तयार नव्हत्या; यामुळे अपात्र लोकांच्या हातीं सत्ता दिल्यामुळे उद्भवलेली अनवस्था पुढील दहा-वीस वर्षांत चांगली प्रत्ययास येऊन नीग्रो लोकांचे अधिकार कमी करण्याच्या अनेक युक्त्या, कायद्यांत फेरफार दक्षिण संस्थानांनीं केले. शिक्षणविषयक लायकीच्या अटी जागोजाग ठेवण्यांत आल्या. परंतु त्याच्या बरोबरच शिक्षणप्रसारार्थी योजना सुरू झाल्या. त्यामुळे हळूहळू योग्य प्रकारें नीग्रोचें प्रमाणसरकारी नोकऱ्यांत वाढत जाऊन स. १९१४ मध्ये एकंदर २२,४४० नीग्रो सरकारी नोकरीत होते; व त्यांपैकी सैन्य व आरमारांत मिळून ६५०० होते. सरकारी कामांतल्यापेक्षांहि समाजांत गोऱ्या लोकांच्या बरोबरीने दर्जा नीग्रोंना प्राप्त होणें फार विकट होतें. स. १८८० च्या सुमारास रेल्वे, हॉटेल्, नाटकगृहे, शिक्षणसंस्था यांमध्ये नीग्रो व गोरे यांच्याकरितां पृथक् पृथक् वसण्याची व्यवस्था असावी अशा पात झालेल्या कायद्यावद्दल बरीच खळबळ उडाली होती. फ्लॉरिडामध्ये गोऱ्याने नीग्रोच्या शाळेत किंवा नीग्रोने गोऱ्या मुलांच्या शाळेत शिक्षक होणें हाहि गुन्हा

आहे असा कायदा आहे. गोऱ्यांच्या वस्तीत नीग्रोने राहून नये किंवा नीग्रोच्या वस्तीत गोऱ्याने घर करूं नये, तसेंच गोऱ्यांच्या शेतजमिनीजवळ नीग्रोने जमीन खरेदी करूं नये वगैरे गोष्टी उभय समाजांना अधिक सोयीच्या असल्याने दोघांचेहि सर्वत्र हळूहळू पटूं लागलें असून अशा विभक्तपणावद्दल तक्रारी कमी कमी होळें लागल्या आहेत. मिश्र-विवाहास बहुतेक ठिकाणीं कायद्याने बंदी आहे. पण जेथे नाहीं, तेथे मिश्रविवाह क्वचितच होतात. तथापि या दोन जातींत परस्पर वेकायदा-व्यवहार चोरटेपणानें बरेच होतात, याचें एक कारण 'नीग्रो' याची सर्वमान्य राष्ट्रीय व्याख्या ठरलेली नाहीं; आणि दुसरें मिश्ररक्ताचा समाज बराच मोठा आहे. चोरटे व्यवहार होतात ते गोरे पुरुष व नीग्रो बायका असेच फार होतात, व नीग्रो पुरुष गोऱ्या बायकांवर यज्जवरीचे प्रयत्न करतात, ह्याचें तें एक कारण असवें. तथापि अलाकडे दोघांमध्ये आपापल्या जातीचा अभिमान वाढत असून मिश्रजात उत्पन्न करण्याचें ध्येय नीग्रो लोकांतहि कमी होत आहे, इतकेंच नव्हे तर अमेरिका सोडून आफ्रिकेंतील आपल्या मूळ देशांत परत जाण्याचा प्रश्न कांहीं वर्षांपूर्वी नीग्रो समाजांत बराच महत्त्व पावला होता. पण आतां तो नाद सोडून देऊन अमेरिकेंतच आपला भविष्यकाळ अधिक उजवळ करण्याचाच नीग्रो लोकांचा निश्चय कायम झाला आहे.

शिक्षण व संस्कृति.—गुलामपद्धति बंद करण्यापूर्वी नीग्रोच्या शिक्षणाकरितां व्यवस्थित सोयी कांहींच नव्हत्या. मिशनरी व इतर उदारवृत्ती-संस्थांनीं शिक्षणप्रसाराचें कांहीं कार्य केलें, व उत्तरेकडील संस्थानांतील सार्वजनिक शाळांत कांहीं नीग्रोंना घेत असत. पण विशेष कार्य खाजगी गोऱ्या मालकांकडूनच झालें, कारण स्वतःच्या गुलाम नोकरांना घरकामें अधिक चांगल्या रीतीनें करतां यावीं म्हणून गोरे लोक नीग्रो गुलामांना शिक्षण देत असत व अशा रीतीनें शिकलेले नीग्रो स्वजातींत शिक्षणाचा अधिकाधिक प्रसार करीत. अशा रीतीनें गुलामपद्धति बंद झाली, त्याच वेळीं नीग्रो लोकांत साक्षरतेचें प्रमाण शं. ५ होतें व सार्वजनिक शाळांत १०००० नीग्रो विद्यार्थी होते. उच्च शिक्षणाच्या चार शाळा असून त्यांत १५० नीग्रो शिक्षक होते. स. १८६३ मध्ये गुलामपद्धति बंद करण्याचा कायदा झाल्यापासून शिक्षणाचा प्रसार झपाट्यानें सुरू झाला. मिशनरी व इतर पोयंडोफंड, स्लेटरफंड, जेनसफंड, रॉकफेलरफंडाचा कांहीं भाग वगैरे फंड शिक्षणकार्यास मिळाले असून खुद्द नीग्रो लोकांतील धनिकांनीं या कार्याकरितां जे द्रव्यसाहाय्य केलें आहे त्यावरून त्यांची दूरदृष्टि व औदार्य चांगळें व्यक्त होतें. सरकारनें नीग्रोच्या शिक्षणाच्या सोयी वाढविल्या, तथापि गोऱ्यांप्रमाणें नीग्रोच्या शिक्षणसंस्था भरपूर व उत्तम नाहींत, कारण शिक्षणाकडे लावावयाचा पैसा सरकारला नीग्रोच्या मानानें गोऱ्यांकडूनच फार अधिक मिळत असल्यामुळे गोऱ्या लोकांच्या शिक्षणसंस्थांवरच तो अधिक खर्च होतो. तथापि गुलामपद्धति बंद झाल्यापासून पुढील

पत्रास वर्षांत नीग्रोंचे साक्षरतेचे प्रमाण शें. ७० पर्यंत वाटलें असून १९१३ सालीं १८,००,००० विद्यार्थी मोफत शाळांत शिकत होते. ३५०० नीग्रो शिक्षकांच्या धंद्यांत होते, आणि नार्मल ट्रेनिंगकरितां शाळा व कॉलेजें ५०० होतों. नीग्रो ग्रॅज्युएट ३८५६ होते निग्रोंच्या शिक्षणाकडे १,३५,००००० डॉलर्स वार्षिक खर्च झाला त्यापैकी १५,००,००० डॉलर्स निग्रो लोकांकडून मिळालेले होते (निग्रो इयर बुक, पान ४). शिवाय निग्रो विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यावें याबद्दल चर्चा व चर्चा व प्रयोग चालू होते. त्यांचा निरुपेक्ष ससा निनाला आहे की, उच्च बौद्धिक शिक्षण त्यांना संपण्यासारखें नसल्यामुळे औद्योगिक व घरगुती शिक्षण नीग्रो लोकांना दिलें पाहिजे, असें दिसू. ओ. काव्हर म्हणता. याचा प्रत्यय हॅण्टन इन्स्टिट्यूट, टस्केजी नार्मल अँड इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूट या संस्थांतील शिक्षणप्रकारावरून येतो. उच्च भेदशिक्षणाकरितां हल्लीं सुमारे कायद्याच्या तीन, वैद्यकाच्या चार, शेतकी व यांत्रिक शिक्षणाकरिता १७ व औपधिविज्ञानाच्या (फार्मसी) ५ या सरकारी नियंत्रणाखालाच्या शिक्षणसंस्था व अशाच प्रकारच्या ग्राजरी ३५० शिक्षणसंस्था आहेत. नीग्रो शाळांची नांवे मोठमोठीं भक्तेदार आहेत पण सांपत्तिक स्थिति गरीबीची आणि प्रत्यक्ष शिक्षण कमी प्रतीचे असतें. उदा० त्यांची 'युनेव्हर्सिटी', हायस्कूलच्या योग्यतेची आणि कॉलेज प्राथमिक शिक्षणापासून आरंभ करून मिडलस्कूलपर्यंत शिक्षण देणारी असते. ललितकलांमध्ये नीग्रोंची अद्याप फारशी प्रगति झाली नाही आणि त्यांमध्ये विशेष चमकण्यासारखा लायकी कोणीहि नीग्रो इसमानें दाखविली नाही. निग्रो जातीला गाण्याचा आणि तंतुवाद्य, वायुवाद्य वाजविण्याचा मोठा नाद आहे. शिल्पकलेत त्यांनीं योद्धेफार नांव मिळविलें आहे. ग्रंथ लिहिणे, वर्तमानपत्रे चालविणे हीं कामें ते करतात पण तीं उच्च दर्जाचीं नाहीत. अशी वस्तुस्थिति एका दशकापूर्वी होती.

सां प त्तिक स्थिति.—दहा वर्षांपर्यंत निग्रो स्त्रीपुरुषांपैकी शें. ७१ लोक उद्योगधंद्या करणारे असून शेतकी, कारखाने, व्यापार, स्वतंत्र धंदे व घरगुती नोकरी वगैरे कामें ते करतात असें स. १९१० च्या खानेसुमारीच्या रिपोर्टावरून दिसतें. कुंभारकाम, सुतारकाम हे धंदे बहुतेक सर्वेस्वी त्यांच्या हातां आहेत. अमेरिकेंत मजूरसंघ पुढेकळ आहेत. पण त्यांपैकी दऱ्याच संधीत नीग्रो मजुरांना सभासद होण्यास परवानगी नाही. स. १८६३ मध्ये स्वतःची घरे असलेले ९००० नीग्रो शेतांचे मालक किंवा व्यवस्थापक १५००० आणि स्वतंत्र धंद्याचे २००० नीग्रो लोक होते. त्यांचीच संख्या १९१३ सालीं अनुक्रमे ५५००००, ९३०००० व ४३००० इतकी वाटली. वाणसवद्याचीं दुकानें, फेरीवाल्यांचा धंदा, खाडीकाम, कोळसेविकी, इमारती वगैरे बांधकामाचीं कंत्राटे, हे मुख्यतः धंदे नीग्रो लोक करतात. नीग्रो मजुरांत कुशलता नसल्यामुळे त्यांच्यांत मजूरकामाची लाय-

कीहि कमी प्रतीची असते. नीग्रो लोकांची घरे हलक्या प्रतीची, आरोग्यदृष्ट्या व नैतिकदृष्ट्या घैरसोयीची असतात. खेडेगांवांत लांकडी घरांत, आणि शहरांत, तबेल्यावरील लहानसहान खोल्यांत, किंवा वारीक सारीक घागेरख्या घरांत ते रहातात. त्यामुळे त्यांच्यांत रोगांचे व मृत्यूचे प्रमाण फार असून नैतिग्रष्टाहि फार असते. गोऱ्यापेक्षा नीग्रोंचे मृत्यूचे प्रमाण शें. ५० नी अधिक असतें.

धर्म व नीतिभक्ताः—धर्म हा ईश्वराची कृपा व भीति या दोन हेतूस्तव वाईटाऐवजी चांगल्याचा स्वीकार करण्याकडे मनुष्याच्या बुद्धीची प्रेरणा करतो. पण कृत्याचा चांगलेवाईटपणा ठरविणे तो अखिल मानवसमाजाच्या हिताहितावरून ठरविला पाहिजे इतका प्रागतिक विचार प्राथमिक स्थितीतील समाजांत नसतो. त्यामुळे केवळ अदृश्य देवतेला तोषविण्याकरिता मानससमाजहिताच्या दृष्टीनें उर्फ नैतिक दृष्टीनें अयोग्य अशा धार्मिक चालीरीती रानटी लोकांत असतात. नीग्रो लोक प्राथमिक स्थितीतच असल्यामुळे त्यांच्या नैतिक कल्पना अप्रगत व अप्रगतच आहेत. त्यामुळे युनाय. स्टेट्स सरकारने केलेले कायदे, त्यांची नैतिक योग्यता न कळल्यामुळे नीग्रोंना नापसंत व सत्ताधान्यांचा जुलूम असे वाटतात, शिवाय सिनेमानाटकादि जे गोऱ्या लोकांच्या करमणुकीचे पण विषयबुद्धीपेक्षा प्रसार नीग्रोंना पहावयाय मिळतात त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मनोविचार चळवळ त्यांची तृप्ति अन्य मार्गांनीहि करण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति होते. यामुळे गुन्हेगारांचे प्रमाण १९०४ सालीं दक्षिण संस्थानांत ४० गोऱ्यांस २२१ नीग्रो आणि उत्तरीय संस्थानांत ८३ गोऱ्यांस ७४३ नीग्रो असे होते. तथापि हे प्रमाण स. १८९० पासून उतरत आलें आहे. गोऱ्या क्रिया तसेंच नीग्रो क्रिया यांच्यावर होणाऱ्या वळजवरी (रेप) च्या गुन्ह्यामुळे यु. स्टेट्स मधील या दोन समाजांत फार विस्तृत वाढलें असून वळजवरीच्या गुन्ह्याबद्दल कायदेकोर्टाऐवजी लिचिंगपद्धतीनें म्हणजे खाजगी पेचाच्या कोर्टाकडून न्याय करून अपराधाला मार मारून अखेर जाळण्याची शिक्षा देण्याचा ' हम करेसो न्याय ' असा प्रकार गोऱ्या समाजांत फार दिवस आहे. हा प्रकार नीग्रोदि थोड्या फार प्रमाणांत आंगीकारतात. तथापि लिचिंगची संख्याहि कमी होत आहे. १९०८ सालीं ७ गोरे व ९३ नीग्रो आणि १९१३ सालीं १ गोरा व ५१ नीग्रो लिचिंगला बळी पडले. नीग्रो लोकांत आळस, चोरी, मद्यपान, जुगार व व्यभिचार हे दुर्गुण फार आहेत. नैतिक प्रगतीचा अभाव ही गोष्ट बरील दुर्गुणांना कारण आहेतच, पण शिवाय अमेरिकेंतील संपत्ति नीग्रोंच्या श्रमाची असल्यामुळे ती गोऱ्यांपासून वळकावण्यास कांहींच हरकत नाही असले योद्धेवृद्ध नीतिशास्त्रहि नीग्रोमध्ये प्रसृत करण्यांत येतें. नीग्रोमधील दारिद्र्य हेहि त्यांच्या गुन्हेगिरीस एक प्रवळ कारण आहे. मद्यपानाचे वासन गोऱ्या लोकांच्या

द्रव्यलोभासुद्धे कांहीं अंशी वाढलेले आहे, कारण नीग्रोनां दारूचे दुकान घालण्याची परवानगी नसते.

नीग्रो लोक अमेरिकेंत आल्यावर धार्मिक बाबी गोऱ्या मालकांच्या नियंत्रणाखाली गेल्या व त्यांच्यामध्ये ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार सुरू केला. ख्रिस्ती नीग्रोनां गोऱ्यांच्या चर्चमध्येच पण गॅलरीत वेगळे बसवीत असत. शहरामध्ये नीग्रोकरिता निराळी चर्च बांधण्यांत आली. १८६३ पर्यंत ५ लक्षांहून अधिक ख्रिस्ती निग्रोंची संख्या होती. धार्मिक उत्सव व समारंभ विशेष करणारा रोमनकॅथोलिक पंथ नीग्रोनां जास्त आकर्षक वाटणे सहाजिक होते, तथापि स. १९१३ मध्ये एकंदर ४३ लक्ष ख्रिस्त्यांपैकी ३८२३५ रोमनकॅथोलिक असून बाकी प्रोटेस्टंट, वॅन्डिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन वगैरे उपपंथांचे होते.

याप्रमाण नीग्रोंची प्रगति चालू असून कांहीं नीग्रोपक्षायांना नीग्रोंची प्रगतिक्रमता अद्याप संपली नाही किंवा तिची मर्यादा ठरली नाही असे वाटत आहे. गोऱ्या-काळ्यांचा हा सहनिवासाचा प्रश्न दोघांची मिळून एक मिश्रजात पूर्णपणे वनल्याशिवाय सुटणार नाही असे कांहींचे मत आहे. नीग्रो ही एक मानवापेक्षा पशुतुल्य जात असून गोऱ्या लोकांच्या चरोवरीने सामाजिक, राजकीय वगैरे हक्क मिळविण्यास कधीच लायक होणार नाही, हे मत प्रतिपादन करणाऱ्या व एकेकाळी फार प्रसार पावलेल्या पुस्तकावद्दलची सहानुभूति अजिवात नाहीशी होत चालली आहे, आणि गोरे व नीग्रो या दोन जातीनां एकाच देशांत रहाणे भाग असून दोघांनाहि सांस्कृतिक राष्ट्रीय ध्येय एकमेकांच्या मदतीवांचून साधतां येणे शक्य नाही या मताला ग्राह्य व मान्यता प्राप्त होत चालली आहे.

१९२० सालच्या खानेसुमारांत युनाय. स्टेट्समधील नीग्रोंची संख्या १६,४६३,०१३ भरली. गुलामगिरीतील साठ वर्षे व स्वातंत्र्यातील साठ वर्षे यांतोळ लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे.—

१८०० साली लोकसंख्या १,००,२०३ (शेंकडा वाढ ३४३); १८६० साली लोकसंख्या ४,४४,१८३ (शेंकडा वाढ ३४३); व १९२० साली लोकसंख्या १०,४६३,०१३ (शेंकडा वाढ १३६). यावरून स्वातंत्र्याच्या काळांत गुलामगिरीच्या मानाने चारदशांश इतकीच वाढ झाली. तात्पर्य स्वातंत्र्यामुळे लोकसंख्येच्या वाढीचे मान कमीच झाले. याला कारण ये. स्टेट्समधील गोऱ्या लोकांच्या वाढीचेहि प्रमाण कमीच होण्याला बी कारणे झाली आहेत तींच कांहीं अंशी असावीत, कांहीं अंशी व्यक्तीच्या आणि त्याच्या अन्नोदकाचा भार व्यक्तीवर पडल्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या जबाबदारीच्या कल्पनामुळे नीग्रोंची वाढ मंदावली असावी.

म हा युद्धां ती ल नी ग्रो ची का म गिरी.—१९१४ साली महायुद्धाला सुरवात झाली; त्यामुळे युरोपमध्ये राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्रांति घटून आली. महायुद्धामध्ये अमेरिका प्रथम पटली नव्हती. युरोपमध्ये आर्थिक परिस्थिति

विकट झाल्यामुळे अमेरिकेला त्या अडचणीचा फायदा मिळाला. अमेरिकेतील उद्योगधंद्यांना व व्यापाराला मोठे उत्तेजन मिळाले. अर्थात अमेरिकेतील कारखानदारांना नीग्रो मजुरांची अत्यंत आवश्यकता भासू लागली. उत्तरेने दक्षिण संस्थानांतील नीग्रोनां आपल्या भागांत आणण्याविषयी खटपट केली. तात्पर्य, या महायुद्धाने नीग्रोंची सांपात्तिक स्थिति वरीच सुधारली.

कांहीं काळांनंतर अमेरिकाहि महायुद्धांत पडली. जर्मनीने दोस्तांच्या वतीने युद्धांत भाग न घेण्यावद्दल नीग्रोंची मने वळविण्याचा प्रयत्न केला. पण नीग्रो लोक त्या आमिषांना वळी पडले नाहीत. अमेरिकेतील गोऱ्या लोकांनी नीग्रो लोकांना गोऱ्या सैन्यांत घेऊं न देण्याविषयीहि खटपट केली, पण त्या खटपटीला यश आले नाही. नीग्रो लोकांपैकी शेंकडा १३ लोकांनी अमेरिकेने उभारलेल्या सैन्यांत आपली नावे दाखल केली. तथापि सैन्यामध्येहि गोऱ्या सोल्जरांच्या बरोवरीचा नीग्रो सैनिकांचा दर्जा राखण्यांत आला नाही. गोऱ्या लोकांपेक्षा या काळ्या अदमींवर सैन्यांत दाखल होण्याच्या कामी अधिक निर्वैद्य घालण्यांत आले. सैन्यामध्ये नीग्रो लोकांना लढण्याऐवजी गोऱ्या सैनिकांच्या व्यवस्थेसाठी मजुरांचे काम करावे लागत असे. नीग्रोनां सैन्यांत अधिकाराच्या जागा काचितच मिळत असत. अशी स्थिति असतानाहि नीग्रो लोकांनी विशेष कुरकुर न करता महायुद्धांत चांगली कामगिरी बजावली. फ्रान्समधील लढायांत नीग्रो सैनिकांनी आपले शौर्य प्रगट केले. त्यामुळे फ्रेंच लोकांची मने नीग्रोचढल अनुकूल झाली, व त्याचा घराच इष्ट परिणाम झाला.

महायुद्धानंतर नीग्रोच्या आफ्रिका व अमेरिका या दोन्ही ठिकाणच्या चळवळींना जोराने चालना मिळाली. पश्चिम आफ्रिकेंत आफ्रिका येथे देश लोकांनी नॅशनल काँग्रेस भरविली होती. अमेरिकेंत बुकर टी वॉशिंग्टन (चरित्र पहा) हा नीग्रोच्या सुधारणेच्या इतिहासांतल सर्वांत श्रेष्ठ पुरुष होय.

नीग्रो लोकांनी लढाईत चांगली कामगिरी बजावल्यामुळे त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक हक्क मिळण्याची आशा उत्पन्न झाली. हे हक्क मिळू नयेत यासाठी गोऱ्या लोकांनी खटपट करण्यास कमी केलें नाही. तथापि महायुद्धानंतर नीग्रो लोकांमध्ये आपल्या राजकीय हक्कासंबंधीची पुष्कळच जागृति झाली आहे. नीग्रो लोकांनी आपली सर्वांगीण उन्नति करण्याच्या कामी अनेक दृष्टींनी खटपट चालविली आहे. त्यांनी आपली स्थित्य वर्तमानपत्रे काढली आहेत. रॉबर्ट एस. डेव्हर्टने चालविलेल्या 'शिकागो डिफेंडर'चा खप २ लाख आहे. नॅशनल असोसिएशनसारख्या संस्था त्यांनी स्थापन केल्या आहेत व त्यांचा नीग्रो लोकांमध्ये जागृति उत्पन्न करण्याच्या कामी अतिशय उपयोग होत आहे. नीग्रो लोकांनी आपल्या मूलस्थानाकडे—आफ्रिकेकडे—परत जावे अशा प्रकारचीहि एक चळवळ सुरू करण्यांत आली असून त्या कामी मॉर्गन गाव्ह

या नीम्रो पुढाऱ्याने आपले सर्व बळ खर्च केले आहे. कांहीं नीम्रो पुढाऱ्यांनी, पॅन-ऑफिकन चळवळ सुरू केली आहे. अशा रीतीने नीम्रो लोकांत विलक्षण नागृति जाल्याची चिन्हें दृग्गोचर होऊ लागली आहेत. ज्या मानाने नीम्रोनी आपल्या चळवळीचे कार्यक्षेत्र वाढविले त्याच मानाने गोऱ्या लोकांनी नीम्रोची चळवळ ह्याणून पाडण्याचे प्रयत्न जोराने चालविले आहेत पण त्यांत यश येईलसे दिसत नाही. राजकीय व सामाजिक बाबींप्रमाणेच वाङ्मय व शास्त्रे यांच्या वावर्तातहि नीम्रो लोक पुढें येऊ लागले आहेत. गायन व वादनकलेत मिसस फ्लोरेन्स, कोल टॅलवर्ट, ऍडर्सन, हेन इत्यादि नीम्रोनी कीर्ति मिळविली आहे. गिल्पिन व आस्टिन यांनी अभिनयाच्या वावर्तात, गोऱ्या नटांइतकी कीर्ति संपादन केली आहे. क्लेन, मॅक्लेप्रभृति कवींची काव्ये जगमान्य झाली आहेत. प्राणिविषयक शास्त्रामध्ये चार्लस टर्नरने महत्त्वाचे शोध लावले आहेत एल्म हा इंद्रियविज्ञानशास्त्रवेत्ता या नात्याने प्रसिद्ध आहे, तर नॅडलर, व ग्रॅटी यांनी रसायनशास्त्रांत आपले नैपुण्य प्रस्थापित केले आहे.

[सं द भं अं थ.—दि नीम्रो इयर बुक, टक्केजी १९१४-१५; डब्ल्यू. ई. बी. ड्यू वॉईस-स्टो ऑफ दि नीम्रो प्रोब्लेम्स (१८९८); दि नीम्रोचर्च (१९०३); सोशल अँड फिजिकल कॅडिडन्स ऑफ नीम्रोज इन सिटीज (१८८७); दि सोल ऑफ बॅडक फोक (१९०३); एम. हेल्म—दि अपवर्ड पाथ (१९०९); एफ. एल्. हॅफमन—रेस ट्रेटस अँड टॅडन्सीस ऑफ दि अमेरिकन नीम्रो (१९०९); जॅकसन अँड डेबिडस—दि इंडस्ट्रियल हिस्टरी ऑफ दि नीम्रो रेस इन यु. स्टेट्स; जे. एम्. मेक्लिन—डेमोक्रेसी अँड रेस फिक्शन (१९१४); एफ्. पी. नोथल—दि रिहॅप्स ऑफ आफ्रिका (१८९९); आर. पॅटर्सन—दि नीम्रो अँड हिज नोडस; डब्ल्यू. डी. वेदरबेडि—प्रेसंट फोर्सस इन दि नीम्रो प्रोग्रेस (१९१२); डी. डब्ल्यू. विल्यम्स—हिस्ट्री ऑफ दि नीम्रो रेस; बुडसन-निम्रो इन अवर हिस्ट्री (१९१२).]

नीतिशास्त्र—ज्ञाचा अर्थ मनुष्यजातीच्या वागणुकीचे शास्त्र असा आहे. चांगली वागणूक कोणती व वाईट वागणूक कोणती याबद्दल भिन्न भिन्न लोकांत वाभिन्न भिन्न काळां भिन्न मते आढळतात. फार व्यापक अर्थ घेतल्यास या विषयांत अखिल मानवजातीच्या स्वभावाचा किंवा रीतींचा, निरनिराळ्या लोकसमाजाच्या निरनिराळ्या काळांतील रीतींचा इतिहास देऊन, परीक्षण करावे लागेल. एवढ्या विस्तृत विषयाचा नीतिशास्त्रांत समावेश न करता तत्संबद्ध अशा दुसरी अनेक शास्त्रे निर्माण झाली आहेत. मनुष्याच्या वागणुकीला चांगली व वाईट, किंवा बरोबर व चूक असे ज्या तत्त्वानुसार म्हणतात तेवढ्या तत्त्वांचा विचार नीतिशास्त्रांत केलेला असतो. नीतिशास्त्र म्ह. मनुष्याच्या वागणुकीचे शास्त्र (सायन्स ऑफ कॉन्डक्ट) असे म्हणतात. कित्येकांच्या मते त्यास “शास्त्र” हें नांव देणे शुद्ध नाही. कारण शास्त्राचे वर्णना-

त्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) व प्रयोगात्मक (एक्स्पेरिमेंटल - असे दोन प्रकार आहेत; त्या दोहोंपैकी कोणत्याहि प्रकारांत हा विषय येऊ शकत नाही. वर्तमान व भूतकालीन सर्व गानवांच्या चांगल्या व वाईट अशा सर्व कृत्यांचे वर्णन. यातयाचें म्हटलें तर ती गोष्ट अशक्य आहे, आणि मनुष्य-वागणुकीसंबंधी प्रयोग करून पाहू न म्हटल्यास एक तर ती गोष्ट व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे, आणि दुसरे हे प्रयोग सदस-द्विवेकबुद्धीच करणार व सदसद्विवेकबुद्धीवरच करवयाचे, म्हणजे प्रयोगांचा कर्ता व अधिष्ठान ही एकत्र असल्यामुळे प्रयोग होणे अशक्य आहे. तात्पर्य, नीतीसंबंधी विचार हा विषय ‘शास्त्र’ (सायन्स) नसून ‘तत्त्वज्ञान’ (फिलॉसॉफी) आहे. म्हणून याला नीतिशास्त्र न म्हणतां नैतिक तत्त्वज्ञान (मॉरल फिलॉसॉफी) म्हणणे योग्य होय अशी मांडणी रे. विल्यम्स करतात (म्रिटानिका, ११ वा आवृत्ती).

नीतिशास्त्रावर संशोधन करणे ही क्रिया विद्येच्या व समाजाच्या विकासाच्या दृष्टींनी महत्त्वाची आहे. नीतिशास्त्राच्या इतिहासाचे स्वरूपहि बरेच विविध आहे. प्रत्येक काळी समाजांत ज्या क्रिया होत असतात त्यांची योग्ययोग्यता तत्कालीन लोकांकडून ठरविली जात असते, व विधिनिषेधाचे नियम निर्माण होतात. या दृष्टीने नीतिशास्त्राचा इतिहास म्हणजे निरनिराळ्या काळांतील विधिनिषेधांचा इतिहास होय. या विधिनिषेधांत बदल कसा होत जातो हे, तो बदल होण्यास कोणत्या राजकीय आणि आर्थिक गोष्टी कारण होतात यांसह सांगत गेले म्हणजे सामाजिक इतिहासाचे महत्त्वाचे अंग स्पष्ट केल्यासारखे होईल. नीतिशास्त्राच्या इतिहासांत अ.णखी एक निराळे अंग येते. समाजांत उत्पन्न होणाऱ्या नीतिकल्पना ज्या राजकीय कारणांमुळे, देवविषयक विचारांमुळे किंवा विशिष्ट वर्गविषयक अपेक्षांमुळे उत्पन्न होतात, त्या घेऊन नीति म्हणजे काय, अनांति म्हणजे काय याविषयी तत्त्ववेत्ते प्रत्येक काळांत नीतिशास्त्रीय विचार प्रगट करीत असतात. त्यांचा इतिहास म्हणजे नीतिकल्पनांच्या शास्त्रीकरणाचा इतिहास होय.

या ज्ञानक्षेत्रांत कर्तव्य व जबाबदारी आणि नैतिकदृष्ट्या पसंति व नापसंति ह्या कल्पना वागरत असलेल्या आढळतात. मानवी कृत्यांचा बरेवाईटपणा ठरवितांना प्रथम मानवी जीविताचे ध्येय काय हा प्रश्न उद्भवतो, आणि या ध्येयासंबंधी निरनिराळ्या देशांतील व काळांतील तत्त्ववेत्त्यांनी निरनिराळी उत्तर दिलेली आहेत. सर्व तत्त्ववेत्त्यांच्या विचारांचे पृथक्करण केल्यास ते तीन प्रकारच्या दृष्टींनी या विषयाकडे पहातात असे आढळते; (१) भौतिक किंवा ऐहिक किंवा इहलौकिक; (२) दैविक व (३) अध्यात्मिक किंवा पारलौकिक किंवा पारमार्थिक.

नीतिशास्त्रांशी संबद्ध मानसशास्त्र (सायकॉलजी), समाजशास्त्र (सोशियॉलजी); धर्म उर्फ परमार्थशास्त्र (रिलिजन), राजनीतिशास्त्र (पॉलिटिक्स), अर्थशास्त्र (एकॉनॉमिक्स);

सृष्टिशास्त्र (नैचरल फिलॉसफी उर्फ फिलॉसफी) इतकी शाखे आहेत. या प्रत्येकापासून नीतिशास्त्र कसे निराले आहे ते दाखविले पाहिजे. (१) समाजशास्त्राचा व्यापक अर्थ घेतल्यास त्यांत नीतिशास्त्राचे सर्व शाखांचा समावेश होईल. भिन्न-भिन्न समाजांतील नीतिकल्पना घेऊन नीतीचे परम-तत्त्व ठरविणे हे नीतिशास्त्राचे काम आहे. लोकांच्या नीतिकल्पना ' कशा असतात ' हे समाजशास्त्र सांगते, व त्या ' कशा असल्यात ' ते नीतिशास्त्र सांगते. (२) नीतिभक्ता हा बुद्धीचा धर्म आहे. नीति-अनैतिदर्शक विशेषण बुद्धीला लागतात, बाह्य कियेला नव्हे. त्यामुळे मानसशास्त्र हे नीतिशास्त्राशी फार संलग्न आहे. (३) अर्थ म्हणजे पैसा कसा मिळवावा-हे ' अर्थशास्त्र ' सांगते, पण पैसा मिळविणे एवढेच मनुष्याचे ध्येय नसून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष असे चार अर्थ किंवा गोष्टी मनुष्याला या आयुष्यात साधावयाच्या असल्यामुळे पैसा मिळविणे तो धर्माच्या, कामाच्या व मोक्षाच्या आड येणार नाही अशा रीतीनेच मिळविला पाहिजे. नीतिशास्त्राचे नियंत्रण नसल्यास अर्थशास्त्र लोकांना कठोर, अर-सिक, क्रूर, आपत्तपेढे बनवील.

पाश्चात्य नीतिशास्त्राचा इतिहास.

ग्रीक व रोमन काळ.-पाश्चात्य नीतिशास्त्राचा आरंभ प्राचीन ग्रीक लोकांपासून होतो. तथापि हा विषय शास्त्र-स्वरूपांत मांडला जाण्यापूर्वी चांगल्यावाईट आचरणाबद्दलच्या मुद्रित कल्पना छि पू ७ व्या व ६ व्या शतकांतील काव्यांत विखुरलेल्या आढळतात. या विषयाचा पहिला तात्त्विक विवेचक साक्रेटिस हा होय. त्याच्यापूर्वी सुप्रसिद्ध सात ग्रीक तत्त्ववेत्ते होऊन गेले; त्यांपैकी एक थेल्स; याला नीतिशास्त्राची व्यवस्थित उपपत्ति सापडलीच नाही. दुसरा तत्त्ववेत्ता पायथॅगोरस; हा तर एका तत्त्वज्ञानपंथाचा संस्थापक होता; पण त्याने नीतिविषयक प्रश्नांत अतींद्रियविज्ञानविषयक गोष्टींची गुंतागुंत केली आहे. विश्वाची उत्पत्ति व रचना यासंबंधीच्या गणिती कल्पनाच पायथॅगोरसने नीतिविषयक प्रश्नांना लागू केल्या आहेत. तिसरा तत्त्ववेत्ता हेरॅक्लिटस (खि पू. ५३०-४७०); याच्या नीतीच्या कल्पनांत स्टोईकपंथाची पूर्वावस्था पाहावयास मिळते, पण त्या व्यवस्थित मांडलेल्या नाहीत. साक्रेटिसपूर्वकालीन तत्त्ववेत्त्यांतला डेमॉक्रिटस हा शेवटचा होय, पण सांप्रतिक विवेचनान्या अभावामुळे त्याच्याही नीतीपर ग्रंथास नीतिशास्त्र म्हणता येत नाही. खरे म्हटले म्हणजे मानवजातीच्या नीतिविषयक सामान्य कल्पनांत अस्पष्टपणा व परस्पर विरोध कोठे आहे हे शोधून काढण्याकडे लक्ष दिल्याशिवाय नीति या विषयाची शास्त्रीय उपपत्तिपूर्वक मांडणी होणेच शक्य नाही; व त्याकरिता मानवी आचरणांत उत्पन्न होणाऱ्या चांगल्यावाईटाच्या प्रश्नांकडे पहिल्या प्रतीच्या बुद्धिमान माणसाने लक्ष पुरविले पाहिजे. याप्रमाणे सामान्य माणसाच्या आचरणाकडे आस्थापूर्वक पाहणारा पहिला तत्त्ववेत्ता साक्रेटिस हाच होय. तथापि

अतींद्रियविज्ञानाचा नीतिविषयावर जो विशेष पगडा होता तो नष्ट करण्याचे काम साक्रेटिसपूर्वी सोफिस्टपंथा लोकांनी केले म्हणून, तथापि जीवनकलहांत यशस्वी होऊन सार्वजनिक कामांत पुढाकार कसा घ्यावा याविषयी त्यांचे शिक्षण फार उपयुक्त असे. न्यायांन वागून दुःखापेक्षां सुखप्राप्ति अधिक करून घेण्याचा मार्ग त्यांना दाखविला होता.

साक्रेटिस:-बरीलप्रमाणे ग्रीक समाजांत नीतिविषयक ज्या अस्पष्ट कल्पना वावरत होत्या त्यांचे धिक्कृतसक बुद्धीने निरीक्षण करून योग्य शास्त्रीय समर्थन सोफिस्ट किंवा इतर विद्वानांना करता येत नाही. ही गोष्ट प्रथम साक्रेटिसने लोकांच्या नजरेस आणण्याचे काम केले ' साक्रेटिसचे संवाद ' म्हणून जे प्रसिद्ध आहेत त्यांमध्ये तत्कालीन अनेक लोकांचे अज्ञान सिद्ध केले आहेच, पण त्यामध्ये त्याबरोबरच बरोबर व्याख्या कशी करावी व निर्दोष अनुमाने कशी काढावी याची दिशा दाखवून त्याने प्रत्येक विषयाच्या शास्त्रीय प्रगतीस मोठी मदत केली. प्रचलित मतांची उत्तम तपासणी करून तो लोकांचे अज्ञान निदर्शनास आणित होता, या त्याच्या विध्वंसक दिसणाऱ्या कामगिरीतून एक मोठे शास्त्रीय नियम निघाले ते हे की, ' सद्गुण म्हणजे ज्ञान ' (व्हर्च्यू इज नॉलेज). पण ह्या साक्रेटिसच्या नियमांत एक हेत्वाभास दडलेला आहे, तो हा की, चांगले कोणते हे ज्या माणसाला माहीत आहे तो मनुष्य वाईट आचरण कधी करणारच नाही. शिवाय ' चांगले ' (गुड) हा साक्रेटिसचा शब्द कर्तव्य व फागदा असा अर्थ किंवा अनेकार्थी असल्यामुळे पुढे साक्रेटिसच्या शिष्यांनी त्याचे निरनिराळे अर्थ घेतले. साक्रेटिसच्या तत्त्वज्ञानांत कर्तव्यवादाचा व सुखवादाचा जो सुंदर मिलाफ दिसतो, तो पुढे त्याच्या शिष्यांमध्ये दिसत नाही. साक्रेटिसच्या शिष्यांमधून निरनिराळे पंथ निघाले ते:- (१) मेगेरियन, (२) प्लेटॉनिक (३) सिनिक, (४) सिरैनाईक ह्या चारही पंथांना एक गोष्ट मान्य होती की, ज्ञान हे मनुष्यप्राण्यांचे विशेष होय; आणि चांगले वाय याविषयीचे ज्ञान हे सर्वांत उच्च प्रतीचे ज्ञान होय. तथापि पहिला पंथ मेगेरिचा; त्या पंथाने, जगांत चांगले काय हे अद्याप विश्वातले एक कोडे आहे असे म्हणून अतींद्रियविज्ञानाशीच नीतिशास्त्राचा संबंध जोडला.

सिरैनाईक पंथ:-याचा संस्थापक अरिस्टिप्पस हा आफ्रिकेत भूमध्यसमुद्रकांठा असलेल्या ' सिरिन ' नांवाच्या गांवी जन्मला होता. त्यावरून या पंथाचे नांव पडले. ' चांगले ' म्हणजे उपयुक्त किंवा सुखदायक अशी व्याख्या करून व विषयसुखांची प्राप्ति हे ध्येय ठरवून तदनुसार नीतिनियम या पंथाने ठरविले. या पंथातला थिओडोरस हा विद्वान, विषयसुखापेक्षां शांति किंवा समाधानवृत्ति व आनंद (ट्रॅकि-सिटी अँड चिअरफुलनेस) यांना अधिक महत्त्व देत असे,

व अंनिसेरिस हा दुसरा विद्वान, स्वार्थापेक्षां परोपकाराच्या सुखाला अधिक लेखीत असे; तथापि एकंदरीत सिरिनाईक पंथाचा सुखवाद असंस्कृत व हीन प्रकारचा होता यांत शंका नाही.

सिनिक पंथ—याचा संस्थापक अँटिस्थेनीस, याचीं तत्त्वे वरील पंथाच्या अगदीं उलट होती. विषयसुखांनांच ते दुःख मानोत असत (बेटर मॅडनेस दॅन ए सरेंडर टू प्लेझर = विषयसुखांत दंग होण्यापेक्षां वेडेपण अधिक चांगले). दुःख, दारिद्र्य, शारीरिक कष्ट, हीं सोसल्यानें अध्यात्मिक स्वातंत्र्य, व सद्गुण यांत प्रगति होते. पण चांगलें किंवा 'सद्गुण' म्हणजे तरी काय याची व्याख्या सिनिकपंथी लोकांनी दिलेली नाही. यासुद्धें सिनिकपंथी विद्वान कांहीं तरी विचित्र प्रकार आपलें आयुष्य घालवीत असत.

प्लेटो—प्लेटोचें तत्त्वज्ञान हा सांक्रोटिस व अँरिस्टॉटल यांचीं तत्त्वज्ञानें जोडणारा दुवा आहे. 'सद्गुण म्हणजे ज्ञान' या सांक्रोटिसच्या सूत्रापासून आरंभ करून ज्ञान मिलविणें तें कोणत्या गोष्टीचें मिलवावयाचें याबद्दलची मीमांसा त्यानें केली. ज्ञान म्हणजे जगातील गोष्टींपासून होणाऱ्या सुख-दुःखांचा आढावा काढण्यास शिकणें, असा प्लेटोनें अर्थ सांगून सुखवादच प्रस्थापित केला. कारण सांक्रोटिसच्या 'गुड' याचा सौंदर्याच्या दृष्टीनें चांगलें (दि व्युटिफुल), किंवा विषयसुखाच्या दृष्टीनें चांगलें (दि गूसफुल) असा कोण-ताहि अर्थ घेतला तरी अखेर त्यांतून 'सुखवाद' निष्पन्न होतो. तथापि हा निर्णय देण्यापूर्वी प्लेटोनें नीतिशास्त्राला मानवी व्यवहारक्षेत्रांतून काढून अतार्किकविज्ञानाच्या क्षेत्रांत नेलें. तो प्रकार असाः—खरें ज्ञान म्हणजे जो सामान्य गोष्टीच्या विस्तारमर्यादत येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला लागू पडतें अशा सामान्य गोष्टीचें ज्ञान. भौतिक जगाविषयीच्या ज्ञानाचा प्रत्येक विषय अशा सामान्य प्रकारचा असतो. ज्ञान म्हणजे अशा सामान्य गोष्टीचें किंवा गुणांचें ज्ञान होय. शिवाय ज्ञान हें प्रत्यक्ष अस्तित्वांत असलेल्या गोष्टीचें असवयाचें.

प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानांत या तार्किक यथार्थवादाला (रिअॅलिझमला) नैतिक स्वरूप कसे प्रामाण्यालें तें समजत नाही. जरी " गुड " हें प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानाचें सूत्र आहे, तरी त्याच्यातच ज्ञानांत सर्व विश्वाचा समावेश केला जातो. मनुष्याच्या नित्य व्यवहाराला लावण्याच्या सांक्रोटिसच्या अनुमानपद्धतीला धरून याचें विवरण करतां येईल. कोणतेंहि हत्यार किंवा कोणताहि अवयव आपलें काम जितक्या उत्तम रीतीनें पार पाडतो तितक्या प्रमाणांत तें चांगलें असें आपण समजतो.

सर्व विश्व हें साधन आणि साध्य या तत्त्वावर उभारलें आहे अशी जर आपण कल्पना केली तर प्लेटोच्या मता-प्रमाणें कोणतेंहि साधन जितकें साध्याच्या जवळ जाईल त्या प्रमाणांत त्याचें अस्तित्व किंवा सत्यत्व समजलें जाईल. याच तत्त्वाला अनुसरून जगातील आदितत्त्वाला प्लेटो आत्यंतिक सौंदर्य म्हणत असे.

याप्रमाणें प्लेटोच्या विचारांत भयंकर उत्क्रांति होऊन त्यानें नीतिशास्त्रास मृष्टवस्तुशास्त्राच्या (ऑटोलॉजी) पंक्तीस आणून घसविलें. प्लेटोच्या वेळेपासून तत्त्वज्ञान हा सामान्य लोकांच्या चर्चेचा विषय न राहून फक्त ज्ञानी लोकांच्या चर्चेचा व विचाराचा विषय झाला.

प्लेटोच्या मते प्रत्यक्ष सृष्टीतील प्रत्येक पदार्थास तात्त्विक सृष्टींत मूलरूप आहे. त्या मूलरूपाला थोड्याफार प्रमाणांत अनुसरून सृष्टीतील पदार्थ निर्माण झालेले असतात. प्रत्यक्ष सृष्टीत असलेल्या कोणत्याहि पदार्थांत तात्त्विक सृष्टीतील मूलरूपाइतकें सत्यत्व असणें शक्य नाही. खरें सत्य त्याच सृष्टीत असूं शकणार. " मरणं प्रकृतिःशरीरिणां " हें तत्त्व प्लेटोला पूर्णपणें मान्य होतें. उत्कृष्ट जगणें म्हणजे इंद्रिय-व्यवहारन्यास करणें होय. यालाच आपण व्यवहारांत मरणें म्हणतो. या प्रकारच्या विश्वासाच्या कल्पनेशीं त्याचे नीति-शास्त्रातील व्यवहारसौप्रवविषयक विचार जुळते आहेत. मनुष्याचा आत्मा तात्त्विक सृष्टीत सुव्यवस्थित व बुद्धिप्रधान असला पाहिजे. ज्ञान आणि सद्गुण हे व्याप्यव्याप्त आहेत. आत्यंतिक सत्य जागणें हें जर जीवितार्थचें ध्येय समजलें तर त्याला आत्यंतिक ज्ञानाची जडरी आहे. परंतु असें ज्ञान सर्वांनां असणें शक्य नाही. म्हणून प्लेटोनें सद्गुणी लोकांचे दोन भाग केले आहेत. पूर्ण ज्ञानी लोक व सदसद्विवेकी लोक. उदा० दूर, सात्त्विक, न्यायी लोक. हा विवेक ईश्वरदत्त असतो व तो शिक्षणांनं विकास पावतो. नुसतें तात्त्विक विवेचन या विकासास पुरेसें होत नाही. प्रत्यक्ष आचरणाची त्यास जोड लागते. या प्रकारें बुद्धि आणि विषयवासना असे आत्म्याचे दोन भाग करून मानसशास्त्रांत प्लेटोनें वरीच क्रांति घडवून आणली. या विषयवासनेचे त्यानें दोन भाग केले. या विभागणीस अनुसरून प्लेटोनें चार सद्गुण मान्य केले आहेत ते विद्वता व न्यायीपणा हे उच्च सद्गुण व धैर्य आणि मितता हे होत. सुख हें मनुष्याच्या आयुष्याचें ध्येय असावें कीं नाही याबद्दल प्लेटोच्या मतांत वराच चढउतार होत गेला हें त्याच्या निरनिराळ्या संवादात्मक ग्रंथांवरून दिसून येतें. सुख हें प्रत्यक्ष व विनाशी असल्यामुळे तें तत्त्वज्ञान्याचें ध्येय असणें शक्य नाही, कारण सुख हें बहुधा दुःखमिश्रित असें असतें. परंतु पुढें तो आपल्या ' रिपब्लिक ' नामक प्रख्यात ग्रंथांत सुख हें तत्त्वज्ञान्याच्या आयुष्याचें ध्येय असतें असें प्रतिपादितो. कारण आत्यंतिक सुख हें तत्त्वज्ञान्यालाच मिळूं शकेल, कारण त्याला पूर्ण ज्ञान असतें. कनिष्ठ दर्जाच्या सद्गुणी लोकांनां दुःखमिश्रित सुख प्राप्त होतें, कारण त्यांनां पूर्ण ज्ञान नसतें. पुष्कळ वेळां दुःखाच्या अभावस लोक सुख समजतात. या-प्रमाणें ज्ञान, न्यायीपणा व सुख ही तिन्ही परस्परावलंबी असल्यामुळे ज्ञानी मनुष्याच्या आयुष्याचीं ध्येयें आहेत असें प्लेटो समजतो.

अरिस्टॉटलः—हेटोच्या तत्त्वज्ञानानंतर आपण अरिस्टॉटलच्या तत्त्वज्ञानाचा विचार करू लागलों म्हणजे त्यांच्या विचार व भाषा पद्धतीवरून ते एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध मताचे होते असे वाटते, आणि अरिस्टॉटलने आपल्या नीतिशास्त्र व तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथांत हेटो व त्याचे अनुयायी यांच्यावर जी कडक टीका केली आहे तीमुळे वरील अनुमानास बळकटी येते. परंतु या अनुमानाचा फोलपणा पुढे अँटिऑकसनामक तत्त्ववेत्त्याने सिद्ध केला.

हेटोच्या मते जगांत एकच शास्त्र आहे व त्याचा उद्देश 'कल्याण' हा होय. त्याने आपल्या शास्त्राची पद्धतशीर विभागणी केली नाही, व ते मनुष्याच्या नित्य व्यवहारास कसे लावता येईल हेहि सांगितले नाही. ऐहिक व पारमार्थिक 'कल्याण' याचा संवेध काय हे हेटोने स्पष्ट केले नाही. परंतु या दोहोंचा अति निकट संबंध आहे असे अरिस्टॉटलने प्रतिपादन केले. विश्वाचे अविनाशी 'कल्याण' हे दुसरे कांहीं नसून विश्वविषयक गूढ कल्पनेची शुद्ध परंपरा होय. ती कर्ता आहे व कार्यहि आहे, अवल व अविनाशी आहे, आणि प्रत्यक्ष दृष्टीचे आधिकारण आहे. आणि हेटो व अरिस्टॉटल या दोघांच्या मते या अशा शुद्ध कल्पनांतरंगांत विलिन होणे हेच प्रत्येक तत्त्वज्ञान्याचे ध्येय असले पाहिजे व ते त्याने आपल्या अत्यंत शुद्ध आचरणाने गाठले पाहिजे. परंतु विद्वान मनुष्य हा देवासारखा असतो हे हेटोचे मत अरिस्टॉटलला पसंत नव्हते. 'कोणताहि मनुष्य आपल्या हिताविरुद्ध वागणार नाही व सद्गुण हा ज्ञानावर अवलंबून असणार' हे परस्पर विरोधी तत्त्व दोघांनाहि मान्य होते. हेटोच्या पुढे अरिस्टॉटलची प्रगति म्हणजे 'शुद्ध सद्गुणाकरितांच शुद्ध आचरण करणे' हे प्रतिपादन होय. या तत्त्वाचा हेटोच्या शास्त्रांत अस्पष्ट उल्लेख आढळतो. मनुष्याच्या आयुष्याचे मुख्य ध्येय शुद्ध आचरण हे होय; सुख हा त्याचा परिणाम होय. ज्ञान आणि सद्गुण या बुद्धिप्राप्त गोष्टी आहेत, सुख हे नाही. विषयसुख हे खरे सुखच नाही हे तत्त्व दोघांना सारखेच मान्य होते.

अरिस्टॉटलचे नीतिशास्त्रः—प्रत्येक मनुष्याच्या कृतीला कांहीं उद्देश्य लागते, मग ते स्वतः त्याच्याकरितां अथवा किंवा त्यामुळे दुसरी एखादी गोष्ट साध्य करणे असे. परंतु सर्व कुर्ये साधन असू शकणार नाहीत साध्य असे कांहीं तरी असतेच. न्याया तो मोक्ष किंवा अविनाशी सुख म्हणतो. जगांतल प्रत्येक प्राणी निर्माण करण्यांत कांहीं तरी उद्देश आहे. निरनिराळ्या जातींच्या प्राण्यांचा उद्देश निराळा आहे. मनुष्याला निर्माण करण्यांत कांहीं विशिष्ट हेतु आहे. तो हेतु योग्यरीतीने आपल्या आचरणाने तडीस नेणे हेच मनुष्याच्या आयुष्याचे ध्येय असले पाहिजे. हे ज्याच्या कृतीत साध्य होते तो मनुष्य व ती त्याची कृति श्रेष्ठ होय. परंतु मनुष्याच्या आयुष्यांत दुःखाच्या पुष्कळ गोष्टी अशा असतात की, त्यांचा या ध्येयसाधनाच्या बाबतीत कांहीं उपयोग नसतो. या प्रकारचे मनु-

ष्याचे 'आत्यंतिक हित' कोणते हे अरिस्टॉटल स्पष्ट करून सांगत नाही. सौंदर्य, उच्चकुल, संततीची जोपासना वगैरे-सारख्या क्षुल्लक गोष्टींचा तो मानवी हिताच्या व्याख्येत समावेश करीत नाही व त्या वगळीतहि नाही. ही व्याख्या करतांना तो लोकमताला बराच मान देतो.

अरिस्टॉटलच्या नीतिशास्त्रांत सद्गुणांच्या वर्गवारीला बरेच महत्त्व आहे. ही वर्गवारी विशिष्ट तत्त्वावर किंवा मानवी आयुष्याच्या निरनिराळ्या वाजूंचा विचार करून केलेली दिसत नाही. विद्वत्ता व न्यायीपणा या दोन गुणांचा तो निरनिराळा विचार करतो. पाहिल्याचे तो व्यावहारिक व तात्त्विक शहाणपणा असे दोन भाग करतो. असे करण्यांत याचा व हेटोचा अतिशय मतभेद दिसून येतो. पुढे मनुष्याच्या मानसिक व सांपत्तिक स्थितीवर अवलंबून असणाऱ्या सद्गुणांची वर्गवारी दिली आहे, ती अशीः—धैर्य व मितता (टेंपरन्स); उदारपणा व महत्त्वाकांक्षा; क्षमा; व शेवटी व्यावहारिक सद्गुण म्हणजे सत्यप्रियता व मित्रत्व.

या अरिस्टॉटलने दिलेल्या सद्गुणांच्या वर्गवारीला नुसते ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्व नसून शास्त्रीयदृष्ट्याहि विशेष महत्त्व आहे. कोणत्याहि गुणाला अतिरेक व अभाव अशा दोन स्थिती आहेत. यांमधील "सुवर्णमध्य" शोधून काढणे हे ज्ञान होय व तो आचरणांत आणणे हा सद्गुण होय. हे अरिस्टॉटलचे मत होते. परंतु यांत शास्त्रीयदृष्ट्या विस्कळितपणा बराच दिसतो व कधी कधी या तत्त्वाचा अवलंब करणे हास्यास्पद होते. एकंदरीत अरिस्टॉटलने लिहिलेला नीतिशास्त्रावरील ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. अरिस्टॉटलने दिलेल्या वर्गवारीमुळे मनुष्याच्या नैतिक आयुष्याचे दोन भाग करावे लागतात. एक तात्त्विक व दुसरा व्यावहारिक. या दोहोंची उत्पत्ति ज्ञानांतच असल्यामुळे त्यांचा मेळ घालणे कठिण पडते. याच विभागणांतून पुढे दोन पंथ उत्पन्न झाले; एक 'सैनिक' व दुसरा 'स्टोईक.' हेनो हा स्टोईकपंथाचा संस्थापक होता.

स्टोईक पंथः—या दोन्ही पंथांना पूर्ण ज्ञान प्राप्त करण्यांत मोक्ष आहे हे तत्त्व मान्य होते. ज्ञान व प्रत्यक्ष कृति यांची फारखत दोघांनाहि मान्य नव्हती. कोणीहि मनुष्य समजून उमजून आपल्या अहिताची गोष्ट करीत नाही. हे सॉक्रेटिसने प्रतिपादिलेले तत्त्व या लोकांना मान्य होते. विषयवासना अज्ञानजन्य वत्तना होत. पूर्णज्ञानी मनुष्य अशा वासनांपासून अलिप्त असतो. ज्ञानी मनुष्यास वासनांचे ज्ञान असते परंतु तो विषयसुखास बळी पडत नाही. त्याचप्रमाणे शारीरिक दुःखामुळे ज्ञानी मनुष्य ध्येयपरादमुख होत नाही. या प्रकारची पूर्ण सिद्धावस्था प्राप्त झालेले लोक अति दुर्मिळ असतात अथवा ही स्थिति फक्त कल्पनाच आहे व प्रत्येक ज्ञानी मनुष्य या स्थितीस पोहोचण्याचा प्रयत्न माग्य करीत असतो. स्टोईक लोकांच्या मते

अज्ञान आणि पाप हे समानार्थी शब्द होते. पाप मग तें शुद्ध असे किंवा मोठे असो दोन्हीही त्यांच्या दृष्टीने सारखीच होती. त्याचप्रमाणे ज्ञानाची, अथवा सद्गुणाची स्थिति होय. अरिस्टॉटलने हें तत्त्व खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो त्यास साधला नाही. स्टोईकंपंथी लोकांस हें तत्त्व मान्य होतें. हें तत्त्व मान्य केल्यास सद्गुण म्हणजे ज्ञान, अर्थात पाप ही नकळत घडून येणारी गोष्ट होय; हें तत्त्व मान्य करण्याऐवजी अज्ञान हें बुद्धिपुरस्सर असतें हें 'स्टोईक' लोकांना मान्य होतें.

सर्व जगतांत ईश्वर ज्ञानरूपानें पसरला आहे. मनुष्याच्या प्रत्येक चांगल्या कृतीत ईश्वरी ज्ञानाचा अंश असतो आणि तो जर विषयवासनापासून अलिप्त राहील तर त्याची कृति सद्बुद्धीला धरूनच होईल. यावरूनच पुढें प्रत्येकांनै निसर्गास अनुसरून वागावें हें तत्त्व प्रचलित झालें. यापूर्वी हें तत्त्व सूक्षीपस व झेनोफ्रेटीस या तत्त्वज्ञान्यांना प्रतिपादिलें होतें. स्टोईकंपंथी लोकांचा विशेष हा होता की, त्यांना वाटेल त्या गोष्टींना 'चांगलें व वाईट' हे शब्द लावणें कबूल नव्हतें. व्यावहारिक नीतिमत्तत स्टोईक लोकांचा विशेष आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मनुष्य हा व्यक्तीकरितां नसून समाजाकरितां निर्माण झालेला आहे हा होय. मनुष्य हा समाजप्रिय प्राणी आहे हें अरिस्टॉटलचें तत्त्व त्यांच्या तत्त्वास जुळतें होतें. ईश्वराच्या (झूस) राज्यांत सर्व लोकांनी आपापसांतील करार पाळवे, एकमेकांस इजा करूं नये, इजा किंवा धोका निवारणार्थ संघ करावे, हे सर्व निसर्गाचेच कायदे होत; त्याचप्रमाणे मनुष्यांनी संतति निर्माण करावी, तिची योग्य जोपासना करावी व तिला शिक्षण द्यावें ही त्यापासूनच निघणारी अनुमानें होत. परंतु याशिवाय स्त्रीपुरुषांचे काय संबंध असावे हें मात्र निसर्गाच्या कायद्यांत सांगितलें नव्हतें, आणि याचमुळे सर्व क्रियांवर सर्व पुरुषांची सारखीच सत्ता आहे हें प्लेटोचें तत्त्व यांना मान्य होतें.

स्टोईक लोकांच्या ध्येयांत विशेष आकर्षक मुद्दा म्हणजे शारीरिक क्लेशापासून अलिप्त राहाणें हा होय. त्याच वेळेस एपिक्यूरस नामक तत्त्वज्ञान्याने जो 'सुखवाद' सुरू केला होता त्यास या लोकांचा विरोध होता. मनुष्याचें ध्येय प्रत्यक्ष सुख प्राप्त करून घेणें हें नसून दुःखापासून अलिप्त राहाणें हें होय असा ते भेद करीत असत कोणत्याहि सत्कृत्यापासून होणारा आनंद मानणें किंवा तो मिळविण्याचा प्रयत्न करणें हें देखील त्यांना मान्य नव्हतें. कशाहि प्रकारचे क्लेश किंवा आयुष्यांत येणारे आकस्मिक प्रसंग यासुळे मनाची शांतता व उत्साह यांचिनिवृत्ति टळू न देणें हें उच्च ध्येय मनुष्यजातीपुढें ठेवल्यामुळे झेनो व त्याचे अनुयायी आदरणीय होत. झेनोच्या मतें हें ध्येय गांठण्यास कालमर्यादेची आवश्यकता नव्हती. वरील प्रकारची मनाची साम्यावस्था एखाद्या प्रसंगां जरी ठेवतां आली तरी पुरे होती.

एपिक्यूरसः—सुख हें मनुष्याचें अंतिम ध्येय आहे असें याचें मत होतें. ज्याचा परिणाम वाईट होण्याचा संभव आहे असेंच सुख तेवढें वगळावें. साधारण लोकांची सुखाची जी कल्पना आहे तीच याला मान्य होती, परंतु शारीरिक सुखापेक्षा मानसिक सुखास तो जास्त महत्त्व देत असे आणि शारीरिक किंवा मानसिक दुःख नाहीसे केलें म्हणजे जी स्थिति प्राप्त होते ते सुख, अशी सुखाची व्याख्या तो करीत असे. सुख वाढूं शकत नाही, फक्त त्यांत निरनिराळे प्रकार होतात. गुप्त पाप हें तो अति वाईट समजत असे व निरपेक्ष मैत्रीला तो विशेष मान देत असे.

वरील सर्व मतांचा परिणाम समाजांत इ. स. च्या दुसऱ्या शतकापर्यंत टिकला. या काळापर्यंतच्या ग्रीक व रोमन तत्त्वज्ञानाचे चार भाग केले जातात. ते स्टोईक व एपिक्यूरियन हे दोन पंथ व प्लेटो आणि अरिस्टॉटल यांचे तत्त्वज्ञान हे होत. अरिस्टॉटलच्या नीतिशास्त्रांत पुढें सुधारणा झाली नाही. त्याचप्रमाणे एपिक्यूरसच्या पंथाची स्थिती झाली. परंतु प्लेटो आणि झेनो यांच्या तत्त्वज्ञानानें लोकांच्या मनावर वराच पगडा घसविला.

समाजांत हळूहळू होणाऱ्या मतांतरामुळे प्लेटोनें घालून दिलेल्या परंपरेंत वरीच ओढाताण झाली. या काळांत मनुष्याच्या उच्च व नीच अशा स्थितींत तत्त्वतः कांहीं विरोध नसतो हें तत्त्व प्रचलित झालें होतें व तें अटिओकस व झ्यूटाक यांच्यामधील दीडशें वर्षांच्या अवधीत थोड्याफार प्रमाणांत चालू होतें. परंतु पुढें झ्यूटाकनें, प्लेटोनें आपल्या 'कायदे' नामक संवादांत प्रतिपादिलेलें तत्त्व जोरानें प्रतिपादन केलें. मनुष्याच्या प्रत्यक्ष व्यवहारांत व कल्पनासृष्टीत फार अंतर आहे व कल्पनांच्या मानानें ते फार अर्धवट असतात व देवी साक्षात्कार किंवा दृष्टांत झाल्याशिवाय त्याची पूर्तता होत नाही इत्यादि मते त्यानें प्रचलित केली. असे साक्षात्कार होण्यास विषयपराङ्मुखता व शारीरिक व मानसिक शुद्धि यांची आवश्यकता लागते. या मताचा जोराचा प्रचार ईजिप्तमधील झोटायनस नामक तत्त्वज्ञान्याने केला.

झोटायनसः—इ. स. २०५-२७० या काळांत ईजिप्त देशांत होऊन गेला. यानें प्लेटोच्याच तत्त्वज्ञानाचा प्रसार केला. वल्यनासृष्टि व प्रत्यक्षसृष्टि यांमध्ये प्लेटोच्या काळांत विशेष विरोध नव्हता, आणि त्याचा मोक्ष (गुड) म्हणजे वस्तुमात्रांतल तत्त्व हा होता. परंतु झोटायनसच्या वेळेस या सृष्ट्यदार्थांविषयी तिरस्कार विशेष उत्पन्न झाला, आणि मोक्षप्राप्तीच्या मार्गांत प्रकृति हें पहिलें विघ्न होय व जडदेह हा आत्म्याच्या वाटेतील दुसरें विघ्न होय, अशा प्रकारचीं मते प्रस्थापित झालीं. जडदेहाच्या सर्व वासना नष्ट केल्याशिवाय मोक्ष मिळणें शक्य नाही असें याचें मत होतें. याच तत्त्वाचा जोराचा पुकारा त्याचा शिष्य पॉरफिरी यानें केला. जगाच्या आदितत्त्वाची आपल्याला योग्य कल्पना करतां

येते व आपण जसा त्याचा पूर्ण विचार करूं तसें तें आपल्याला पूर्ण कळतें. परंतु शोढायनस याचें मत अगदीं विरुद्ध होतें. ज्या अर्थी बुद्धि व तिचा विषय या दोन वस्तू असतात त्या अर्थी ती जगाचें आदितत्त्व किंवा ईश्वर असूं शकणार नाही. तो याहून वेगळा असला पाहिजे. त्यास मर्यादा असणें शक्य नाही, आणि ज्या वेळेस मनाची जाणीव नष्ट होते आणि मन वह्मानंदांत विलीन होऊन तद्रूप होतें तीच मानवी आयुष्याची उच्चतम स्थिति होय.

ख्रिस्ती धर्म व मध्य युगीन नीतिशास्त्र.—धर्म हा मनुष्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक बाबीला नियम घालून देतो; व नैतिक आचरणाची वाव ही एक त्यांपैकी महत्त्वाची बाजू आहे. ख्रिस्ती धर्मानें घालून दिलेले मनुष्याच्या आचरणाबद्दलचे नैतिक नियम कोणते व कशा प्रकारचे आहेत हे व्यवस्थितपणें दाखविण्याचा प्रयत्न इ. स. ४ व्या शतकांत प्रथम झाला, व त्यानंतर आणखी नऊ शतकांनीं ख्रिस्ती धर्मातील नीतिनियमांनां शास्त्रीय स्वरूपांत मांडण्याचें काम खरी तत्त्वनिष्ठा असलेल्या एका बुद्धिमान् इसमानें केलें.

या बाबतीत पहिला मुद्दा म्हणजे समाजांत धार्मिक बाबतीत नीतिविषयक स्पष्ट असा कायदा मानणें हा होय. तो कायदा ईश्वरप्रणीत आहे व तो पाळल्यास सुख प्राप्त होईल व मोडल्यास दुःख प्राप्त होईल. सॉक्रेटिसाच्या वेळेपासून असे नीतिविषयक नियम असत. परंतु त्यांस कलमवार लिहिलेल्या कायद्याचें व्यवस्थित स्वरूप आलें नव्हतें. ख्रिस्ती धर्माच्या काळापासून त्याला राजकीय कायद्याइतकें व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त झालें. मनुष्याच्या आयुष्यांत येणाऱ्या सर्व प्रसंगांस अनुसरून ईश्वरानें नीतिविषयक नियम केले आहेत व धर्मग्रंथात दिलेल्या निरनिराळ्या उदाहरणांप्रमाणें ते मानवी व्यवहारास लावावयाचे आहेत; या पद्धतीस प्रथम 'ज्यू' लोकांनीं सुरवात केली व ख्रिस्तधर्मीयांनीं त्याचा सर्वत्र प्रसार केला. नैतिक दिव्यदृष्टि हो बुद्धीपासून उत्पन्न होत नसून ईश्वरी प्रेरणें येत असते. बुद्धीला फक्त तिच्या अनुरोधानें अम्मलबजावणी करावयाची असते. हे नीतिशास्त्राचे नियम यहुदी धर्मसंस्थापक 'मोशेस' व त्याच्या मागून झालेले अवतारी पुरुष यांनीं प्रचलित केले.

ईश्वरी कायदा हा ख्रिस्ती लोकांनीं ज्यू लोकांपासूनच घेतला. त्यांतील संस्कारविषयक सर्व भाग गाळून व येशू ख्रिस्तानें व त्याच्या अनुयायांनीं सांगितलेलीं तत्त्वां मिळून त्यांचा धर्मग्रंथ होतो. या कायद्यास धरून राज्यपद्धतीत राजाच्या अधिकाराव्यतिरिक्त व धार्मिक बाबतीत पूर्ण अधिकारी 'चर्च' ही संस्था निर्माण केली.

या संस्थेच्या नियमांत राजकीय कायद्याप्रमाणें प्रत्यक्ष शिक्षा नसते. पापपुण्यानुरूप मरणानंतर आत्म्याला होणारें सुख-दुःख हेच त्यांचें स्वरूप होतें. परंतु हळू हळू धर्माध्यक्षांनीं त्यांत सुधारणा घडवून आणली. स्वधर्मीय परंतु महत्त्वातकं करणाऱ्यांपासून ती परधर्मीयांपर्यंत निरनिराळ्या

गुन्ह्यांनां पापझालानार्थ निरनिराळ्या शिक्षा व संस्कार आणून दिले. तपश्चर्या व धर्मबहिष्कार या नीतिधर्माच्या दोन शिक्षा झाल्या. जसजसे शिक्षांचे प्रकार वाढत गेले तशा गुन्ह्यांच्याहि व्याख्या करणें क्रमप्राप्त झालें, परंतु ही यहुदी धर्माची कल्पना ख्रिस्ती धर्मास संमत नव्हती. हे कांहीं जरी असलें तरी अंतःकरणशुद्धि हा ख्रिस्ती धर्माचा विशेष समजला जात असे.

ध्येयशुद्धि, सहृणुकरतांचे सद्बर्तन, विषयवासनांचा त्याग हीं ग्रीक तत्त्वज्ञान्यांचीं मते ख्रिस्ती नीतिशास्त्रास मान्य होती. परंतु दोहोंतील फरक चित्तशुद्धि कशाला म्हणावें यांत होता. पूर्वीच्या तत्त्वज्ञान्यांस ज्ञान व शुद्धि हीं समानार्थी वाटत असत. सम्यक्ज्ञान असल्यावर दुर्बर्तन होणें शक्य नाही, असें सॉक्रेटिस व त्याचे अनुयायी यांचें मत होतें. परंतु ख्रिस्ती लोकांचा सर्व भर 'श्रद्धा' व 'प्रेम' या दोन मनःस्थितींवर होता.

श्रद्धा—श्रद्धा म्हणजे अदृश्य सृष्टि, ईश्वरप्रणीत कायदे व स्वर्ग—नरकांतील सुखदुःख या सर्व कल्पनांवर विश्वास. या कल्पना ख्रिस्ती धर्माच्या सुरवातीस बऱ्याच लोकप्रिय होत्या. परंतु पुढें यामध्ये व तत्त्वज्ञानावर अधिष्ठित झालेल्या नीतिनियमांत विरोध उत्पन्न झाला. बौद्धिक कारणें कांहींहि असलीं तरी नैतिक व धार्मिक समजुतीवर दृढ विश्वास ठेवला, यासच श्रद्धा म्हणतात. नैतिकदृष्ट्या सर्व गुन्हेगार सारखेच ही स्टोईक लोकांची कल्पना ख्रिस्ती लोकांस मान्य होती. परंतु श्रद्धेनें त्यांच्या स्थितीत फरक घडवून आणला. श्रद्धेच्या योगानें मनुष्यांस ध्येय गांठण्यास शक्ति प्राप्त होते, व तो स्वतः जरी महत्त्वातकी व नरकांत जाण्यास योग्य असला तरी येशू ख्रिस्ताच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे व भयंकर हलअपेष्टा सहन केल्यामुळे ईश्वर आपल्याला क्षमा करील ही जाणीव उत्पन्न होते. यापैकी पहिली कल्पना जास्त सरळ व सर्व ख्रिस्तीलोकांत प्रचलित आहे.

प्रेम व शुद्धि—ख्रिस्ती धर्माचा दुसरा विशेष म्हणजे ईश्वरावर व सर्व प्राणिमात्रावर प्रेम करणें हा होय. यावरून पुढें शुद्धाचरण, मानसिक शुद्धि व दुष्कृत्याविषयी पूर्ण तिरस्कार हे उत्पन्न झाले. एकंदरीत ख्रिस्ती नीतिशास्त्राचें सार म्हणजे (१) आज्ञाधारकपणा, (२) विषयपराङ्मुखता, (३) औदार्य, (४) अंतःकरणशुद्धि (५) व विनय याचा समुच्चय होय.

(१) ज्या अर्थी नीतिशास्त्राचे नियम कोणत्याहि प्रकारची चाकित्सा न करतां कबूल करावे व पाळावे लागतात त्या अर्थी त्या धर्मांत आज्ञाधारकपणा हा गुण मुख्य समजला पाहिजे.

(२) ज्या बाळांत पारमार्थिक कल्पनांचा ऐहिक कल्पनांशीं विरोध होता अशा काळांत ख्रिस्ती धर्माचा जन्म झाल्यामुळे संपत्ति, कीर्ति, सत्ता वगैरे ऐहिक गोष्टीविषयी तिरस्कार प्रथमपासून उत्पन्न झाला व तो स्टोईक लोकांच्यापेक्षां देखील तीव्र स्वरूपांत दिसूं लागला. सर्व जग हे कांहीं काळपर्यंत

सैतानाच्या हातात सांपडले आहे, तेव्हा या ठिकाणच्या सर्व गोष्टींपासून विमुख होणे याशिवाय आपल्यास दुसरे काही करता येणार नाही. यामुळे शरीरकष्ट, वस्त्रचर्य, उपवास वगैरे गोष्टींना महत्त्व प्राप्त झाले.

(३) सुनस्कृत अशा नीतिशास्त्रांत ख्रिस्ती धर्माला जर कशांनी महत्त्व आले असेल तर ते औदार्य व प्रेम या सद्गुणांवर भर दिल्याने होय. छोटोच्या काळांत इतर प्राणिमात्राशी स्नेहभाव दाखविणे इतकीच कल्पना होती. पुढे ऍरिस्टोटलच्या काळांत ही मजल मैत्रीपर्यंत गेली. स्टोईक लोकांनी सर्व मनुष्यजातीविषयी सहानुभूति असावी ही कल्पना प्रसृत केली आणि ख्रिस्ती धर्माने सर्व मानवजातीविषयी प्रेम असावे व त्या दिशेने दुसऱ्याचे सुख वाढविण्याचा प्रयत्न करावा असे प्रतिपादिले. या तत्त्वाच्या प्रमारासुळे (१) दुबळी मुले टाकून देणे, (२) हिंस्रपशूंबरोबर द्वंद्वयुद्ध करणे व (३) मनुष्ये गुलाम म्हणून विकणे, वगैरे अनिष्ट चाली बंद झाल्या. अनाथालये व रुग्णालये उपडण्यांत आली.

(४) अंतःकरणशुद्धाच्या नियमांस अनुसरून स्त्रीपुरुषांच्या संबंधीचे नियम करण्यांत आले.

(५) विषयपराङ्मुखता, सत्ता व कीर्ति यांविषयी औदासिन्य व येथूख्रिस्ताचे चरित्र यामुळे विनय हा विशिष्ट सद्गुण ख्रिस्ती नीतिशास्त्रांनी सांगितला.

ग्रीक तत्त्वज्ञान्यांना इच्छास्वातंत्र्य प्राप्ति होतें; परंतु त्यांचा 'कोणीहि मनुष्य जाणून जुन्न आपल्या हिताविरुद्ध वर्तन करीत नाही' या तत्वाशी विरोध येत होता. त्याच प्रमाणे ख्रिस्तधर्मीयांना ते मान्य व्हातें तरी त्यांचा 'सद्गुण हे ईश्वरी प्रसादाने फळ होय.' या समजुतीशी विरोध येत होता. या काळांत हा विरोध नाहीसा करण्याचा तत्त्वज्ञान्यांकडून जोराचा प्रयत्न झाला.

ख्रिस्ती धर्म हा ईश्वरप्रणीत असून तो इच्छास्वातंत्र्य असलेल्या लोकांना सांगितला आहे; त्या गमांचे नियम आहेत व त्या नियमांच्या उल्लंघनास शिक्षा सांगितल्या आहेत वगैरे अशा प्रकारची ख्रिस्ती धर्माविषयी कल्पना होती. ख्रिस्तीधर्मीय साधू व प्रोक्कांच्या वेळचा तत्त्वज्ञानी यांप्रध्ये वास्तविक काही फरक नव्हता. परंतु अशा प्रकारचे मत प्रचलित केलेले ऑगस्टिन यास पसंत नव्हते.

ऑगस्टिन (इ. स. २५४ ते ४३०) :—ईश्वरी कृपेशिवाय ईश्वराचे कायदे पाळतां येणें मनुष्यास शक्य नाही असे मत यांनी प्रचलित केले. ईश्वराचे कायदे व त्यांत नमूद केलेल्या शिक्षा ह्या जर मान्य करावयाच्या तर मनुष्यास इच्छास्वातंत्र्य पाहिजे ही गोष्ट त्यास कळत होती; परंतु मनुष्यजानें ज्याच्यापासून निर्माण झाली त्या अडमला हे स्वातंत्र्य होतें. ते असून मनुष्यजातीने 'पाप' पत्करले, व त्यामुळे मनुष्यजात ही अंतकालपर्यंत पातकांत पडली. त्यांच्यापैकी काहींना ईश्वराने पावन करून घेतले तरच त्यांची मुक्तता होणे शक्य आहे. मनुष्यांत दिसणाऱ्या सद्गुणांना नैतिक

किंमत कांहीं नाही. 'श्रद्धा व प्रेम आणि त्यांपासून उत्पन्न होणारी आशा ही तीव्र ख्रिस्ती नीतिशास्त्राची मूलतत्त्वे आहेत असे तो समजत असे. त्याने सद्गुणाचे चार प्रकार सांगितले. ते:—(१) चातुर्य, (२) समता, (३) धैर्य व (४) न्यायबुद्धि; परंतु हे ईश्वराविषयी असणाऱ्या प्रेमाचे प्रकार आहेत असे तो समजे. त्याच्या मतांत व स्टोईकपंथी मतांत बरेच साम्य होतें. परंतु त्याने लोकांची ऐहिक गोष्टीविषयी उदासीनता बरीच कमी केली व राज्यांत सुधारणा घडवून आणल्या. ही सर्व तत्त्वे ऑगस्टिनने आपला गुरु अँब्रोज याच्या 'डी ऑफिशियस मिनिस्ट्रोस' नामक ग्रंथांतून घेतली.

या दोन तत्त्वज्ञान्यांच्या मतानुसार पुढल्या तत्त्वज्ञान्यांनी नीतिशास्त्राची मांडणी केली. या काळांत मुख्य सद्गुणांच्या यादीबरोबर महत्पातकांची यादी प्रचलित झाली. पातकांची संख्या प्रथम आठ होती, परंतु सात या आंकड्याविषयी विशिष्ट कल्पना असल्यामुळे सात प्रचारांत आली. ती अशी:—गर्व, हांव, क्रोध, खादाडपणा, वदभिचार, मत्सर व पोकळ डौल. सातव्या शतकांत या व इतर वारक्यासारक्या पापांच्या यादी व त्याबद्दलच्या शिक्षांचें पुस्तक प्रसिद्ध झालें. पुढे गुन्हा करणाऱ्याच्या मानसिक स्थितीचा विचार करण्यांत येऊ लागला. हा धार्मिक कायदा १४ व्या व १५ व्या शतकांत पूर्णत्वास पोहोचला.

मध्य युग:—मनुष्याला वर्तनस्वातंत्र्य आहे किंवा नाही याविषयी मध्ययुगांत ऍरिस्टोटलच्या शिष्यवर्गांत घराच खल होत असे; व प्रत्येकाची निरनिराळी मते पुढे येत. त्यांत प्रथम इ. स. ८१० ते ८७७ या काळांत होऊन गेलेला एरिजेना हा होय. त्याचे मत 'ईश्वर सत्य, जगत् मिथ्या होय व प्रत्येकानें ईश्वराच्या स्थितीप्रत जाण्याचा प्रयत्न करावा, असे होतें. परंतु हे मत फार दिवस टिकले नाही. पुढे इ. स. १०३३ ते ११०९ मध्ये होऊन गेलेला अँस्लेम यानें आगस्टिनचे 'मनुष्य हा पापी आहे व ईश्वरी कृपेने त्याचे पापक्षालन होतें,' हे मत प्रचलित केले. परंतु मनुष्याच्या वर्तनस्वातंत्र्याचा स्पष्ट खुलासा इ. स. १०७९ ते ११४२ त होऊन गेलेल्या अँबेलार्डनामक पंडितानें केला. 'कृत्यांचा चांगले-वाईटपणा हा मनःस्थितीवर अवलंबून असतो' असे मत त्याने प्रतिपादिले.

टॉमस अँक्विनस:—वर दर्शविलेल्या निरनिराळ्या मतांचें एकीकरण करून त्यास योग्य वळण देणारा टॉमस अँक्विनस होय. सर्व सृष्टपदार्थांचा एका केंद्राकडे जाण्याचा प्रयत्न आहे. ते केंद्र 'कल्याण' अथवा 'ईश्वर' होय. मनुष्याची उत्कृष्ट कृति म्हणजे ईश्वराविषयी ज्ञान प्राप्त करून घेणे होय. परंतु हे मानवी बुद्धीच्या पलीकडचे आहे, आणि ईश्वरी कृपेनेच ते प्राप्त होणे शक्य आहे. मानवी सुखाचे उच्चनीच असे प्रकार आहेत. उत्तम शरीरप्रकृति व सद्वर्तन यांमुळे मिळणारे

शारीरिक व मानसिक सुख हे कनिष्ठ प्रकारचे होय. सद्-वर्तनाने होणाऱ्या ईश्वरी कृपेमुळे प्राप्त होणारे सुख उच्च प्रकारचे होय.

नंतर तो सद्गुणांची यादी देतो. ती थोड्या फार फरका-शिवाय ॲरिस्टॉटलच्या यादीसारखीच आहे. श्रद्धा, प्रेम व आज्ञा हे तीन सद्गुण याच्या यादीत जास्त आहेत. नीति-शास्त्राचे नियम दिल्यानंतर तो कायद्याकडे वळतो व राजकीय कायदे व नैतिक कायदे यांचा मिलाफ करतो. सामाजाचा जो मुख्य अधिकारी असतो त्याने सामाजिक सुखाकरिता जे हुकूम केले असतात ते कायदे होत. ईश्वर हा सर्व मानवी व इतर प्राण्यांच्या समाजाचा मुख्य आहे (१) त्याचे हुकूम ते कायदेच होत. ते सर्व प्राण्यांना लागतात; (२) निसर्गाचे कायदे बुद्धि असलेल्या प्राण्यांना लागतात; (३) मनुष्याने केलेले कायदे मानवी समाजास लागतात. (४) दैवी कायदे मनुष्यांना विशिष्ट प्रेरणेने प्राप्त होतात. मानवी कायदे मनुष्याच्या प्रत्यक्ष कृतीस लागतात. निसर्गाचे कायदे अस्पष्ट व मोघम स्वरूपाचे असतात. प्रेरणात्मक कायद्याची आवश्यकता आहे. परंतु मनुष्याच्या वर्तनस्वातंत्र्याविषयी त्याचे निश्चित व स्पष्ट असे मत नाही त्यामुळे त्याच्यावर बरीच टीका झाली. एवंच मध्ययुगांत त्याच्या 'समाधिओलोजिआ' ग्रंथाइतका चांगला ग्रंथ कोणाचाच झाला नाही.

यांच्या नंतरच्या काळांत नीतिनियमांची फार चिकित्सा झाली. या वादांत निरनिराळ्या विद्यालयांतील अध्यापक भाग घेत. योग्यायोग्य वर्तनाचे सूक्ष्म भेद करून व त्याबाब-तीत काल्पनिक उदाहरणे देऊन एक नीतिनियमांचे स्वतंत्र पुस्तक तयार करण्यांत आले. एकाच कृत्याच्या योग्यायो-ग्यतेवद्दल निरनिराळ्या पंडितांची (डॉक्टरां) निरनिराळीं मते पडू लागली. तेव्हां या अडथळीतून बाहेर पडण्याकरितां एक निराळाच मार्ग ' नेच्युरल ' पंथाच्या लोकांनी काढला. यायोगाने कोणाला आपले वर्तन योग्य आहे असे दाखवा-याचे असल्यास त्याने कोणत्याहि एका पंडिताचे मत आपल्यासारखे आहे असे दाखवावे म्हणजे पुरे होत असे. याचा परिणाम काय झाला तो १७ व्या शतकांत प्रसिद्ध झालेल्या पास्कलच्या पुस्तकावरून दिसून येईल.

धर्मसुधारणा — या मतमतांच्या घोंटाळ्यामुळे व त्यापासून देशांत चोहोंकडे माजलेल्या अनगिती व धार्मिक जुलमांमुळे मार्टिन लूथरने केलेली धर्मसुधारणा घडून आली. त्यायोगाने धर्मोपदेशकांचा व धर्मगुरूंचा बडेजाव देवळांतील निरनिराळे विधी व मोक्षप्राप्तीच्या बाबतीत धर्माध्यक्ष किंवा त्याचे प्रतिनिधी या सर्वांना फोटा मिळाला; यामुळे कर्तव्य, नीति, सद्गुण वगैरेसंबंधी जुन्या समजुतीत कोहीहि फरक झाला नाही. नीतिशास्त्राला जे कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले होते ते नाहीसे झाले, ॲरिस्टॉटलचे मत प्रायः धरण्यांत जी एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरी

दिसून येत होती तीहि नाहीशी झाली व नीतिशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान यांचा स्वतंत्र रीतीने विचार होऊ लागला.

आ धु नि क नी ति शा स्त्र.—या प्रकारे निरनिराळ्या पंडितांची निरनिराळीं मते प्रचलित झाल्यामुळे सर्व लोकांस प्रायः अशा ग्रंथांची आवश्यकता भासू लागली निसर्गाचा कायदा सर्वांस मान्य होईल या समजुतीने जेंटिलिज व प्रोटि-अस यांनी सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस तो प्रतिपादण्यास सुरवात केली. याच्या मते तो ईश्वरी कायद्याचाच एक भाग होय, व त्या ईश्वरी कायद्याचीहि मनुष्यांत दिसून येणाऱ्या स्वभाववरच उभारणी केली आहे. मनुष्यांमध्ये संघ करून सुखासमाधानाने राहण्याची व कांही विशिष्ट तत्त्वानुसार वागण्याची जी इच्छा दिसून येते तीच मनुष्य व इतर प्राणी यांमधील भेद होय. हा कायदा स्वभावतःच मनुष्यांस कळतो व त्याची अम्मलबजावणी अनुभवांने करता येते. प्रोटिअसने यासंबंधीचा वायवळांतील कलनांना पुढी देऊन मनुष्य किंवा समाज यांच्यामधील कायद्याप्रमाणेच राष्ट्रां, राष्ट्रांतल वागणुकीचा कायदा असावा असे प्रतिपादिले. या मूलभूत मानवी संघासच पुढे संघटित राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप प्राप्त झाले. परंतु हा निसर्गाचा कायदा पाळण्याचे मनुष्यांस काय कारण झाले ? याला सामाजिक स्वरूप कितीसे आहे ? या व अशा प्रकारच्या प्रश्नास इंग्लंडमध्ये इ. स. १५८८ ते १६७९ त होऊन गेलेल्या हॉब्स नामक पंडिताने उत्तर दिले.

हॉब्स:—हा जडवादी होता. त्याची नीतिशास्त्राविषयी मते मानसशास्त्रांतील विचारांस धरून होती. जडशरीर हे खरे व मानसिक भावना ह्या निव्वळ आभास होत. जीव-धारणेस पोषक क्रिया सुख होत व शरीरघातक क्रिया दुःख होत, असे त्याचे ठाम मत होते. सुखप्राप्तीच्या प्रयत्नांचे सहज व सहेतुक असे दोन भाग त्यास कबूल नव्हते. भूतदया, गुणप्राप्तता इ. विकार हे स्वार्थमूलक होत. सुख हेच मनुष्य-जातीचे ध्येय असले पाहिजे. बुद्धि फक्त ते सुख मिळविण्याचे मार्ग सुचविते. प्रथमदर्शनां ही मते 'एपिक्यूरसच्या मतां-सारखी दिसतात. परंतु हॉब्सचा विशेष ही जुनी मते प्रति-पादण्यांत नाही. सुखप्राप्त्यर्थ मनुष्याची प्रवृत्ति असली तरी त्या बाबतीतील नियम योग्य रीतीने पाळले जातात किंवा नाही हे पाहण्यास राज्यघटनेची आवश्यकता आहे. सदर नियमांच्या अम्मलबजावणीने सामुदायिक सुख वाढविले पाहिजे. असे जरी होते तरी नीतिशास्त्राचे सर्व-साधारण नियम त्याला प्रायः होते. " आपण स्वतः जे केले नसते ते दुसऱ्यास करावयास लावू नको किंवा दुसऱ्यास करू नको " हे तत्त्व जरी उच्च आहे तरी प्रत्येकाने ते गाठण्याचा प्रयत्न करावा असे त्याचे प्रामाणिक मत होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, हॉब्सच्या मते नीतिनियम हे जुलमी होत. कारण राज्यघटनेने जे योग्यायोग्य नियम घालून दिले तेच प्रत्येकाने पाळले पाहिजेत; त्यांची

युक्तोयुक्ता ठरविण्याचा खाजगी व्यक्तीस अधिकार नाही. त्याच्या राज्यव्यवस्थेचा ' सुलताना ' हा एकच प्रकार होता, व नीतिशास्त्र व राज्यव्यवस्था ही संलग्न होती. मनुष्य हा स्वार्थलोभूषण आहे व राज्यव्यवस्था ही एक-तंत्री व अमर्याद अशी असली पाहिजे, या दोन विलक्षण मतांचा त्याने आपल्या ग्रंथांत जरी योग्य मिलाफ केला तरी त्यामुळे लोकांत जागृति उत्पन्न होऊन त्याच्या मतांवर सर्व वाजूनी टीका होऊ लागली ती करण्यांत कॅव्रिज येथील कडवर्थ, मोअर इत्यादि पंडितांनी पुढाकार घेतला.

इष्ट-अनिष्ट, मंगल-अमंगल यांत तात्त्विक भेद आहे, तो मनुष्याच्या किंवा ईश्वराच्या मर्जावर अवलंबून नाही, व मनुष्यास त्याची स्थूल आणि काल यांच्या जाणिवे-प्रमाणे जाणोव होते, वगैरे कडवर्थचा मत होता. मोअर हा निरनिराळे २३ नीतींचे नियम सांगतो. उदा. मंगलाचे गुण-कालासुरोधाने निरनिराळे प्रकार होऊ शकतात; उच्च मंगल किंवा कनिष्ठ अमंगल हेच पत्करावे, प्रत्यक्ष अमंगलापेक्षा मंगलाचा अभावा पत्करावा; वगैरे.

मनुष्याने आपल्या बांधवांकरिता स्वार्थत्याग कां करावा या बाबतीत हॉब्स व त्याचे टीकाकार यांच्यामध्ये विरोध होता. ' एकाने सुखाने सुस्थितीत रहावे हे जर चांगले तर दोघांनी तसे रहावे हे दुष्पट चांगले असे कडवर्थने वरील प्रश्नास उत्तर दिले. ' नीतिशास्त्र ही एक चांगली गोष्ट व सुखाने राहण्याची कला आहे; सद्गर्तनाने जे सुख मिळते तेच सुख खरे होय, ' असे मोअरचे या प्रश्नास उत्तर होते.

यांच्या मागून कल्पक व प्रगल्भ विचारांचा कॅवरलंड-नामक पंडित होऊन गेला. सर्व लोकांचे हित साधण्या-सारखी अवस्था असणे हेच नीतिनियमांचे सार होय असे त्याने प्रतिपादिले व पुढे निघालेल्या उपयुक्ततावादाचे बीजारोपण त्याने केले. ' प्रत्येकाने दुसऱ्याचे शक्य तितके जर चांगले केले तर त्या सर्वांचा समुच्चय हा जगातील उच्च मंगल (वरूयाण) होय ' असे त्याने प्रतिपादिले. त्याचे ध्येय नुसते सुख नसून पूर्णावस्था हेहि होते. परंतु वैयक्तिक सुखाची व सामुदायिक सुखाची सांगड कशी घालावयाची हे त्याने स्पष्ट केले नाही.

नॉकः—ही गोष्ट लोक या इंग्रज पंडिताने आपल्या ' मानवी बुद्धि ' (इ. स. १६९०) नामक ग्रंथांत स्पष्ट करून सांगितली. सुख-दुःख म्हणजे मंगल-अमंगल होय हे हॉब्सचे तत्त्व व नीतिनियम हे राजकीय सत्त्व्यतिरिक्त बंधनकारक आहेत व ते मनुष्यास उपजत ज्ञानाने प्राप्त होतात हे त्याच्या विरोधकांचे तत्त्व, ही दोन्ही लोकला मान्य होती. या सर्व नियमांचा समुच्चय म्हणजे ईश्वरी कायदा होय. जर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अशा ईश्वराची आपण कल्पना केली तर गणितशास्त्राच्या तत्त्वांप्रमाणे त्रिकालाबाधित अशी नीतितत्त्वेहि आपणांस कळतील. कोणतीहि गोष्ट चांगली किंवा वाईट हे तिच्या कमी-अधिक

सुखदायक परिणामावरून ठरवावयास पाहिजे. प्रोटिअसची निसर्गाच्या कायद्याविषयी जी कल्पना होती तीच लॉकची होती. याचीच तत्त्वे क्लॉक याने आपल्या ' ईश्वर व त्याचे गुणधर्म ' या इ. स. १७०४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकांत स्पष्ट केले आहेत. भक्ति, समता, परोपकारबुद्धि, गाम्भीर्य हे चार सद्गुण तो प्रामुख्याने सांगतो. जे युक्त ते तज्जन्य सुख-दुःखांचा विचार न करता मनुष्याने करावे. परंतु अनिष्ट मनोविकारांचा ज्याच्यावर पगडा बसला आहे अशा मनुष्यास हा नियम लावू नये असे त्याचे म्हणणे अस-त्यामुळे त्याच्या प्रतिपादनास कमीपणा येतो यामुळे हॉब्सची तत्वे खोडली गेली नाहीत व नीतिशास्त्र तात्त्विक पायांवर उभारणे कठिण झाले.

शॅप्ट्सवरी (इ. स. १६७१ ते १७१३) :—बंधुभाव व परोपकारबुद्धि या नीतितत्त्वांची, ' मनुष्य हा समाजप्रिय प्राणी आहे ' या तत्त्वावर उभारणी करून ती प्रामुख्याने पुढे मांडणारा शॅप्ट्सवरी हा होय. समाजव्यतिरिक्त अशा मनुष्याची आपण कल्पनाच करीत नाही. जर मनुष्य हा समाजाचा घटक समजून त्याच्या कृतीचा धरोवाईटपणा ठरवावयाचा, तर समाजावर त्याच्या कृतीचा इष्टानिष्ट परिणाम काय होतो, हे पहाणे जरूर आहे. हॉब्सने कल्पना केलेल्या मनुष्यास जर राज्य-व्यवस्थेच्या दावांतून मोकळा केला तर तो भयंकर अत्याचार करील ! ही आपली मानवी सत्कृत्याची कल्पनाच नाही. मनुष्याने निष्काम बुद्धीने परोपकार करणे, हाच सद्गुण होय. परंतु इतकेच सांगून तो थांबत नाही. परंतु व्यक्तीचे सुख हे सामुदायिक सुखाचा एक भाग होय, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही हेहि तो त्याबरोबरच सांगतो, या दोहोंचा योग्य मिलाफ करणे यांतच विशेष साहाय्यपणा आहे. शारीरिक सुखापेक्षा मानसिक सुखास तो जास्त किंमत देतो, आणि त्यांत परोपकारापासून होणारे सुख उच्च प्रकारचे समजतो. याहि पलीकडे जाऊन तो असे म्हणतो की, सद्गुणाकरितांच सदाचरण करणे हे श्रेष्ठ होय. प्रत्येक मनुष्यांत अशी सद्गुणप्रेरक बुद्धि असते. अशा प्रकारची कृति करणे हेच अत्युच्च सुख होय.

शॅप्ट्सवरीच्या वेळेपासून नीतिशास्त्राचे नियम मानस-शास्त्राच्या नियमांस धरून होऊ लागले, व हटचीसन, ह्यूम, वटलर, इ. पंडित मनाच्या निरनिराळ्या स्थितींचा विचार करू लागले. शॅप्ट्सवरीवर धार्मिक व नास्तिक अशा दोन्ही मतांच्या लोकांकडून टीका झाली. या नास्तिकांत मॅकड्वेली हा प्रमुख होता. सद्गर्तन हे मनुष्यास स्वाभाविक असे नाही, सद्गुण हे मनुष्यावर गुलामाने लादलेले आहेत, वगैरे त्याची मते होती.

वटलरः—याने मनुष्याच्या मूळ नैतिक स्थितीविषयी हॉब्सने जे मत प्रतिपादिले होते त्यावर हल्ला केला. हॉब्सचे म्हणणे असे होते की, स्वाभाविकपणे मनुष्यास नीति-अनीति

नसते. नीतीचे नियम हे मुख्यतः आत्मसंरक्षण हा जो मूळ उद्देश तो साधण्याकरिता, समाजांत शांतता रहावी म्हणून केलेले, असतात. याच्या उलट घटलरचें असे म्हणणे होतें कीं, मनुष्यास सदसद्विवेकबुद्धीहि अस- तेच, ती कृत्रिम नाही. मनुष्यांत आत्मसंरक्षणाची इच्छा जितकी प्रबळ असते तितकीच समाजधारणेची असते. स्वहितापासून होणारें मुख व ज्याचा उद्देश सुख नाही अशा परहिताच्या गोष्टी केल्यानें होणारा आनंद यांत आपण फरक केला पाहिजे. सुखाची इच्छा, सुखाचा विषय व सुख या तिन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. उदा० भुकेचा विषय सुख नसून अन्न हा आहे. तें सेवन केलें असतां सुखकारक परिणाम होतो. ज्या गोष्टी करण्यांत सुख नाही किंवा ज्यांत स्वसुखाचा प्रत्यक्ष नाश आहे अशा गोष्टी मनुष्य आपण होऊन कर- तांना दिसतो तेव्हां अनियंत्रित स्वार्थ हें मनुष्याचें ध्येय असणें शक्य नाही. मनुष्याच्या वासनांना जर स्वाभाविकपणें नियं- त्रण असेल तर तें सदसद्विवेकबुद्धि हेंच असें शकेल. मनो- विकारावर स्वार्थ व सदसद्विवेकबुद्धि या दोहोंचें नियंत्रण असतें हें घटलर कबूल करतो परंतु सदसद्विवेकबुद्धीनें सुचवि- लेले विचार जास्त स्पष्ट असल्यामुळे तीच मुख्य समजणें साक्षात्पणाचें होय.

वॉलेंटनः—ह्याच मते वॉलेंटननामक पंडिताच्या इ. स. १७२२ त प्रसिद्ध झालेल्या 'निसर्ग-धर्म' नांवाच्या पुस्तकांत आढळून येतात. नैतिक इष्ट व निसर्ग इष्ट हीं भिन्न आहेत व तीं प्राप्त करून घेण्याचा मनुष्याकडून प्रयत्न होत असतो असें याचेंच प्रथम प्रतिपादिलें.

हचिसनः—हा पंडित सद्गुण व परोपकारबुद्धि हीं एकच आहेत असें म्हणतो व तो सद्गुणांच्या निरनिराळ्या प्रकारांची यादी देतो. सदसद्विवेकबुद्धीला नियामक अधिकार आहे हें घट- लरचें मत त्यालाहि कबूल आहे. सरळपणा, इमानीपणा, धैर्य, मान वगैरे गुण दुसऱ्या प्रतीचे हांत; शास्त्र व कला यांचें ज्ञान हे कनिष्ठ दर्जाचे होत. वैयक्तिक व सामुदायिक सुख यांत विरोध येत नाही. परोपकारबुद्धीची प्रेरणा स्वार्थ- मूलक असते असें शॅप्टसवरीच्या प्रतिपादनांत ध्वनित होतें. त्यास हचिसन असें उत्तर देतो कीं, मृत्यु समीप आला असतां मनुष्याची परोपकारबुद्धि तीव्र होते याला कारण स्वार्थच असतो काय ? नाही. परंतु क्रियेच्या नैतिक वरेवाईटपणाविषयी नियम कसे आंखावयाचे हा प्रश्न शिळक राहातो. यास त्याचें उत्तर असे— कोणत्याहि कृत्याचे औपचारिक व कळकळीचे असे दोन भाग होतात. ज्या कृत्याने मनुष्य मनापासून दुसऱ्याचें हित साधतो तें औपचारिक कृत्यापेक्षा जास्त चांगलें. पुढे वेनथॅम व पेरी यांनी उपयुक्ततावादचें जें तत्त्व प्रस्थापित केलें तेंच अस्पष्ट स्वरूपांत यानें मांडिलें होतें. तें तत्त्व म्हणजे 'जास्त लोकांचें नास्त हित साधणें' हें होय.

हूमः—हाच नियम हूमनें राजकारणांत लागू केला. त्याचें प्रतिपादन त्याच्या 'मानवी स्वभाव' नामक ग्रंथांत आढळून येतें (इ. स. १७३९). प्रथम मनुष्य हा संघ करून राहूं लागतो. पुढे त्याला त्या संघाचे नियम पाळावे लागतात. न्याय, विश्वासूपणा, खरेपणा वगैरे सर्व मनुष्याच्या सोईकरितां निर्माण केलेले सद्गुण होत. आपण कोणत्याहि कृत्याचा वरेवाईटपणा त्याच्या परिणामावरून ठरवितां. येथेच त्याचा व हचिसनचा विरोध येतो. चांगलें कृत्य करण्याची स्वाभा- विक प्रवृत्ति होणें, हा सद्गुण होय असें हचिसनचें मत होतें.

खरेपणा, धैर्य, उद्योगप्रियता, चातुर्य वगैरे सद्गुणांनां स्वार्थबुद्धीशिवाय दुसरे कांहीं अधिष्ठान असलें पाहिजे असें वाटून तें सद्गुणभूति हेंच असावें असें त्यानें सोदाहरण प्रतिपादिलें. पूर्वाच्या शॅप्टसवरी व हचिसन यांच्या वैय- क्तिक उदारपणाला सांघिक उदारपणाची जोड देऊन, विनय, विनोद, सभ्यपणा, स्वच्छपणा वगैरे समुदायांत जरूर असणाऱ्या सद्गुणांची त्यास पुस्त्यां जोडली. तारतम्य, सावधपणा, धाडस, उद्योगीपणा, काटकसर, चातुर्य त्याच- प्रमाणें, धिमेपणा, चिकाटी, प्रसंगावधान, चपलता, चलाख- बुद्धि, समयसूचकता वगैरे सद्गुण एखाद्या नास्तिक, तुसडा मनुष्य देखील उपयुक्त म्हणून कबूल करील. इतकें सर्व सांगितलें तरी सद्गुर्तनाचा हेतू काय हें हूम स्पष्ट सांगत नाही. परंतु बुद्धि ही कोणत्याहि कृत्याचें प्रत्यक्ष कारण नाही हें मात्र तो स्पष्ट सांगतो. याचें योग्य उत्तर त्याच्याच वेळेस होऊन गेलेल्या जेडम स्मिथनामक पंडितानें इसवी सन १७५९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या 'नैतिक कल्पनांची उपपत्ति' या नांवाच्या पुस्तकांत दिलें आहे. कोणतेंहि कृत्य करण्याची भावना ज्या विकाराच्या योगानें होते त्या विकाराशी सद्गुणभूति हें त्याचें कारण होय. ज्या प्रमाणांत आपले व दुसऱ्याचे विचार जुळतात त्या प्रमाणांत ती क्रिया मनुष्याकडून पुनः पुनः केली जाते. यावरून दुसऱ्याच्या सद्गुणभूतीच्या प्रमाणांत आपल्या कृत्यांचा चढउतार करावा हें म्हणणें प्राप्त होतें. याच्याच पुढें पाप व पुण्य कसे ठरवावे हा प्रश्न उत्पन्न होतो. कर्त्याच्या कृतीबद्दल तिरस्कार उत्पन्न होईल तेव्हां पाप होय, त्यालाच आपण गुन्हा म्हणतो. सदसद्विवेकबुद्धि म्हणजे काल्पनिक प्रेक्षकाची सद्गुणभूति होय.

आतांपर्यंत नैतिक कृत्यांच्या उभारणी कशावर झाल्या आहेत हें मानसशास्त्राच्या साहाय्यानें सांगण्याचा जो प्रयत्न झाला त्याचे पुढें अगदीं दोन स्वतंत्र पंथ झाले; (१) मनु- ष्याच्या मनःस्थितीवरून (प्रेरणेवरून) किंवा (२) कृत्याच्या उपयुक्ततेवरून त्याची नैतिक किंमत ठरविणें हे ते दोन मार्ग होत. डॉ. प्राइस, रीड, स्टुअर्ट वगैरे पंडित पहिल्या मताचे होत व वेनथॅम, पेरी इत्यादि दुसऱ्या मताचे होते.

प्राइस:—यानें कडवर्थ व क्लार्क यांचेच विचार थोडा फेर-कार करून मांडले. न्याय्य व अन्याय्य यांच्या व्याख्या स्वतंत्र-पणे करता येणे शक्य नाही. भावना या सदसद्विषेष्टदोषांना कमी दर्जाच्या होत. न्यायान्यायाच्या कल्पना इतरास धरून असतात. नीतीच्या कल्पना मात्र वर्त्याच्या मनावर थाव-लेवून असतात. तेव्हां बुद्धि आणि उपजत प्रेरणा या दोहोंच्या साहाय्याने सद्वर्तन घडते. कोणत्याहि कृत्याचा वरे-वाईटपणा हेतूवर अवलंबून असतो हें प्राइस व रीड या दोघांनी प्रामुख्याने सांगितले. स्वतःचे किंवा दुसऱ्याचे सुख वाढविणे या गोष्टीपेक्षा दुसरी कशाचीच स्पष्ट प्रेरणा मनु-ष्यास होत नाही असे प्राइसचे मत होते.

रीड:—यानें 'मानवी मनाच्या निरनिराळ्या शक्ती' या नांवाचा ग्रंथ इ. स. १७८८ त प्रसिद्ध केला. स्वार्थ व कर्तव्यनिष्ठा हे दोन स्वतंत्र मनोधर्म आहेत. त्यास व्यव-हारांत बुद्धि या एकाच नांवानें संबोधिलें जातें बुद्धि ही नैतिकमनोधर्मादून श्रेष्ठ होय. प्राईम हा या भावनेस सुख किंवा धर्म समजतो तर रीड हा त्यास सद्मानुभूति समजतो. त्या बुद्ध्याचा विकास हांण्यास शिक्षणाची आवश्यकता आहे असे त्याचे मत होते.

नीतितत्त्वांची उभारणी शास्त्रशुद्ध पायावर करावी हो रीडची आकांक्षा नव्हती. त्याने या यावतीत सर्वताधारण नियम सांगितले ते असे:—मनुष्याच्या वर्तनांत (१) योग्या-योग्य हें असतेंच, (२) परंतु ते वर्तन सहेतुक असले पाहिजे. (३) आपण आपले कर्तव्य जाणण्यास शिकले पाहिजे. (४) परंतु वाईट गोष्टीची शुरळ मनास पटूं न देण्याचा आपण शक्य तितका प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचा शिष्य डूगल्ड स्टुअर्ट हा बटलर व रीड यांचीच री ओढतो. परंतु परोपकार-बुद्धीपेक्षा न्यायतेला तो जास्त महत्त्व देतो.

व्हेवेल:—होच तत्त्वे जास्त विशद करण्याचा डॉ. व्हेवेल यानें आपल्या 'नीतिशास्त्राची मूलतत्त्वे' या इ. स. १८४६ त प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांत प्रयत्न केला. त्याला नियामक शक्तीतील स्वार्थ (स्वतःविषयी प्रेम) हें तत्त्व मान्य नव्हतें, आणि त्यास धरूनच सुख हेंच मानवी कृतीचे प्रेरक होय हेंहि त्यास मान्य नव्हतें. नैतिकबुद्धि हें एकच नियामक तत्त्व असून परोपकार, न्याय, सत्य, बुद्धि व सुव्यवस्था ही पांच मुख्य तत्त्वे होत. होच समा लावावयाची असल्यास शरीरसंरक्षण, संपत्ति, करार, ई. स. १८४६ व राज्यव्यवस्था ह्या पांच गोष्टी मुख्य होत.

अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत प्रेरणा व उपयुक्तता या दोन तत्वांवर नीतिशास्त्र उभारण्याच्या यावतीत जो वाद झाला त्याने त्या शास्त्रास व्यवस्थित स्वरूप यावयास पाहिजे होतें परंतु तसें आले नाही. योग्य काय ? व माते कां करावे या प्रश्नांची उत्तरे सुख आणि दुःख या दोन तत्त्वांनीच उप-युक्तावायांनी दिली.

पेलो:—यानें 'नीतिशास्त्र व राजकारण यांची मूलतत्त्वे' हा ग्रंथ इ. स. १७८५ मध्ये लिहिला. वरील दोन तत्त्वे ईश्वरी राज्यव्यवस्था गृहीत धरल्यास लागू पडतात. ईश्वरी आज्ञा नैतिक प्रेरणेस कारण होत. ती पाडल्यास स्वर्ग प्राप्त होतो, मोडल्यास नरकयातना भोगाव्या लागतात. ईश्वराच्या आज्ञा धर्मग्रंथावरून कळतात. प्रत्येकानें सद्वर्तनाची संवय लावावी.

वेनथॅम:—याची मांडणी नास्त शास्त्रशुद्ध आहे. तो कोणत्याहि कृतीचा मुळदुःखोत्पादक दृष्टीनेच विचार करतो. ते परिणाम बुद्धिगम्य व सहज स्पष्ट दिसण्यासारखे असेच असले पाहिजेत. प्रत्यक्ष अनुभवांने सिद्ध होणाऱ्या गोष्टी तेवढ्याच ग्राह्य मानाव्या. शारीरिक, राजकीय, नैतिक व सामाजिक अशा चार प्रमाणे तो मानतो. व्यक्ति व समाज याची सांगड घालण्यास सर्वशक्तिमान अशा इच्छेची त्याला बहुरी भासत नाही.

राज्यघटना व कायदे या साऱ्यात व्यक्ति व समाज यांच्या हिताचा विरोध वारंवार येतो, त्याकरितां शहाण-पणानें आपला दृष्टिकोन बदलणें इष्ट असतें. त्याने सामाजिक नीतिशास्त्राची अशी उभारणी केली तशी वैयक्तिक नियमाची केली नाही. तसा त्याच्या शिष्यांनीहि प्रयत्न केला नाही. त्याचे कांहीं अनुयायी असे प्रणिपाद लागले की, दुसऱ्याचे नास्तोतजास्त हित साधल्यास आपलेहि साधते. कांहीं त्याच्या उपयुक्तावादास देवी राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप देऊ लागले.

याच्या तत्त्वाचा निरनिराळ्या दृष्टींनी उपयोग करणे शक्य आहे. (१) धार्मिक बुद्धीने किंवा साम्यबुद्धीने; सामुदायिक हित हेंच जर कोणी आपले प्येय ठरवील तर त्यास हें तत्त्व व्यावहारिक मार्गदर्शक होईल; (२) खासगी व सामाजिक हिताचा; ज्या ठिकाणी विरोध होत नसेल तेथे नियम म्हणून याचा उपयोग होईल; (३) दुसऱ्याची कुरीत चांगली किंवा वाईट हें ठरविण्यास हें एक प्रमाण होईल.

जॉन स्टुअर्ट मिल:—मिलने वेनथॅमच्या तत्त्वांत थोडा फरक केला. सद्गुणाकरितांच सद्वर्तन करण्याची मनाची तयारी झाल्याशिवाय ते उपयुक्तेप्रमाणे आचरण करण्यास योग्य नाही. हा सद्गुणप्राप्ति नैसर्गिक असते. याची उपपत्ति संगतीच्या नियमानें जावता येते. सद्वर्तनाने सुरवातीस झालेल्या फायद्यामुळे पुन्हां तसेच वर्तन घडते. ही संवय पुढे इतकी प्रबळ होते की प्रथम त्यापासून होत असलेला फायदा जरी पुढे नष्ट झाला तरी त्याच प्रकारचे वर्तन चालू ठेवण्याची मनाला इच्छा होते. या सद्वर्तनाचा हेतु स्वार्थ किंवा परोपकार हा नसून यांच्या मिलाफानें उत्पन्न होणारी पूर्वीची भावना होय. न्याय म्हणजे स्वार्थ व सद्मानुभूति यांनी शुद्ध झालेला संताप होय, असे मिलचे मत होते.

ही विचारसंगतीची कल्पना मिलनेच प्रथम पुढे आणिली असे नाही. त्याच्या अगोदर हार्टले यानें स. १७४८त हें मत

नसते. नीतीचे नियम हे मुख्यतः आत्मसंरक्षण हा जो मूळ उद्देश तो साधण्याकरिता, समाजांत शांतता रहावी म्हणून केलेले, असतात. याच्या उलट बटलरचे असे म्हणणे होतं की, मनुष्यास सदसद्विवेकबुद्धीहि असतेच, ती कृत्रिम नाही. मनुष्यांत आत्मसंरक्षणाची इच्छा जितकी प्रबळ असते तितकाच समाजधारणेची असते. स्वहितापासून होणारे मुख व ज्याचा उद्देश सुख नाही अशा परहिताच्या गोष्टी केल्याने होणारा आनंद यांत आपण फरक केला पाहिजे. सुखाची इच्छा, सुखाचा विषय व सुख या तिन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. उदा० भुकेचा विषय सुख नसून अन्न हा आहे. तें सेवन केलें असतां सुखकारक परिणाम होतो. ज्या गोष्टी करण्यांत सुख नाही किंवा ज्यांत त्वसुखाचा प्रत्यक्ष नाश आहे अशा गोष्टी मनुष्य आपण होऊन करतांना दिसतो तेव्हां अनिर्यंत्रित स्वार्थ हें मनुष्याचें ध्येय असणें शक्य नाही. मनुष्यांच्या वासनांना जर स्वाभाविकपणें नियंत्रण असेल तर तें सदसद्विवेकबुद्धि हेंच असूं शकेल. मनोविज्ञानावर स्वार्थ व सदसद्विवेकबुद्धि या दोहोंचें नियंत्रण असतें हें बटलर कबूल करतो परंतु सदसद्विवेकबुद्धीनें चुकविलेले विचार जास्त स्पष्ट असल्यामुळे तीच मुख्य समजणें साहाय्यपणाचें होय.

वोल्स्टन—हाच मतें वोल्स्टननामक पंडिताच्या इ. स. १७२२ त प्रसिद्ध झालेल्या 'निसर्ग-धर्म' नांवाच्या पुस्तकांत आढळून येतात. नैतिक इष्ट व निसर्ग इष्ट हीं भिन्न आहेत व तीं प्राप्त करून घेण्याचा मनुष्याकडून प्रयत्न होत असतो असें यानेंच प्रथम प्रतिपादिलें.

हचिसन—हा पंडित सद्गुण व परोपकारबुद्धि हीं एकच आहेत असें म्हणतो व तो सद्गुणांच्या निरनिराळ्या प्रकारांची यादी देतो. सदसद्विवेकबुद्धीला नियामक अधिकार आहे हें बटलरचें मत त्यालाहि कबूल आहे. सरळपणा, इमानीपणा, धैर्य, मान वगैरे गुण दुसऱ्या प्रतीचे होत; शास्त्र व कला योंचें ज्ञान हे कनिष्ठ दर्जाचे होत. वैयक्तिक व सामुदायिक सुख यांत विरोध येत नाही. परोपकारबुद्धीची प्रेरणा स्वार्थ-मूलक असते असें शॅफ्ट्सबरीच्या प्रतिपादनांत ध्वनित होतें. त्यास हचिसन असें उत्तर देतो की, मृत्यु समीप आला असतां मनुष्याची परोपकारबुद्धि तीव्र होते याला कारण स्वार्थच असतो काय ? नाही. परंतु क्रियेच्या नैतिक बरेवाईटपणाविषयी नियम कसे आंखावयाचे हा प्रश्न शिष्टाक्ष राहातो. यास त्याचें उत्तर असे—कोणत्याहि कृत्याचे औपचारिक व कळकळीचे असे दोन भाग होतात. ज्या कृत्यानें मनुष्य मनापासून दुसऱ्याचें हित साधतो तें औपचारिक कृत्यापेक्षां जास्त चांगलें. पुढे वेनथॅम व पेरी यांना उपयुक्ततावादचें जें तत्त्व प्रस्थापित केलें तेंच अस्पष्ट स्वरूपांत यानें मांडिलें होतें. तें तत्त्व म्हणजे 'जास्त लोकांचें नास्त हित साधणें' हें होय.

ह्यूम—हाच नियम ह्यूमनें राजकारणांत लागू केला. त्याचें प्रतिपादन त्याच्या 'मानवी स्वभाव' नामक ग्रंथांत आढळून येतें (इ. स. १७३९). प्रथम मनुष्य हा संघ करून राहूं लागतो. पुढें त्याला त्या संघाचे नियम पाळवे लागतात. न्याय, विश्वासूपणा, खरेपणा वगैरे सर्व मनुष्याच्या सोईकरितां निर्माण केलेले सद्गुण होत. आपण कोणत्याहि कृत्याचा बरेवाईटपणा त्याच्या परिणामावरून ठरवितों. येथेच त्याचा व हचिसनचा विरोध येतो. चांगलें कृत्य करण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ति होणें, हा सद्गुण होय असें हचिसनचें मत होतें.

खरेपणा, धैर्य, उद्योगप्रियता, चातुर्य वगैरे सद्गुणांना स्वार्थबुद्धीशिवाय दुसरें कांहीं अधिष्ठान असलें पाहिजे असें वाटून तें सहानुभूति हेंच असावें असें त्यानें सोदाहरण प्रतिपादिलें. पूर्वीच्या शॅफ्ट्सबरी व हचिसन यांच्या वैयक्तिक उदारपणाला सांघिक उदारपणाची जोड देऊन, विनय, विनोद, सम्यपणा, स्तब्धपणा वगैरे समुदायांत जरूर असणाऱ्या सद्गुणांची त्यास पुस्ती जोडली. तारतम्य, सावधपणा, धाडस, उद्योगीपणा, काटकसर, चातुर्य त्याच-प्रमाणें, धिमेपणा, चिकाटी, प्रसंगावधान, चपलता, चलाख-बुद्धि, समयसूचकता वगैरे सद्गुण एखादा नास्तिक, तुसडा मनुष्य देखील उपयुक्त म्हणून कबूल करील. इतकें सर्व सांगितलें तरी सद्गुर्तनावा हेतू काय हें ह्यूम स्पष्ट सांगत नाही. परंतु बुद्धि ही कोणत्याहि कृत्याचें प्रत्यक्ष कारण नाही हें मात्र तो स्पष्ट सांगतो. याचें योग्य उत्तर त्याच्याच वेळेस होऊन गेलेल्या अँडम स्मिथनामक पंडितानें इसवी सन १७५९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या 'नैतिक कल्पनांची उपपत्ति' या नांवाच्या पुस्तकांत दिलें आहे. कोणताहि कृत्य करण्याची भावना ज्या विकाराच्या योगानें होते त्या विकाराशीं सहानुभूति हें त्याचें कारण होय. ज्या प्रमाणांत आपले व दुसऱ्याचे विचार जुळतात त्या प्रमाणांत ती क्रिया मनुष्याकडून पुनः पुनः केली जाते. यावरून दुसऱ्याच्या सहानुभूतीच्या प्रमाणांत आपल्या कृत्यांचा चढउतार करावा हें म्हणणें प्राप्त होतें. याच्याच पुढें पाप व पुण्य कसें ठरवावें हा प्रश्न उत्पन्न होतो. कर्त्याच्या कृतीबद्दल तिरस्कार उत्पन्न होईल तेव्हां पाप होय, त्यालाच आपण गुन्हा म्हणतो. सदसद्विवेकबुद्धि म्हणजे काल्पनिक प्रेक्षकाची सहानुभूति होय.

आतांपर्यंत नैतिक कृत्यांच्या उभारणी कशावर झाल्या आहेत हें मानसशास्त्राच्या साहाय्यानें सांगण्याचा जो प्रयत्न झाला त्याचे पुढें अगदीं दोन स्वतंत्र पंथ झाले; (१) मनुष्याच्या मनःस्थितीवरून (प्रेरणेवरून) किंवा (२) कृत्याच्या उपयुक्ततेवरून त्याची नैतिक किंमत ठराविले हे ते दोन मार्ग होत. डॉ. प्राइस, रीड, स्टुअर्ट वगैरे पंडित पहिल्या मताचे होत व वेनथॅम, पेरी इत्यादि दुसऱ्या मताचे होते.

प्राप्तः—यानें कठवर्थ व हार्क यांचेच विचार थोडा केर-
कार करून मांडले. न्याय्य व अन्याय्य यांच्या व्याख्या स्वतंत्र-
पणें करता येणें शक्य नाहीं. भावना या सदसाद्विषेकयुद्धोपेक्षां
कमी दर्जाच्या होत. न्यायान्यायाच्या कल्पना इतरास धरून
असतात. नीतीच्या कल्पना मात्र कर्त्याच्या मनावर राव-
लेवून असतात. तेव्हां बुद्धि आणि उपजत प्रेरणा या
दोहोंच्या साहाय्यानें सद्गतेन घडतें. कोणत्याहि कृत्याचा चरे-
वाष्टपणा हेतूवर अवलंबून असतो हें प्राप्त व रीड या
दोषांनीं प्रामुख्यानें सांगितले. त्यातःचें किंवा दुसऱ्याचें मुख्य
वाढविणें या. गोष्टोपेक्षां दुसरी कशाचीच स्पष्ट प्रेरणा मनु-
ष्यास होत नाहीं असें प्राप्तचें मत होतें.

रीडः—यानें 'मानवी मनाच्या निरनिराळ्या शक्ती'
या नांवाचा ग्रंथ इ. स. १७८८ त प्रसिद्ध केला. स्वार्थ व
कर्तव्यनिष्ठा हे दोन स्वतंत्र मनोधर्म आहेत. त्यांस व्यक्-
त्यांत बुद्धि या एकाच नांवानें संबोधिलें जातें बुद्धि ही
नैतिकमनोधर्मांमधून थेंब हांस. प्राप्त हा या भावनेस सुरु किंवा
धर्म समजतो तर रीड हा त्यास सहातुभूति समजतो. त्या
मुद्दाचा विकास दोघ्यास शिक्षणाची आवश्यकता आहे असें
त्याचें मत होतें.

नीतिज्ञाच्या लेंमारणी शारतुद्ध पायावर करावी ही
रीडची आकांक्षा नव्हती. त्यानें या दाबतीत सर्वसाधारण
नियम सांगितले ते असेः—मनुष्याच्या वर्तनांत (१) योग्या-
योग्य हें असतेंच, (२) परंतु तें वर्तन सद्हेतुक असलें पाहिजे.
(३) आपण आपलें कर्तव्य जाणण्यास तिकलें पाहिजे. (४)
परंतु वाईट गोष्टीची भुरळ मनास पडूं न देण्याचा आपण
शक्य तितका प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचा शिष्य दूगण्ड
स्टुअर्ट हा बटलर वरीड यांचीच री शोधतो. परंतु परोपकार-
युद्धोपेक्षां न्यायतेला तो जास्त महत्त्व देतो

व्हॅवेलः—होच तत्त्वं जास्त विषय करण्याचा हें. व्हॅवेल
यानें आपल्या 'नीतिशास्त्राची मूलतत्त्वे' या इ. स. १८४६
त प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांत प्रयत्न केला. त्याला नियामक
शक्तींतलें स्वार्थ (स्वतःविषयी प्रेम) हें तत्त्व मान्य नव्हतें,
आणि त्यास धरूनच सुरु हेंच मानवी कृतीचें प्रेरक होय हेंहि
त्यास मान्य नव्हतें. नैतिकबुद्धि हें एकच नियामक तत्त्व
असून परोपकार, न्याय, सत्य, बुद्धि व मुख्यवस्था हीं पांच
मुख्य तत्त्वे होत. होच समा लावावयाची असल्यास
शरीरसंरक्षण, संपत्ति, करार, श्रद्धा व राज्यव्यवस्था या
पांच गोष्टी मुख्य होत.

अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत प्रेरणा व उपयुक्तता
या दोन तत्त्वांवर नीतिशास्त्र उभारण्याच्या यावर्तीत जो वाद
झाला त्यानें त्या शास्त्रास व्यवस्थित स्वरूप यावयास पाहिजे
होतें परंतु तसें आलें नाहीं. योग्य काय ? व नीति कां करावें
या प्रश्नांची उत्तरे सुख आणि दुःख या दोन तत्त्वांनीच उप-
युक्ततावाद्यांनी दिली.

पेलीः—यानें 'नीतिशास्त्र व राजकारण यांची मूलतत्त्वे'
हा ग्रंथ इ. स. १७८५ मध्ये लिहिला. वरील दोन तत्त्वे
ईश्वरी राज्यव्यवस्था गृहीत धरल्यास लागू पडतात. ईश्वरी
आज्ञा नैतिक प्रेरणेस कारण होत. ती पाळल्यास स्वर्ग प्राप्त
होतो, मोडल्यास नरकयातना भोगाव्या लागतात. ईश्वराच्या
आज्ञा धर्मग्रंथावरून कळतात. प्रत्येकां सद्गर्तनाची संवय
लावावी.

बेनयॅमः—याची मांडणी जास्त शास्त्रशुद्ध आहे. तो
कोणत्याहि कृतीचा सुरुदुःखोत्पादक दृष्टीनेच विचार करतो.
ते परिणाम बुद्धिमत्त्व व सहज स्पष्ट दिसण्यासारखे असेच
असले पाहिजेत. प्रत्यक्ष अनुभवांनं सिद्ध होणाऱ्या गोष्टी
तेवढ्याच प्राप्त मानाव्या. शारीरिक, राजकीय, नैतिक व
सामाजिक अशा चार प्रमाणें तो मानतो. व्यक्ति व समाज
यांची सांगड घालण्यास सर्वशक्तिमान अशा दृष्टीची त्याला
जरूरी भासत नाहीं.

राज्यपटना व कायदे या कार्यांत व्यक्ति व समाज
यांच्या हिताचा विरोध पारंपार येतो, त्याकरितां शहाण-
पणानें आपला दृष्टिकोन बदलणें इष्ट असतें. त्यानें सामाजिक
नीतिशास्त्राची जशी उभारणी केली तशी वैयक्तिक नियमांची
केली नाहीं. सत्ता त्याच्या शिष्यांनीहि प्रयत्न केला नाहीं.
त्याचे कांहीं अनुयायी असें प्रतिपादू लागले की, दुसऱ्याचें
जास्तीतजास्त हित साधल्यास आपलेंहि भाषतें. कांहीं त्याच्या
उपयुक्ततावादास देवी राज्यव्यवस्थेचें स्वरूप देऊं लागले.

याच्या तत्त्वाचा निरनिराळ्या दृष्टींनी उपयोग करणें दाख्य
आहे. (१) धार्मिक पुद्गलें किंवा साम्यपुद्गलें; सामुदायिक हित
हेंच जर कोणी आपलें घेय ठरवील तर त्यास हें तत्त्व
व्यावहारिक मार्गदर्शक होईल; (२) खासगी व सामाजिक
हिताचा; ज्या ठिकाणीं विरोध होत नसेल तेथे नियम म्हणून
याचा उपयोग होईल; (३) दुसऱ्याची कृत्ये चांगली किंवा
वाईट हे ठरविण्यास हें एक प्रमाण होईल.

जॉन स्टुअर्ट मिलः—मिलनें बेनयॅमच्या तत्त्वांत थोडा कर
केला. सद्गुणाकरितांच सद्गतेन करण्याची मनाची तयारी
झाल्याशिवाय तें उपयुक्ततेप्रमाणें आचरण करण्यास योग्य
नाहीं. ही सद्गुणप्रोत्ति नैसर्गिक असत. याची उपपत्ति
संगतीच्या नियमानें लावता येते. सद्गर्तनानें सुरवातीस
झालेल्या कायद्यामुळे पुढां तसेंच वर्तन घडतें. ही संवय
पुढे इतकी प्रबळ होते कीं अयम त्यापासून होत असलेला
कायदा जरी पुढे नष्ट झाला तरी त्याच प्रकारचें वर्तन चालू
ठेवण्याची मनाला इच्छा होते. या सद्गर्तनाचा हेतु स्वार्थ
किंवा परोपकार हा नसून यांच्या मिलाकानें उत्पन्न होणारी
पूर्वीची भावना होय. न्याय म्हणजे स्वार्थ व सहातुभूति
यांनीं शुद्ध झालेला संताप होय, असें मिलचें मत होतें.

ही विचारसंगतीची कल्पना मिलनेंच प्रथम पुढे आणिली
असें नाहीं. त्याच्या अगोदर हार्टले यानें स. १७४८त हें मत

प्रतिपादिले होते, व लोकां आणि ह्युम यांनी आपल्या तत्त्व-ज्ञानांत या कल्पनेचा उपयोग केला होता परंतु प्रेरणा-वाद्यांना हे तत्त्व मान्य नव्हते; ते म्हणत: लहान मुलांत देखील ज्या नैतिक कल्पना आढळून येतात. त्यांना विचार-संगतीला अवसरच नसतो. परंतु यावर उलट असे उत्तर आहे की लहान मुलांत त्या पूर्वजन्मीच्या संस्कारावरून दिसून येतात. अशा पिढीजाद संस्काराने मनुष्यास निरनिराळ्या गोष्टींचे उपजत ज्ञान मिळते; हे तत्त्व डॉर्विनच्या 'नैसर्गिक निवड' या तत्त्वास धरून पुढे आले.

हा लेख पुरा करण्याच्या अगोदर मनुष्यास इच्छास्वातंत्र्य आहे की नाही व असल्यास त्याचे स्वरूप काय याविषयी निरनिराळ्या लोकांचे विचार काय आहेत ते पाहू. हे स्वातंत्र्य तीन प्रकारचे असू शकते. (१) निरनिराळ्या गोष्टींतून कोणतीहि उचलणे, (२) मनोविकार व विवेक-बुद्धि यांच्या झगड्यांत विवेक सांगेल तेच पसंत करून त्या प्रमाणे वागणे व (३) नेहमी विवेकबुद्धीच्याच हुकुमाप्रमाणे वागणे. या मुद्यांचा हॉब्स व त्याच्या नंतर होऊन गेलेले पंडित यांनी विचार केला नाही. निरनिराळ्या विकारांची बदला-बदल म्हणजे विचार होय, व शेवटल्या विचाराप्रमाणे क्रिया घडते, असे हॉब्सचे मत होते. मनांत विचारांची अतिशय खळबळ उडाली म्हणजे क्रिया घडते असे लोकांचे मत होते. शॅफ्ट्सबरी व बटलर हे तर याचा विचारच करीत नाहीत. परंतु रीड, ह्युम वगैरे प्रेरणावादी लोकांनी मात्र याचे महत्त्व ओळखिले.

फ्रेंच नीतिशास्त्राचे इंग्लिश नीतिशास्त्रावर परिणाम बरेच घडून आले. परंतु ते वेनथॅमच्या काळापर्यंत मुळांचे दिसून येत नव्हते, कारण बहुतेक सर्व लेखकांना इंग्लिश पूर्वपरंपरा होती. वेनथॅमच्या मतांवर हेल्व्हेशियनच्या विचारांचा बराच परिणाम झाला.

मनुष्याचे सर्व व्यवहार स्वार्थमूलक असल्यामुळे नीतितत्त्वे म्हणजे समाजाचे सामुदायिक हित साधणाऱ्या गोष्टी होत. तेव्हा सामुदायिक हिताव्यतिरिक्त दुसरे सद्गुणाचे प्रमाण मानणे व्यर्थ होय. कायदे करणाराचे मुख्य कर्तव्य म्हणजे स्वार्थास धरून समाजहित साधण्याकरिता व्यक्तीच्या वर्तनास दिशा लावणे होय. ही विचारसरणी वेनथॅमने हेल्व्हेशियनसंपासून घेतली. पुढे ज्याने आपल्या आकर्षक लेखनपद्धतीने उपयुक्ततावादस लोकांप्रिय केले त्या मिलबॅर ऑगस्ट कोम्प्ट नामक फ्रेंच पंडिताच्या ग्रंथाचा फार परिणाम झाला. मनुष्यांत संघप्रियतेचा जोर दिवसेंदिवस वाढत जातो. निर्वुद्ध प्राण्यांत व मनुष्यांत जे गुण प्रथम सारखे होते ते कमी होत जातात व निष्कामलोकांसंग्रहाची आवड वाढत जाते, वगैरे मते मिलने कोम्प्टपासून घेतली. सामाजिक हित जितके जास्त साधवे तितके आपले हित जास्त होते हे त्याचे तत्त्व वेनथॅमच्या तत्त्वाच्या अगदी उलट होते. वेनथॅमच्या नीतिनियमास स्थानिक वैचित्र्याच्या माहितीची आवश्यकता

नव्हती. ते नियम त्रिकालाबाधित असतात असे त्याचे मत होते परंतु कोम्प्टच्या ग्रंथांत विकासातत्त्वाची योग्य जाणीव असलेली दिसून येते. स्थलकालानुरूप मनुष्याच्या नीति-विषयक कल्पनांत फरक होतो हे तत्त्व त्याला मान्य होते.

कान्ट:—जर्मन पंडितांच्या विचारांचा पगडा १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत इंग्रज लेखकांवर बसलेला मुळांचे दिसून येत नाही. कान्ट या जर्मन पंडिताची मते प्राइस व रीड या इंग्रज पंडितांच्या मतासारखी होती. मनुष्य हा समंजस प्राणी असल्यामुळे त्यास बुद्धीच्या विशिष्ट हुकुमाप्रमाणे वागले पाहिजे. कृतीचा चांगलेवाईटपणा हेतूवरूनच ठरविला पाहिजे, आणि हा हेतू नैसर्गिक कलाहून भिन्न असला पाहिजे. कर्तव्य हे कर्तव्य म्हणूनच केले पाहिजे. सत्कृत्य करण्यापासून होणारा आनंद हा ते कृत्य करण्याचा हेतू असू शकणार नाही, कारण तो कृत्य केल्यानंतर होतो. कोणत्याहि गोष्टीची योग्ययोग्यता ठरविण्याचे औपचारिक व प्रत्यक्ष असे भिन्न कारण असू शकणार नाही, हे व त्यापासून निघणारे कर्तव्य हे, कर्तव्याकरितांच केले पाहिजे हे तत्त्व कान्टनेच प्रथम प्रतिपादिले. हेच त्याच्या तत्त्वांचे वैशिष्ट्य होय. 'जे तत्त्व सार्वत्रिक कायदा व्हावे असे तुम्हांस वाटेले त्याच तत्त्वाप्रमाणे वागा' हे तत्त्व गृहीत धरल्यास त्यावर सर्व नैतिक नियमांची उभारणी करता येते. बरील तत्त्व गृहीत धरल्यानंतर वर्तनस्वातंत्र्य ओघानेच प्राप्त होते. कर्तव्य व वर्तनस्वातंत्र्य यांची योग्य सांगड घातलेली कान्टच्या मतांतच दिसून येते. 'स्वतःस आणि दुसऱ्यास नेहमी साध्य समजून वर्तन कर, साधन समजू नको, हे दुसरे तत्त्व त्याने प्रचलित केले. प्रत्येकाच्या कृत्यांत ज्या अडचणी व विरोध येतात ते पूर्णपणे नाहीसे करणे हाच व्यवहारशास्त्राचा उद्देश होय. आत्म्याचा पूर्ण विकास करणे हे व्यक्तीचे ध्येय होय व प्रत्येकाने दुसऱ्यास ते ध्येय गांठण्यास मदत करणे इतकेच त्याचे दुसऱ्याच्या बाबतीत कर्तव्य होय. यासच व्यवहारांत सुख म्हणतात. स्वतःचे सुख प्राप्त करून घ्या, हे कोणास सांगावे लागत नाही, कारण ते मिळविण्याचा तो निसर्गतःच प्रयत्न करतो. दुसऱ्याचे हित साधा, कारण आपले हित साधण्यास त्याने मदत करावी अशी आपली इच्छा असते. तेव्हा नैतिक ध्येय कर्तव्य व सुख मिळून होते.

हेगेल:—कान्टच्या (इ. स. १८२१) मताविरुद्ध व कांही बाबतींत त्यासारखी मते हेगेलने प्रतिपादिली. सर्व समंजस प्राण्यांत दिसून येणारी इच्छा अमलांत आणणे हेच कर्तव्य होय हे कान्टचे तत्त्व त्याला कबूल होते. परंतु कान्टच्या मते हे तत्त्व प्रत्येकाला अंतस्स्फूर्तीने कळून येते व हेगेलच्या मते हे तत्त्व निरनिराळ्या समाजसंस्थांमध्ये आढळून येते व नंतर मनुष्यास कळते. या संस्था म्हणजे कुटुंब, समाज व राज्यव्यवस्था ह्या होत. जरी नीतिशास्त्रांत हेगेलच्या मतांचा इंग्रज पंडितांवर विशेष परिणाम झाला नाही, तरी कोणत्याहि

शास्त्रांत ऐतिहासिक पद्धतीचा अवलंब करावयाचा हें तत्व हेगेलनेच प्रथम सर्वांना शिकविलें. अमूर्ताकडून मूर्ताकडे येणें हें विश्वाचें आदितत्व होय, आणि स्वतंत्र विचाराचा निर- निराळ्या सामाजिक व राजकीय संस्थांतून विकास होणें हाच मानवजातीचा इतिहास होय. (१) अनियंत्रित राजसत्ता, (२) नियमित राजसत्ता व प्रजासत्ता ह्या त्या संस्था होत.

ए को गि स व वि सा वं शत कः—इंग्लंडमध्यें लॉड वेकनच्या काळापर्यंत नीतिशास्त्रविषयक चळवळीवर धार्मिक समजुतीचा व ॲरिस्टॉटलच्या तत्त्वज्ञानाचा फार अंमल असल्यामुळें युरोपखंडातील इतर वादापासून हें शास्त्र अगदीं अलिप्त होतें. परंतु वेकनच्या वेळेपासून पुढें मनुष्याच्या वर्तनाचें निरीक्षण करून त्यापासून शास्त्रशुद्ध नैतिक नियम बांध- ण्याचा प्रयत्न झाला. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात व विसाव्या शतकांत मात्र दार्शनिकच्या विकासवादानें सर्व प्रकारच्या शास्त्रीय विचारांना निराळें वळण लावलें. त्याच- प्रमाणें जर्मन तत्त्ववेत्ता हेगेल याच्या तत्त्वज्ञानाचा व ऐतिहा- सिक पद्धतीचा परिणाम झाला. सुख हेंच नैतिक वर्तनाचें ध्येय आहे या जुन्या मताचा वेगवेगळ्या, मिल इत्यादि उपयुक्तावादां पंडितांच्या मतांवर बराच परिणाम झालेला दिसून येतो, व सुख हें ध्येय असूं शकणार नाहीं असें त्याच्यानें म्हणवत नाहीं व त्याला सिद्ध करतां येत नाहीं.

डार्विनः—मनुष्य हा ज्याअर्थी कनिष्ठ प्राण्यांतूनच विका- सानंतर उत्पन्न झाला त्याअर्थी इतर प्राण्यांस जे नियम तेच मनुष्यप्राण्यास लावणें जरूर आहे. मनुष्यामध्ये व इतर प्राण्यांत कांहीं एक संबंध नाहीं असें होणें शक्य नाहीं. मनुष्याचें बुद्धिजन्य व समंजस अशा वर्तनाशिवाय वाकींचें वर्तन जर इतर प्राण्यांसारखेंच असतें तर त्या वर्तनातहि पूर्वीचा कांहीं अवशेष राहिला असला पाहिजे. परंतु समुदायविषयक स्फूर्ति हेंच सद्गर्तनाचें कारण असलें पाहिजे असें तो म्हणत नाहीं. जीवनकलंडांत लायकच जिवंत राहूं शकतात हें तत्व नीतिशास्त्रांत लावतां येणार नाहीं; कारण इमानपणा, सहा- नुभाति वगैरे गुणांची उपपत्ति लावतां येणार नाहीं.

स्पेन्सरः—नीतिशास्त्र अथवा इतर शास्त्रे यांतील सिद्धां- तांची उभारणी प्राणिशास्त्रावर करण्याचा स्पेन्सरनें प्रयत्न केला. या शास्त्रांतील तत्त्वानुरोधानें कोणत्या कृत्यापासून सुख होतें व कोणत्यापासून दुःख होतें हें पाहून त्यावर नैतिक नियम बसवावे.

स्पेन्सरला सामुदायिक सुख हें ध्येय मान्य नव्हतें, कारण निरनिराळ्या लोकांच्या सुखाच्या कल्पना स्थलकालानुरो- धानें बदलत असतात. तेव्हां ध्येय ठरविण्याचें सुख हें साधन असूं शकेल; स्वतःच ध्येय असूं शकणार नाहीं. मानव- जीविताचें अंतिम ध्येय (कल्याण) सुख हेंच असलें पाहिजे. ज्या वर्तनानें जीवधारणा होते व दुःखापेक्षां सुख जास्त प्राप्त होतें तें वर्तन चांगलें. न्यायान्याच्या कल्पना अनुभवजन्य नसून अंतस्फूर्तिजन्य असतात; परंतु त्यांची मनुष्यजातीत वाढ

आनुवंशिक संस्कारानें होते अशा प्रकारची अंतर्बद्धता स्पेन्सरच्या विचारांत दिसून येते. त्याचीं प्रमाणें बरेच- बरे बदलतात व निश्चित अनुमान असें त्याच्या लेखांतून निघत नाहीं. त्यानें नीतिशास्त्राचे पूर्ण व अपूर्ण अथवा अन्योन्यसंबद्ध असे दोन भाग केले. जो समाज पूर्णावस्थेत पोहोचला त्यास पहिले व इतरास दुसरे नियम लागतात. वर्तन जसजसें सुसंबद्ध, निश्चित व विजातीय होत जातें, तस- तसें तें अधिक नैतिक होय. या व अशा प्रकारचीं हास्या- स्पद अनुमानें त्यानें काढलीं.

अशाच प्रकारचीं टीका नीतिशास्त्राच्या विकासवादास धरून विचार करणाऱ्या सर्व तत्त्वज्ञान्यांवर करतां येईल. ॲरिस्टॉफन हा यांपैकीच एक होय. सामुदायिक सुखा- ऐवजी सामाजिक आरोग्य हा मुद्दा घेऊन नीतिशास्त्राचा विचार करावा असें तो म्हणतो. नैतिक विकासाचा इतिहास लिहून त्यापासून अनुमानें काढून ते थांबत नाहींत. नैतिक नियम हे स्वयंभू आहेत व ते मनुष्यजातीच्या सुखाकरितां निसर्गानें अमलांत आणले आहेत असें कांहीं विकासवादी प्रतिपादितात. अतिशय असंबद्ध व असंभाव्य मते फ्रेडरिक नीशे याच्या लेखांत आढळतात. यंधुप्रीतीला जरी तो अजो- बात फांटा द्यावयास सांगतो तरी समाजांत स्वार्थत्यागमूलक ज्या क्रिया घडतात त्यांचें कारण यंधुप्रीतिविषयक प्रेरणा हें होय असें तो शेवटीं म्हणतो. निराशावादी लोकांवर टीका करतांना तो जें लिहितो त्यांत थोडे फार सत्य आढ- ळून येतें.

टी. एच्. ग्रीनः—विकासावादांवर टीका करणाऱ्यांचा पुढारी ग्रीन हा होता. उत्क्रांतिनत्वावर नीतिशास्त्राची उभारणी करण्यास ग्रीनची मुख्य हरकत म्हटली म्हणजे निसर्गास अनुसरून नैतिक वर्तनाची उपपत्ति लावतां येणें शक्य नाहीं ही होय. नैतिक जाणीव ही शास्त्रीयज्ञानाचा विषय होऊं शकणार नाहीं. नैतिक जाणिवेचा इतिहास पाहिला तर आत्मज्ञानाच्या प्रादुर्भावाबरोबर दुसरीहि एक जाणीव उत्पन्न होते असें आपल्यास आढळून येईल. ग्रीननें आपल्या नीतिशास्त्राची उभारणी अध्यात्मशास्त्रावर केल्यामुळें त्याच्यावर बरीच टीका झाली. त्यानें प्रतिपादिलेल्या आत्म्याच्या अमरत्वावरहि बरीच टीका झाली. त्यानें निसर्ग- वाद व सुखवाद यांवर केलेली टीका योग्य आहे. 'आत्मज्ञान किंवा आत्मोन्नति हें नैतिक वर्तनाचें ध्येय होय' हें ग्रीनचें म्हणणें पुष्कळ टीकाकारांना पटत नाहीं. कारण याचा अर्थ 'वाईट गुणांचा विकास' असा देखील दोंडेल. परंतु ग्रीन नेहमी स्पष्ट करून सांगतो की, आत्मोन्नति म्हणजे आपल्या कल्प- नांप्रमाणें जें अत्युत्कृष्ट तें प्राप्त करून घेणें होय. ग्रीनचा ध्येय- वाद हा सदाचाराची प्रेरणा व संवय यांवर अधिष्ठित आहे; हाच त्याचा विशेष आहे, आणि त्यानें आपलें तत्त्वज्ञान (अध्यात्म) साधारण माणसाला समजेल अशा नीतीच्या कल्पनांवरच उभारलें आहे.

प्रो. टेलर:—ग्रीनच्या 'ट्रॅलिगेमिना' नामक ग्रंथामुळेच ब्रॅडले याची नैतिक आणि 'आभास व सत्य' ही नामांकित पुस्तके लिहिली गेली. परंतु त्याच्याच मताचा टेलर याचा 'नीतिविषयक प्रश्न' हा इ. स. १९०१ मध्ये प्रसिद्ध झालेला ग्रंथ विशेष महत्त्वाचा होय. याच्या ग्रंथातील मुख्य मुद्दे असे.—(१) नीतिशास्त्राची उभारणी अध्यात्मावर न करणे, (२) स्वार्थ व बंधुप्रेम यांतील विरोध. पहिल्या मुद्यावर त्याचे असे म्हणणे आहे की भौतिकशास्त्राचा अध्यात्मशास्त्राशी जसा संबंध नाही तसाच नीतिशास्त्राचाही नाही. विश्वाचे आदिकारण व त्याविषयी अध्यात्मशास्त्राची उपपत्ति यांच्याशी नीतिशास्त्राचा काही एक संबंध नसून मनुष्याचा प्रत्यक्ष व्यवहाराशी संबंध आहे; व त्या शास्त्राची उभारणी मानसशास्त्र व समाजशास्त्र यांवरच केली पाहिजे. हे अनुभवजन्य शास्त्रच समजले पाहिजे. स्वार्थ किंवा बंधुप्रेम यांपैकी कोणते एकच ध्येय ठरविणे शक्य नाही; या दोन्ही गुणांची योग्य सांगड घातली पाहिजे.

मनुष्याच्या नैतिक कलांवर नीतिशास्त्राच्या तत्त्वांची उभारणी करण्याचा प्रयत्न टेलर करतो. परंतु अध्यात्मशास्त्राशी या शास्त्राची फारकत केल्याने नीतिशास्त्राची योग्य उपपत्ति लागत नाही व हाच त्याच्या टीकाकारांचा मुद्दा होय. इ. स. १८७० पासून पुढे झालेल्या पंडितांवर ग्रीन, ब्रॅडले व टेलर यांच्याच विचारांचा पगडा बसलेला दिसतो.

मनुष्याच्या नैतिक कल्पनांना योग्य वळण व व्यवस्थित स्वरूप देण्याचा मार्टिनोने प्रयत्न केला. कोणत्याहि क्रियांच्या कारणांची त्याने जी परंपरा दिली आहे ती काल्पनिक आहे असे स्पष्ट दिसते व सदसद्विवेकबुद्धि हा मनाचा स्वतंत्र धर्म आहे व त्याचे निकाल ताबडतोब दिले जातात व ते योग्य असतात हे त्याचे म्हणणे आधुनिक मानसशास्त्रास धरून नाही.

त्याच्या नंतर तितक्या योग्यतेचा पंडित सिज्विक हा होय. त्याने इ. स. १८७४ मध्ये 'नीतिशास्त्राची पद्धति' हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. सिज्विकच्या ध्येयवादाविषयी मार्टिनोचे फार अनुकूल मत होते. त्याने उपयुक्तावादाची निराळ्या पद्धतीने मांडणी केली. सिज्विकने नीतिशास्त्रविषयक विचाराला पद्धतशीर वळण लाविले. डॉ. रॅशडॉल ह्या आधुनिक नामांकित पंडिताला सिज्विकचा सुखवाद पसंत नसला तरी त्यास त्याचा बौद्धिक उपयुक्तावाद पसंत होता.

ईजिप्शियन.—या प्राचीन लोकांना मनांतल्या गोष्टींची फारशी आवड नसल्याने, त्यांचे नैतिक विचार फारसे गहन नव्हते व त्यांत परस्परविरोधी पंथहि नव्हते. तथापि त्यांचे विचार उच्च दर्जाचे व पूर्ण नैतिक वळणाचे असत. मनुष्यांतील अतिशय उच्च सद्गुण म्हणजे आपल्या गांवांत चांगले नांव कमाविणे होय ऑसिरिससारखे देव नीतीचे संरक्षक होत व ते नैतिक पापपुण्याचा निवाडा करीत. शिक्षा या अर्थी जो ईजिप्शियन शब्द आहे त्याचा अक्षरशः

अर्थ 'शिकवण' असा आहे, तेव्हा गुन्हा केल्यास शिक्षा कशाकरिता करावयाची याचे ज्ञान त्यांना होते असे दिसते. आतां त्यांच्यांतील विशिष्ट गुणावगुणांसंबंधी विचार करू.

मनुष्यहत्या निषिद्ध मानली जाई. तथापि व्यभिचारी वायकोचा जीव घेणे हे अगदी कायदेशीर समजले जाई; व हीच शिक्षा तिच्या जाराला मिळे. त्याचप्रमाणे बंदिवान शत्रूंना मारण्याचाहि विधिनिषेध नसे. नरमेघ निःसंशय आचारांत असे. यावरून ईजिप्शियन हे फार क्रूर वाटतील; पण कैद्यांशी वागणूक, गुन्हेगारांना शिक्षा आणि धार्मिक बलिदान या वावर्तीत सर्वच प्राचीन देशांतील लोक ईजिप्शियनांसारखे असत. त्यांच्या खोदलेखांवरून असे दिसते की, हे प्राचीन ईजिप्शियन अतिशय शांतताप्रिय व सुखभावी असल्याने त्यांच्या ठिकाणी क्रौर्य संभवत नाही. ते स्वभावाने दयाळू, परोपकारी व आतिथ्यशील होते. वृद्धांना साहाय्य करणे हे अति पुण्यप्रद समजले जाई. तसेच आईवापांची आज्ञा पाळणे हे मुलांचे कर्तव्य असून ते त्याने ब्रजावलेच पाहिजे त्याचप्रमाणे बापांनेहि मुलाला चांगले वागविले पाहिजे. आईला बापापेक्षा जास्त मान दिला जाई व तिच्या कुळांतच वारसा चाले. वायको ही संततीकरितां म्हणून मानिली जाई; तथापि तिला वार्ड वागविले जात नसे. भाऊबहिणींची लगे होत. बहुपरनीत निषिद्ध नसे; तरी फारसे रुढ नसे. कोणत्याहि तत्कालीन राष्ट्रांतल्यापेक्षा ईजिप्तमध्ये स्त्रियांचा दर्जा अधिक उच्च असे.

लघ्नापूर्वाचा व्यभिचार फारसा विचारांत घेत नसत. अनैतिकता स्त्रिया वन्याच आढळत. सरदार लोकांच्या मेजवानीच्या प्रसंगां हजर असणाऱ्या नर्तकी, वेश्यावागपैकी असत. धर्माच्या नांवाखालाहि वेश्याव्यवसाय चाले. ईजिप्शियन लोक आपले शरीर व कपडे नमुनेदार स्वच्छ ठेवीत. त्यांच्यांत गुलामगिरीची पद्धत असेच. प्रजेची सर्व संपत्ति राजाची मानिली जाई. या संपत्तीचे दान मालकांना राजाकडून मिळालेले असे. सर्व जमीनीची पाहाणी व नोंदणी फार वारकाईने व काळजीपूर्वक केलेली आढळते. ईजिप्तमध्ये चोरांचा फार सुळसुळाट असे. मृतांवरोबर मौल्यवान वस्तू व जवाहीर पुरण्याच्या पद्धतीमुळे थडगी उकरणारे चोर तयार होत. सत्यनिष्ठेला मोठा मान असे, तरी खोटे बोलणे व वन्याच वेळां व्यावहारिक व क्षम्य मानिले जाई. दुसऱ्याचे नुकसान न करतां आपल्या फायद्यासाठी खोटे बोलणे फार दुष्टाचे समजत. कृतज्ञतेला ईजिप्शियन शब्द नाही. मोठ्या माणसांच्या संगतींत असतांना सभ्यपण, व समयसूचकता राखून वागावे असे सांगितले आहे. आपल्या सद्गुणांचा व शहाणपणाचा दिमाख दाखविण्याची संवय हल्लीच्या ईजिप्शियनांप्रमाणेच प्राचीनांनाहि होती. दारु पिणे पाप समजत नसत; दारूचा मनसोक्त आस्वाद घेतला जाई. उद्यमाची किंमत या लोकांना चांगली माहोत होती. शौर्याला उत्तेजन मिळे व विद्याव्यासांगीची सर्वत्र चहा होई. पितृनिष्ठेचे लक्षण म्हणून और्ध्वदेहिक

भक्तिभावानें मुलाला करावें लागे. यांच्यांत उपाध्याय-वर्ग होता. ईश्वर सद्गुणाबद्दल वक्षीस देतो म्हणून आपलें कर्तव्य म्हणून सत्यनिष्ठ राहिले पाहिजे, अशी शिकवण असे. सारांश ईजिप्शियन लोक आनंदी, रंगेल, चैनी, छांदिष्ट व दिल्या मनाचे होते असें बरील वर्णनावरून दिसून येईल. तथापि ते दयाळू, परोपकारी व सभ्य असत. ते फारसे हुपार नसत. पण कलाकौशल्याची त्यांना आवड असे.

के लिट क, गॉ लः—याच्या चालींरातींतील कांहीं गोष्टी द्रिदशित केल्यास यांची नीतिमत्ता कळून येईल. यांच्यांत नवऱ्यानें मावी पत्नी विकत घ्यावयाची असे. लगे वटेले तेव्हां मोडतां येत. धर्मपत्नीखेरीज नवऱ्याला अनेक रखेल्या ठेवण्याची मोकळीक असे. जारकर्माला कोठें प्रतिबंधच नसे. तथापि स्त्रिया पतिव्रताधर्मानें वागत. वेश्याव्यवसायाहि कमी प्रमाणांत नसे. यांच्या वायका फार सुंदर व हुपार असून कधी कधी त्या पुरुषांचे कारभारहि पहात. पण त्यांची स्थिति समाधानकारक नसे. गॉल लोक फार क्रूर म्हणून ग्रीक-रोमन लोक त्यांचा तिटकारा करतात. तथापि ते तत्कालीन रानटी लोकांपेक्षां जास्त क्रूर नव्हते. ते नरमेध करीत व आत्महत्याहि करून घेत. पण शौर्यांत त्यांचा हात धरणारा कोणी नसे. ते मद्यासक्त, लोभोपणन्यायी व धर्मभोळे असत; गॉल लोक फार अभिमानी म्हणून प्रसिद्धि आहे.

आयरिशः—जिराल्डस म्हणतो की, आयरिश (प्राचीन) लोक लगे करीत नाहींत किंवा गोत्रगमन टाळीत नाहींत. भाऊ आपल्या विधवा भावज्यांशीं गमन करतात (टोपों-प्रेकी ऑफ आयर्लंड, पृ. १६४). गॉल लोकांतल्याप्रमाणेच रखेल्या ठेवण्याची यांच्यांत चाल असे; व हे कुराहि पण तसेच असत. गॉल लोकांप्रमाणेच आयरिश लोकांचे इतर सद्गुण व दुर्गुण असत. यांच्यात शिस्तीचा तिटकारा असे. विश्वासघाता-बद्दल जिराल्डस यां लोकांना फार दोष देतो. दया व दाक्षिण्य या गुणांबद्दल आयरिश इतिहास व बाइबल यांत भरपूर उल्लेख आढळतात. गॉल लोकांप्रमाणेच अपमानाचा सूड घेण्यास आयरिश लोक सर्वदा अति तत्पर दिसतात. गुलाम-गिरीची अनिष्ट चाल यांच्यांत पुरातन काळापासून आहे. खुनाची तर त्यांनां दिकतच नसे. वृद्धांनां आयरिश लोक फार मान देत. जिराल्डसच्या वेळचे आयरिश फार आळशी व वाईट लोक असत; तथापि गॉलप्रमाणे ते फार स्वच्छ रहात.

वेलशः—विवाहेच्छू तरुणतरुणींनां अगोदर एकत्र राहून एकमेकांचा स्वभाव व संततिसंभव पाहिल्याशिवाय हे लोक लग्न करीत नाहींत असें जिराल्डस म्हणतो. आयर्लंडांतल्याप्रमाणेच या देशांतहि लग्नबंधन शिथिल असे व स्त्रियांनां फाजील स्वातंत्र्य असे. बहुपत्नीत्व कायद्यानें मान्य केलेले नसे. जारकर्माला मोठीशी शिक्षा नसे; नवऱ्याला भर-पाई-रक्कम दिली म्हणजे भागे. आयर्लंडांतल्याप्रमाणे रखेल्या ठेवण्याची चाल बोकाळलेली नव्हती. याचें कारण

विवाहित स्त्रियांनां असलेले फाजील स्वातंत्र्य होय. वेश्यांचे चांगले संरक्षण करणारे कायदे नसत. वेलश लोक फार झुर व देशभक्त असत. हे वेळप्रसंगीं कडकडीत उपास काढीत तरी खाण्याचे पुढे धाळे कीं त्यावर लांडग्याप्रमाणे तुटून पडत; मग त्यांस सुमार रहात नसे. हे धर्मनिष्ठ व आतिथ्य-शालिहि तसेच असत. खून व भ्रातृहत्या यांत हे निर्दोषलेले असून चोऱ्या व दरोडे घालणे हे पाप समजत नसत. (जिराल्डस, २.२) हे निष्ठाविरुद्ध संभोग करीत. कुटुंबांत नवरा हा प्रमुख असे; त्याला वाटेले ते करण्याचा (वायकामुलांनां मारण्याचाहि) अधिकार असे. हे वोलण्यांत फार घाट, तरवेज व अलंकारप्रवीण असत. आयरिश लोक जितके मत्सरयुक्त तितकेच हे मत्सररहित असत यांची रहाणी स्वच्छ असे.

स्कॉटिशः—प्राचीन काळी लग्नसंस्था नवचः स्त्रीपुरुषांत अनिरुद्ध संबंध घडून येत असे. दहा वारा पुरुष (सामान्यतः भाऊ भाऊ किंवा बाप व मुलें) यांमध्ये एक बायको असे. राजघराणें, सरदार, उपाध्याय व लोक या सर्वांची अनौरस संतति असे. द्विपत्नीत्व व जारकर्म हे सामान्य गुण्हे असत. स्कॉटलंडांत मद्यपान मनसोक्त सुरू असे, इतके कीं ते कायद्यानें सुद्धां बंद होईना. रेफॉर्मेशनकाळपर्यंत खून व कत्तली या सररहा चालू असत. त्यांचा चोऱ्या करण्याचा धंदा फार मोठ्या प्रमाणावर चालू असे.

पौरस्त्य नीतिशास्त्र.

भा र ती य-पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवल्यानें भारतीय नीति-शास्त्राला निराळाच रंग चढला आहे. वेदसूक्तांतून या पुनर्जन्माबद्दल स्पष्ट उल्लेख नाहीं; किंवा नैतिक विचारहि फारसे आढळत नाहींत. फक्त स्वर्गाय आनंद व नरकयातना यांचा निर्देश केलेला दिसतो. उलट उपनिषदांतून सद्गुणां माणसे ब्राह्मणजन्माला व दुष्ट माणसे चांडाल जन्माला जातत असे सांगितले आहे (उदा. छांदोग्य उप. ५. १०). कर्म व कर्मविपाक ही कल्पना पद्धर्शन व धर्मसूत्रें यांतून विवेचिली आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाचा उच्चतम हेतु कर्मबंधनांपासून मुक्त होण्याचा आहे. धर्मसूत्रांतून ब्राह्मण जातींत जन्म घेतल्यामुळे उत्पन्न झालेली विशिष्ट कर्मे निवेदिली आहेत. तसेंच पंचव्रत आचरून कर्मबंधनांतून सुटून मोक्ष साधनाची इच्छा करणाऱ्या ब्राह्मण यतीचीं कर्तव्ये विवेचिली आहेत.

मनु, महाभारत व इतर अभिजात संस्कृत बाहुमय यांत दिग्दर्शित झालेल्या पुढील काळच्या ब्राह्मणी धर्मांत जुन्या आतिनियमांची पुनरावृत्ति आहे. त्यांत आध्यात्मिक व सामाजिक श्रेष्ठतेला पांचण्याचा ब्राह्मणवर्गाचा अधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. न्यायपीठापुढे अनर्दी सत्य ते सांगण्याचा साक्षादाराला उत्कृष्ट उपदेश केलेला आहे. पण यावर विरजण म्हणूनच कीं काय, श्रेष्ठ जातीच्या

माणसाला मृत्यूपासून सोडविण्याकरितां खोटी साक्ष देण्याला हरकत नाही अशी परवानगी ठेविली आहे. गोब्राह्मणांची पवित्रता याखेरीज हिंदूमधील बऱ्यावाईट गोष्टींच्या कल्पना इतर प्राचीन राष्ट्रांतील कल्पनांप्रमाणेच आहेत. प्रत्येक पापाला प्रायश्चित्त आहेच. प्रत्येक जातीचीं विशिष्ट कर्मे आहेत तरी पुढील कर्मे सर्वांना सारखांच बंधनकारक आहेत. क्षमा, सत्यवादिता, आत्मसंयमन, पावित्र्य, औदार्य, प्राण्याविषयी पूज्यबुद्धि, वडोल माणसांची आज्ञा पाळणे, यात्रा करणे, सदानुभूति, सरळपणा, समाधान वगैरे (विष्णुसूत्र, २. १६ पासून पुढे). बौद्ध-जैनांप्रमाणे अहिंसाव्रत पाळण्याची त्यांस सक्ति नाही. वानप्रस्थाश्रमाचे मोठे पुण्य वर्णिले आहे. महाभारतांत पोरोहित्यधर्माचा वराच उल्लेख असून हिंदुनीतिशास्त्राचे ते एक 'कोड'च म्हणतां येईल. यज्ञ, अध्ययन, औदार्य, तपस्या, सत्य, दया, आत्मसंयम आणि निर्लोभता हीं धर्ममार्गाचीं अष्टांगं निवेदिलीं आहेत. महाभारतासारख्या महाकाव्यांतून सामाजिक व गृहसौख्याचीं बरीच हृदयस्पर्शी दृश्ये आढळतात उदा. मुलें आईबापांशीं आज्ञाधारक व बरिर्गशीं नम्र आढळतात; आईबाप मुलांवर अत्यंत प्रेम करतात व त्यांच्या सुखासाठीं आपला जीवहि देण्याला तयार असतात; स्त्रिया पतिव्रता आहेत तसेंच पतीहि आपल्या स्त्रियांच्या ठिकाणीं प्रेमासक्त आहेत; कुटुंबांत प्रेम व शांतता नादत आहे. एकंदर संस्कृत वाङ्मयांतून असा उपदेशपर व लाघवयुक्त ध्वनि उमटत आहे. कल्पित गोष्टींच्या संप्रदांतांत तर हा तीव्र भासतो. कारण त्यांत कोल्हे, मांजरे, हत्ती, पोपट, माकड व इतर प्राणी यांच्या तोंडां उपदेशपर व नैतिक भावनामय भाषा घातलेली आहे. प्रबोधचंद्रोदयासारख्या संस्कृत काव्यनाटकांतूनहि नीति शिकविली आहे. संस्कृत नैतिक काव्याचा आत्मा म्हणजे दैववाद; हे दैव मागील जन्मां केलेल्या गोष्टींवर अवलंबून ठेविलेले असते. तेव्हां प्रत्येकाचे या जन्मां चांगली वर्तणूक ठेवून पुढील जन्माला नीट वळण द्यावे अशी साहाजिक समजूत होते. लिंगायत धर्माचा वसव (१२ वें शतक), कबीरपंथसंस्थापक कबीर (१५ वें शतक), नानक, दादू, आणि चैतन्य (१६ वें शतक) व इतर असेच नवधर्मसंस्थापक यांची वृत्ति सामान्यतः आपल्या धर्मांत सामाजिक समता उत्पन्न करण्याची होती. पण व्यवहारांत जातिभेदाच्या या निर्मूलन-प्रयत्नाला फारसे यश आले नाही. मोक्षाकरितां भक्तिमार्ग लोकप्रिय होत चालला आहे. पुनर्जन्माची कल्पना सर्व हिंदूंत नाही. उदा. मध्य-प्रांतांतील सामान्य हिंदु शेतकऱ्याचा पुनर्जन्मावर विश्वास नसून त्याला एवढेच वाटते की या जगांत जे चांगले वागतात ते मरणोत्तर स्पर्शाला जातात व वाईट लोक नरकांत पडतात. तथापि नीतिमत्तेवर या दोन्ही कल्पनांचा सारखाच परिणाम होतो. आर्यसमाज, ब्रह्मोसमाज यांसारख्या नूतन धार्मिक पंथांच्या उपदेशांत व आवरणांत हिंदुस्थानावर ख्रिस्ती-नीतीचा बसत असलेला पगडा दृष्टीस पडतो. उदा. आर्य-

समाज हा स्त्री व पुरुष या दोघांनाहि शिक्षण घेण्यास भाग पाडतो व मनुष्यजातीची शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक आणि सामाजिक सुधारणा करून अखिल जगताचे वरे करण्याची हांव घरतो.

बौद्ध नीतीचे स्वतंत्र विवेचन पुढेच आहे, आतां जैनांची नीति पाहू. प्राणिजीविताविषयी आदरबुद्धि दाखविण्यांत जैन बौद्धपंथां पुढे आहेत. (' अहिंसा ' पहा.) जैनभिक्षूने अहिंसाव्रत कडकपणे पाळून शिवाय बौद्ध व ब्राह्मण यती-प्रमाणे खोटे न बोलण्याची, परवानगीशिवाय अपहार न करण्याची, ब्रह्मचर्य राखण्याची आणि आत्मयज्ञ करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. या धार्मिक संप्रदायांत संन्यासव्रतांचे फार प्रस्थ आहे. जैन गृहस्थांनीं पाळावयाचे नियम बरेच सौम्य आहेत. आपल्या धर्माकरितां कसलाहि त्याग आनंदाने करण्याची तयारी असलेले गृहस्थ जैन धर्मांत जास्त आढळतील व हाच त्या धर्माचा विशेष आहे. जैन यती निष्कृष्ट लोकांना जैनधर्माचे शिक्षण देण्याचे व एकंदर समाजाच्या कल्याणाची खटपट करण्याचे काम आजहि करीत असलेले दिसून येतील.

बौद्ध.—व्यवहारिक गरजांना तात्त्विक ज्ञानाचा दिलेला जोड आणि संन्यासधर्मावर दिलेला विशेष भर हाच बौद्ध-नीतीचा गाभा म्हणतां येईल. ज्याप्रमाणे बौद्धांचा धर्म तत्त्वज्ञानाशीं विलग न करतां येण्याइतका संयुक्त आहे त्याचप्रमाणे व्यावहारिक गरजा व शिक्षण हीं लक्षांत घेऊन बनविलेल्या नीतिशास्त्राच्या तत्त्वांवर त्यांच्या नीतीची उभारणी आहे. याप्रमाणे तात्त्विक व व्यवहारिक बाजूंची सांगड घालण्यांत बौद्ध नीतिशास्त्रानें सर्वसामान्य हिंदुमताची घाटणी न कळत उचलली आहे असे म्हणावे लागते. संन्यास धर्मांत त्याचा व हिंदुस्थानांतील इतर धार्मिक पंथांचा फारच थोडा विरोध आहे. सामाजिक संस्था व परंपरा यांच्याशीं चिकटून न राहण्यांत याचा ब्राह्मणी नीतीशीं मूलभूत विरोध दिसून येतो. बौद्धांनीं प्रत्येकाच्या ज्ञानांत व गुणांत दिसून येणारी जागतिक सत्ये हांच नीतीला आधारभूत घेतली आहेत. थोडक्यांत असे सांगतां येईल की, बौद्धनीति ही स्वातंत्र्यवादी व वैयक्तिक तत्त्वाची तर ब्राह्मणीनीति कायदेशीर व सामाजिक तत्त्वाची आहे. बौद्धनीतीनें अंगिकारलेला हा व्यक्ति-रूपी पाया व स्वातंत्र्यसिद्धांत भारतधर्मेतिहासांत अगदीं नवीन असून त्यावरच बौद्धसंप्रदायाच्या जागतिक धर्माची उभारणी आहे. व्यक्तीचा नैतिक व बौद्धिक उत्कर्ष हाच बौद्धनीतीचा अंतिम हेतु आहे. बौद्धांच्या व्यावहारिक नीतिशास्त्राचा मुख्य विषय सद्गुण व दुर्गुण यांतील विरोध स्पष्ट करणे हा आहे. या दोन विरुद्ध गुणांचे तत्त्वे केलेले असून त्यांचा उपयोग वर्गीकरणासाठीं व चटकन् व्यावहारिक उपयोगाकरितां निवड करतां यावी म्हणून आहे. मनुष्य स्वभावांतील मूलभूत दुर्गुण स्वार्थपरता होय; मग त्यापासून काम, छंद वगैरे दुसरे दुर्गुण उपास्थित होतात. निर्वाणाच्या

पैलतीरी नेणारे सहृण म्हणजे पारमिता होत. नीतीचा उत्कर्ष करण्यासाठीच संधांची योजना आहे. या संधांत संन्यासी व गृहस्थाश्रमी लोकांचा समावेश होई व विनयपिटकांत दिलेले आचारनियम यांना नीतिमार्गदर्शक असत (तिपिटक-बुद्धोत्तरजग, प्र. ११ वें पहा). आयुष्य पूर्णपणे नैतिक होण्यासाठी श्रमण झाले पाहिजे असा उपदेश आहे. पण गृहस्थाश्रमांत राहूनहि मोक्ष अजीवात मिळणार नाही असे नाही. अति पवित्र राहणाऱ्या भिक्षूंत व गृहस्थांत कांहीहि फरक नाही असे बुद्धाने एकदां म्हटल्याचे सांगतात. यावरून नैतिक व आध्यात्मिक पूर्णता संपादन करण्याच्या लायकीत आपल्या भिक्षु व गृहस्थाश्रमी शिष्य-शाखांत बुद्धाने मोठा फरक केला होतासे दिसत नाही. स्त्री-पुरुषसंबंधाविषयी असेच म्हणता येईल. स्त्रियांचे नैसर्गिक दौर्बल्य व व्यंग यांमुळे, त्या पूर्ण नीतिमत्ता संपादन करण्यास कमी टायक असतात असा सर्वसाधारण समज आहे. बुद्धाने वारंवार स्त्रियांचे दोष व दुर्गुण यांचा पाडा वाचून भिक्षूंना त्यांच्यापासून अलिप्त राहण्याविषयी वजाविले आहे; व त्याचप्रमाणे पुरुषांचा दुष्टपणा स्त्रियांच्या नजरेस आणिला आहे. तेव्हां बुद्ध स्त्रियांना व नांवे ठेवितो असे नाही. पण वैपयिक अनीतीत पुरुष हाच प्रत्यक्ष चळवळ्या असल्याने बुद्धाने आपल्या पुरुषशिष्यांना सावध रहाण्याविषयी वजाविले आहे.

बौद्धनीतिशास्त्रांत भिक्षु व गृहस्थ यांना सांगितलेल्या नियमांखेरीज, अहिंसा, अस्तेय, अव्यभिचार असत्य-निषेध व अमादन (माद न आणण) हे पांच सार्वत्रिक नियम आढळतात. धम्मपद व जातककथा यांतून सुंदर नैतिकथा गोविल्या आहेत; नीतिवचने तर जागोजाग आहेत. प्रापंचिकांसाठी नीतिधर्म 'पंचशीले धामिक सुत्तांत' आढळेल.

मु सु ल मा नी.-कुराणांतील नीतिशास्त्र थोडक्या शब्दांत सांगायलाच म्हणजे " विश्वास ठेवा व चांगले असेल ते करा. " दानधर्माचा कुराणांत वारंवार कळकळीचा उपदेश केलेला आहे. याखेरीज ईश्वरमान्य असे इतर मानवी सहृण जे कुराणांत सांगितले आहेत त्यांपैकी कांही सूरनु—चैनी-इस्लाम नांवाच्या अध्यायांत (२३-४०) अव्यवस्थितपणे मांडलेले आढळतील. मुसुलमानांत नीतिमत्तेचा प्रश्न धार्मिक स्वरूपाचा आहे. वक्षस्त. व शिक्षा या मुख्यतः परलोकांतल्या गोष्टी आहेत. जे विश्वास ठेवून चांगले आचरण करतात त्यांना स्वर्गसुख लाभते. दारु-जुगार सोडणे, चैनी न करणे वगैरे. पृथ्वीवर केलेल्या आत्मनिग्रहाच्या गोष्टी-करिता त्यांना परलोकांत त्याच चैनीच्या गोष्टी अक्षय लाभतात. संन्यासधर्माचे बीज इस्लामी संप्रदायांत रुजविण्याचा महंमदने केलेला प्रयत्न फारसा सफळ झाला नाही. कारण अरब लोकांचा कल चैनीकडे असे, पण पुढे चैनीचा कंटाळा

आल्यावर संन्यस्तनीतिपंथ निघाला. गूढवादी सूफीपंथ हा त्यापैकीच आहे.

दंतकथा व म्हणी यांतून मुसुलमानांचे नैतिक तत्त्वज्ञान आढळून येते. गझलीचे (इ. स. १०९९-११११) नीति-तत्त्वज्ञान स्वतंत्र कृपाचे लागेल. त्याचा 'इह्यां उलूम अल-दीन' हा नीतिग्रंथ प्रसिद्ध आहे. १८ व्या शतकांत वहाबी चळवळ प्रादुर्भूत झाली. तिच्या हेतू मुसुलमानी 'संप्र-दायांतीक दोष काढून तिला सात्त्विक स्वरूपाची वनविण्याचा आहे. आज युरोप व अमेरिका यांतील आधुनिक संस्कृतीचा पगडा या संप्रदायावर वसत चालला आहे. मोरोक्कोपासून मलायाद्वीपसमूहापर्यंत पसरलेल्या मुसुलमानांत वेगवेगळे पंथ आहेत व त्यांचे नैतिक आचारविचारहि वेगवेगळेच आहेत. खोजे व रखेल्या यांच्या स्वरूपांत गुलामगिरी अद्याप त्यांच्यांत नांदत आहे. तथापि या चैनीच्या गोष्टी असल्या-कारणाने या गुलामांना साहजिकच चांगल्या रीतीने वाग-विण्यांत येते. आपला धर्म वाढविणे हे प्रत्येक मुसुलमानांचे कर्तव्य मानिले जाते. बहुपत्नीत्व शास्त्रसंमत आहे. पण आज आर्थिक परिस्थितीमुळे फक्त कांही श्रीमंत मुसुलमानच एकापेक्षा अधिक बायका करतात. पटस्कोट केव्हांहि सहज करता येतो त्यामुळे तरुण समाजाला चांगले वळण मिळत नाही. स्त्रियांची स्थिति अत्यंत खालावलेली आहे. हे लोक अति धर्मभोळे आहेत. मुसुलमानी अधिकाऱ्यांत फार अना-चार पोकाळलेला दृष्टीस पडतो व त्यामुळे समाजाची व्हाणी तशी प्रगति होत नाही. फायद्याकरिता खोटे बोलणे हे वन्याच राजाजतीप्रमाणे यांच्यांत गर्हणीय मानित नाहीत. लहान मुले व कुलटा बायका यांना चैनीच्या सर्व गोष्टी पुर-वून आपण माथ पोटाखात साधे रहाण्याचा वरच मुसुलमान प्रयत्न करतात. अफू, हशीश इत्यादि मादक पदार्थांचे सेवन पाश्चात्य देशांतल दारुप्रमाणे सार्वत्रिक आहे. तेव्हां आजच्या परिस्थितीत मुसुलमानी धर्मग्रंथावरहुकूम वागणे कमी संस्कृतीच्या लोकांना कांही फायदेशीर असले तरी नैतिक प्रगतीला ते हानिकारक होईल.

पा र शी.-अवेस्ता व पहलवी ग्रंथांतून दिग्दर्शित होणारा क्षरग्रंथीधर्म हा केवळ नीतिधर्म आहे असे म्हणण्यास हर-कत नाही. या धार्मिक संप्रदायांत अहुरमज्द हा पवित्र सदात्मा असून अहरिमन् हा अपवित्र दुरात्मा मानिला आहे. या दोघांत नेहर्मा वचैत्वाविषयी झगडे चालतात. तेव्हां द्वैताची कल्पना याच्या मुळाशी आहे. नीति म्हणजे दुरात्म्यांशी फराबा लागणारा झगडा होय; म्हणून तदनुरो-धाने मनुष्याची याज्ञिक व विधिविषयक कर्तव्ये आखण्यांत येतात. आजारीपणानंतर हाथरुण स्वच्छ करणे हे केवळ आरोग्याकरिता नसून अंतास्मित दुरात्म्यांना झाडून टाकण्या-करिता अवश्य असते असे पारशी मनितात. सर्व आजार व शारीरिक विटाळ हे सैतानाच्या व मृत्यूच्या राज्यांतील

होत. जाळल्याने किंवा इतर रीतीने मृत कुत्र्यांची व माणसांची विल्हेवाट लाविल्याने पृथ्वी, अग्नि किंवा पाणी यांना विटाळ होईल म्हणून आजचे पारशी लोक ' टावर ऑफ सायलेन्स ' मध्ये स्वर्गाय पक्ष्यांकडून ते खाल्ले जावेत म्हणून मृतांना ठेवतात. पण उलट असा समज आहे की दुष्ट माणसांच्या किंवा हिंस्र प्राण्यांच्या प्रेसांपामून अपवित्रता पसरत नाही कारण त्यांच्या मृत्यूनंतर दुरात्मा त्यांच्या शरीरांना सोडून जात असतो (वैदि. ५. ३५-३८).

पारश्यांत नीति म्हणजे एक सुधारणेची कला आहे. क्षरशुष्काच्या काळी याचा उपयोग भटक्या व शेतकरी वर्गाला सुधारण्याकडे होत असे. हिंदूंप्रमाणे त्यांच्यांत गोरक्षणे ही उच्च धार्मिक नीति मानिली जाई; याखेरीज चांगली शेतोी करणे, कालवे खणणे, रस्ते व पूल बांधणे, शेतकीची हत्यारे तयार करणे यांसारख्या आवश्यक गोष्टी धर्मनिष्ठांची कर्तव्ये म्हणून अवेस्तांत उपदेशिली आहेत.

या व्यावहारिक नीतितत्वांखेरीज उच्च नीतितत्वेहि पारशी धर्मांत आहेत. मनुष्याचे उत्पादनकार्य हे अतिशय प्रशंसिलेले आहे. उत्पादनांत किंवा आयुष्यांत विघाड येईल अशी कोणताहि गोष्ट करावयाची नाही. या कारणाकरिताच या संप्रदायाला संन्यासधर्म मान्य नाही. आपल्या स्वतःच्या आयुष्याची व वंशाची काळजी घेण्याखेरीज दुसरी उच्च व व्यवहारीक कर्तव्ये म्हणजे उद्योगशीलता, मिताहार, काटकसर प्रातर्जागर, सर्व व्यवहारिक गोष्टींत तत्परता ही होत. सत्यता, ऋजुता, न्याय, श्रद्धा व औदार्य हे गुण आयुष्याला चांगली दिशा लागण्याकरिता पाहिजेत. ' दिना-ई मईनोग-ई खत ' मध्ये (अ. ३७) नाजुक भावना, दया, कृतज्ञता यांसारखे मनुष्यांतले ३३ गुण वर्णन केले आहेत.

याप्रमाणे पारशी संप्रदाय हा खरोखरीच नैतिक धर्म असल्याने तो पाळण्यासाठी या समाजाला अहोरात्र खटपट करावी लागते. पारशी उपाध्यायांचे संबंध आयुष्य शुद्धीकरण व भूतापसरण यांकरिता कराव्या लागणाऱ्या धार्मिक विधींत जाते. सर्वांत मोठा गुन्हा म्हणजे पाखंडीपणा होय. गुन्ह्यांना शिक्षा वेदीदादमध्ये सांगितल्या आहेत. या ग्रंथांत भूतविद्या व नीतिशास्त्र यांची सांगड घातलेली दिसते. पापपुण्याचा शेवटचा निवाड्याचा दिवस असून त्यावेळी सर्वांची खरी परीक्षा होत असते असा ख्रिस्ती संप्रदायाप्रमाणे या संप्रदायाचाहि समज आहे.

सदाचार व न्यायपद्धति यांची योजना कृतिं पारशी लोकांनी उपयुक्ता व व्यवहारीकता यांकरिता चांगली नजर पाळविलेली दिसते. वैयक्तिक आयुष्यांत त्यांच्या नीतिशास्त्राचा उपयोग आत्मनिग्रह व सत्यशीलता यांना उत्तेजन देण्याकडे होतो तर सामाजिक आयुष्यांत सत्यनिष्ठा, नियमितपणा व सामाजिक एकी करण्याकडे होतो. स्वार्थनिरपेक्षतेच्या भावनांना पारश्यांनी अजीवात फांटा दिलेला आहे.

त्यांच्या धार्मिक विचारांतहि भावना शिरलेल्या नाहीत. तेव्हां त्यांचा अवेस्ताधर्म हा एक कावदाच म्हणता येईल.

ज पा नी.— जपानी राष्ट्राच्या चिरकालीन इतिहासांत अनेक प्रकारच्या नीतीं अमलांत येऊन गेल्या. तथापि त्यांतील मूळ सारभूत तत्वांत बदल झालेला नाही. प्राचीन जपान्यांतील विशिष्ट नैतिक अंगे आजच्या जपान्यांतहि आढळतील. त्यांतील प्रधान अंग म्हणजे राष्ट्रीयत्व. हे राजघराणे व संस्थान या ठिकाणी केंद्रीभूत झालेले दिसून येईल. आजपर्यंत ज्यांत एकाच राजघराण्याकडे गादी चालत आलेली आहे असे उदाहरण जगांत जपानखेरीज दुसरे कोठेहि नाही. तेव्हां अशा पुरातन व पवित्र गादीला जपानी लोक फार मानतात यांत नवल नाही. जपानी लोक मिश्या-डोकडे पितृप्रेमाने पहातात. तेव्हां प्रत्यक्ष मातापित्यांवरील प्रेमाला जपानांत चीनप्रमाणे पाहिला दर्जा नसून राजनिष्ठेच्या खालचा दर्जा आहे. प्राचीन जपानी लोक स्वभावाने गरीब, उदार, दयाळू असून ते जगाशी शांततेने वागत. तथापि ते खंबीर मनाचे व निघडया छातीचे असत. आपल्या पितृभूमिकरितां ते हातावर शिर घेऊन तयार असत.

शितोधर्म हा जपानचा राष्ट्रधर्म आहे, नीतिधर्म नव्हे. राष्ट्रदेवतांची उपासना, राजा आणि मातापितरें यांविषयी आदर, राष्ट्रकल्याणासाठी प्रयत्न व सात्त्विक रहाणी यांची शिकवण शितोधर्मांत आहे. बुशिडोधर्मांत लष्करी जातीकरिता नीतिशिक्षा विवेचिली आहे. या धर्माची खरी प्रगति १२ व्या शतकापासून पुढे झाली. ज्याप्रमाणे शितो हा राष्ट्राचा देश्य धर्म आहे त्याप्रमाणे बुशिडो ही जपान्यांची राष्ट्रनीति आहे. राजभाक्ती, पितृभाक्ती व देवभाक्ती ही बुशी वर्गाची प्रधान कर्तव्ये समजली जात. इतर सगळे त्यांच्या अंगां येतील असे नियम केलेले असत. इ. सनाच्या तिसऱ्या शतकांत कन्फ्यूशियस संप्रदाय जपानांत शिरला व १७ व्या शतकांत त्याने तेथे चांगले दिवस पाहिले. हा संप्रदाय जपानांत अद्यापि टिकून राहिला आहे पण तो खालावलेल्या स्थितीत आहे. या संप्रदायाच्या नीतिधर्माला बौद्ध संप्रदायाकडून अति जोराचा धक्का बसला. चीनमधील व जपानमधील कन्फ्यूशियन संप्रदायांतील भेद, असे चिनी नीतिशास्त्र स्वर्गोपासनेवर उभारलेले आहे तर इकडे जपानी लोक पितराभ्यांची उपासना करतात. चिनी लोक ज्ञानां माणसांना अतिशय मान देतात, व मूर्ख आणि जुलुमी राजांना लोकांनी वाटल्यास गादीवरून काढून टाकावे असे प्रतिपादितात; पण जपानी लोक मिश्याडोनां अति पवित्र व अदूषित समजतात, चिनी लोक परोपकारिता व पितृभाक्ती हे श्रेष्ठ सद्गुण मानितात तर जपानी राजनिष्ठा आणि सदाचार यांना सर्वांत जास्त किंमत देतात.

बौद्ध संप्रदाय जपानांत शिरल्यापासून (६ वे शतक) त्याने शितोला आत्मसात् केले. ही जोडी १८७१ साली कायम फुटली. बुशिडोधर्मालाहि या संप्रदायाचे बरेच साहाय्य झाले.

यांतील स्वार्थराहित्य व इच्छामुक्ति हीं तत्त्वे जपानां हृदयांत लवकर शिरले. राष्ट्रीय चेतन्यातील कठोरपणा बौद्ध संप्रदायां-
तांल परोपकारशीलतेच्या शिकवणीने मूढ पटला व परलो-
काची नवीन कल्पना जपान्यांमध्ये त्याने आणून दिली. सर्व
जगताच्या मुळाशी एक सर्वसामान्य कारण आहे व जगतां-
तील वस्तूंचा एकमेकाशी अतिशय गुंतागुंतीचा संबंध आहे
या समजुतीवर बौद्ध नीतिशास्त्राची उभारणी आहे. [सादरो-
आवटलाइन्स ऑफ बुद्धिस्ट एथिक्स, १९०३; आर एन्डो-
ओरिएण्टल एथिक्स.]

चि नी.—चीनी लोकांचे नीतिशास्त्र म्हणजे कन्फ्यूशियन
संप्रदायाचे नीतिशास्त्र होय; कारण इतर धर्मांचे नीतिशास्त्र
चीनमध्ये रुजले नाही. व्यावहारिक नीतीचा अभ्यासक म्हणून
कन्फ्यूशियसची ख्याती आहे, पण त्याचा यासंबंधी ग्रंथ
असा नाही; किंवा नीतिशिक्षणाची व्यवस्थेद्वारे मांडणीहि
त्याने केलेली नाही. त्याचे पुत्रक व विसंगत घोल त्याच्या
अनुयायांनी गोळा केले आहेत इतकेंच. कन्फ्यूशियसचे
अनुयायी जेन (दानवर्ग), इ (सदाचार), लि (आचिंत्य),
चिहू (ज्ञान), व हसिन् (ऋतुवा) हे पांच सद्गुण मानि-
तात. आपल्याला अकारण छळगान्यालाहि क्षमा करून
त्याला दया दाखवा हे ख्रिस्तसंप्रदायां तत्त्व कन्फ्यूशियसचे
नाही. बापाचा गून करणान्याला मुलानें केव्हांहि व कोठेहि
ठार करण्याला तयार असले पाहिजे असे कन्फ्यूशियसने
एकदा उत्तर दिलेले आहे. मातृपितृमर्क व आतम्रम हीं
कन्फ्यूशियसच्या सामाजिक व नैतिक संप्रदायाची मुख्य
अंगे होत (बुद्धपूर्व जग, उत्तरार्ध पृ. ५८; व ' कन्फ्यूशि-
यस ' पहा). पितरांच्या उपासनेच्या सध्याच्या प्रकाराला
व कल्पनेला कन्फ्यूशियसची संमति नाही. वाढवटिलांची
आठवण ठेवण्यासाठी थोडे वेगळे पितृ-उपासना करानी असे
त्याचे मत होते. पितरांच्या उपासनेवर परधीय टीकाकार
असा अक्षेप आणतात की, स्थायोगाने रखेल्या ठेवण्याला
उत्तेजन मिळते. चीनमध्ये थ्रॉमॅन लोकांत रखेल्या ठेवण्याची
फार चाल आहे; पण कटकडीत नीतिमतेचे लोक या चाली-
विरुद्ध आहेत: वायकोला मुलगा होत नसेल तर मात्र ' गोट
निराळी. कारण त्या वायवतीत पितृयज्ञ अखंड चालविण्या-
साठी मुलांची आवश्यकता नासते व त्यामुळे रखेल्या ठेवाव्या
लागतात. [केबर—दि डॉक्ट्रिन्स ऑफ कन्फ्यूशियस;
गूट—दि रिलिजिअस सिस्टिम ऑफ वायना; मार्टिन—दि
लोअर ऑफ चॅम्पे.]

नीपर नदी—ही नदी रशियांत असून हिचा उगम
व्हालडे टॅकड्यांच्या पायथ्याशी आहे. १४१० मैल व्हात
जाऊन ही नदी अखेर फाळ्या समुद्राला मिळते. डोरोगोमुस-
पर्यंत हिच्यांत जहाजे चालतात. एषा नदीचे बरेच कालवे
असून हिच्या नौकानयनयोग्य अशा बऱ्याच उपनद्या आहेत.
या नदीचा बाल्टिक समुद्राशी संबंध जोडण्यांत आला आहे.

नीबुहर, कारस्टेन (१७३३-१८१५)—हा जर्मन
प्रवासी एका शेतकऱ्याचा मुलगा असून त्याला लहानपणी
थोडेच शिक्षण मिळाले. सर्वेअर व भूगोलशास्त्रवेत्ता
पनण्याकरिता त्याने गणित वेगळे विषयांचा बऱ्या भाषेचाहि
अभ्यास केला. इजिप्त, अरबस्तान व सीरिया या देशांचे
शास्त्रीय संशोधन करण्याकरिता डेन्मार्कच्या ५ व्या फ्रेड-
रिक राजाने जी मंडळी पाठविण्याचे ठरविले तिच्यांत
सामील झाला. स. १७६१ मध्ये या सफरीची मंडळी निघून
आलेक्झांड्रियाला उतरली व तेथून नाइल नदीच्या उगमाकडे
निघाली. सुवैशला पोहोचल्यावर नीबुहरने ' माउंट सीनायला
भेट दिली. नंतर मंडळी जेव्हाला व नंतर मोकाला येथे
गेली. नंतर मंडळींनी येथे राहून राजधानी सांगितली व शहर
पाहिले. पुढे ही मंडळी मुंबईस जात असतां या संशोधकांपैकी
वाढत संवेक्षण आगाराने मुसमुली पडून एकटा नीबुहर
उरला. तो मुंबईस चवदा माहिने राहिला व नंतर मस्कत,
गुवायर, शिरास, पर्सपोलीस, वायिलोन, बगदाद, मोसल,
अलेप्पो, सायप्रस, गुवा व कान्स्टॅन्टिनोपल या शहरांना भेट
देऊन स. १७६७ च्या नोव्हेंबरांत कोपनहेगनला परत गेला.
त्याने आपल्या सफरीतील देशांचे भूवर्णन, लोक, पुराणवस्तु
वेगवेगळ्यांना लिहिलेली अरबस्तानसंबंधी माहिती प्रमाण-
भूत मानतात. त्याने आफ्रिकेच्या अंतर्भागांनी व तुर्की
साम्राज्याच्या राजकीय व लष्करी परिस्थितीची माहितीहि
एका जर्मन मासिकांत प्रसिद्ध केली.

नीमच—मध्यहिंदुस्थान, ग्वालेर संस्थान, मंदमोर
जिल्ह्यांतील एक शहर. येथे ब्रिटिश लष्करी छावणी आहे.
राजपुताना-माळवा-रेल्वेच्या अजमेर-खांडवा शाखेवर नीमच
स्टेशन आहे. १९११ साली नीमच फॅटोनमॅटची लोकसंख्या
१२३१८८ गांवाची ४९८९ होती. एका रुक्ष खडकाळ जागेवर
हे शहर वसलेले असून समुद्रसपाटीपासून १६१३ फूट उंच
आहे. धान्य, अन्नू आणि कापूस वेगळे मालांची नेआण चालते.
येथे पंडिता रमाबाई मिशन आहे. १८१७ साली जेव्हा
पंडारी लोकांनी लुटालुट चालविली त्यावेळी त्यांच्यावर दाव
वसविण्याकरिता येथे छावणी केली. १८१८ साली येथे एक
फिला बांधण्यांत आला. १८२२ ते २८२५ सालापासून
नीमच हे राजपुताना माळवा पोलिटिकल चार्जेचे मुख्य ठाणे
असून येथे रेसिडेन्ट रहात असे.

१८५७ साली झालेली माळव्यांतील गडबट येथेच सुरू
झाली. येथील छावणीतील लोकांत मूळ अस्वास्थ्य दिसून
आले. जून ३ ला एक शिपाई तुकडी उठली तेव्हा युरोपि-
यनांची वायकामुळे, उदेंपूरच्या महाराजाकडे आश्रयास गेली
पण लगेच युरोपियन अधिकाऱ्यांनी फिला परत घेतला. मंद-
सोरच्या कोणी छात्री फिरोजशाहाने फिलास घेऊ दिली व
आंतील लोकांस दाणागोटा मिळू देणे बंद केले. पण
नोव्हेंबरच्या शेवटी ' माळवा फोल्ड फोर्स ' येऊन त्यांची
मुक्ता झाली. १८९५ साली जी माळवा एजन्सी निर्माण

करण्यांत आले तिच्याकरितां पोर्लिटिकल एजन्टचे नामच हेंच मुख्य ठिकाण समजलें गेलें आहे. येथे एक सरकारी हायस्कूल, तीन चार इस्पितळे व एक जमखाना हव आहे.

नीरो (इ. स. ३७-६८)—एक रोमन वादशहा. हा प्रेअस डोमिशियस अहेनोवर्विस व धाकटी अँट्रिपिना यांचा मुलगा, अँटियस येथे जन्मला. त्याच्या तिसऱ्या वर्षीच वाप वारला. नंतर क्लॉडिअस वादशहाने अँट्रिपिनाला जवळ ठेवून घेतलें आणि आपल्या पहिल्या वायकोला वदफैलीपणाच्या आरोपावरून फांशी देऊन अँट्रिपिनाशी लग्न लावलें. नंतर नीरोला युवराज म्हणून मान्य करून क्लॉडियसने त्याच्या शिक्षणाची चांगली व्यवस्था केली. इ. स. ५३ त क्लॉडियसची मुलगी आक्टेव्हिया हिच्याशी नीरोचा विवाह झाला. ५४ साली अँट्रिपिनाच्या कारवाईने क्लॉडियसला विषप्रयोग करून ठार मारण्यांत आलें आणि नीरो वादशहा झाला. नीरोच्या कारकीर्दीची पहिली पांच वर्षे चांगल्या प्रकारे जाऊन प्रजा संतुष्ट होती. तथापि या काळांत प्रथम अँट्रिपिनाच्या हातांत राज्यसत्ता होती ती स्वतःच्या हातांत घेण्याकरितां नीरोने अनेक उपायांनीं तिला ५९ सालीं ठार मारविलें या सुमारास नीरोचे पोंपीआ सॅविना नांवाच्या श्रैमंत घराण्यांतील स्त्रीवर प्रेम जडलें होतें. तिने नीरोकडून ऑक्टेव्हियाला ठार सारवून त्याच्याशी लग्न लावलें. नीरो स्वभावाने गर्विष्ठ, उद्दाम व क्रूर होता. रोमच्या अमलाखाली असलेल्या ब्रिटनमधील लोकांनी याच सुमारास बंड केलें होतें पण ते मोडण्यांत आलें. त्यानंतर इ. स. ६३ मध्ये पोंपी शहराचा कांहीं भाग भूकंपाने नष्ट झाला. इ. स. ६४ मध्ये रोम शहराला आग लागली. याप्रमाणे एकामागून एक अनर्थकारक व अनिष्ट गोष्टी घडून आल्यामुळे नीरोच्या मनावर परिणाम झाला आणि प्रजेच्या मनालाहि जादशाहा अप्रिय वाटू लागला. रोमवर ईश्वरी कोप झाल्याचा संशय पुष्कळांना येऊ लागला. त्यावर उपाय म्हणून कित्येक धार्मिक विधी करण्यांत आले व कित्येक ख्रिस्ती लोकांना ठार मारण्यांत आले. चांगल्या सडका व उत्तम राजवाडे बांधण्याचे कामहि नीरोने चालविलें होतें. या कामाकरितां जो अतोनात पैसा लागला तो प्रांतिक अधिकाऱ्यांनी प्रजेपासून जुलुमाने वसूल केला. यामुळे नीरोबद्दल सर्वत्र अप्रियता उत्पन्न होऊन त्याला ठार मारण्याचा अनेक थोर इसमांनी कट केला पण तो उघडकीस आला, आणि कांहींना फांशी देण्यांत आलें. नंतर त्याने ग्रीस देशाला भेट देऊन तेथे अनेक प्रकारच्या सामन्यांत स्वतः भाग घेतला. पण पैसा मिळविण्याकरितां कित्येक ग्रीक श्रैमंत गृहस्थांना त्याने ठार मारलें व देवालयें लुटली; यामुळे त्याच्याबद्दल असंतोष वाढत गेला, अनेक कट झाले, व त्यात खुद्द सीनेटच्या सभासदांचे अंग होतें. वादशाही सैन्य व राजवाड्याचे संरक्षक शिपाईहि त्याच्याशी वैश्मन झाले. तेव्हां तो रोम सोडून पळून गेला. तिकडे त्याला पकडवयास स्वार गेले असतां नीरोने आत्महत्या केली.

नील—या नांवाच्या अनेक पौराणिक व्यक्ती आहेत. उदा. (१) रामसेनेतील वानर; यानेच सेतु बांधला होता. (२) पुष्कलोत्पन्न अजमाड यास नीलिनीपासून झालेला पुत्र. भारती-युद्धांतील एक दुर्योधनपक्षीय राजा व एक पांडवपक्षीय अनूप देशाचा राजा. (३) किष्किंधेच्या दक्षिणेस असणाऱ्या मांडिष्मती नगरीचा राजा; याच राजसूयज्ञाकाळी, सहदेवाने जिंकिलें होतें. पुढे अश्वमेधकाळीहि हा अर्जुनास शरण येऊन साहाय्यक झाला होता. याशिवाय नील म्हणजे कुबेराच्या नवनिर्घातील आठवा निधि व आपण राहातो याच्या व्युत्क्रम अंगां असणारा पर्वत.

नीलकंठ दीक्षित—भारद्वाजगोत्री, नारायण दीक्षित व भूमिदेवी यांचा पुत्र, आणि अप्पय्या दीक्षित यांचा नातू (अ. कोशकाराच्या मते पुतण्या). यास सर्व शास्त्रांतील थोडथोडेंच परंतु चांगलें ज्ञान होतें. शिवाय यास कविता-शक्तीहि होती. कलिविडंबन, गंगावतरण, शांतिविलास हीं काव्ये याने लिहिलीं आहेत. हा आपल्या बुद्धिचातुर्याने मदुरा शहराचा राजा तिरुपतिमल्ल नाईक याचा प्रधान झाला. प्रधानकीचे काम चालनीत असतां याच्या कारकीर्दीत प्रजा सुखाने नांदत होती. याने नीलकंठविजय नांवाचा एक चंपु लिहिला आहे (१६३३), व त्यांत नाना तऱ्हेच्या सर्व देशांचे वर्णन जाटकाच्या पद्धतीवर लिहिलें आहे.

नीलकंठशास्त्री थत्ते—हा पंडित वाई येथील राहणारा; हा जातीचा कोकणस्थ ब्राह्मण होता. याचा मुख्य वाणा व्याकरणाचा असे, तरी याने न्यायशास्त्रादि विषयांत अनेक विद्यार्थी तयार केले. याच्या विद्यार्थ्यांत मोदशास्त्री गोडवेल, मोरेश्वरशास्त्री साठे, कुप्पाशास्त्री द्रविड, त्र्यंबकशास्त्री शालिग्राम, विनायकशास्त्री दिवेकर इत्यादिक प्रमुख होते. वाट्याजोपंत नातू यांची कन्या याची सून होती.

नीलकलमी—नीलकलमी, धीलदी, कोडि, दाळादाणा, काकतान-बिराड इत्यादि नावे या वेलीला आहेत. या सर्पाकृति वळसे घालीत वाढणाऱ्या वेलीची, हिंदुस्थानांत लागवड करतात, पण ती आपोआप देखील वाढते. काळ्यादाण्याचा जुलावाच्या औषधाप्रमाणे उपयोग करतात, व जैपाल (जालाप) नांवाची औषधाची मुळी जे कार्य करते तेंच कार्य या बिया करतात.

नीलगिरी—मद्रास इलाख्यामधील एक जिल्हा. क्षेत्रफळ ९८२ चौरस मैल. नीलगिरी या दक्षिण हिंदुस्थानांतील पर्वताच्या रांगा आहेत; यांच्या भोंवतालच्या प्रदेशाचा नीलगिरी जिल्हा वनविला आहे. जिल्ह्याच्या उत्तरेस म्हैसूर संस्थान असून पूर्वेस व आग्नेयीस कोडम्बतूर जिल्हा आहे. पश्चिमेस व नैर्ऋत्येस मलबार आहे. ह्या जिल्ह्याचे स्वाभाविकपणे दोन अगर्दी निरनिराळे विभाग होऊ शकतात. पूर्वघाट व सह्याद्रीचा दक्षिण भाग यांच्या संयोगामुळे तयार झालेला उंच डोंगर-सपाटीचा प्रदेश व दुसरा नजीकचाच जरा कमी उंचीचा मलबार वायव्यदक्ष भाग. पहिल्या भागांतिल प्रदेशाची उंची

सर्वसाधारण ६५०० फूट असून कांही कांही ठिकाणी ८००० फूट आहे. एक चौरस मैल जागा देखील सपाट नाही अशी ह्या प्रदेशाची ख्याति आहे व तेथे दऱ्याखोऱ्यांतून लहान लहान ' शोलास ' नांवाची जंगले आहेत. यांत उटकमंड व कुन्नूर हे तालुके आहेत. वायनदच्या नजीकच्या प्रदेशाचा आतां गुदलूरचा तालुका तयार केला आहे व ह्या भागास ' आग्नेय वायनद ' असे नांव मिळाले आहे. हा प्रदेश समुद्रसपाटीपासून २००० ते ३००० फूट उंच असून जमीन सपाट आहे. ह्या भागांत जंगलहि वरेचसे आहे. पठार असलेल्या उंच प्रदेशाच्या आग्नेय बाजूस ' कुंटा ' नांवाच्या टेकड्या आहेत. यांची कांही कांही ठिकाणी उंची ८००० फुटांवर आहे. मझुर्ती नांवाचे एक शिखर ८४०३ फूट उंच आहे. उटकमंड हे जिल्ह्याचे मुख्य स्थान असून मद्रास-सरकारचे उन्हाळ्यांत राहण्याचे स्थानहि आहे (पहा). दुसरे एक शिखर ' दोडवेडा ' नांवाचे ८७६० फूट उंच आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागांतून पंडि नदी वहात असून ती वेयपूर नदीस जाऊन मिळते. इतर सर्व नद्या भवानी नदीस जाऊन मिळतात. वाघ, चित्ते, फाळवीट, सांवर, हत्ती वगैरे श्वापदे या जिल्ह्यांत आढळतात. वायनदच्या प्रदेशांत विपारी सर्व पुष्कळ आहेत. पावसाची वार्षिक सरासरी ६७ इंच आहे. वायनदच्या प्रदेशांत पाऊस मुयलक पडतो. देवाला येथे तर सरासरी १६१ इंच व नडुवधम येथे १०२ इंच पाऊस पडतो.

इ ति हा स.—ह्या जिल्ह्याच्या पूर्वेतिहासाविषयी फारशी माहिती नाही. १६ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मडुरेच्या नाईक राजांच्या हद्दीत कोइम्बतुरासमवेत हाहि भाग होता. पुढे एक शतकानंतर तो म्हैसूरच्या हिंदु राजांच्या ताब्यांत गेला. पुढे हैदराबादी व त्याचा पुत्र टिपू ह्यांनी ह्या प्रदेशाचे महत्त्व जाणून वायनदकडून म्हैसूरवर स्वारी होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्याकरिता येथील किल्ल्यांनी पक्की टांगडुभी केली. १७९९ सालीं श्रीरंगपट्टणास टिपूच्या पाडावानंतर केलेल्या विभागणीत हा जिल्हा कंपनीसरकारच्या हाती आला.

नीलगिरीवरील डोंगरसपाटीस रमणीय स्वरूप आणण्याचे सर्व श्रेय कोइम्बतूरच्या त्यावेळच्या कलेक्टर जॉन सुलीव्हन याच्याकडे आहे. १८६७ साली उटकमंड हें मद्रास इलाह्याचे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून निवडण्यांत आले (' उटकमंड ' पहा). कोटगिरीजवळ अगदी जुन्या तऱ्हेची थडगी आहेत. कांहीतोडा नामक मूळ रहिवाश्यांच्या वेळची थडगी उकरली असून त्यांमध्ये शस्त्राखे, मांडी वगैरे सांपडली आहेत.

येथे उदेयारकोट, हुलिकलदुर्ग व मालीकोट असे तीन किल्ले आहेत. मालीकोट उटकमंडच्या वायव्येस ५ मैलांवर असून टिपूसुलतान हा किल्ला उपयोगांत आणत असे. त्याने ह्याचे नांव हुसेनाबाद ठेवले होते. १८२७ साली जेव्हा उटकमंड येथे विशप डौनहौसचा पाया खणला गेला त्यावेळी येथे रोमन सोन्याचे नाणे सापडले आहे. व दोडवेडा येथेहि

असेच कांही सांपडले असल्यामुळे असे अनुमान निघते की येथे पूर्वी सोन्याची खाण वगैरे कांही तरी असून परदेशीय व्यापाऱ्यांची वसाहत होती. सध्या येथील कुरम्या लोक सोन्याच्या खाणीत काम करतात.

१८७७ साली आग्नेय वायनदचा भाग त्या जिल्ह्यास जोडण्यांत आला. तेव्हापासून ह्याची लोकसंख्या वाढली आहे. १९२१ साली ती १२६५१९ होती. कॉफीच्या मळ्याचा धंदा खालावल्यापासून हा जिल्ह्याची लोकसंख्या जरा खालावली आहे. उटकमंड व कुन्नूर ही दोन उन्हाळ्यांत रहावयाची ठिकाणे केल्यामुळे व वेलिंग्टन येथे छावणी आणल्यामुळे, त्याप्रमाणे ह्या भागांत दुष्काळाचा फेरा कधीहि न आल्यामुळे ह्या जिल्ह्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उटकमंड व कुन्नूर ही दोन मोठी गावे आहेत. उटकमंड, कुन्नूर व गुदलूर असे एकंदर तीन तालुके ह्या जिल्ह्यांत आहेत. एकंदर खेडी ४९ आहेत. हिंदूंची लोकसंख्या २२ आहे व मुसलमानांपेक्षा ख्रिस्ती लोकांची संख्या जास्ती आहे. तामिळ, वडगा, कानडी, मल्याळम्, तेलगू हिंदुस्थानी, इंग्रजी व कुर्वा अशा एकंदर आठ भाषा येथे बोलल्या जातात. येथे ब्राह्मणांची वस्ती फार कमी आहे; हजारोस सात असे ब्राह्मणांचे प्रमाण पडते. हिंदु धर्मीय लोकांत देखील पोटभेद व जाती यऱ्याच आहेत. वडगा, पराया, वेळाळ, कुन्म्या, चेटी, कोटा व तोडा ही त्यांची नावे, असून पराया लोक मोलमजुरीधंदा, वेळाळ शेतकीधंदा व चेटी व्यापारधंदा करतात.

हा प्रदेश उंच असल्यामुळे इलाह्यांतील इतर जिल्ह्यापेक्षा ह्या भागाची शेतकीविषयक स्थिति जरा निराळी आहे. काळी चिकण जमीन सर्वांत सुपीक आहे. नंतर एक तऱ्हेच्या तपकिरी रंगाच्या मातीचा नंवर लागतो. पिंळी व लाल अशी अगदी कमी दर्जाची जमीन असून तीत चांगले पीक उत्पन्न करावयाचे असल्यास चांगल्या खताची जरूरी असते. वायनदच्या प्रदेशांत पाणयळ भागांत धान्य वगैरे पेरतात. पाऊन वराच पडणाऱ्या भागांत तांदुळाचेहि पीक काढतात. येथील जमीन इतकी सुपीक आहे की येथे खताची फार कमी जरूरी असते. डोंगरसपाटीवर कमी पाणी लागणारी धान्ये पेरतात.

नीलगिरीमध्ये जमीनदाऱ्या किंवा इनामी जमाती नाहीत. सर्व जमीन रयतवारी पद्धतीवर आहे. सुमारे ५०० चौरस मैल जमीन जंगलच आहे. कालव्याने किंवा इतर कोणत्याहि तऱ्हेने पाणी खेळविण्याची सोय केलेली नाही. येथे कॉफीची लागवड बरीच करतात. किंवाहुना सर्वांत महत्त्वाचे पीक हेंच आहे असे म्हणावे लागते. १८७६ साली ऑक्टोबरीनो खोऱ्यांत ४००० एकर पेक्षा अधिक जमिनीत कॉफीची लागवड केली होती. १९०३-०४ साली २६००० एकर जागा कॉफीच्या लागवडीकडे घेण्यांत आली होती. पैकी अर्ध्याहून अधिक जागा कुन्नूर तालुक्यांत आहे. १९०३-०४ साली

तिन्हा तालुक्यांत मिळून ८००० एकर जमीन चहाच्या मळ्यांनी व्यापलेली होती. सध्या लागवड वाढत्या प्रमाणावर आहे. १ इजार एकरपेक्षा अधिक जमीन सिकोनाच्या लागवडीकरितां घेण्यांत आली आहे. नव्हातम येथे किनाईन तयार करण्याचा एक कारखाना आहे.

वायनदच्या प्रदेशांत फक्त तांदूळ होतो. डोंगराच्या उतारांतील मडुमलई, धीन, सिगूर हीं तीन मोठ्यापैकी जंगलें राखून ठेवलेली आहेत. ह्या राखून ठेवलेल्या जंगलांत सागवानी लांकूड फार उत्तमपैकी होतें. सिगूरच्या जंगलांत चंदनाचें लांकूड चांगल्यापैकी होतें. लोखंड, अभ्रक, सुवर्ण-रजमिश्रित स्फटिक वगैरे खनिज पदार्थ आहेत. कोटगिरी-जवळ करझोल येथे लोखंड पुष्कळ सापडतें वायन-दमध्ये अभ्रक व सुवर्णरजमिश्रित स्फटिक सांपडतात. ह्या जिल्ह्यांत दारूच्या भट्ट्या खूप आहेत. अरवणघाट खोऱ्यांत विनधुराची धंदुकीची दारू तयार करण्याचा सरकारी कारखाना आहे.

या जिल्ह्यांत उत्पन्न होणारा तांदूळ व रागी येथील लोकांस पुरण्याइतका नसल्यामुळे म्हैसूर इलाख्यांतून वराच तांदूळ आणावा लागतो. उटकमंड, कुन्नूर, कोटगिरी व गुडलूर येथे मोठे वाजार भरतात. कांफी, चहा, सिकोनाची साल, किनाईन व दारू ह्या निरगत माल आहे. व्यापार बहुतेक अंशी मुसलमान लोकांच्या हाती असून बहुतेक माल कालिफत वंदरांत पाठविला जातो.

सन १८३० पावेतां नीलगिरी ह्या फोर्डस्वतूर जिल्ह्याचा भाग होता व स.१८६८ पर्यंत तर ह्या फोर्डस्वतूर जिल्ह्याचा तालुका होता. पण तदनंतर काही वर्षेपर्यंत ह्या एका कमिशनरच्या हाताखाली वेगळा जिल्हा होता. पण १८८२ साली पुन्हा सर्व व्यवस्था करून ह्या जिल्ह्या एका कलेक्टरच्या ताब्यांत देण्यांत आला.

नवीन 'वेस्टलंड रूल्स' मुळे भुतिपद्धतीस खो बसला. डोंगरसपाटीवरील सर्व जमिनीवर तोडा लोक, आपला हक्क आहे असे समजत असत. आप्रमाणे प्रत्येकाच्या झोंपडीभोंवतीं ११ एकर जागा देण्यांत आली, व ती त्यांच्या मालकीची जागा समजण्यांत येत आहे. चार नाडांची (विभागांची) छत्तीस खेड्यांत विभागणी करून धारावंदी करण्यांत आली. पिकाळ जमिनीची त्या जमिनींत उत्पन्न करण्याच्या शक्तीवर विभागणी केली. जमिनीच्या उत्पन्नाप्रमाणे व कालेपणा, खडकाळपणा ह्या तत्वांवर वर्गीकरण न करतां एकंदर चार विभागांचे ३६६. सारा देणाऱ्या खेड्यांत वर्गीकरण करण्यांत आले. वायनदच्या प्रदेशाची वेगळी धारावंदी १८८७ साली करण्यांत आली. नमवलकोद, मननाद, व चेरनकोद ह्या तीन 'अमसम'ची १२ खेड्यांत विभागणी करण्यांत आली; पैकी आठ 'जनमी' आहेत. ह्या वेगळ्या वेगळ्या पाटलांच्या ताब्यांत असून उरलेल्या चार जनमी सरकारच्या ताब्यांत आहेत. सिगूर घाटाच्या पायथ्याची 'जमीन' व मोयार

नदीच्या भागांत साधी रयतवारी पद्धत अमलांत आहे. जमिनसाराउत्पन्न सुमारे दीड लाख रुपये व एकंदर उत्पन्न साडेसात लाख रुपये आहे. उटकमंड व कुन्नूरच्या म्युनिसिपालिट्या सोडून सर्व व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट बोर्डच्या ताब्यांत आहे. वेलिंगटन ही छावणीची जागा आहे.

शेंकडा १२ लोकांस लिहितां वाचतां येतें गुडलूर तालुका शिक्षणाच्या बाबतींत मागसलेला आहे असे म्हणावे लागतें.

नीलगिरीवरील लोक—नीलगिरी पर्वतावरचे मूळचे लोक म्हणजे बडगा, इरुल, कुंवा, कोटा, व तोडा हे होत. इरुल व कुंवा लोकांची माहिती त्या त्या नांवाखाली दिलेली आहे; बाकीच्यांची माहिती येथे थोडक्यांत दिली आहे.

बडगा.—हे शैवसंप्रदायी आहेत. विजयानगरचे राज्य मोडल्यानंतर म्हैसूरान्तून हे नीलगिरी येथे ३५० वर्षांपूर्वी आले. हे तोडा लोकांस कर देतात. सरकारकडून सवलतीच्या दराने जमिनी घेऊन कसतात. हे लोक अपभ्रष्ट कानडी भाषा बोलतात.

कोटा.—यांना कोटार, कोटेर, अर्शाहि नावे आहेत. यांची जात अजून बनली नाही. यांच्या समाजास केरी हें नांव आहे. यांचा बांधा मध्यम उंचीचा, तांबूस रंगाचा पण सुंदर असतो. स्त्रिया मात्र पुढ्याइतक्या सुंदर नसतात. एका गांवांत ३० ते ६० झोंपड्या असतात. पैकी एक दोन झोंपड्या विटाळशांकरितां राखून ठेवलेल्या असतात. हे लोक भातशेती करतात. शिवाय हे कारागीर असून सोनार, सुतार, लोहारकाम, कातडी कमाविणे, दोऱ्या वळणे, छत्र्या तयार करणे इत्यादि कामे करतात वायका कुंभारकाम करतात. तोडा लोकांप्रमाणे घराचा मालकी हक्क लहान मुलासच द्यावा लागतो. आई त्याच्याचजवळ राहते. शिल्लक राहिलेली संपत्ति सर्वांत सारखी वांटतात व लहानासहि त्यांतला वांटो मिळतोच. हे लोक तोडा लोकांस गुट नांवाचा कर देतात व तोडा लोक यांच्या सणाच्या दिवशी आपल्या पंक्तीचा लाभ यांना देतात. यांच्या देवाचे नांव कामतराय असे आहे. त्याच्या घर्माबिंदू-पासून तोडा, कुंवा व कोटा लोक उत्पन्न झाले असे समजतात. यांच्यांत 'कवटा' नांवाचा 'कामतराय' देवाचा मोठा सण असतो, तो १५ दिवस चालतो.

बायकोच्या गर्भारपणी नवरा नखें व केस वाढवितो. मुलांची लंगें १५ ते २० वर्षांपर्यंत व मुलींची ६ ते ८ वर्षांपर्यंत करितात. लग्नविधीत मुलीची सासू तिच्या गळ्यांत ताली बांधते. कोठे कोठे वर वधूकडे जाऊन ताली बांधून येतो. यांच्यांत कोणत्याच दंतकथा उपलब्ध नाहीत.

तोडा.—यांची संख्या सुमारे ७०० आहे. यांच्यांत दोन वर्ग आहेत; देवालयाल व तरसरझाल. या दोहोंत परस्परविवाह होत नाहीत. देवलयालांच्या बायका तरसरझाल लोकांच्या गांवांत देखील जात नाहीत पण तरसरझाल बायका मात्र यांच्याकडे येतात. डोळे पाणीदार, काळे

तुळतुळीत कॅस, सुरेख दांत व साधारण उंची अशी ठेवण असते. बांधांचे कॅस कुरळे असून पुरुष लांब कॅस वाढवितात. हे लोक ५ शॉपड्यांच्या घरांत राहतात. पैकी ३ शॉपड्यांत माणसे राहतात, चवथ्यांत दुभर्ते ठेवतात व राहिलेल्या शॉपड्यांत गुरे बांधतात. यांच्या गुरांवर यांची पूर्ण मालकी असते पण त्यांचे दूध काढून ते दुभर्त्यांत ठेवण्याचे काम पुजाऱ्याकडे असते. प्रत्येक कुटुंबातील मुख्याच्या नांवाने सरकारातून त्यास पट्टा मिळतो. तो मेल्यावर त्याची जागा वडील मुलास मिळते. बापाची संपत्ति मुलांत सारखी वांटली जाते. हे कोणताच इतर उद्योग करीत नाहीत. गुरे पाळणे व शेतकी करणे यांवरच यांचा निर्वाह होतो. पूर्वी हे म्हशीचे पारडू मारून खात. पण आतां सुधारलेल्या हिंदूंच्या साहचर्याने यांस तसे करण्याची लाज वाटते. बहुपतित्वाची चाल आतां यांच्यातून मोडत चालली आहे. तरीपण सर्व भाज एकाच वायकोवर काम भागवितात. निरनिराळ्या शॉपड्या बांधून पाळीने वायकोला जवळ ठेवतात. म्हशी व त्यांचे दूध यांसंबंधानेच तोडा लोकांचे सर्व धार्मिक विधी आहेत. दूधघरे ही यांची देवळे व यांची व्यवस्था पाहणारे ते यांचे उपाध्याय होत. उपाध्याय ५ प्रकारचे आहेत ते:— (१) पालाल—हे पवित्र समजले जातात. (२) वरसाल—यांना पालालासारखे तप करावे लागत नाही. यांच्याकडे गांवांतील गुरांचे दूध काढण्याचे काम असते. यांची नेमणूक कायम असेपर्यंत यांना लंगोटी नेसून ब्रह्मचारीघटाने रहावे लागते. (३) फोकवली; (४) कुरपुली व (५) पालीकार फाल. यांच्यांत २ प्रकारची मंदिरे असतात. (१) बोवा—शंकराख्य शिखराचे मंदीर व (२) पाळी—हे साधारण वाहेरून घरासारखे दिसते. या दोहो-चाहि उपयोग दुभर्ते ठेवण्याकडे करतात. हे लोक दर-वर्षी कोनशात्र नांवाचा रेड्याचा होम करतात. यांच्यांत वाग्निश्चय लौकर करतात. मुलगा भावी सासऱ्याचे पाय डोक्यावर ठेवतो व रेड्यांची अदलावदल केली की लग्नाचा करार झाला. लग्नाच्या वेळी वर वधूच्या बापाकडे जातो. रेड्यांची देवघेव झाली की वधू त्याला मिळते; तिच्याबरोबर निराळ्या क्षोभडीत तो कांही दिवस राहून तिला घेऊन गांवी जातो. पुष्कळ भावांना एफच स्त्री करावयाची असली तर वडील भावाबरोबरच तिचे लग्न करतात. खऱ्या लग्नाखेरीज इतर व्यवस्थित संबंधाचा प्रकार असतोच; म्हणजे एका स्त्रीने एकाशी जुन्या चालीप्रमाणे लग्न लावून अनेकांशी शरीरसंबंध करावा याला 'मोखयोड व इओल' म्हणतात. एकाची वाग्निश्चयाची वायको दुसऱ्यास देतां येते. यांच्यांत उत्तरकार्य फार मनोवेधक असते. एक हिरवे उत्तरकार्य व एक वाळकें उत्तरकार्य असे दोन विधी असतात. यांच्या भाषेचा संकृताशी कांहीच संबंध नाही. नाइम या पांच जणांच्या पंचायतीतर्फे लोकांचे व्यवहार चालतात. वायकांच्या अदलावदलांमुळे उपस्थित झालेले खटले या

पंचायते येतात. दूधदुभत्याच्या समारंभाची व्यवस्था या समेकडे असते [रिव्हर्स-दि तोडाज; ब्रोक-ऑन अकाऊंट ऑफ दि प्रिमिटिव्ह ट्राइब्स ऑफ मॉन्सुमेंट्स ऑफ दि नीलगिरीज.]

नीलगिरी संस्थान—ओरिसांतील एक मांडलिक संस्थान. क्षे. फ. २७८ चौरस मैल. उत्तरेस व पश्चिमेस मयूरभंज संस्थान; त्याचप्रमाणे पूर्वेस व दक्षिणेस बालासोर जिल्हा. एकतृतीयांश भाग डोंगराळ असून त्यांत इमारती लांकूड सांपडते. ज्यापासून दगड्या, वाडगे वगैरे भांडी तयार करतात तो काळा दगड येथे सांपडतो. छोटानागपूरमधून आलेल्या एका शूर पुरुषाने ह्या संस्थानाची स्थापना केली असे सांगतात. मोगलांच्या अमदानीत ह्या संस्थानची भरभराट झाली, व अकबराच्या हिंदु सेनापतीस, मानसिंगास, बंडखोर पठाणांचा मोड करण्यास मदत केल्याबद्दल येथील एका संस्थानिकास मोठे इनामहि देण्यांत आले होते. संस्थानाचे उत्पन्न १३७००० रुपये असून मिटिशसरकारास खंडणांदाखल ३९०० रुपये द्यावे लागतात. संस्थानची लोकसंख्या (१९२१) ६५२२२ आहे. ह्या संस्थानांत एकंदर २८४ खेडी आहेत. नीलगिरी येथे राजा रहात असल्यामुळे त्या खेळ्यास महत्त्व आले आहे. हे खेडें एका टेंकडीच्या पायथ्याशी वसलेले असून येथून कलकत्याहून मद्रासला जाणारी मोठी सडक पांच मैलांवर आहे. येथे हिंदूंची लोकसंख्या फार आहे. येथे खंडेत, मुमिज, ब्राह्मण, गौड व हो इत्यादि जातीचे लोक आहेत.

नीलमणि—याला नीळ, शनि असेहि म्हणतात. हा बहुधा अस्मानी रंगाचा असून कठिणपणाविषयी हिरा व लाल यांच्या खालोखाल असतो. नीलमण्याचे रंग निरनिराळे असतात. फिकट निळा, व गहिरा निळा यांच्यामधील रंगांचे नीलमणी असतात; परंतु याशिवाय पांढऱ्या शुभ्र रंगाचे, पिवळ्या व हिरव्या रंगाचेहि आढळतात.

आतांपर्यंत उत्तम नील ब्रह्मदेश व सिलोन दापूत मिळत असत, पण हल्ली उत्तर अमेरिका व आस्ट्रेलिया या देशांत मिळू लागले आहेत. हिंदुस्थानांत फालिकत, कानानोर व विसनगर राज्य या ठिकाणी नील सांपडत होते. अगदी अलीकडील काळांत काश्मिरांतील झांस्कर हे या वाढतील महत्त्वाचे ठिकाण होते; परंतु हल्ली तेथील खाणींतील सांठा संपला आहे. पिवळे, पांढरे, हिरवे व साधारण निळे नील ब्रह्मदेशांत (ज्या ठिकाणी लाल सांपडतात तेथे) सांपडतात. २२तीहून कमी वजनाच्या नीलास दर रतीस ४० पासून १२० रुपये पडतात. उत्तम नील ४ पासून ६ रतीपर्यंत मोठा असला तर त्यास तेवढ्याच वजनाच्या हिच्यापेक्षांहि जास्त किंमत पडते. [मोडक—पदार्थवर्णन, भाग. १; वाट—कमार्शियल प्राइक्टस].

नीलरक्तपिप्त—त्वचेखाली सूक्ष्मरक्तवाहिन्या फुटल्यामुळे मध्यम आकाराचे निळसर रंगाचे डाग पडणे हे या

रोगाचें लक्षण आहे. रक्तांत फरक घडून आल्यामुळे अशी भावना देवी, गोंवर, विषमज्वर, प्लेग, तीव्र संधिवात, कांहीं मज्जातंतूंच्या रोगामध्ये, मूत्रपिंड, रक्तपित्त, रक्तस्त्रावक प्रकृति व इतर थोड्या रोगानंतर उत्पन्न होतें. वेंझोल व वेंझीन हा पदार्थ ज्यांच्या वापरण्यांत येतो अगर जे त्याची वाफ श्वासावरोवर नकळत बरेच दिवस घेतात त्यांनाहि हा रोग होतो.

लक्षण.—अंग ठेंचाळून काळें निळें होते. त्याप्रमाणें डाग काळसर अगर लालसर तांबडा अगर निळसर जांभळसर असून शरीराच्या कोणत्याहि भागावर तो दिसतो. त्याचा व्यास सुमारे ३ इंच असून दावल्याने त्याचा रंग फिका पडत नाही. तो त्वचेच्या सपाटीवरोवर असतो. एखादेवेळीं डाग फक्त हातापायांवरच दिसतात. कांहीं दिवसांनी तो डाग फिका पडत जाऊन पिंगट अगर पिवळा होतो. ताप वगैरे दुसरीं लक्षणे यांत नसतात. तोंडास अरुचि व फिकटपणा असतो. पंधरा वीस दिवसांनी हे डाग मावळून बरे होतात. याहून तीव्र रोगांत फार मोठाले काळसर लाल डाग घडून नाक, तोंड, उदर, आज्ञा, मूत्रपिंड, गर्भाशय, श्वसनमार्ग अशा ठेष्मलत्वचेमध्ये रक्तस्त्राव सुरू होतो. रोगी फिकट दिसतो; त्यास ज्वर व थकवा येतो. हिरड्या सुजत नाहीत पण त्यांतून रक्त वहातें व याहून तांत्रतम रोगांत रक्तस्त्रावामुळे मृत्यु येतो. प्रेतपरीक्षेमध्ये मूत्रपिंड, फुफ्फुसावरण, हृदयावरण, आंत्रावरण, मस्तिष्कावरण, फुफ्फुस, हाडांचा पोकळ भाग, मेंदू या ठिकाणी बराच साव झालेला दिसतो. फुलणारे नीलरक्तपित्तनामक एक भयंकर तीव्रतम प्रकार आहे त्यामध्ये रोगी ५ तासांपासून तीन दिवसांत मरतो. संधिवातामुळे होणाऱ्या रोगांत घसा सुजतो, संधे धरतात व ज्वर असतो; हृदयावरणदाह हा रोग कधी त्यामुळे होतो. वालनीलरक्तपित्त म्हणून एका प्रकारांत मुलांना पुन्हां पुन्हां महिन्या-दोन महिन्यांनी उलटणारा असा भेद आहे. त्यांत संधे धरतात. डाग लहान असून गांधी उठल्याप्रमाणें फिके अगर निळे किंवा लालसर असतात व पोटशूळ, वांति, मलमूत्रावरोवर रक्तस्त्राव व मूत्रपिंडदाह हीं लक्षणे त्यामुळे होतात व म्हणून आंत्रावरोध अगर आंत्रपुच्छदाह यांपैकी रोग आहे काय असा संशय उत्पन्न होतो व हातास सांखळलेल्या रक्ताची गांठ लागल्यामुळे चुकून शल्लक्रियाहि केली जाण्याचा संभव असतो. लघवीत आलव्यूमिन व रक्त आढळतें व तें रोग बरा झाल्यावरहि टिकतें. यापैकी बरेच रोगी दगावतात व पुष्कळ बरे होतात. या रोगांत रक्तामध्ये स्लेटपाटीच्या आकाराच्या पेशींचें प्रमाण वाजवीपेक्षा कमी होतें व सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांतील अंतस्त्वचा फाटून नाहीशी होते, यामुळे ठिकठिकाणी रक्तस्त्राव होतो.

यासारख्या रोगापासून याचें रोगनिदान करतवेळीं हें लक्षांत ठेवावें कीं, रक्तपित्तरोगांत हिरड्या फार सुजतात व शरीरांत ठिकठिकाणी गांठी उत्पन्न होतात. सार्कोमा-ग्रंथांचें निदान करतांना या दोहोंत थोडें साम्य दिसतें.

गलिच्छ वस्तीत राहणाऱ्या मुलांनां पुष्कळ पिता दंश करून मोठाले डाग पडतात. परंतु त्या मुलांस स्वच्छ ठिकाणी निजविल्यास ते डाग नाहीसे होतात तसे या रोगाचे डाग लवकर नाहीसे होत नाहीत.

उपचार.—सौम्य रोगासाठीं अंधरुणांत रोग्यानें पडून पूर्ण विश्रांति घ्यावी. पौष्टिक अन्न व शक्ति आणणारी औषधे घ्यावीत म्हणजे लवकर गुण येतो. लोहसोमल, किनाईन यांचे नाना प्रकार यथायोग्य प्रमाणांत योजून घ्यावेत. विश्रांतीनंतर लागलीच हातापायांवरचे डाग नाहीसे होतात व रोगी पुरी विश्रांति मिळण्याच्या अगोदर हिंडूं फिहूं लागला कीं ते पुन्हां दिसतात. तीव्र रोगांत ही सोमलयुक्त औषधे गुणकारी असतात. शरीरांतील भागांतून रक्तस्त्राव थांबण्यासाठीं टरपें-टाइन, लेडअॅसिटेट, अर्गोटॉन, हीनबॅर्य सल्फ्यूरिक अॅसिड वगैरे स्तंभक औषधे योजावी. क्यालशियम् क्लोराइड किंवा त्याक्टेट २० ग्रेन दर ४ तासांनीं घ्यावे; व नंतर तें प्रमाण कमी करून १५ अगर १० ग्रेन प्रमाणांत औषध घेतल्यानें उपयोग होतो.

नीलांवरशर्मा—हा गंगा-गंडकी संगमापासून दोन कोसांवर पाटणा येथें राहणारा मैथिल ब्राह्मण होता. बापाचें नांव शंभूनाथ होतें. वडील बंधु जीवनाथ याच्यापार्शी व कांहीं दिवस काशीच्या संस्कृत पाठशाळेंत यानें अध्ययन केलें. अलवारचा राजा शिव याच्या समेंत हा मुख्य ज्योतिषी होता. हा शके १८०५ मध्ये काशीस मृत्यु पावला.

याचा गोलप्रकाश नांवाचा ग्रंथ संस्कृतांत आहे; तो शके १५९३ त बापूदेवानें छापला. इंग्लिश भाषा न जाणणारांस हा ग्रंथ फार उपयोगी आहे. भास्कराचार्य ग्रंथाच्या कांहीं भागावर यानें टीका केली आहे. याचा ज्येष्ठ बंधु जीवनाथ यानें भास्करजीजीका केली असून भावप्रकाशादि फलग्रंथ लिहिले आहेत. [दीक्षितकृत भारतीय ज्योतिःशास्त्र].

नीस्टर नदी—हिचा उगम कार्पेथियनपर्वताच्या उत्तरे-कडील उजारापासून आहे. पाहिल्या ३५० मैलांपर्यंत ही ऑस्ट्रियाच्या ताब्यांत आहे व पुढील ५२० मैल रशियाच्या ताब्यांत आहे. हिच्या पात्रांत बरेच खडक आहेत. वर्षांतून दोन वेळ हिला मोठा पूर येतो. या नदीचा व्यापारासाठीं चांगला उपयोग होतो. हिच्यांत आगबोटी चालतात. मुख्य उपनदी सेरेथ ही होय.

नीळ—जॅनिल, अजॅंटिया, आरेक्टा, आर्टिक्युलेटा-लॉंगेरासीमोसा, टिकटोरिया वगैरे ' इंडिगोफेरा ' च्या अनेक जातींपासून सध्याची नीळ तयार होते. पण या जातींशिवाय अशीं कित्येक झाडे आहेत कीं, त्यांपासून रासायनिकरीत्या अगदीं निळीसारखाच पदार्थ तयार करतां येतो, आणि म्हणूनच या झाडांपासून उत्पन्न होणाऱ्या रंगाला पुष्कळ भाषांत ' नीळ ' हेंच नांव वापरण्यांत आलें आहे. अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे भारतीय अभिजातवाङ्मयांत आढळणारा ' नील ' शब्द इंडिगोफेराच्या जातीकरितां वापरला

आहे. किंवा निळीसारखाच पदार्थ प्रसवणाऱ्या इतर झाडां-करितां वापरला आहे, याचा उलगडा करणें कठिण पडतें. प्राचीन युरोपीयन ग्रंथकारांनीं ज्या बोंडनामक झाडाचा उल्लेख केला आहे तें झाड आज मध्यआशियांत आढळतें. संस्कृत ग्रंथकारांचें 'नील' म्हणजे बहुतेक हें 'बोड' झाडच असावें. हिंदुस्थानांत निळींचा रंग काढण्याकरितां अनेक झाडांचा उपयोग करण्यांत येतो. त्यांपैकीं कांहींचीं नांवें येणेंप्रमाणें:— मध्य चीन व आसाम येथील 'रम'; ईशान्य भागांतील 'रायअम'; दक्षिण हिंदुस्थानांतील 'नेरिअम' अथवा 'पाल'; ब्रह्मदेशांतील जिम्मेमा टिंगेन्स; कोचिन-चीन येथील स्पिलॅथेस, टिक्टोरिया, वगैरे. निळींचें झाड बहुवर्षायु आहे, परंतु तें बहुतकरून एकदोन वर्षांपेक्षां जास्त दिवस ठेवांत नाहींत. या झाडाला चिंचेच्या पानांप्रमाणें वारीक पानें येतात व मठाच्या शेंगेप्रमाणें शेंगा येऊन त्यांत वारीक बीं येतें.

ऐ ति हा सि क मा हि ती.—'पेरिप्लस ऑफ दि इरीथ्रियनसी' (ख्रिस्तपूर्व ८०) या ग्रंथावरून असें दिसतें कीं, बारबरीकॉन नामक सिंधुनदीवरील सिथियन शहरांतून त्यावेळीं निळींची निर्गत होत असे. मार्कोपोलो यानें (१२९८) क्लॉन येथें स्वतः पाहिलेल्या निळींच्या उद्योगधंद्याचा खरा इतिहास लिहून ठेवला आहे. 'काननाट' (कॅंबे) येथें स. १४६८ त निळींची लागवड होत असे, असें 'अथानासीअस नीकीतिन' हा रशियन प्रवाशी म्हणतो. १४९८, १५०३ व १५१६ या वर्षांच्या दरम्यान हा उद्योग-धंदा मंदावलेला असावा असें वास्को द गामा, व्हॉयेंमा आणि बाबोसा, हे प्रवाशी त्याचा निर्देश करीत नाहोंत, यावरून दिसतें. स. १५६३ त पश्चिम हिंदुस्थानांत निळींचे कारखाने असावेत असें गार्सिआ डी. ओर्टा यानें दिलेल्या माहितीवरून दिसतें. बाबराच्या आत्मचरित्रांत निळींचा कांहींच उल्लेख नाहीं. ऐने-ई-अकबरीमधील उल्लेखावरून आग्रा येथें त्यावेळीं नीळ होत असे असें दिसतें. लिन्सचॅटिन हा म्हणतो कीं, स. १५९८ त फक्त कॅंबेचा येथेंच निळींचा धंदा इतका भरभराटला होता कीं, तेथून सर्वधर्गांत नीळ जात असे.

फिच यानें हिंदुस्थानांतील निळींच्या धंद्याचें व ती तयार कशी करतात याचें जें वर्णन केलेलें तें फार सहृदयाचें आहे (ट्रॅव्हल्स इन इंडिया-परचास पिलिग्रिमीज, १६०७). हिंदुस्थानांत नीळ कशी तयार करीत याची माहिती फोस्टर यानें १६१६ सालीं लिहून ठेवली आहे (ई. आय. सी. लेटर्स, ४, २४१). गुजराथमध्ये (अहमदाबाद) १६३८ सालीं नीळ कशी तयार करीत याची हकीकत मांडलेले यानें लिहून ठेवली आहे (ट्रॅव्हल्स-ऑलिआरिअसच्या हिस्टरी मस्कोव्ही, इ. १६६८).

१६२२ सालच्या गुजराथेंतील निळीसंबंधानें टेरी यानेंहि जवळ जवळ वरच्याप्रमाणेंच माहिती दिलेली आहे. फ्रान्सि

वर्निअर याच्या लेखांत दिली येथील निळीचा उल्लेख आला आहे. टॅव्हरनिअर यानें गुजराथ, गोवळकोंडे, आग्रा, पंगाल इत्यादि ठिकाणच्या निळींच्या धंद्याचें वर्णन विस्तृत वर्णन केलें आहे. 'होड यानें, मलबार किनाऱ्यावरील निळींच्या धंद्याची माहिती दिलेली आहे. बंगालमध्ये निळींची लागवड करण्याकरितां १६८१ सालीं वेस्टइंडीजहून युरोपीयन मळेवाले नेण्यांत आले. त्याप्रमाणें १७९० सालीं नेतोर येथें निळींचे कारखाने काढण्यांत आले. हा धंदा बंगालमध्ये स्थापन होऊन कांहीं दिवस होतात न होतात तांच तो बुडाला.

मिडेन विलसनसाहेबानें, 'इंडियन प्लॅटर्स गॅझेटांत' हिंदुस्थानांतील निळींच्या धंद्यासंबंधीं वरीच ऐतिहासिक माहिती दिलेली आहे. त्या माहितीवरून निळींच्या धंद्याच्या उत्पादकांपैकीं, ब्रॅडसाहेब हे एक होते असें दिसतें. तिरहुत येथें हा धंदा सन १७७८ आणि १८०० यांच्या दरम्यान स्थापला गेला होता. स. १७८० पासून १८०२ पर्यंत कंपनीचा या धंद्यास प्रत्यक्ष पाठिंबा होता. परंतु या धंद्याचें सर्व नैतृत्व फक्त अँलो-इंडियन समाजाकडेच असल्यामुळे, या धंद्याला बंगालमध्ये चांगली वरकत येईना. तेव्हां युरोपच्या बाजारांत विकण्याच्या योग्यतेची नीळ जर एतद्देशीय कारखानदार तयार करतील, तर त्यांच्यापासूनहि ती विकत घ्यावी असें कंपनीनें ठरविलें.

हिंदुस्थानांतील निळींचा हा प्राचीन धंदा रसातळास कसा गेला याचा इतिहास फारच हृदयद्रावक व बोधप्रद अस्त्या-मुळे, त्याचा येथें थोडक्यांत उल्लेख केल्यास वावर्गे होणार नाहीं. ज्यावेळीं हिंदुस्थानांतील नीळ खरेदी करून तिची युरोपमध्ये निर्गत करण्यास युरोपीयनांनीं प्रथम सुरवात केली त्यावेळीं जवळ जवळ सर्व निळींची निर्गत पश्चिम इलाख्यांतून व विशेषतः सुरत येथून होत असे. पोर्तुगीज लोक ती खरेदी करून लिस्वनला नेत व तेथून हॉलंडच्या रंगवाल्यांनां विकीत. पुढें डच ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाल्यावर निळींचा सर्व व्यापार डच लोकांच्या हातीं गेला. या व्यापारांत डच लोकांचा अतोनात फायदा होत आहेसें पाहून युरोपीय राष्ट्रांच्या मनांत हेवा उत्पन्न झाला, व आपल्या देशांतील 'बोड' ची लागवड करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या पोटावर पाय येण्याचा रंग दिसतांच जर्मनी, इंग्लंड व फ्रान्स या देशांनीं प्रतिबंधक कायदे पास करून हिंदुस्थानांतील निळींच्या निर्गतास आळा घातला.

जो कोणी हिंदुस्थानांतील नीळ खरेदी करील अथवा तिचा उपयोग करील तो मृत्यूच्या शिक्षेस पात्र होईल असें या देशांनीं ठरविलें. हिंदुस्थानांतील नीळ युरोपमध्ये पाठविण्याचा ईस्ट इंडिया कंपनीनें एकसारखा क्रम सुरू ठेवल्यामुळे स्पेन, फ्रान्स, पोर्तुगाल, आणि इंग्लंड येथील वसाहतवाल्यांनीं हिंदुस्थानाबाहेर नीळ उत्पन्न करण्याचे प्रयत्न सुरू केले व त्यांत त्यांनां इतकें यश आलें कीं,

त्यांच्याशी चढाओढ करणे अशक्य होऊन ई. ई. कंपनीने युरोपमध्ये निळीची निर्गत करण्याचे कार्य सोडून दिले. परंतु याच वेळी अमेरिका व फ्रान्स यांच्यांत कांही राजकारणविषयक अडचणी उपस्थित झाल्यामुळे आणि वेस्ट इंडीजमध्ये साखर आणि कॉफी यांची लागवड जास्त फिकायतशीर होऊन तेथे निळीचा धंदा अजीवात वसल्यामुळे हिंदुस्थानांत या धंद्यास फिरून चलन मिळाले. बंगालमध्ये हा धंदा पुनरुज्जीवित करण्यांत आला, पण वर सांगितल्याप्रमाणे तो लवकरच रसातळास गेला. तेथून या धंद्याचे तिरहुत आणि संयुक्तप्रांत येथे स्थानान्तर झाले. परंतु याच सुमारास रासायनिकरीत्या नीळ तयार करण्याच्या प्रयोगास जर्मनीत यश आल्यामुळे नैसर्गिक वनस्पतिजन्य निळीच्या अस्तित्वावरच आपत्ति येऊन गुदरली. अर्थातच रासायनिक निळोपुढे हिंदुस्थानांतली नैसर्गिक निळीचे कांहीन चालल्यामुळे या धंद्याचे आयुष्य संपुष्टांत आले. १९१५ च्या फेब्रुवारी महिन्यांत दिल्लीला एक परिपद भरून नैसर्गिक निळीच्या धंद्याला, कृषिविषयक, संशोधक व व्यापारी दृष्टीने उत्तेजन देण्यासंबंधी विचार करण्यांत आला. स. १९१८ ते इंपीरियल लेजि. कौन्सिलमध्ये इंडिगो सेसविल पास झाले. शास्त्रीय शोधनाकरिता वाहेर पाठविल्या जाणाऱ्या निळीवर या विलान्वये जकात वसविण्यांत आली. कारण शास्त्रीय संशोधनाच्या योगाने परकीय देशांत निळीची लागवड चांगल्या प्रकारे होण्यास मदत मिळे.

निळीचे क्षेत्र व रंगाचे उत्पन्न.

प्रांताचे नांव.	क्षेत्र.		रंगाचे उत्पन्न	
	मार्च, सन १९१४अखेर ५ वर्षांची सरासरी, एकर	सन १९१६ ते १७, एकर	मार्च, सन १९१४अखेर ५ वर्षांची सरासरी, हॅड्डेवेट	सन १९१६ ते १७, हॅड्डेवेट.
विहार-ओरिसा }	८३०००	८०६००	११७००	१०९००
मद्रास	७३०००	४४९९००	१६२००	५९१००
पंजाब	३२९००	१५७४००	५१४००	९९००
संयुक्तप्रांत	२४४००	५९३००	२९००	१४१००
मुंबई-इलाखा }	५२००	७०००	१३००	१३००
बंगाल	११००	२२००	१००	२००
एकूण	२२०००००	७५६४००	३७६००	९५५००

(मुंबई इलाखा व बंगाल यांतील आंकडे अनुक्रमे २ व ४ वर्षांच्या सरासरीचे आहेत.)

याप्रमाणे गेल्या शतकांत वाहेरील देशांना निळीचा पुरवठा हिंदुस्थानांतून होत असे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वेळी बंगालप्रांतांत मोठमोठे कारखाने निघाले व त्यांतून सन १८९६ पर्यंत हिंदुस्थानांतून कोटधावाधि रुपयांची नीळ युरोपांत

जात असे. जर्मनीतील कृत्रिम रंग हिंदुस्थानांत येऊन लागल्यापासून निळीची लागवड खालावत चालली होती; तिची लढाईमुळे पुन्हा ऊर्जितावस्था होत चालली हे वर दिलेल्या क्षेत्राच्या व किंगतीच्या आंकड्यांवरून लक्षांत येईल. हिंदुस्थानांत १८९५ साली निळीखाली १६,८८,०४२ एकर क्षेत्र होते, ते कमी होत होत सन १९१४ म्हणजे लढाई सुरू होण्यापूर्वी १५०००० एकरावर आले होते. लढाई सुरू झाल्यापासून पुन्हा हे क्षेत्र चढत्या प्रमाणावर आहे हे वर दिलेल्या कोष्टकावरून सहज लक्षांत येईल.

लढाई वंद पडल्यावर पुन्हा उत्पन्न कसे उतरले हे १९२३-२४ च्या आंकड्यावरून दिसून येईल

प्रांत	एकर	हॅड्डेवेट
मद्रास	९५९००	२२०००
संयुक्तप्रांत	१९८००	२२००
विहार-ओरिसा	२४८००	४२००
पंजाब	२६०००	६६००
बंगाल	९००	...
मुंबई इलाखा	८०००	११००
एकूण	१८५४००	३६१००

कृत्रिम निळीमुळे किमतीत कसा फरक होत गेला हे खाली दिलेल्या आंकड्यांवरून सहज कळून येईल. इ. स. १८९७ मध्ये एक पौंड चांगल्या निळीला ७ ते ८ शिलिंग (म्हणजे ७४.६६ पौंडांच्या एका मणाला ४००-४५० रुपये) किंमत पडत असे. लढाई सुरू होण्यापूर्वी जर्मनीतून कृत्रिम नीळ हिंदुस्थानांत दरवर्षी सुमारे ३२४ टन येत असे. लढाई सुरू झाल्याबरोबर किमतीत अतोनात फरक झाला. सन १९१३-१४ च्या डिसेंबर महिन्यांत एका हॅड्डेवेटला जेथे २५५ रुपये पडत होते तेथे १९१४-१५ साली त्याच महिन्यांत १०१२ रुपये पडू लागले. सन १९१५-१६ साली ९३७ व १९१६-१७ साली १०१२ रुपये एका हॅड्डेवेटाची किंमत झाली. हिंदुस्थानांतून निळीची निर्गत किती झाली हे खालील कोष्टकावरून दिसून येईल.

वर्ष	हॅड्डेवेट	किंमत रुपये
१८९४-९५	१६६,३०८	४,७४,५९,१५३
१८९५-९६	१८७,३३७	५,३५,४५,११२
१८९९-१९००	८५,४६०	२,०८,७८,६४८
सन १८९७ पासून १९०६ पर्यंत निळीच्या व्यापाराला थोडथोडा उतरता पाया लागला व तो तसाच उतरत राहिला.		

वर्ष	हॅड्डेवेट	किंमत रुपये
१९०६-१९०७	३५,१०२	७०,०४,७७३
१९११-१९१२	१९,१५५	३७,५८,०२५
१९१२-१९१३	११,८५७	२२,०१,३२५
१९१३-१९१४	१०,९३९	२१,२९,०७०
१९१९-१९२०	३२,६८७	...
१९२१-१९२४	६,७०२	...

बंगाल्यांतून निर्यात		मद्रास इलाख्यांतून निर्यात	
वर्ष	हॅड्डेवेट	वर्ष	हॅड्डेवेट
१८९६	१११,७१४	१८९६	६२,४२५
१९१३	८,७५२	१९१३	१,७८७
१९१९	१५,७३९	१९१९	४,१७९
१९२३	३,३१६	१९२३	२,७४४

सन १८८० मध्ये सर्व हिंदुस्थानांत निळीचे २८०० मोठे व ६००० लहान कारखाने होते व त्यांत ३६०००० लोक काम करीत होते. तेच १९११ साली १२१ मोठे कारखाने असून (पैकीं ११२ वाफेने चालणारे) त्यांत काम करणाऱ्यांची संख्या ३०७९५ होती.

बिहार प्रांतांत दोन जातींच्या निळीची लागवड करतात. एक सुमात्रा व दुसरी नेटल-जावा; यांपैकी सुमात्रा जातीची लागवड संयुक्तप्रांतांत, मद्रास इलाख्यांत व पंगवांत विशेष आढळते. जावा जातीची लागवड बिहार प्रांतांत सन १९०४ पासून जास्त प्रमाणांत सुरू झाली व या जातीचे सरासरी उत्पन्न सुमात्रापेक्षां कमी होते हें खाली दिलेल्या आंक-
ज्यांवरून सिद्ध होते.

रंग		रंगाचे उत्पन्न	
दर एकरी सरासरी उत्पन्न		सरासरी दर १००	
		मण पाल्यांतून	
वर्ष	शेर छाटाफ	शेर छाटाफ	
१९०६	जावा १४ ६	१४ १३	
	सुमात्रा १० १५	१२ ४	

१९१६ साली हेंच उत्पन्न जास्त आलें आहे. जावा १६ ते १८ शेर. सुमात्रा ८ ते ९ शेर. याच सालांतील जावांतील पहिल्या कापणीच्या पानांत इंडिगोटिनचे शेकडा प्रमाण ०.८ ते १ व सुमात्रांतील शें. प्रमाण ०.४ ते ०.६ होते.

जावाची पेरणी आक्टोबरांत करितात व दर एकरीं बीं ५-६ शेर पडते. जानेवारीपर्यंत त्याची फारशी वाढ होत नाही. पहिली कापणी मे-जून महिन्यांत होते ही सहा इंच बुडखे ठेवून करतात. दुसरी कापणी आणखी दोड महिन्याने येते. सुमात्रा जातीची लागवड फेब्रुवारीत करतात. ही लागवड आक्टोबरांत केल्यास थंडीमुळे पीक बरोबर येत नाही. बीं दर एकरी ८-१२ शेर पेरितात. याची पहिली कापणी जुलई महिन्यांत येते. दुसरी कापणी दोन महिन्यांनी येते. बहार व बंगाल प्रांतांत नदीकाठच्या मळईत पूर येऊन गेल्यावर निळीचे बीं आक्टोबरांत फेकून पेरितात. यांची एक कापणी उत्तम येते. संयुक्त प्रांतांत इलक्ष्या जमिनींत निळीचे एक पीक पाणी देऊन पेरून सप्टेंबरांत कापतात. याची दुसरी कापणी घेत नाहीत. निळीच्या बियावरील फवच कठिण असल्यामुळे तें नरम व्हावें व लवकर उगवावें म्हणून पेरण्यापूर्वी तें गंधकाच्या तेजावांत व नंतर पाण्यांत धुवून वाळवून पेरितात. बीं दर एकरी पांच सहा शेर पडते. एक

मण बियाला तीन शेर तेजाव लागतो. तेजावांत बीं चांगले भिस्सल्यावर त्यावर २० ते ३० ग्यालन पाणी ओतून तें झराझर हालवावें व एक मिनिट थांबून पाणी ओतून टाकावें. असे पांच सहा वेळ सर्व तेजाव नाहीसा होईपर्यंत धुवावें. नंतर सर्व पाणी काढून बीं उन्हात घालून बरचेवर परतून वाळवावें.

नीळ हें झाड द्विदल जातीपैकीं असल्यामुळे ज्या जमिनीत निळीची लागवड करावी ती जमीन सुधारत जाते व पुढच्या पिकास त्यापासून फायदा होतो. तांबूस, काळ्या अगर रंगी पिके करण्यास योग्य अशा जमिनीत नीळ चांगली होते. जमीन नांगरून कुळवून ढेंकळें फोडून तयार झाल्यावर ती फळी फिरवून घट करितात. दर एकरी शेंणखत २० ते ३० गाल्या देतात. नंतर एक फुटाच्या अंतराने पाभरीने बीं पेरितात. बीं दर एकरी १२ ते १५ पौड पडते. पुढे या पिकास दोन खुरपण्या व दोन तीन कोळपण्या देतात. जमीन नेहमीं भुसभुशीत राहिल अशी तजवीज करतात. पेरणी जूनमध्ये झाली असल्यास पहिली कापणी ३॥ ते ४ महिन्यांनीं म्हणजे सप्टेंबर महिन्यांत मिळते. फुलें येऊ लागलीं अगर पानें मोडून जर चटदिशीं दोन तुकडे होतील तर नीळ कापण्यास तयार झाली असे समजावें. पीक कापल्यानंतर त्यावर पाऊस पडल्यास त्यांतोळ रंग बिघडतो व कमी पडतो. दुसरे पीक घेणें असल्यास २-३ इंच बुडखे ठेवून झाडे कापावीं. म्हणजे पुन्हां साडेतीन चार महिन्यांनीं कापणी येते. याप्रमाणें तिसरीहि पीक घेतां येते. परंतु बहुतेक ही कापणी न घेतां झाडे बियाकरितां ठेवितात. कित्येक ठिकाणीं हीं झाडे दोन तीन वर्षे राहूं देतात. पाणी दिल्यास दर तीन महिन्यांत एक कापणी मिळते. पहिली कापणी सप्टेंबर ते आक्टोबर; दुसरी नोव्हेंबर ते डिसेंबर व तिसरी फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यांत मिळते. केव्हां केव्हां कपाशींत निळीचे बीं परतात. खानदेशांत एक कापणी पहिल्या वर्षी घेतात तिला ' धुर-पान ' म्हणतात. दुसऱ्या वर्षी दोन कापण्या घेतात त्यांना अनुक्रमे ' खोडवा ' व ' मच्छी ' म्हणतात. तिसऱ्या वर्षी पिकाचे बीं धरितात.

रंग त या र क र प्या ची री त.—निळीचीं झाडे सकाळीं कापून तीं एका चुनेगच्ची गोळ (सुमारे ६ फूट व्यासाच्या व ४ फूट खोलीच्या) कुंडीत दगडाखाली दावून ठेवितात. सप्तोवती दोड फूट जागा सोडून आंत एक लहान कुंडी केलेली असते. तिचा व्यास तीन फूट व खोली दोन फूट असते. नंतर त्यांत स्वच्छ पाणी सोडितात. तें निळीवर तीन इंच असले पाहिजे. प्रत्येक कुंडीत सुमारे झाडाचीं बारा ओझीं मावतात. सुमारे चोवीस तासांनीं पाण्यातील रंग पाण्यांत उतरतो. दुसऱ्या दिवशीं पहाटे हीं दावलेलीं झाडे बाहेर काढितात. व कुंड्यांतील पाणी दोन तीन तास पायानें ढवळतात. कित्येक ठिकाणीं काढ्यांनीं ढवळतात. जावांत

घुसळण्याचें काम आंत वाफ सोडून अगर कोंडलेली हवा सोडून करितात. पाण्याचा रंग प्रथम फिकट हिरवट असून पुढें तो निळा होतो व नंतर तांबूस दिसूं लागतो. कुंडीतील पाणी उतूं थेंऊ लागल्यासारखें दिसूं लागल्यावर त्यांत पळसाचा डिक पाण्यांत भिजवून अगर पळसाच्या सालीचें पाणी करून टाकतात. यायोगानें रंग तळाशी जाऊन वसतो. नंतर पाणी स्थिर झाल्यावर वरील पाणी फेंकून देऊन खालील रंगाचा गाळ लहानशा कुंडीत टाकून तांत तो रात्रभर राहूं देतात. दुसऱ्या दिवशी वरील पाणी फेंकून खालील रंगाचा सांका खादीच्या कपड्यावर घालितात व त्याला विळ्यानें कवच्या पाडितात. यानें सर्व पाणी निघून जाऊन रंगाचा सांका दाट होतो. या कपड्याची गांठोडी करून त्यावर चार पांच तास दगडाचा दाब ठेवितात. नंतर गाळाच्या वळ्या कापून ठेवितात व वर राख टाकतात. सर्व पाणी निचरून गेल्यावर जमिनीवर राख टाकून त्यावर दुसऱ्या दिवशी त्या वळ्या चटईवर उन्हांत वाळवितात. तिसऱ्या दिवसापासून त्या साबळांत वाळवितात. याप्रमाणें सुमारे तीन आठवड्यांत बाजारांत विकण्याजोगा रंग तयार होतो.

सुक्या पानांपासून रंग करण्याची कृति:—या कृतीनें रंग करण्याची पद्धत मद्रासेकडे जास्त प्रचारांत आहे. पानें वाळलेली असल्यामुळे फुरसतीप्रमाणें रंगाचें काम करितां येतें. या कृतीत झाडें कापून तीं दोन तीन दिवस शेतांत वाळवितात. नंतर फांधा झोडून पानें वेगळीं करितात व तीं सुक्या जागेंत सांठवून ठेवितात. पुढें रंग करण्याच्या वेळीं वरीलप्रमाणें एका जुनेगच्चां हौदांत भिजत घालितात. त्यांत पानांच्या सहापट पाणी घालितात व तीं दोन तास लांकडी दांब्यांनीं ढवळतात. सर्व पानें भिजून पाण्यांत खालीं वसेपर्यंत असें करावें लागतें. दोन तीन तासांनीं पाण्याला हिरवा रंग येतो व पाणी दाट दिसूं लागतें. नंतर तें पाणी दुसऱ्या हौदांत घेतात. पहिल्या हौदांत पाणी जास्त वेळ राहिल्यास कांहीं रंग पानांत पुन्हां मिसळून जातो. पुढें सर्व कृति पहिल्या प्रकारांत सांगितल्याप्रमाणें करावी. एक वर्षाच्या सर्व पिकांचें उत्पन्न सरासरी ९-१० टन होतें.

दर एकरां सरासरी उत्पन्न	रंगाचें प्रमाण शेर
पहिल्या कापणीस	४०-५०
दुसऱ्या "	७०-८०
तिसऱ्या "	३०-४०

निळीचा रंग पक्का असतो. कापड फाटलें तरी रंग जात नाही निळीच्या फांधांचा रंग काढल्यावर त्यास खानदेशांत " लाखी " व बहार प्रांतांत " सीट " म्हणतात. त्यांचा खताकडे चांगला उपयोग होतो.

नीलकंठ धर्मपूरकर—बऱ्हाडांतील माहूरजवळील गोदातीरच्या धर्मपूरचा रहिवासी व प्रसिद्ध ज्योतिषी. याचें घराणें ज्योतिषावद्दल प्रसिद्ध आहे याचा आज्ञा चिंतामणि हा साहित्यांत व ज्योतिषांत पारंगत होता. याचा बाप अनंत

याचे जातकपद्धति व कामधेनुटीका हे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. नीलकंठाचें ताजकनीलकंठी नांवाचा फलज्योतिषावर एक ग्रंथ लिहिला आहे. त्यांत फारशी व अरबी शब्द बरेच आहेत, त्यांवरून त्याचा त्या भाषांशी परिचय असावा. जातकपद्धति ग्रंथ गयाप्रांतांत प्रमाणभूत मानतात; अनंत हा काशीस गेल्यावर नीलकंठाचा लौकिक फार वाढला व तो अकबराच्या दरवारी एक मुख्य पंडित बनला. नीलकंठाचा भाऊ राम यानें मुहूर्तचिंतामणी ग्रंथ लिहिला आहे. ज्योतिषपद्धतींत हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. रामविनोद नांवाचा करणग्रंथ रामानें जयपूरच्या एका राजासाठीं तयार केला. भावाप्रमाणेंच रामासहि अकबराच्या आश्रय होता. राजा तोडरमल्लासाठीं रामानें तोडेरानंद म्हणून एक ग्रंथ लिहिला पण तो दुर्मिळ आहे. नीलकंठाचा पुत्र गोविंद यानें मुहूर्तचिंतामणीवर पीयूषधारा म्हणून एक विद्वन्मान्य टीका लिहिली आहे; त्यानें कांहीं काव्यपर ग्रंथहि केले आहेत. याप्रमाणें या घराण्यांत बरेच विद्वान निपजले. [गणकतरंगिणी; भारतीय ज्योतिःशास्त्र; मुनीश्वर—गोलाध्याय; बऱ्हाडचा इतिहास.]

नीळल—हें प्रथमतः सन १८६८ मध्ये वेयर यानें शोधलें. हें प्राण-नीळलापासून संयोगीकरणाच्या योगानें तयार करतां येतें. प्राणनीळलाचें जशद-चूर्णावरोवर ऊर्ध्वपातन केलें असतां हा पदार्थ मिळतो. नीळ सोडिजत केला असतां नीळल मिळतें. आसन्न-नन्न-दालचिनीअम्ल हें पलाद-कर्वि-ताशीं तप्त केलें असतां आपणांस नीळल मिळतें. ह्याचा विनळण्याचा विंदु ५२° हा असून हें २४५° वर उकळतें. हें एक कमजोर अनाम्ल आहे. पाइन झाडाच्या लांकडांना हे लावले असतां त्याचा रंग तांबूस होतो. ह्यापासून निघणारे बरेच पदार्थ प्रचारांत आहेत.

नुझवीद, तालुका.—मद्रास इलाख्यांतल कृष्णा जिल्ह्यामधील एक तालुका. क्षेत्रफळ २९७ चौरस मैल. पूर्वी हा तालुका म्हणजे एक जमीनदारी इस्टेट होती. पुढें त्याचे आठ भाग पाडण्यांत आले. लोकसंख्या (१९२१) ६५०७७. यांत १ शहर व १६९ खेडी आहेत. ह्या तालुक्यांत एलोर कालवा व ब्रह्मग्यालिंगम नांवाचा मोठा तलाव आहे.

गां व.—मद्रास इलाख्यांतल कृष्णा जिल्ह्यांत असलेल्या नुझवीद तालुक्याचें व जमीनदारीचें मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या (१९११) १००२३. गांवाच्या आंवताली जंगली प्रदेश आहे. येथें एक गढी आहे तीत जमीनदार रहातात. येथें नारळीची व आंब्याची झाडे पुष्कळ आहेत.

नुनगर—पंजाबांत नुनगर नांवाची मीठ तयार करणाऱांची एक जात आहे. लोकसंख्या (१९११) ९९८७. हे हिंदू, शीख व मुसलमान आहेत. ते पंजाबच्या पूर्वभागांतल (गडि तयार करणारे) आहेत परंतु मिठाच्या खाणींत काम करणाऱ्यांशी यांचा संबंध नाही. कारण खाणींत काम करणारे लोक निरनिराळ्या जातीचे आहेत.

नुनिया लुनिया—मीठ तयार करणाऱांची एक जात. यांची एकंदर संख्या ८ लाखांपर्यंत आहे. पैकीं संयुक्तप्रांतांत ४ लाख व बिहार-ओरिसांत सुमारे तीन लाख नुनिया आहेत. बंगाल्यात ४२ हजार आहेत. याकांच्या प्रांतांतून कमी आहेत. यांच्यातले जे वर्ग आहेत त्यांच्या नांवावरूनच यांची जात अनेकांच्या मिश्रणाने झाली आहे असे दिसून येईल. सरकारच्या मीठ करण्याच्या नियंत्रणामुळे आतां यांचा धंदा बंद पडला. मध्यप्रांतांत हे लोक बांधकाम व दगडाचे काम करून लागले आहेत. तेथे हे लोक वधूपेक्षां वयाने लहान अशा बराबरोबर तिचे लग्न करतात. हे लोक ब्राह्मणांकडून सर्व धार्मिक विधी करतात. [रसेल व हिरालाल]

नुर्से—मध्यप्रांतांतील एक जात. हे लोक द्राविडवंशातील आहेत. हे गैतकी व टोपल्या विणण्याचा धंदा करतात. यांची भाषा मुंडा वर्गातील आहे व ही देखील मुंडा लोकांचीच एक शाखा आहेत. यांच्यात उडिया लोकांच्या रक्षाचे व डोमांच्या रक्षाचे मिश्रण झालेले आहे. यांच्या पूर्वजास सिंगवोगाने प्रथम निर्माण केले असे म्हणतात. यांच्यात देवकाच्या भेदा-मुळे घरेच वर्गभेद झाले आहेत. लगेत प्रौढपणाच होतात. वायि-क्षय फार काव्यमय आपेत होतो. लग्नविधि, खावाभावां सात प्रदक्षिणा घालून करतात. विधवा आपल्या दिराबरोबरच लग्न लावते. दुसऱ्याबरोबर लग्न केलें तर तिच्या दुसऱ्या नव-न्यास तिच्या पहिल्या लग्नाचा खर्च तिच्या दिरास द्यावा लागतो. यांचा दर्जा फार निकृष्ट आहे.

नुवरएलिया—सिलोन. एक आरोग्यस्थान. सन १९०१ मध्ये येथील लोकसंख्या ५०२६ होती. हे समुद्रसपाटीपासून ६२४० फूट उंच असून पेडोतालागेली या सिलोनमधील अत्युच्च पर्वतावर आहे. कोलंबोहून नुवरएलियाला आग-गाडीने जाता येते. येथील सर्वसाधारण वार्षिक हवामान ५८° आहे. येथे पावसाचे वार्षिक मान ९५ इंच आहे. हे ठिकाण सुधारण्यास सरकारने बराच पैसा खर्च केला आहे

नूरजहान (१५७६-१६४५)—(नूरजहान = जगत-प्रकाश) मोगल बादशहा जहांगीर याची एक राणी. हिची जहांगीरच्या मृत्यूपर्यंतची हकीकत १४ व्या विभागांत जहांगीर बादशहा या नांवाखाली आलेली आहे. त्यापुढील हकीकत येथे दिली आहे. जहांगीर मेल्यावर नूरजहानास तिच्या भावानेच (असफखानने) कैदेत टाकून व मसलत करून शहाजहानास गादीवर बसविले. ती उच्च दर्जाची कवीयित्री होती व जहांगीरच्या तिच्यावर भाळण्याच्या कारणांपैकी हे एक कारण होते. महाराज्ञी असतांना तिला वार्षिक ३७५०००० रुपयांची खाजगी नेमणूक होती. जहांगीरनंतर ती १८ वर्षे जिवंत होती परंतु तिचा बहुतेक काळ कैदेतच गेला. ती वयाच्या ७२ व्या वर्षी (१६४५ साली) लाहोर येथे वारली. तेथेच जहांगीरच्या कबरेजवळ रावी नदीकाठी तिचीहि कबर आहे. कांहीं लोकांनी तिला ताजमहालांत पुरल्याचें लिहिले आहे ते खोटे आहे.

नूरपूर, तद्दशील.—पंजाबांतील कांया जिल्ह्याची एक तद्दशील. क्षेत्रफळ ५१९ चौरस मैल. या तद्दशीलांत जिकडे तिकडे टॅक्क्या असून प्रदेश जंगलमय आहे. ईशान्येस ह्या तद्दशीलामध्ये व चम्बा संस्थानामध्ये धवलधार पर्वतरांग आहे. लोकसंख्या (१९२१) ९५४७०. नूरपूर गांव हे तद्दशीलचे मुख्य ठिकाण असून ह्यांत १९१ खेडो आहेत.

गांव.—तद्दशीलचे मुख्य ठिकाण. हे धरमसालाच्या पायथेस ३७ मैल आहे. लोकसंख्या (१९०१) ४४६२. ह्यास पूर्वी 'धामेरी' म्हणत. घादशहा नूरद्दीन जहांगीराच्या नांवावरून नूरपूर हे नांव पडले. कांहीं म्हणणे की, नूरजहानच्या स्मरणार्थ जहांगीरने हे नांव ठेविले. येथे इमाहिम गझनीकराने बांधलेला किल्ला आहे. येथील राजास माऊ व पथिआनीचे जमीनदार म्हणत असत. पुढे माऊ शहाजहानने जमीनदोस्त केल्यामुळे नूरपूर ही त्यांची राजधानी बनली. रणजित-सिंगाने नूरपूर १८१५ साली काबीज केले. मुख्य लोकावस्ती रजपूत, काश्मिरी व खत्री लोकांची आहे. काश्मिरी लोक 'पशमिना' लोकांच्या शाली तयार करतात. पूर्वी ह्या गांवास व्यापारी दृष्टीने चांगलेच महत्त्व होते.

नूरपूरचे राजे—येथील राजास मुखलमान इतिहासकार माऊ व पथिआनी पथिआनी येथील जमीनदार असे नांव देतात. या प्रांतांत १९९८७२ विघे जमीन असून सर्व वसूल ७२९७०१५ दाम (४० दाम = १ एक अकबरशाही रुपया) होता व धामेरीचा वसूल १६ लक्ष दाम होता. येथील जमीनदारांच्या नांवाचा उल्लेख अकबराच्या फारसी-दीच्या सुरवातीपासून आढळतो. अकबराने मानकोट येथे शिकंदरसूर यास वेढा दिला होता तेव्हा येथील जमीनदार राजा वख्तमल हा शिकंदराच्या बाजूस होता पण तो लवकरच शरण आला. परंतु बहिरामखानाने त्याचा वध करण्याचा हुकूम केला व त्याचा भाऊ तख्तमल यास गादीवर बसविले. वख्तमल आधी होता की, तख्तमल आधी होता ते नक्की सांगता येत नाही. अकबरनाम्याच्या प्रत्येक हस्तलिखित प्रतीत नांवाची बदलावदल केलेली आहे.

यानंतर सुमारे ३२ वर्षांनी राजा बसु याचे नांव ऐकू येते. याचे वरील राजांशी कोणते नाते होते ते माहीत नाही, परंतु शहाजहान व औरंगजेब यांच्या कारकीर्दीतील बसु यास इतिहासकार नवीन घराण्याचा संस्थापक मानतात.

बसुराजा—बसुराजा जमीनदार हान्यावर त्याने अकबराने मांडलिकन कबूल केले; परंतु अकबराने आपल्या भावाच्या मृत्यूनंतर लाहोर येथे राजधानी नेली त्यावेळी तो त्याच्या दर्शनास अथवा भेटीस गेला नाही. परंतु अकबराने हसनबेग यास माऊवर स्वारी करण्याकरिता पाठविताच तो शरण गेला. अशा प्रकारे त्याने तीन वेळां वेढे केले; शेवटी जहांगीरच्या मदतीने त्याने पुन्हा राजकृपा मिळविण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यास यश मिळाले नाही. जहांगीर गादीवर

यसलगावर तो तीनहजारी व राजा झाला. वसुराजाच्या मागून त्याचा मुलगा गादीवर बसला.

सुरजमलः—जहांगीरने त्याला राजा व दोनहजारी केलें. एकदां तो कांग्राच्या स्वारीवर बादशाही सैन्याबरोबर गेला, पण तेथे बादशाही सैन्यास चिथडण्याचा त्यानें प्रयत्न केला. शहाजहानच्या मध्यस्थीनें त्याला क्षमा मिळाली. पुढें शहाजहानाबरोबर दक्षिणेंतील व कांग्रावरील स्वारीबरोबर तो होता. त्याच्याबरोबर असलेल्या शहाकूलीनें त्याच्याविरुद्ध तक्रार केल्यावरून सुरजमलास परत बोलविण्यांत आलें व त्याच्या जागीं विक्रमजिताची नेमणूक झाली. विक्रमजित येण्यापूर्वी सुरजमलानें मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला. नंतर सुरजमलानें लुटालुटीस प्रारंभ केला व जेव्हां सय्यद गफि-बुन्दा यानें त्यास विरोध केला तेव्हां त्यास सुरजनें ठार मारलें. नंतर त्यानें विक्रमजितावर उघडपणें स्वारी केली पण तीत त्यास माघार घ्यावी लागली. लवकरच माऊ व नूरपूर हौ शहरें बादशाही फौजेच्या स्वाधीन झालीं व सुरजमल रानांत पळून गेला; तिफडे तो लवकरच मरण पावला. यानंतर कोटलाचा (कोटलेहार) किल्लाही सर करण्यांत आला व त्याचा भाऊ माधोसिंग व मुलगा यांची राजधानीस रवानगी करण्यांत आली. [दीक्षित-भारतीय भूवर्णन; इंडि. अँटि-क्वरी. पु. १; वैद्य-मध्ययुगीन भारत, भा. १]

नूरमहाल—पंजाबांतील जालंदर जिल्ह्याच्या फिलौर तहसिलीतील एक गांव. लोकसंख्या (१९११) ७१७८. जहांगीरची स्त्री नूरजहान हिनें ह्या गांव पुन्हां वसविला. तिच्याच हुकुमावरून येथें एक सरई बांधण्यांत आली आहे. येथें 'गबून' कापड तयार होतें.

नूरुद्दीन महमूद (१११७-११७३)—उर्फ मलिक-उल्लअदिल, ख्रिस्ती धर्मयुद्धकालीन एक अत्यंत प्रख्यात व शूर असा सीरियाचा अताबक्षवंशीय मुसलमान राजा. हा स. ११४६ त गादीवर आला. याचा वडील भाऊ सैफुद्दीन व हा, यांनी सीरियाचा प्राचीन राजवंशातील राजपुत्र अल्प-अर्सलान याचा पराभव करून तो सर्व प्रांत काबीज केला. नूरच्या बापानें पॅलेस्टाईनमधील लॅटिन ख्रिस्त्यांच्या विरुद्ध जें धर्मयुद्ध पुकारलें होतें, तेंच पुढें चालविण्यांत नूरची पहिली वर्षे गेली. यानें एडेसा येथें कैद केलेल्या ख्रिस्त्यांची निर्दयपणें कत्तल केली व तें शहर वेचिराख करून टाकिलें. हें शहर परत घेण्याकरितां फ्रान्सचा राजा सातवा लुई याच्या हाताखाली युरोपीय लोकांनीं दुसरे धर्मयुद्ध सुरू केलें (११४८). परंतु नूरनें व त्याच्या सेलजुक तुर्कांनीं इंग्रजांचा धुन्वा उडवून दिला, एडेसा मुसलमानांच्याच हातांत राहिलें व दमास्कसच्या वेळांत तिसऱ्या वाल्डाविनचा व युरोपीयनांचा पुरा मोड (त्यांच्या आपसांतील मत्सरानें) झाला. त्यामुळे नूरची सत्ता जास्त वाढली. त्यानें अँटिओकच्या रेमंडला लढाईत ठार करून तें राज्य खालसा केलें (११४९) व जेरुसलेमचा व एडेसाचा राजा जोसेलाईन कोर्टने यास

पकडून कैदेत टाकिलें आणि तेवलगेर, रावेनडेन वगैरे त्याच्या राज्याचा बहुतेक भाग जिंकून घेतला. पुढें वाल्डाविननें दमास्कसचा राजा मुजीरुद्दीन याचा पराभव केल्यानें तेथील प्रधानमंडळानें मुजीरास पदच्युत करून तो सर्व प्रांत नूरच्या हवालीं केला (११५४). त्यानें दमास्कस ही राजधानी करून पॅलेस्टाईनचा भोंवतालचा सर्व प्रांत व ईजिप्तच्या फातिमाइट सरहद्दीपर्यंतचा प्रांत हस्तगत करून राज्यांत सुधारणा करून मशिदी, विद्यालये, दवाखाने, पाणपोया वगैरे सुरू केल्या; नंतर त्यानें ईजिप्तहि खालसा केला. नूरचा प्रपल शत्रू वाल्डाविन स. ११६२ त मेला. मेसापो-टेमियावर नूरचा पुतण्या सुभेदार होता. नूर आतां जवळ जवळ ईजिप्तचाहि राजा झाला. त्याचें नांव वगदादच्या खलिफासारखें खुब्यांत व खुद्द मक्का-मदिना येथील प्रार्थनेंत येळें लागलें. त्याचा सेनापति सालहुद्दीन हा यापुढें हळू हळू स्वतंत्र वनूं लागला व त्यानें ईजिप्त आपल्या काबूंत घेण्यास प्रारंभ केला; तेव्हां त्याच्यावर स्वारी करण्याकरितां तयारी करीत असतां नूरुद्दीन हा एकाएकी मरण पावला (११७३). त्याच्या मागून त्याचा लहान मुलगा मलिक-उस् सालहुद्दीन इस्माइल हा गादीवर आला पण तो अज्ञान व दुर्बल असल्यानें सालहुद्दीननें ईजिप्त व दमास्कसच्या राज्याचा बहुतेक प्रांत जिंकून घेतला. [बील]

नूशेरवान अदल—इराणचा जुना राजा; झा. को. च्या ४ व्याविभागांत ५९पृष्ठावर(पहिला खूथ्र)याची थोडी माहिती आली आहे. त्याशिवाय जास्त येथें येईल. हा स. ५३१ त गादीवर आला. यानें रोमन साम्राज्यावर केलेल्या स्वाभ्या-वद्दल पौरस्त्य व पाश्चात्य इतिहासलेखकांनीं दिलेली माहिती जवळ जवळ सारखीच आढळते. जस्टिनियन या रोमन बादशहास यानें कैद केलें असें पौरात्य लेखक म्हणतात; त्यास पाश्चिमात्यांचा मात्र हुजोरा नाहीं. मात्र जस्टिनियननें अपमानकारक अटी कबूल करून तो याला शरण गेल्याचें त्यांच्या ग्रंथांत आढळतें. नूशेरनें सीरिया, अँटिओक, भूमध्यसमुद्रकिनारा, इवेरिया, केलकॉस, फासीस वगैरे प्रांत जिंकले. हा लष्करी धोरणांत वाक्वगार होता; फक्त त्याला तोड म्हणून वेलिसरीअस हा एक निघाला. नूशेरनें जस्टिनियनला आपल्या मांडळिक राजाप्रमाणें वागविलें, त्याच्यापासून ३० हजार दिनार खंडणी घेतली व पश्चिम दिशेकडे आपला दरारा वसविला. रोमन बादशहा जस्टिन व टायबेरियस यांच्यावरील दुसऱ्या स्वारींत, नूशेरनें ८० वर्षांचे वय असतांही आपल्या युद्धकौशल्यानें दारा येथें त्यांचा पराभव करून सीरिया लुटला (५७२). पुढें ७ वर्षांनीं तो मरण पावला (५७९).

महम्मद पैगंबर याचा जन्म नूशेरच्या कारकीर्दीत झाला (५७१); त्यामुळे महम्मद मोठ्या अभिमानानें म्हणे का, मी एका मोठ्या सत्यनिष्ठ राजाच्या वेळीं जन्मास आलों. यावरूनच नूशेरच्या गुणांची साक्ष पडते.

शतकापूर्वी सुरु झाला तेव्हा त्याच्या विरुद्ध लोक वरेच खवळले होते.

युद्ध नृत्य.—नाचणाऱ्या योद्ध्यांच्या अंगी शारीरिक उत्साह व शौर्य वाढण्याकरितांच म्हणून मुख्यतः या नाचाचा मूळ उपयोग असे. शिवाय या नाचाच्या अंगी असणारा जादूचा प्रभाव व आपल्या अत्याचाराच्या हाव-भावांनी शत्रूच्या ठिकाणी उत्पन्न होणारी भीति या सारख्या मूळच्या लोकांच्या कल्पनाहि या नाचाला कारणीभूत आहेत. या नाचाचा व्यावहारिक पण त्या रानटी लोकांना अज्ञात उपयोग असा आहे की, त्यामुळे त्यांना शत्रूवर हल्ला करण्याच्या प्रकारांची आपोआप उजळणी मिळते व कवाईत केल्यासारखी होते. तेव्हा रानटी लोकांच्या किंवा स्पार्टन लोकांच्याहि युद्धनृत्यांना, त्यांना नकळत केली जाणारी लढाईची रंगीत तालीम म्हणता येईल. तथापि क्रोणत्याहि अतिमानुष शक्तोर्शा झगडण्याकरितांहि ही युद्धनृत्ये होतात. कृषिविषयक धार्मिक विधीत पिकांचे रोग, वाईट हवा आणि इतर नापीकतेच्या गोष्टी यांच्याशी झगडण्यासाठीहि अशी युद्धनृत्ये किंवा यासारखेच प्रकार केलेले दिसून येतात.

कृपी व ल नृत्ये.—लागवडीच्या वेळी केले जाणारे अशा प्रकारचे समारंभ पिकांना यशस्वी होतात अशी समजूत असते. अनुकरणप्रवर्तक जादूमुळे नाचणाऱ्यांच्या हालचालींचा पिकांवर परिणाम होतो, किंवा नाचणाऱ्यांच्या ठिकाणी वनस्पतिदेवता अवतरून त्या सद्गुण व सुपीकता प्रसृत करतात असा साधारण समज आहे. युरोपांत तर हे नाच फार. आपल्या हालचालींनी आपण निसर्गाला हलवितो या समजुतीने शेतकरी नाचतात. आपणांकडील गौरीप्रमाणे एखादे झाड किंवा खांब यांभोवती नाचणे विशेष रुढ असून त्याला लौकिक नृत्यहि म्हणता येईल. यांत धार्मिक विधी व करमणूक यांचे सुंदर मिश्रण दृष्टीस पडते. यांत मानवप्राण्यांच्या सुरतलीला सृष्टीला समृद्ध करण्याला उपयोगी पडतील अशा वाटतात असे अनेक विधी आहेत. नाचांत पुष्कळवेळां सुरत-प्रयोगांचे अनुकरण केले जाते व त्याचा जादूटोण्याप्रमाणेहि उपयोग मानितात. व यामुळे नृत्यकलेत उत्पन्न होणारे हाव-भाव सभ्य नृत्यांत चिकटवण्याचा प्रयत्न, अर्वाचीन कालांत वारंवार होतो.

जादू नृत्य.—आपल्या आवेशपूर्ण हालचालीमुळे भोंवतालच्या वातावरणांत नृत्य हे चलविचल घडवून आणते ही कल्पना पाऊल पाडण्याच्या आफ्रिकन किंवा आस्ट्रियन लोकांच्या विचित्र चालीत चांगली दिसून येते. ग्रीक पुराणांतील वकनृत्य हे सूर्याच्या प्रगतीला साहाय्यक असे जादूनृत्य आहे असे मानितात. जगातील निरनिराळ्या भागांत चालणारी मुग्धाभिनयी नृत्ये ही निरनिराळ्या पक्षांच्या गतीला अनुसरून आहेत. कांही नृत्ये केवळ जादूची नसून 'सहानुभूत्युत्पादक' (सिंथेटिक) असतात. मृतांभोवती नाचण्याची

कित्येकांत (युरोपीयन लोकांतहि) चाल आहे. त्याबद्दल समजुतीहि भिन्न भिन्न आहेत.

धार्मिक नृत्य.—धार्मिक उपासनेचा एक भाग किंवा रूप म्हणून नृत्याला स्थान मिळणे अगदी स्वाभाविक आहे. अशा नृत्याचे हेतू प्रसंगाप्रमाणे निरनिराळे असू शकतील. ख्रिस्ती मंत्रदायाच्या प्रथमवस्थेत विशप हे भक्तांना घेऊन देवळांत व संतांच्या समाधीपुढे नाच करीत. ६९२ च्या कौन्सिलने ही चाल बंद करण्याचा प्रयत्न केला पण ती बंद झाली नाही. १८ व्या शतकांत देखील फ्रान्समध्ये संतांच्या उत्सवप्रसंगां उपाध्यायांचा नाच होई. नृत्यासंबंधीच्या निरनिराळ्या कल्पना या धार्मिक नृत्यांत गर्भित असतात. आपल्याकडे हरिभक्तांचे नाचणे वारंवार दृष्टीस पडतेच.

मुग्धाभिनयी नृत्य.—सौंदर्यशास्त्रीय दृष्टीने पहातां नृत्य हे स्नायु-संगीत म्हणता येईल. संगीताप्रमाणे ते प्राधान्येकरून स्वतःचेच दिग्दर्शन करते. त्यानंतर ते कलेच्या क्षेत्रांत व साधनांत जे कांही असेल त्याचे आविष्करण करते. या दुसऱ्या कार्याच्या वेळी नृत्य हे मुग्धाभिनयी असते. या प्रकारच्या नृत्याचा इतिहास फार दूरवर पोचतो. हे नृत्य आस्ट्रेलियाचांसारख्या अतिशय कमी सुधारलेल्या लोकांत वरंच विकास पावलेले असून आजच्या सुधारणेच्या शिखरास पोचलेल्या लोकांतहि अत्यंत प्रिय असेच आहे. इतर प्रकाराप्रमाणे याचाहि उपयोग निरनिराळ्या कारणाकरितां निरनिराळ्या ठिकाणी करतात. मुग्धाभिनयी किंवा छद्मवेपी नृत्यांत बराच गूढार्थ आहे असे कांही लोक समजतात. वायव्य अमेरिकेतील देश्य लोकांत या नृत्याची बरीच प्रगति दिसते. यांतून जातीच्या संरक्षक देवतांच्या चरित्रांतील प्रसंग दाखविण्यांत येतात. दैवक उपासनेच्या प्राण्यांची नृत्ये या लोकांच्या वन्याच धार्मिक भावना व्यक्त करतात.

आजकाल प्राथमिक शाळांतून शैक्षणिक प्रयोगादाखल मुग्धाभिनय होत असतात. पेरणी, कापणी यांसारख्या घाच्या क्रिया मुले अंगविक्षेपाने बरोबर करून दाखवितात. आतांच्या सिनेमाप्रमाणे करण्यांत येणारी मूकनाटके प्राचीन काळी लोकप्रिय होती. यांकरितां पुराणांतून कथानकांची निवड करीत; यांतून नाचहि बरेच असत. अर्वाचीन वॅलट नृत्य १५ व्या शतकापासून अस्तित्वांत आहे. इटलीतून वॅलट जेव्हा फ्रान्समध्ये आले तेव्हा त्याची खरी प्रगति झाली.

सामाजिक करमणुकीचा प्रकार.—नाटकांप्रमाणेच कलाकौशल्ययुक्त व नाटकी नृत्यांवरहि पुष्कळ वेळां निरनिराळ्या समाजांचे हल्ले होऊन ती निषिद्ध ठरत. यामुळे नाचाचा धंदा करणारांचा एक स्वतंत्र वर्ग बनला. वन्याच समाजांतून असे वर्ग असून त्यांना प्राप्तीहि चांगली होते, तथापि लोक त्या धंद्यांत पडू इच्छीत नाहींत. जागतिक कलेच्या इतिहासांत टॅग्लिओनी व पॅव्हलोव्हा यांसारखे श्रेष्ठ नृत्यकार होऊन

गेले असून त्यांचा दर्जा अतिविख्यात गवयी व पद्यकार यांच्या खालोखाल लागेल यांत शंका नाही.

सामाजिक करमणूक म्हणून नृत्याचा उपयोग अगदीं अलीकडचा आहे. मुक्तीची व मुक्तीची एकत्र नाचावे या मताचा छेदो होता तरी १५ व्या शतकांत इटलीत या कलेचे पुनरुज्जीवन होऊन ती फ्रान्समध्ये जाईपर्यंत तिला खेळाच्या दर्ज्याने फारसे महत्त्व नव्हतें. पुढे स्पेन हें या कलेचे माहेरघर बनलें. नृत्यकलेच्या विकासाचा इतिहास निःसंशय सामाजिक विकासावर बराच प्रकाश पाडेल. या इतिहासांत एकामागून एक येणाऱ्या विकासावस्था किंवा संप्रदाय स्पष्ट दिसतात. विशिष्ट नृत्यांमध्ये पॅव्हने'चा प्रमुखत्वानें उल्लेख करावा लागेल. याचें धंदवाईक स्वरूप आहे. 'मिन्युएट' हें या कलेतील अतिसुंदर फळ म्हणतां येईल. पण वास्तविक हें फक्त सभ्याचाराचे कृत्रिम नियम दर्शवितें. 'पालटस' हें युगनृत्य संशयजन्य आहे. सुसंस्कृत व रानटी लोकांचा संबंध येत गेला म्हणजे एकमेकांतील नृत्यप्रकार एकमेक उचलतात असा अनुभव आहे.

आपल्याकडे नृत्याचें शास्त्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला तो येणेंप्रमाणें.

प्रत्येक नाचांत शरीराच्या हालचाली म्हणजे अभिनय वर्णन करतांना (१) अंगें, म्हणजे डोकें हाताचे पंजे, कुशी, कंबर, पाय व मान (२) प्रत्यंगें, म्हणजे खांदी, वाटू, पोटा, मांड्या, पोटाच्या, मनगटें, गुडघे व हातांचे कोपरे (३) आणि उपांगें म्हणजे डोळे, पापण्या, वुवुळें, गाल, नाक, तोंड, ओठ, दांत, नाभि, हनुवटी, चेहेरा. या तीनहि प्रकारच्या अभिनयस्थानांच्या हालचालीचे वर्णन करावें. नृत्य-वर्णनाची शास्त्रीयभाषा तयार झाली आहे ती येणेंप्रमाणें:—गाणें ज्याप्रमाणें सात स्वरांत लिहितां येतें त्याप्रमाणें प्रत्येक नाच अभिनयांत लिहितां येतो. स्वाभाविक क्रिया करतांना जे अंगविक्षेप होतात अगर ज्या क्रिया होतात त्यांपैकी प्रत्येक अंगाच्या, प्रत्यंगाच्या व उपांगाच्या प्रत्येक निरनिराळ्या क्रियांस नावें दिलीं गेलीं आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या हालचाली (अभिनय) थोडक्यांत लिहितां येतात. अनेक प्रकारचे अभिनय एकत्र होऊन एक नृत्य होतें. नृत्याचे हेतू सामान्यतः तीन असतात (१) शरीर-चापल्य व हालचालींतील गोंडसपणा दाखवून प्रेक्षकास आश्चर्यचकित करणें, (२) संगीतास जोड म्हणून आपल्या पायांनीं अगर घटांनीं नाद उत्पन्न करून, किंवा नादास योग्य असे अंगविक्षेप करून, श्रोत्यांच्या किंवा प्रेक्षकांच्या मनावर एकभाव उत्पन्न करणें, (३) स्मरणानें पूर्वाजु-भूत विकार जागृत करतां येतात म्हणून, सर्वांस परिचित असलेल्या क्रियांची, अगर ऐतिहासिक, पौराणिक व नाट्य-विषय झालेल्या कथांची, प्रसंगांची अगर व्यक्तींची भाव-विषयक स्मृति उत्पन्न करणें.

या पद्धतीनें नृत्य विवेचन आपल्या ग्रंथांत आढळतें. यूरोपांतहि शास्त्रीकरणचे प्रकार याच पद्धतीचे आहेत. पण त्यांनीं अनेक ठिकाणीं आढळणाऱ्या अंगविक्षेपसंतति अव-लोकून आणि त्यांनां अधिक गोंडसपणा देत जाऊन त्यांस कलेंत स्थान दिलें आहे.

अ र्वा ची न नृत्य.—अर्वाचीन काळांत कला व करम-णुकीचें साधन या नात्यानें नृत्याची वाढ झालेली आढळते. मनोविकार अगर धार्मिक थावना उद्दीपित करण्याचें नृत्य हें महत्त्वाचें साधन आहे अशी जी प्राचीन कल्पना होती ती अर्वाचीन काळांत मार्गे पडत चाललेली दिसते.

पंधराव्या शतकांत इटलीमध्ये नृत्यामध्ये क्रांति घडून आली, व फ्रान्समध्ये त्याच्या वाढीला चांगला अवसर मिळाला. खुद्द फ्रान्समध्ये उत्पन्न झालेले नृत्याचे प्रकार फारच थोडे आहेत पण परकीय राष्ट्रांतील विविध नृत्यांचे प्रकार आपल्या राष्ट्रांत आणून त्यांची सुंदर तऱ्हेनें वाढ करण्याचें काम फ्रान्स राष्ट्राला उत्तम साधतें. नृत्यशास्त्रातील संज्ञा बहु-तेक फ्रेंच भाषेतील आहेत एवढी एकच गोष्ट वरील विद्या-नाच्या समर्थनाला पुरेशी आहे.

डॅन्से वॅसे व हौटे:—सोळाव्या शतकामध्ये डॅन्से वॅसे व डॅन्से हौटे हे नृत्याचे नवीन दोन प्रकार अस्तित्वांत आले. डॅन्से वॅसे हा शिष्टांमध्ये प्रचलित असे तर दुसरा खंडबळ लोकांत प्रसार पावला होता. याखेरीज या शतकांत, गैलार्ड, वोल्ट, व्रनले, पवान इत्यादि नवीन नवीन प्रकारच्या नृत्याचे प्रकार उदयास आले. या वरील प्रकारांमध्ये पवान हा प्रसिद्ध व लोकप्रिय नृत्यप्रकार होता. याचें वर्णन टॅबोरे नांवाच्या एका नृत्यशास्त्रज्ञानें सविस्तर दिलें आहे. या प्रकारांत, नृत्यकौशल्यापेक्षा, वाद्यद्वेषाचा अधिक असे. नर्तक व नर्तकी यांचे भपकेदार पोषाख असत, नर्तकांच्या हातांत तलवारी असत व डोक्यावर पिसांच्या टोप्या असत.

पवान व इतर:—पवान अगर व्रनले व १७ व्या आणि १८ व्या शतकांत उदयास आलेल्या इतर नृत्यप्रकारांमध्ये जुंवनाल्याहि वरेंच महत्त्व देण्यांत येत असे व त्यामुळे ते लवकर लोकप्रिय झाले. १७ व्या शतकांत सरवेंद नांवाचा एक नृत्यप्रकार अतिशय लोकप्रिय होता पण तो फार दिवस टिकला नाही. पवानच्या खालोखाल कौरान्टे नांवाचा एक प्रकार अस्तित्वांत आला. या नाचांत, पायाच्या बोटावर नाचण्याची व अनेक वेळां प्रणाम करण्याची पद्धत असे. चव-दाव्या छेईला हा नाच फारच आवडत असे व त्याच्या वेळीं प्रत्येक घरदारघराण्यांतील माणसाला हा नाच शिकावा लागे असे म्हणतात.

मिन्युए:—पण फ्रान्सनें ज्याची पूर्ण वाढ केली असा नाच म्हणजे मिन्युए हा होय. हा १६५० सालीं वाहेरून फ्रान्समध्ये आला. प्रथम हा नाच विगोदी व हास्योत्पादक होता. पण त्याचा दरबारांत प्रवेश झाला त्यावेळीं त्याला भारदस्त

स्वरूप प्राप्त झाले. चवदाव्या लुईच्या कारकीर्दीत तर याच्या लोकप्रियतेचा कळस झाला. हल्लीच्या मिन्युए नाचाला जे छायीरी स्वरूप प्राप्त झाले आहे ते लुईच्या वेळी मुळीच नव्हते. तरीपण त्यावेळीहि या नाचांत भपकेदार पोषाखाचा व थाटमाटाचा प्रवेश झाला होताच. निरनिराळ्या नाचांतून चांगला भाग जेवढा असेल तेवढा या मिन्युएमध्ये घेतलेला होता. तत्कालीन फ्रान्स हा 'शिंव्हलरी' उर्फ वीरवृत्ति व ख्रीदाक्षिप्य यागदल फार प्रसिद्ध होता. अर्थात त्यावेळच्या परिस्थितीला साजेसे फरक या मिन्युएमध्ये करण्यांत आले होते. उत्कृष्ट हावभाव, ऐटीत मान लववून प्रणाम करण्याची पद्धत, हंसरा चेहरा, तिरंग्या दृष्टीने वधर्णे इत्यादि मनोवैधक गोष्टींचा या मिन्युएमध्ये अंतर्भाव झाला असल्यामुळे, या नाचाने सर्वांना वेड लावले होते. मिन्युएमधील तालावर-हुकूम स्वरैक्यघटना करण्याची त्यावेळी फ्रान्समध्ये पद्धत पडली. यावरून या नाचाची लोकप्रियता किती होती हे दिसून येते. या मिन्युएच्या अखेरीस 'गॅव्होटे' नाच करण्याचा प्रथम प्रघात असे पण पुढे तो स्वतंत्र रीतीने नाचण्यांत येऊ लागला. प्रथमतः त्याच्यांत चुंबन घेणे, मनोहर तन्हेने उड्या मारणे इत्यादि प्रकार असत पण पुढे त्यालाहि गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले. विशेषतः याचा प्रसार रंगभूमीवर फार झपाट्याने झाला.

याशिवाय फ्रान्समध्ये एकौसैस (१७६०); दहाव्या चार्लसच्या कारकीर्दीत काटीलॉ, जमिनीतून आलेला गॅलॉप, स. १८३६ मध्ये लॅवोर्देने काढलेला लॅन्सर्स, प्रागमधून आलेला पोल्क, शोटिशे (१८४४); गॅरी कडिल, वल्स इत्यादि नाच फ्रान्समध्ये १८ व्या शतकांत व १९ व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळांत उदयास आले.

पण फ्रान्स हे नृत्यसंवर्धनाचे तर स्पेन हे नृत्योत्पत्तीचे माहेरघर होय. स्पेनमध्ये नृत्य हा जीविताना एक आवश्यक भाग म्हणून गणला जातो. दहाव्या अगदी बाराव्या शतकातील नाच अद्यापिहि प्रचारांत असलेले आढळतात. तुरडि-यॉन, गिबिदन, पीदे गिवाओ, मडम ऑलॉअन्स, अलेमन, पवान इत्यादि नाच स्पेनमध्ये प्राचीन काळी प्रसिद्ध होते. चवथ्या फिलिफच्या कारकीर्दीत रंगभूमीवर नाचांचा फार सुळसुळाट असे; व ते नाच फार भपकेदार रीतीने करण्यांत येत असत. त्यामुळे स्पेनमध्ये जे खरे खरे नाच होते ते १८ व्या शतकांत मागे पडले. याच शतकांत बोलेरो, सेगुइदिला, फॅडॅगो इत्यादि प्रसिद्ध नाच उदयास आले. त्यात फॅडॅगो हा सर्वांत महत्त्वाचा नाच होय. हा नाच दोघांनी नाचावयाचा असतो. प्रथमतः अगदी सावकाशपणे करतालात व चुटक्या वाजवून नाचाला सुरवात होते आणि शेवटी तो ऐन रंगांत आला म्हणजे अतिशय गडबडीने नाचाला सुरवात होते. या नाचांतील महत्त्वाचा विशेष म्हणजे नाचाच्या मध्यंतरांचे एकदम सर्व वादन बंद होते व त्याबरोबर त वादन पुन्हा सुरू होईतो नाचणारे युग्म

अगदी स्तब्ध व शरीराची याकिंचित हालचाल न करता उभे राहते.

स्पेनः—बोलेरो हा नाच बराच अलौकिकच्या काळांतला आहे. हा तिसऱ्या चार्लसच्या कारकीर्दीत, सेव्हॅस्टियन सेरेझो याने काढला. या नाचांत, शस्त्रांचा उपयोग स्वैर-पणाने करण्यांत येई. हा एका अगर एकाहून अधिक युग्मांकडून नाचण्यांत येत असे. स्पेनमधील प्रत्येक प्रांताचा स्वतंत्र असा नाच असे. अँरागॉनमध्ये जोत हा नाच फार लोकप्रिय असे. विशेषतः धार्मिक समारंभाच्या वेळी हा नाच करण्यांत येत असे. कचूका नांवाचा नाच त्रितालामध्ये नाचण्यांत येई. या नाचांत डोक्याच्या व खांद्याच्या हालचाली फार कराव्या लागत असत. याशिवाय, जिप्सीचा 'जलेओडे जेरेश' हा नाच, पॅलोटीया, पोलो, गलेगडा, ह्वर-वेर्दे, विटो इत्यादि नाच स्पेनमध्ये लोकप्रिय आहेत.

ग्रेटब्रिटनः—ग्रेटब्रिटनमधील नाच जवळ जवळ फ्रान्समधीलच असल्याने त्यांचे येथे निराळे विवेचन करण्याचे कारण नाही. तथापि खास इंग्लंडचे असे कांहीं नाच आहेत, त्यांवद्दल येथे थोडे फार-विवेचन केले पाहिजे. खास इंग्लंडच्या नाचांपैकी एग व कॅरोल हे नाच होत. तिसऱ्या एडवर्डच्या कारकीर्दीत निघालेले मॉरिस नाचहि अद्यापि इंग्लंडांत प्रचारांत आहेत. मॉरिस नाचापैकी, रॉबिनहुड, मेडमेरियन, फायर टक, लिटल जान, टॉम दि पाइपर हे नाच फार प्रसिद्ध आहेत. इंग्लिश नाच हे शीघ्र गतीने नाचावयाचे असतात. यांपैकी कांहीं मॉरिस नाच अजून नाचले जातात. तुतरीच्या सांथीवर नाच नाचण्याची चाल इंग्लंडांत फार प्रचलित आहे. एलिझाबेथच्या कारकीर्दीत, साधे पण मनोरंजक असे नाच फार लोकप्रिय झाले. ' हंट दि रिलपर ', ' किस इन दि रिंग ' इत्यादि नाच अगदी साधे आहेत; यांना आज नाच म्हणण्यापेक्षा मुलांचे खेळ म्हटले पाहिजे. हे लपंडावासारखे आहेत. ट्यूडर अंमलांतील नाचांत चुंबनांचा फार सुळसुळाट असे. 'कुशन' नाचात तर चुंबनाचे फारच स्तोम असे. याशिवाय 'टॉली पॉली', ' वम विस दी नाऊ ', ' दि हॅपी मॅरेज ', ' डिसें-ल्लिंग लव्ह ', ' अंडर अँड ओव्हर ' इत्यादि अनेक नाच प्रसिद्ध होते. प्यूरिटन राजांच्या अमदानीत नाच मागे पडले पण रेस्टोरेशनच्या काळांत व अँनच्या कारकीर्दीत पुन्हा नाचांस ऊत आला; व त्यांत अश्लील प्रकार घुसडले गेले पण थोडक्याच काळात पुन्हा सभ्य नाचांकडे लोकांची प्रवृत्ति होऊ लागली. स्कॉटलंडमध्ये रॉस, फ्रिगस इत्यादि नाच आढळतात. आयर्लंडमध्ये जिगची फार लोकप्रियता आहे. वेल्समध्ये खास वेल्श लोकांचा असा स्वतंत्र नाच नाही. विक्टोरियाच्या काळापासून नृत्यांतून चुंबन गेले आहे.

गेल्या पिढीत इंग्लंडमध्ये प्रचारांत असलेले नाच म्हणजे वाल्टझ, कडिल, लॅन्सर्स, पोल्का, गॅलप, वॉशिंग्टन

पोस्ट, पोल्का मझुकां, स्काटिशे, सर रोजर डी कॉव्हर्ले, कोरिलान, बॅले इत्यादि होत. वाल्ट्झ हा मूळांत फ्रेंच नाच होता. तो स. १८१२ मध्ये इंग्लंडांत आला. गॅगल, वाल्डट्यूफल, स्ट्रॉस इत्यादि घराण्यांतील नर्तकांनी तो फार लोकप्रिय केला. क्राडिल नाच इंग्लंडमध्ये लोकप्रिय करण्याचे श्रेय, लेडी जर्सी, लेडी हेरियट वटलर, लेडी सुसन रायडर, मॉंटगोमरी, हॉर्ले, मॉंटग्यू इत्यादि नर्तक-नर्तकांकडे आहे. लॅन्सर्स नाच १८५० साली इंग्लंडमध्ये आला व मॅडम सॅके हिने तो लोकप्रिय केला. पोल्का हा बोहेमियन लोकांचा नाच, इंग्लंडमध्ये १८४० साली आला. हा इंग्लंडमध्ये फारच लोकप्रिय झाला. सर रोजर डी कॉव्हर्ले हा एवढाच नाच मात्र खास इंग्लिश आहे. टांगो, फास्कट्राट, दि ब्ल्यूज, वनस्टेप, टू स्टेप हे अगदी अलोकडचे नृत्यप्रकार आहेत. सध्याच्या नृत्यप्रकारांत अश्लीलता वाढत चालली आहे.

नृत्य हे शारीरिक शिक्षणाचे एक प्रमुख अंग आहे. याचे शरीराच्या सर्व भागांना थोडक्यांत पुष्कळ श्रम होतात. शिवाय हे श्रम मनोरंजन होऊन साहजिकपणे होतात, त्यामुळे त्यांना फार महत्त्व आहे [व्हुइलीयर-हिस्ट्री ऑफ डान्सिंग, (१८९७); गिरौडेट-ट्रेटे डे ला डॅन्स (१९००).]

नृसिंह—(१) एक भारतीय ज्योतिषी. याचा जन्म शके १५०८ मध्ये झाला. हा गोलग्रामस्थ दिवाकराचा पौत्र होय. शके १५३३ मध्ये नृसिंहाने सर्वसिद्धांतावर सौरभाष्य नांवाची टीका केली; तांत उपपत्ति आहे. याची ग्रंथसंख्या ४२०० आहे. शके १५४३ मध्ये सिद्धांतशिरोमणीवर यांनी वासनावार्तिक नांवाची टीका लिहिली आहे. वासनाकल्पकता असेंहि तिचे दुसरे नांव आहे. हा मोठा मीमांसक होता [दीक्षितकृत भारताय ज्योतिःशास्त्र].

(२) ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ यांचा धंदु राम व रामाचा पुत्र नृसिंह. शके १४८० मध्ये यांनी मध्यग्रहसिद्धि नांवाचा ग्रंथ लिहिला असे सुधाकर लिहितात. कृष्णशास्त्री गोडबोले यांच्या हस्तलिखित मराठी पुस्तकांत लिहिले आहे की केशव दैवज्ञाचा नातु रामाचा पुत्र नृसिंह यांनी शके १५१० मध्ये ग्रहकौमुदी ग्रंथ लिहिला. नृसिंहाचा जन्मशक १४७० हा होय. हा शक आणि वरील १४८० हा शक यांपैकी एक चुकीचा असला पाहिजे. १४७० हा चुकीचा असणे संभवत नाही कदाचित शके १४८० नंतर कांहीं वर्षांनी नृसिंहाने तो ग्रंथ लिहिला असेल. [दीक्षितकृत भा. ज्योतिःशास्त्र]

(३) नृसिंह उर्फ वापूदेवः—हिंदुस्थानांत इंग्रजी राज्य सुरू झाल्यावर भारतीय आणि युरोपीय या दोन्ही प्रकारच्या गणितांत आणि ज्योतिषशास्त्रांनि निपुण असे जे विद्वान होऊन गेले त्यांत वापूदेव हा एक होता. हा ऋग्वेदी चित्तपावन ब्राह्मण, मूळचा अहमदनगर जिल्ह्यांत गोदावरी तीरे येथे राहणारा असून याचा जन्म शके १७४३, कार्तिक शुद्ध ६ स झाला. पित्याचे नांव सीताराम व आईचे नांव सत्यभामा. प्रथमतः याचे अध्ययन नागपुरास

मराठी शाळेत झाले, व तेथेच त्याने हुंदिराजनामक कान्य-कुब्ज विद्वानाजवळ भास्कराय लालावती व बीज यांचे अध्य-यन केले. शके १७६० मध्ये सिद्धरच्या पोलिटिकल एजंटने वापूदेवाची नेमणूक काशी येथे केली. तेव्हापासून म्हणजे शके १७६३ अखेरपर्यंत तो काशीस होता. शके १७८१ मध्ये तो तेथेच मुख्य अध्यापक झाला. हा शके १८१२ मृत्यु पावला.

याचे ग्रंथः—रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमितीचा कांही भाग, सायनवाद, तत्त्वविवेकपरीक्षा, मानमंदिरस्थयंत्रवर्णन, अंकगणित, अष्टादशविवेचित्रप्रश्नसंग्रहसोत्तर इत्यादि याचे संस्कृत ग्रंथ छापलेले आहेत. हिंदी भाषेत अंकगणित, बीज-गणित व फलितविचार हे ग्रंथ छापलेले आहेत. सिद्धांतशिरो-मणीचा गोलाध्याय याचा इंग्लिश अनुवाद यांनी तपासला व सूर्यसिद्धांताचा अनुवाद केला. सिद्धांतशिरोमणीचे गणित आणि गोलाध्याय ही शके १७८८ त व लालावती १८०५ मध्ये छापली आहे. [दीक्षितकृत भा. ज्योतिःशास्त्र].

नेगापट्टम्, ता. लुका.—मद्रास इलाखा. तंजावर जिल्ह्यां-तील समुद्रकांठाचा एक तालुका, क्षेत्रफळ २४० चौरस मैल. लोकसंख्या (सन १९२१) २२३३३५. नेगापट्टम् शहरामुळे ह्या तालुक्याला फारच महत्त्व आले आहे. इतर तालुक्यांपेक्षा ह्या तालुक्यांत सुशिक्षित लोक पुष्कळ आहेत. तिरुवलूर नांवाचे दुसरे एक शहर ह्या तालु-क्यांत आहे. यांत एकंदर खेडी १८९ असून जमीन निरनिराळ्या प्रकारची आहे.

शहर.—नेगापट्टम् तालुक्यांतील एक मोठे शहर व थेंदर. उत्तर अक्षांश १०° ४६' व पूर्व रेखांश ७९° ५१'. साउथ इन्डियन रेल्वेने हे शहर मद्रासपासून २१२ मैल दूर आहे. लोकसंख्या (१९२१) ५४०१६. शेंकडा ६८ लोक हिंदु आहेत. याच्या उत्तरेस नागोर नांवाचा किल्ला आहे. प्राचीनकाळी नाग लोकांचे हे निवधानांचे शहर होते. या ठिकाणां राजराज चोलाने दोन बौद्ध मंदिरे बांधविली (९८५). येथील यात्रेस वाहेरचे लोक १५ व्या शतका-पर्यंत येत असत. नंतर कांहीं काळानंतर पूर्वे किनाऱ्यावरील पोर्तुगीज लोकांचे हे व्यापाराचे ठाणे होते, व ह्या शहरास ते ' कारोमान्डलचे शहर ' असे म्हणत. डच लोकांनी हे स. १६६० त घेतले व त्यांचे हे स. १७८१ पर्यंत मुख्य ठाणे होते. तंजावरच्या राजाने स. १७७३ त डच लोकांस नागोरचा किल्ला विकला परंतु इंग्लिशांच्या मदतीने कर्नाटकाच्या नवा-बाने तो परत घेतला. पण पुढे १७७६ साली तो कंपनीस मिळाला. १७८०—८१ सालच्या युद्धांत हैदराबादीने हे शहर व किल्ला डच लोकांस दिला पण हेक्टर मनरो ह्याने मद्रास-हून येऊन १७८१ साली किल्ला व शहर दोन्हीही परत घेतले. १७९९ साली तंजावरचे राज्य ब्रिटिश सरकारास मिळाले. येथे तीन हायस्कुले आहेत.

येथे एक फार प्राचीन काळचे देऊळ आहे. या देवळांतील शिलालेखावरून डच लोकांनी १७१७ साली हे बांधले असावे

असें वाटतें. तसेंच मिरानसाहेब मखन साधु ह्याच्या नांवानें नागोर येथें एक दरगा आहे. यावरील लेखावरून तंजा-
वरच्या प्रतापसिंग राण्याने १७५७ सालीं हा दरगा बांधला
असें दिसून येतें.

सन १८४५ पावेतो मद्रासच्या दक्षिणेस नेगापट्टम् हेच
मुख्य बंदर होतें. पण पुढें काहीं वर्षेपर्यंत टांकीवार हें
व्यापाराचें मुख्य बंदर झालें. १८६१ सालीं नेगापट्टम् हें
साउथ इन्डियन रेल्वेचे स्टेशन झाल्यापासून गेलेलें वैभव
पुन्हां आलें. त्रुतिकोरिनचा मद्रासशी संबंध जडल्या-
पासून पुन्हां खालावल्याची लक्षणे दिसूं लागली आहेत.
नेगापट्टमचा व्यापार बहुतेक अंशीं सिंहलद्वीप, ब्रह्मदेश,
स्टेट्स सेटलमेंट्स व योड्या प्रमाणावर स्पेन व ' संयुक्त
राज्य ' ह्या देशांशीं चाळतो. बाहेर पाठविला जाणारा माल
तांदूळ, सुती माल, तूप, तंबाखू, चिरूट, कातडें वगैरे.

नेताजी पालकर—माणकोजी दहातोंड्याच्या मृत्यु-
नंतर शिवाजीनें नेताजी पालकर यास सरनोबतीची जागा
दिली (१६५७). नेताजी पालकराचें ठिकठिकाणच्या
शिलेदार लोकांवर बरेंच बजन होतें. हा सातारा जिल्ह्यां-
तील खंडोबाच्या पालीचा रहणारा होता असें म्हणतात.
शिवाजीनें अफजुलखानाची भेट घेण्याचें ठरविलें तेव्हां त्यानें
नेताजीस प्रतापगड किल्ल्याच्या पूर्वेस थोड्या अंतरावर
झाडींत त्याच्या लोकांसह ठेविलें होतें. ठरल्याप्रमाणें खुणेचें
क्षिण होताच नेताजी अफजुलखानाच्या लोकांवर तुटून
पाडून त्यानें त्यांची सरसहा कत्तल केली (१६५९). शिंदी
जोहारानें पन्हाळ्यास वेढा दिला तेव्हां नेताजीनें
आसमंतांतील मुख्य उध्वस्त करून वेढा देणाऱ्या सैन्याची
रसद मारण्याचा उपक्रम केला होता. तो विजापुरकरांच्या
फौजेस भेदानांत कधीं तोंड देत नसे, परंतु रात्रीच्या वेळीं
तिच्यावर हल्ले करून तिला त्रास मात्र देत होता (१६६०).

इ. स १६६२ च्या पावसाळ्यानंतर नेताजीनें अवरंग-
वादेपर्यंत मोंगलाचा मुख्य लुटून उध्वस्त केला, व खंडणी
गोळा केली. त्यास अडाविण्यास कोणीच पुढें आलें नाहीं.
त्याप्रमाणेंच शाहूतेखानाच्या पुण्याच्या सुकामांतहि
यानें त्याला थारंवार सतावून सोडलें होतें. पुढील पाव-
साळ्याच्या सुमारास (१६६३) नेताजीनें अहमदनगर व
औरंगाबाद यांच्या आसमंतांतील मुख्य लुटून जाळपोळ
करण्यास सुरवात केली होती. परंतु मोंगलांच्या एका तुक-
डीनें याच्यावर अचानक हल्ला करून यास मार्ग हटविलें;
यावेळीं नेताजी जखमी झाला होता.

नेताजी हा मोंगलांच्या मुलखांत यशस्वीपणें लुटालूट
करून प्रत्येक पावसाळ्याच्या आरंभी अगदीं नियमितपणें
परत येत असे. पुढें (१६६५ फेब्रुवारी) जयसिंग व
दिलेरखान दक्षिणेंत आले, तेव्हां ही बातमी नेताजीच्या
हलगर्जापणामुळे शिवाजीस वेळेवर कळली नाहीं. शत्रूच्या
हालचालीवर लक्ष ठेवणें हा एक त्याच्या कामाचा भाग

असून तो यावेळीं दूर कोठेंतरी होता. शिवाजीला नेताजीच्या
वर्तनाचा राग आला परंतु ह्यावेळीं त्यास कामावरून काढून
टाकणें मुत्सद्दीपणाचें नसल्यामुळे शिवाजीनें गय केली. या प्रसंगां
जयसिंगानें नेताजीस लांच दिली असावी असें ग्रॅंटडफ म्हणतो.
वखरकार म्हणतात त्याला यावेळीं शिवाजीनें परिड्याच्या
वाजूस मोंगलांवर पाठविलें होतें; परंतु त्यांच्या प्रबंड फौजे-
पुढें त्याचा टिकाव लागला नाहीं; तरीहि त्यानें त्याचा बराच
नाश केला. परंतु पुढें नऊ महिन्यांनीं हा विजापुरावरील मोहि-
मेंत मोंगलांना मदत करण्याकरितां शिवाजीवरोवर आला
होता. एके प्रसंगां सैन्याच्या पिछाडीचें संरक्षण करण्याच्या
कामगिरीवर असतां, यानें बराच नांवलौकिक संपादिला.
काफीखान म्हणतो कीं जयसिंग दक्षिणेच्या मोहिमेंत अस-
तांना (१६६५-१६६७) त्यानें नेताजी पालकरास कैदेतून
अवरंक्षेबाकडे दिलीस पाठविलें. तेथें त्यास वाटविण्यांत येऊन
त्याला मुर्शिद हा किताब देण्यांत आला व त्याचें नांव
महंमद ठेविलें (१६६७ मार्च). परंतु तो पुढें शिवाजीकडे
परत आला. नऊ वर्षे मुसलमान राहून त्यानें प्रायश्चित घेतलें
आणि पुन्हां तो हिंदु धर्मांत दाखल झाला (१६७६).
यापुढील त्याची हक्कत समजत नाहीं. कदाचित तो मेल्ला
असावा, कारण येसाजी कंकास या सुमारास सरनोबती
मिळाली आहे. [जेध; डफ; सभासद; शिवदिग्विजय.]

नेत्ति—बौद्ध तत्त्वाचें सुसंबद्ध आणि पद्धतशीर विवेचन
करणारा ग्रंथ. नेत्ति म्हणजे संगतिसूत्र होय. या ग्रंथाची
रचना अभिधम्म ग्रंथाप्रमाणें असून सिंहलद्वीपामध्ये त्याला
तिपिटक ग्रंथाप्रमाणेंच आधारभूत मानतात, आणि ब्रह्मदेशा-
मध्ये तर त्याचा समावेश तिपिटकामध्येच केलेला आहे. हा
ग्रंथ बुद्धाच्या प्रथम शिष्यांपैकींच एक जो महाकच्चायन
त्याच्या नांवानें प्रसिद्ध आहे. परंतु हाडी याच्या मते तो
ख्रिस्ती शकाच्या पहिल्या शकामध्ये लिहिलेला असून तो
सध्यांच्या स्वरूपांत धम्मपाल या टीकाकारानें ख्रिस्ती शकाच्या
पांचव्या शतकामध्ये लिहिला. पेटकोपदेस (पिटकांच्या
अभ्यासकांस उपदेश) या ग्रंथामध्ये जरी नेत्ति याचा
आचार घेतलेला आहे, तरी तोहि फारसा अलोकबोल
नाहीं, परंतु या ग्रंथालाहि ब्रह्मदेशामध्ये धर्मशास्त्रीय ग्रंथांत
स्थान मिळालें असून, तोहि महाकच्चायन याच्याच नांवानें
प्रसिद्ध आहे.

नेत्रकोणा, पोटाविभाग.—बंगाल, मैसूरसिंग जिल्ह्याचा
एक ईशान्येकडील पोटाविभाग, क्षेत्रफळ ११४८ चौरस
मैल. ईशान्येकडील डोंगराळ भाग वजा करतां हा प्रदेश
सपाटीचा आहे. १९११ सालीं लोकसंख्या ६५५२९५ होती.
यांत नेत्रकोणा नांवाचें एकच मोठे गांव व २६१० खेडी
आहेत. दुर्गापूर ठाण्याच्या भागांत लोकवस्ती थोडी आहे.

गांव.—नेत्रकोणा पोटाविभागातील एक मोठा गांव. लोक-
संख्या (१९११) १३७४०. सन १८८१ मध्ये येथें म्युनि-
सिपालिटी स्थापन झाली.

नेत्ररोग—नेत्रांची रचना व इतर माहिती शरीरशास्त्र व इंद्रियविज्ञान या लेखांत आढळेल. या ठिकाणी फक्त नेत्ररोगासंबंधी विवेचन आहे. अंधत्व आणि जुनाट खुपण्या या सदराखाली नेत्ररोगांपैकी महत्त्वाच्या भागांचे वर्णन दिले आहे. त्याशिवाय अनेक महत्त्वाच्या नेत्ररोगांचे व दृष्टिमांघप्रकारांचे वर्णन पुढे देण्यापूर्वी डोळे कसे तपासण्यांत येतात याची कल्पना करून देणे योग्य आहे. डोळ्याची रचना हे सदर वाचल्याने पापण्या, कांचपटल, कनीनिका, कर्नानिकापटल, अध्रुपिंड व अध्रुवाहक नलिका, सिलियरी पिंड, कोराईड व कृष्णपटल, कांचमणिपटल, दृष्टिपटल, दृष्टिमज्जा या व इतर डोळ्याच्या बाह्य भागापासून आंतपर्यंत असणाऱ्या रचना कळतील; त्यांना नानाविध रोग होतात. या आपल्या उष्णकटिबंधांतील देशांत खोल असणाऱ्या रचनारोगांपेक्षा वाह्यरचनारोगच फार होतात. वाह्यरचना नुसत्या नजरेने उजेडांत पाहून नेत्रवैद्य तपासतो. अर्धचण वाटल्यास अगर अति बारीक व्रण, फूल तपासण्यासाठी दोन्ही अंगांस फुगीर कांचेचा उपयोग, त्या विकृत भागावर न दिपणारा उजेड पाडून रोगपरीक्षा करता येते. खोलरचना विकृत झाल्यास त्या तपासण्याचे माधन (नेत्रपरीक्षणयंत्र) म्हणजे सुमार एक रुपयाच्या आकाराचा हातांत धरण्यास सोईस्कर असा भारसा असून त्याच्या मध्यभागी आरपार भोक असते. अंधाऱ्या खोलीत रोग्यास दिव्यांशजारी घेवून या दिव्याने प्रकाशित झालेल्या आरशाचा उजेड नेत्रावर पाडल्याने मध्याल छिद्रांतून डोळ्याच्या कांचपटलावरील व्रण, डोळ्याचे खोलरचनेचे रोग पहाता येतात. हे यंत्र डोळ्याशी धरून व रोग्याच्या डोळ्यापुढे थोड्या अंतरावर सांगितलेले, डोळे तपासण्याचे दोन्ही अंगांस फुगीर असलेले भिंग धरल्याने या खोलरचनेचे उलट व ठळक संवध पण बारीक प्रतिबिंब त्या भिंगांत दिसते, व भिंग बाजूस करून परीक्षणयंत्राचा उजेड रोग्याच्या डोळ्यावर अगदी जवळून पाडल्याने हीच नेत्रविकृति अंशतः पण आहे तेवढ्या आकाराची पाहता येते. दृष्टिमांघ किती आहे हे याहि प्रकाराने तपासता येते, व चष्मा देता येतो व मोतीबिंदु आहे किंवा नाही हे तपासता येते. या यंत्राचे तत्त्व हे की, रात्री अंधारांत आपण घराबाहेर उभे राहिलो व घरातील अंधाऱ्या खोलीत उजेड आणला तर बाहेरच्या माणसास खोलीतल पदार्थ हगोचर होतात तद्वत् हा उजेड नेत्रवैद्य, अंधाऱ्या खोलीत कनीनिकारूपी खिडकीवर पाडून आंतील परीक्षण करतो.

दृष्टि मांघ रोग.—याचे मुख्य तीन प्रकार आहेत, ते:—
१. ह्रस्व दृष्टिरोग—पुष्कळ तरुण लोकांना नेत्रांत विकृति नसूनहि लांबचे दिसत नाही; वाचावयास पुस्तक डोळ्यांजवळ न्यावे लागते म्हणून यास ह्रस्वदृष्टि हे नांव समर्पक आहे. निरोगी दृष्टि असता बाहेरील आकृतीच्या उलट प्रतिबिंब नेत्रांतील दृष्टिपटलावरच नेमके पडते. परंतु अशा ह्रस्वदृ-

ष्टिपीडीत लोकांच्या डोळ्याचा आकार वाजवीपेक्षा जंघट असल्यामुळे या प्रतिबिंबाचे किरण दृष्टिपटलाच्या पुढे प्रतिबिंबित झाल्यामुळे रुपरंगादि तज्जन्य ज्ञानाचा बोध मंदूरी असलेल्या दृष्टिपटलास व्हावयाचा तो डोळ्याच्या कमी अगर अधिक व्यंगाच्या मानाने कमी अगर अधिक होतो. यास उपाय म्हणजे दोन्ही अंगांस खोलगट असलेले भिंग डोळ्यापुढे (चष्म्याप्रमाणे) ठेवल्याने बाहेरील पदार्थांचे प्रतिबिंब त्या खोलगट भिंगाच्या साहाय्याने निरोगी डोळ्यांत पडावे त्याप्रमाणे नेमके दृष्टिपटलावर पडू लागते. जसे कमी-अधिक दृष्टिमांघ असेल त्यामानाने पाच अंशापासून वास अंशांपावेतो ही भिंगे खोलगट असतात; व उगवा आणि डावा डोळा वेगळे तपासून त्याप्रमाणे चष्मा घेतला म्हणजे उत्तम दिसते. यापुढील इतर प्रकारचे दृष्टिमांघ अजमावण्यासाठी स्वेलेनकृत टाइपांच्या अक्षरांचे लहान-मोठे कागद मिळतात. हे टाइप प्रमाणशीर असतात; म्हणजे काटकोनाचे ९० भाग असतात; तर ५ भागांचा जो लहान कोन होतो तेवढेहि लहान टाइप यांत असतात व त्यांचा आकार प्रमाणशीर वाढविलेला असल्यामुळे निरोगी माणसास ते किती अंतरावरून वाचता आले पाहिजेत हे ठरलेले असते. त्यापेक्षा जितक्या कमी अंतरावरून ते वाचता येतील तितकी दृष्टि अधु आहे असे समजावे. हीच दृष्टिपरीक्षणाची तऱ्हा पुढील प्रकारच्या व सामान्यतः प्रौढ व वृद्ध माणसांत आढणाऱ्या दृष्टिमांघप्रकारांत असते.

दीर्घदृष्टिरोग, चाळिशी लागणे:—जन्मापासून एखाद्याची दृष्टि उत्तम असूनहि ४० ते ४६ वयाच्या सुमारास त्या माणसास वाचण्याच्या वेळी नीट न दिसल्यामुळे पुस्तक दूर धरावेसे वाटते व नंतर डोळे ताणल्याने त्यास दिसते. याचे कारण वरच्या प्रकारच्या उलट म्हणजे प्रतिबिंबित आकृति दृष्टिपटलाच्या मागे या डोळ्याच्या ह्रस्वरचनेमुळे विंबित होते हे आहे. डोळे तपासण्याची ही तऱ्हा वरील प्रकाराप्रमाणेच आहे.

दोन्ही अंगांस फुगीर (पाच ते २० पर्यंत अंशांची) भिंगे चष्माच्या रूपाने वापरल्यामुळे आकृति दृष्टिपटलावरच नेमकी पडून दृष्टिव्यंग दूर होतो. हे दोन्ही व पुढील व्यंगहि नेत्रवैद्यास या टाइपांमुळे व तसेच अंधाऱ्या खोलीत नेत्रपरीक्षणयंत्रासहाय्यानेहि तपासता येतात; व कांही खोल रोगविकृति असल्यास ती पाहता येते.

कृणानियमित दृष्टि व धनानियमित दृष्टिरोग:—दूर अगर जवळ अंतरावर उभ्या व आडव्या रेषा अगर अक्षरे असल्यास कांही रोग्यास उभ्या व अक्षराचा उभट भाग तेवढा दिसतो व आडव्या रेषा व अक्षराचा आडवा भाग दिसत नाही; अगर याच्या उलट प्रकार म्हणजे आडव्या रेषा स्पष्ट दिसणे व उभ्या न दिसणे. या प्रकारचे चमत्कारिक दृष्टिमांघ हे आहे. हे दूर होण्यासाठी भिंगाची मागील एक बाजू सपाट व पुढील बाजू खोलगट अगर फुगीर (जसे व्यंग,

असेल त्याप्रमाणे) अशा प्रकारचा चष्मा वापरावा लागतो. तो न वापरल्याने कपाळशूल, आंचके वगैरेहि रोग उद्भवतात. याखेरीज दुहेरी दिसणे व तिरवेपणा यांवर चष्म्याचा इलाज थोडाबहुत आहे, पण विस्तारभयास्तव वर्णन आवरलें पाहिजे.

पापण्यांच्या कडाचा दाह रोग.—गालिच्छ, व अशक्त मुलांना हा रोग होऊन तेथें सूज, लाली व चिडलेलें असतें; ह्यगयीमुळें पापण्यांचें केंस झडतात अगर वाकडे होतात. याला उपाय मोठा वायकार्ब १० ग्रेन व पाणी १ औंस हें औषध डोळ्यांत घालावें व त्यानें डोळे धुवावे. पापण्यांच्या केंसांस सिल्बहर नायट्रेट २ ग्रेन व वाष्पजल १ औंस हें लावावें. वारीक ग्रंथिरोग पापण्यांच्या कडांनां होतो. त्यांत पूढि होतो. याला उपाय म्हणजे पापण्या शस्त्रानें चिरून कापून काढाव्या व आंतील मगज दावून खरवडून काढावा.

रांजण वा डी.—हिचें वरच्याप्रमाणें परंतु प्रकृतीस विघाड होऊन झोणारी व बरीच ठणकणारी व पुवाळणारी वारीक गांठ पापणीच्या आंत होते व फुटते अगर फोडावी. याला एक-मागून दुसरी, तिसरी असें पांकिहि येतें. याला उपाय शेकणें व जरूर तर फोडणें.

आगतुक कण व पदार्थ डोळ्यांत जे शिरतात ते, योग्य अशा विनधारेच्या शस्त्रानें वाहून काढतां येतात. अशुभ्रग्रंथि व नलिका यांचा दाह-गळू व त्यांतील पोकळी घंद होऊन डोळ्यांतून एकसारखें पाणी वहाणें हा ज्ञासदायक रोग होतो. अश्रुवाहक छिद्रांत त्यासाठी केलेली सळई रोज घालून तो मार्ग न गुजेल असा ठेवणें व स्तंभक व जंतुघ्न औषधानांनीं तो धुणें आणि गळूं झाल्यास तें वेळेवर फोडून त्याचें लासूर अगर व्रण वनूं न देणें हे उपाय आहेत.

पापण्या.—पापण्यांच्या जुनाट दाहाचें वर्णन ' जुनाट खुपण्या व अंधत्व ' या सदराखाली दिलें आहे. त्या रोगापासून होणाऱ्या दुष्परिणामांमुळें त्या रोगास भयावह मानतात.

तीव्र दाह अगर डोळे येणें.—अक्षिपुटदाह, ठणका, लाली, थोडा पू या लक्षणांसह सांथीप्रमाणें हा रोग संसर्गानें होतो. मागाहून औषधोपचारानें पूर्ण बराहि होतो. उपाय—वारीक ॲसिड (१० ग्रेन : पाणी १ औंस) अगर झिंकसल्फेट (२ ग्रेन : पाणी १ औंस) अगर तुरटी (५ ग्रेन : पाणी १ औंस) यांनीं हा रोग बरा होतो.

पूयप्रमेहजन्य अक्षिपुटदाह व प्रसूतिजन्य बालाक्षिपुटदाहः—यांचेका पहिला रोग परमा झालेल्या माणसास परम्याच्या छावाचा संसर्ग डोळ्यास लागून होतो, व दुसरा मूल जन्मतेवेळीं प्रसूतीचा योनिमार्ग दूषित स्थितीत असतां मुलांस होतो. दोन्ही रोग सूज, दाह, लाली, ठणका, गळ, पू व बरे होण्यास लागणारा काळ यांमुळें भयंकर आहेत. फुलें व व्रण पडण्याचा व डोळा जाण्याचाहि संभव

दोहोत असतो. उपाय—रोग बरा होईपर्यंत दररोज डोळा रसकापुराच्या धावनानें (१ भाग : पाणी ६०० भाग) धुवावा. पापणी उलटून त्यांत सिल्बहर नायट्रेट (१० ग्रेन : पाणी १ औंस) लावावें. दुसऱ्या डोळ्यास संसर्ग देऊं नये म्हणून तो बांधून ठेवावा.

अहिरा.—डोळ्याच्या पांढऱ्या भागावर वारीक पुटकळी व त्या भोंवती रक्तवाहिन्यांची एके ठिकाणी लाली असें याचें स्वरूप आहे. अशक्त लहान मुलांनां व रोगी माणसांनां हा रोग होतो. डोळ्यास दीप, डोळे मिटणें हीं लक्षणें असतात. उपाय—यास पाण्याच्या पिवळ्या आक्साइडचें मलम (४ ग्रेन : १ औंसामध्ये) निजतेवेळीं डोळ्यांत घालावें.

वारीक वसाग्रंथि व तिकोनी लहान मांसग्रंथि या दोन प्रकारचे रोग या ठिकाणीं होतात, ते शस्त्रक्रियासाध्य आहेत. कांचपटलाचे रोग व दाह रोग हे मुख्य असून त्यांचे भेद आहेत व त्या सर्वांची सामान्य लक्षणें दुःख, उजेड सहन न होणें, पाण्याची गळ, दृष्टिमांध, काळ्या बुबुळाभोंवती खोल भागांत गुलाबी लाली, व डोळ्याच्या कांचपटलामध्ये मलिनता येणें हीं होत. कांचपटलामध्ये एकाखाली एक असे थर आहेत. त्यांतील पृष्ठभागावरील थरांचा दाह फार करून पाहण्यांत येतो. ह्यांतच रक्तवाहिन्या फुगून लाली फार आली म्हणजे त्या रोगास पॅन्स असें म्हणतात. हा रोग लवकर शमला नाही तर काळ्या बुबुळाभोंवतालची श्लेष्मल त्वचा वारीक कात्रांनीं वरुळकार कातरतात. म्हणजे रक्तवाहिन्या तुटून लाला कमी होते. दाहशमनासाठीं अफू, वेलाडोना वगैरे औषधें उपयुक्त आहेत.

कांचपटलावरील साधा व्रण अगर फूल पडण्यास कारण हा दाहच होय व त्यामुळें कांचपटलाचा कांहीं भाग गळून जाऊन तेथें वारीक खड्डा पडतो. तो पाहण्यास फुगीर जिंगाची मदत चांगली होते अगर तुसत्या डोळ्यांनींहि दिसतो. उपाय—वारीक व्रण असल्यास ॲट्रोपीन हें औषध डोळ्यांत घालावें. मोठा व खोल व्रण असल्यास एसेरॉन अगर पायलोकारपिन हें औषध अधिक बरें. फूल जुनाट झाल्यास पारदाच्या पिवळ्या आक्साइडचें मलम डोळ्यांत रोज एकदां अगर दोनदां घालावें व डोळा मिटून तो अंमळ व हळू चोलावा.

दूषित व्रण वरील कारणांमुळे होऊन त्याची खोल व रुंद पसरण्याकडे प्रवृत्ति असते, व त्यामुळें कांचपटलाच्या मागील पोकळीत थोडा पू जमतो. उपाय—या व्रणास सिल्बहर नायट्रेटची कांडी अगर अन्य प्रकारच्या भाजण्याच्या कांडीनें थोडा कडा व तळ यास स्पर्श करावा. कांचपटलाचा खालचा भाग शस्त्रानें चिरून त्यांतून पू निघून जाण्यास मार्ग करून देतात, व नंतर वेलाडोना अगर ॲट्रोपीनचे थेंब डोळ्यांत घालतात.

कांचपटलाच्या मधील थरांचा दाह, ज्या मुलांच्या माता-पितरांनां फिरंगोपदंश हा रोग झालेला असतां त्यांनां होतो

व त्यामुळे डोळ्यावर दाट सारा येतो. अगोदर एक डोळा बिघडून मागून दुसरा बिघडतो. रोगास उगम ५ ते १६ या वयाच्या दरम्यान होतो; याला योग्य उपाय केले नाही तर कनीनिकापटलदाह, आंगुतुक कांचविदुरोग, सारा, हे रोग होतात. सारा कितीहि आला असला तरी उपचार केल्याबरोबर तो भराभर कमी होऊन डोळे स्वच्छ होतात. उपाय—पारदाचे लहान प्रमाण बरेच दिवस घावें, व शक्तीसाठी पोटांत लोह घावा. डोळ्यांत अँट्रोपीनचे थेंब आणि पिवळे मलम घालावें.

कांचपटलाच्या मार्गास थरांत दाह्रोग असतो; पण बहुतेक रुग्ण त्यासह कनीनिकादाह अगर दुसरा तसाच नेत्ररोग असतो. सारा लहान वतुळाकार असतो. या सर्व प्रकारच्या कांचपटलदाहामुळे लहान मोठ्या आकाराचा सारा व व्रण, डाग मार्गे शिथळ रहातात व ते डोळ्याच्या बाह्योत्तरीसमोर असले तर स्पष्ट दिसण्यास अडथळा उत्पन्न करतात व सौंदर्यांत व्यंग आणतात. खोल व्रण पडून एखादे वेळी कांचपटल कांचदार होतें; अगर व्रण फुटून आंतील कनीनिकापटल त्यांत अडकून त्यावरील लस वाळून विद्रूपता प्राप्त होते; यासच डोळ्यांत बडस वाढणें म्हणतात.

कांचपटलावर अगर आंत आंगुतुक पदार्थ गेला तर तो शक्य तेवढा जलद काढून टाकणें इष्ट असतें. प्रथम डोळ्यामध्ये कोकेन औषधानें चांगली बधिरता उत्पन्न करून रोग्यास उजेडासमोर खुर्चावर बसवून त्याचे डोळे मार्गे करावें. नेत्रवैद्यानें खुर्चांमार्गे उर्मे राहून पापण्या उघडून घुबळून हल्लेस घोटानें स्थिर करावें व उजव्या हातांतील बिनघारेच्या शस्त्रानें तो पदार्थ अलगत उचलून घ्यावा.

नेत्रावरण नाम क्लेष्मल त्वचा दाह रोग.—यामुळे घुबळापासून थोड्या अंतरावर लाली उत्पन्न होऊन ती बरेच महिन्यां टिकते. हा रोग क्षया, संधिवातरोगी अगर फिरंगोपदेशरोगी अशा माणसांत विशेष होतो; व यामुळे कांचपटलदाह कनीनिकादाह हे रोगहि होतात. उपचार—अफूच्या बोंबानें शेकणें, जळवा लावणें, चोळणें (वेलाडोना अगर अँट्रोपीन हीं औषधे कनीनिकादाह असल्यास) हे उपाय करून शिवाय संधिवात, क्षय, उपदेशादि व्याधिदोषावर तीं तीं उपयुक्त औषधे योजून घ्यावें.

डोळ्यां ती लज्ज मा.—कांचपटलास जखम झाल्यास ती लवकर भरून येते; तसेंच नेत्रावरणनामक पांढऱ्या क्लेष्मल त्वचेची जखम लहान असून आंत आंगुतुक पदार्थ शिरला नसेल आणि काळ्या घुबळाच्या मार्गील वाजूस निदान पाच इंच असल्यास जखमेस टांके मारून ती बरी होते. परंतु जेथे नेत्रावरण व कांचपटल यांचा संधि होतो त्या प्रांतांतील जखम अत्यंत भयप्रद होय. कारण तीमुळे त्या संबंध डोळ्यांत दाह होऊन तो डोळा जाऊन शेजारील डोळाहि तशाच दाहामुळे जातो. म्हणून अशा वेळी आगाऊ उपाय म्हणून, तो जखमी डोळा काढून टाकणें इष्ट असतें.

कनीनिकापटल, सिलियरी ग्रंथि व कोरॉइडपटल या तिन्ही रचनांचा सुखदुःखाचा समान अंशभागी असा संघ आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. म्हणजे यांपैकी कोठेहि रोग सुरू झाला तरी तो या सर्व ठिकाणी पसरण्याची प्रवृत्ति असते.

ती व्र क नी नि का प ट ल दा ह, लक्षणें:—डोळ्यांत चेहरा व कपाळ वगैरे ठिकाणी दुःख, वेदना व झूळ, अंधुक्त दिसणें, पाण्याची गळ, नेत्रावरणांतील रक्तावाहिन्या लाल दिसणें व त्यामुळे घुबळाभोंवतीं गुलाबी छटा व साधारणतः थोडी दीप हीं लक्षणें असून उजेडांत व अंधारांत लहान मोठी वाहुली होते. त्या शक्तीचा न्हास होणें, ती लहान होणें व तिचा रंग बदलणें व तीवर अँट्रोपीन घातलें असतां ती चांगलीशी नेहमीप्रमाणें मोठी न होणें हींहि लक्षणें असतात.

जु १८ कनीनिकादाहांत एक लहान (विकृत) वाहुली व दुसरी चांगली, कमी दिसणें व कधी कधी डोळा दुखणें एवढीच लक्षणें असतात. फिरंगोपदेश, संधिवात व पादांगुष्ठ रोग या रोगांनीं पीडित माणसांनां तसेंच इजा अगर कांचपटलदाह किंवा सिलियरीपिंड अगर कोरॉइडपटलदाह यामुळेहि या रोगास निमित्त होतें. अगोदर संधिवाताची प्रकृति असून परमा झाला तर हा रोग फार करून होतो व पादांगुष्ठरोग्यामध्ये बिनदुःखाचा व चेंगट प्रकारचा असला दाह सुरू होतो. उपचार—प्रथम डोळ्यांत अँट्रोपीनचे थेंब रोज घालून वाहुली विसृत राहिल असे करावें; नंतर लाली असल्यास कानशिलाच्या ठिकाणी १-२ जळवा अगर एखादे पलिस्तर मारावें. पोटांमध्ये त्या त्या प्रकारच्या संधिवातादि प्रकृतिमानाप्रमाणें इष्ट उपचार सुरू ठेवावेत. सिलियरी पिंडदाहाचीं लक्षणें व उपचार बहुतेक वरीलप्रमाणें आहेत.

को रॉ ई ड प ट ल दा ह —याचीं वाह्य लक्षणें फारशीं नसून याचे अस्तित्व नेत्रपरीक्षणयंत्रानेंच कळतें. फिरंगोपदेश, अतिन्हस्त्व दृष्टिरोग, क्षय वगैरे याचीं कारणें असतात. उपचार—पोटांत सूक्ष्म प्रमाणांत पारनाच्या सौम्य भस्मापैकीं एखादे योजून घावें. वरील तिन्ही (कनीनिकापटल वगैरे) रचनांसंधांत पूययुक्तदाह होऊन संबंध डोळ्याचा विद्राधि वनतो अगर लस स्रवणारा दाह एका डोळ्यास होणाऱ्या इजेमुळे दुसऱ्या डोळ्यास होतो, व त्यामुळे दोन्ही डोळे जातात. या दोन्ही जातींचे दाह कष्टसाध्य अगर असाध्यच आहेत.

नेत्रां ती ल ज्जा च म ण्या चे रोग (मोतिविंदु).—दोन्ही अंगांस फुगीर अशा काचेतून किरण दृष्टिपटलावर पडतात तेथें पदार्थ प्रतिबिंबित होतो. परंतु त्याच्या रचनेत बदल होऊन हा मणि अंशतः अगर पूर्णपणें अपारदर्शक होतो व यास मोतिविंदु म्हणतात. पस्तीस वयाखालील लोकांत होणाऱ्या मोतिविंदूस सुरु अगर अपूर्ण व बाकीच्यांनां कठिण अगर पूर्ण मोतिविंदु असे म्हणतात. आपोआप होणाऱ्या मोतिविंदूस स्वतंत्र व इतर नेत्ररोगामुळे दुष्परिणाम म्हणून वनणाऱ्या मोतिविंदूस परतंत्र मोतिविंदु असे नांव आहे.

उदाहरणार्थ, कांचविंदु या रोगाच्या अखेरीस मोतिविंदु होतो तो या परतंत्र प्रकारचा असतो.

पूर्ण अगर कठिण मोतिविंदू अपारदर्शक वनण्यास त्याच्या मध्यविंदूपासून आरंभ होतो किंवा पृष्ठभागातून अपारदर्शकता होत जाते. पहिल्या प्रकारचे मोतिविंदू रंगाने पिवळसर व कठिण असतात परंतु मधुमेहाच्या रोग्यांत मात्र तसे नसतात. दुसऱ्या प्रकारचे मोतिविंदूचा अपारदर्शकता त्याच्या आंसापासून पांढऱ्या रेषांच्या रूपाने दिसते. जन्मतः असणारे मोतिविंदू दोन्ही डोळ्यांत असतात. एखादे वेळीं पूर्ण मोतिविंदू त्रिषळून जातो.

अपूर्ण अगर मृदु मोतिविंदूचे रचनेप्रमाणे तीन चार भेद आहेत. मोतिविंदू पक्क अगर पूर्ण झाल्याची लक्षणें म्हणजे तो रंगाने पांढरा, पिवळा अगर करडा दिसतो व डोळ्याची बाहुली मोठी करून फुगीर भिंगाच्या उजेडात पाहिला तर तो दिसतो. अपूर्ण मोतिविंदू या भिंगाने तिरकस उजेड पाडून किंवा अंधाऱ्या खोलीत नेत्रपरीक्षणयंत्राने पहाता येतो. त्याच्या रेषा काळ्या दिसतात. लक्षणें—रोग्यास कमी दिसू लागते व डोळ्यापुढे काळे डाग व रेषा दिसतात. संध्याकाळी बाहुली विस्तृत झाल्यामुळे तेव्हां रोग्यास अंमळ वरें दिसते. पदार्थ जवळ घेऊन पाहिला तर स्पष्ट दिसतो. एका डोळ्याने पाहिले तर कोणा रोग्यास दोन आकृती दिसतात; अगर दोहोंपेक्षाहि अधिक आकृती दिसतात.

उपचारः—म्हातारपणी मोतिविंदू झाला असतां अद्रोपीनचा थोड्या प्रमाणांत उपयोग केल्याने (अर्धा ते एक ग्रेन : १ औंस पाणी) कांही दिवस दृष्टि सुवारते. परंतु शेवटीं तो पूर्ण पक्क झाल्यावर शस्त्रक्रिया केली पाहिजे. मात्र ती करण्यापूर्वी पुढील गोष्टी ध्यानांत ठेवाव्याः—(१) पापण्या व अध्रुमार्ग हा पूरकित व स्वच्छ स्थितांत नसल्यास औषध घालून तो तसा करावा. (२) मोतिविंदु काढल्यानंतर डोळ्याचा खोल व इतर भाग दृष्टि परत येण्याइतका शाबूत आहे अशी अगोदर खात्री करून घ्यावी. नाहीं तर शस्त्रक्रिया व खटाटोप व्यर्थ जाऊन निराशा होते. रोगी वृद्ध असल्यास एक डोळा काम करण्यास उपयोगी आहे व मोतिविंदु झालेल्या डोळ्याने इतर कांही दिसत नसून फक्त उजेड आहे किंवा अंधार आहे येवढेंच कळत आहे अशी वेळ शस्त्रक्रियेस उत्तम. (३) रोग्यास पादांगुष्ठवात, मधुमेह, अलव्यूमिन प्रमेह, रक्तवाहिन्यांचा व इतर रोग असल्यास तदर्थ अगोदर औषधे देऊन प्रकृति सुधारावी. मोतिविंदु काढण्याचे प्रकार दोन आहेतः—(१) सुईने खरवडून काढणे; हा प्रकार मृदु मोतिविंदूसाठीं पसंत करतात. (२) सवंध ओढून काढणे; हा प्रकार कठिण मोतिविंदुस (म्हातारपणच्या) प्रशस्त आहे. त्याचे वर्णन देण्यापूर्वी कर्नीनिकापटलविच्छेदननामक बाहुलीच्या छिन्नाचा एक कोपरा कापून मोठा करण्याची शस्त्रक्रिया आहे तिचे वर्णन देऊं. कारण ती अगोदर करून नंतर लागलीच मोतिविंदु काढण्यांत येतो.

कर्नीनिकापटलविच्छेदन हें मोतिविंदु काढण्याशिवाय पुढील रोगांतहि करावें लागते. (१) कांचपटलावर मोठा सारा येऊन अंधत्व आले तर दृष्टि सुधारणार्थ; (२) कांही विशिष्ट प्रकारच्या अंशतः पांढरे झालेल्या मोतिविंदूमध्ये; (३) पुन्हां पुन्हां उलटणारा कर्नीनिकादाह, कांचविंदु व कर्नीनिकापटलाचा मागील भाग त्याच्या मागील रचनेस चिकटणें. या रोगांत प्रथम रोग्यास टेवलावर उताणा निजवून क्लोरोफार्मेने गुंगी आणावी; अगर कोकेनचे थेंब घालून डोळ्यांस बधिरता आणावी. नंतर रोग्याच्या उशाशी वैद्याने उभें राहून डोळे उघडे ठेवण्याचा चाप लावावा. नंतर जेथील कर्नीनिकापटलाचा तुकडा कापणें असेल त्याच्या बरोबर समोरांल श्लेष्मलत्वचा चिमट्यांत धरून स्थिर करावी. नंतर कांचपटल चिरण्याचा बारका त्रिकोनी पात्याचा चाकू कांचपटलांत घुसवून त्यांत चार पाडावी व त्याची मूठ खाली थोडी दावून त्या पटलामागील पोकळी अंमळ मोठी व स्पष्ट करून तो चाकू बाहेर काढावा आणि श्लेष्मलत्वचा पकडलेला चिमटा मदतनिसास धरून ठेवण्यास सांगावें. नंतर कांचपटलांतील जखमेतून कर्नीनिकापटल पकडण्याचा वारीक चिमटा घालून बाहुलीची कड त्याने इतर ठिकाणी धक्का न लावतां पकडून बाहेर ओढावी व कांचपटलांतील जखमेसरशी आडवा अगर उभा तुकडा बारक्या कातरीने उडवावा. नंतर याप्रमाणे छेदन झालेले तें पटल एका बोथट हत्याराने जागच्याजागी व डोळा पट्यानीं बांधून ठेवावा. कांचविंदुरोगामध्ये आराम पडण्यासाठीं जेव्हां ही क्रिया करतात तेव्हां या पटलाचा मोठा तुकडा कापतात.

मोतिविंदु काढण्याची शस्त्रक्रियाः—वर सांगितल्याप्रमाणे कर्नीनिकापटलछेदन करावें; म्हणजे बाहुलीच्या अरंद छिद्रांतून तो बाहेर काढणे सोपें पडते (कोणी वैद्य ही शस्त्रक्रिया केल्याशिवाय मोतिविंदु काढतात). त्यासाठीं कांचपटलाच्या बाहेरील कडेस ३ मिलिमीटर रंदाचा कांचपटलाचा छेद होईल अशा वेतानें अरंद पात्याच्या चाकूने छेद करावा व त्याचे टोक दुसऱ्या बाजूस बाहेर काढावें व छेद पुरा करावा. नंतर जरूर वाटल्यास कर्नीनिकापटल-छेदनक्रिया करावी. ती झाल्यावर डोळ्याची श्लेष्मलत्वचा चिमट्यांत धरून स्थिर करून अणकुचीदार हत्यार कर्नीनिकापटलांतील छिद्रांत घालून कांचमण्याचे वेष्टण आडवें कापवें. नंतर डोळ्याच्या वरील बाजूस चमच्यासारख्या हत्याराने दाबावें म्हणजे मोतिविंदूची कड जखमेत दिसू लागते व तसाच दाब ठेवीत गेल्याने तो मोतिविंदु बाहेर येतो. ह्यानंतर डोळे उघडे ठेवण्याचा चाप काढून थोडा वेळ पापण्या मिटवाव्या. मग काळ्या जुवुळाच्या खाली जरा दाबल्याने आंत कांही मऊ पदार्थ राहिला असल्यास तो बाहेर येतो. नंतर कर्नीनिकापटल जागच्या जागी बसवून ठेवावें व डोळा पट्यानीं एक आठवडाभर बांधावा. दररोज पट्टी सोडून हळूच पापण्या धुवाव्या व कर्नीनिकापटलदाह सुरू झाला आहे किंवा काय हें

तपाशीत जावें; तसें चिन्ह दिसल्यास अँट्रोपीन आणि जळवांचा उपयोग करावा. कांचपटलांतील जखमेंत पू झाल्यास तीस सिल्व्हर नायट्रेट लावावें अगर तीवर आयोडोफॉर्म टाकावा. कनीनिकापटल जखमेमध्ये गुंतणें, रक्तसाव, अथवा सर्व डोळ्याचा पूययुक्त दाह हे दुष्परिणाम कधी कधी होतात. दोन महिन्यांनीं डोळे तपासून चष्मा घावा. बाहुलींत कांहीं अडकलेलें आहे असें दिसल्यास पुन्हां शस्त्रक्रिया करून सुई-सारख्या शस्त्रानें तें काढून टाकावें. सुईनें मृदु मोतिविंदु खर-वडून काढण्याची शस्त्रक्रिया—रोग्यास टेवलावर उताणा निजवून त्याच्या डोळ्यांत कोकेनचे थेंब टाकून बधिरता आणावी. रोगी मूल अथवा भिन्ना अगर घावरट असल्यास त्याला क्लोरोफॉर्म देऊन गुंगी आणणें वरें. अगोदर अँट्रोपीन घालून बाहुली मोठी करून ठेवावी. रोग्याच्या उशाशी उभें राहून डोळे उघडे ठेवण्याचा चाप बसवावा व चिमट्यानें बुबुळ स्थिर करून एक सरळ व तीक्ष्ण सुई काळ्या बुबुळाच्या कडेन डोळ्यांत खुपसून बाहुलीच्या छिद्रांतून मोतिविंदुवेष्टणास स्पर्श करील इतकी घालून त्याला तिनें उभा व आडवा छेद करावा. म्हणजे तें वेष्टण फाटतें. मग हळू हळू सुई काढावी आणि डोळ्यांत अँट्रोपीन घालून डोळा बांधून ठेवावा. याचा परिणाम असा होतो कीं मोतिविंदूतील मगज कांचपटलामागे येऊन तेथें तो जिरून अगर वितळून जाता. आठदहा दिवसांनीं या मगजापासून आग अगर ठणका लागल्यास व तो जिरून न गेल्यास कांचपटलास जखम करून तो बाहेर काढून टाकावा व यावेळीं त्या जखमेंत कनीनिकापटल न अडकेल अशी खबरदारी घ्यावी.

दृष्टिमज्जातंतुदाह व दृष्टिमज्जातंतुक्षय, तसेच दृष्टिपटल-दाह व दृष्टिपटलच्युति व दुसरे कित्येक रोग नेत्ररोगांतील खोल भागाचे आहेत. त्यांचें वर्णन विस्तारभयास्तव येथें देतां येत नाही.

कांचविंदू.—नेत्रामध्ये जो स्वाभाविक हवेचा व इतर दाब असतो, तो पाडल्यानें नेत्राचा स्वाभाविक टणकपणा जास्त भासू लागतो व त्यामुळे हा रोग होतो. लक्षणः—मिटलेल्या डोळ्यावर दोन्ही तर्ज्या ठेवून जरा दाबल्यानें टणकपणा शोदास कळतो. डोळ्यास हात लावल्यानें व आपोआपहि दुःख होतें. डोळ्याभोंवतालच्या रक्तावाहिन्या लाल होतात. त्यांचें स्पर्शज्ञान अंमळ कमी होतें. त्याचप्रमाणें सारा व बुबुळावर बारीक खळगे दिसतात. कांचपटलामागील पोकाळी उथळ होते, बाहुली मोठी होते, डोळ्यांतील खोल भाग नेत्रपरीक्षणयंत्रानें हिरवट दिसतो व तेथील धमन्या रक्ताधिक्यानें भरलेल्या व उडत अमळलेल्या दिसतात. दृष्टिमांध येतें, उजेड कमी समजतो व नाकाच्या वाजूस नजरेचा पल्ला कमी पोहोचतो; हां लक्षणें होण्याच्या अगोदर रोग्यास सर्व कांहीं भुरकट दिसूं लागतें, व दिव्याभोंवतालीं रंगीत वलयें (कडी) दिसतात, कपाळशूळ उठतो, व वाचण्यास

नीट दिसनास झाल्यामुळे वरच्यावर चष्मे बदलावे लागतात. या रोगाचे तीन, मध्यम व जुनाट असे तीन प्रकार आहेत. ते—

(१) तीव्र रोगाचीं लक्षणः—रोग्यास कपाळशूळ, ओकारी सुरू झाल्यामुळे पित्त झालें आहे असे वाटतें. हा कपाळशूळ एकाएकी उठतो. जरी बाहुली विस्तृत असली तरी बुबुळावर सारा असल्यामुळे डोळ्याच्या खोल भागाची तपासणी करतां येत नाही. डोळ्याच्या अंतर्भागांतील खळगा विशेष खोऱ्हा गट नसतो परंतु धमन्या मात्र स्पष्टपणें उडतांना दिसतात. थोड्या दिवसांनीं हां लक्षणें कमी होतात. पण कांहीं दिवसांनीं पुन्हा उलटतात व कायमचा रोग होऊन वसतो. मग डोळ्यात फार वेदना व बुबुळाचा टणकपणा व त्यांत रक्तसाव, त्यामुळे होणारा (परतंत्र) मोतिविंदु, फुल्ले, डोळ्यांत बडस वाढणें नंतर संबंध डोळा आकसणें हे दुष्परिणाम होतात.

(२) मध्यम प्रकाराचीं लक्षणः—हां मागे सांगितलेल्या व पुढें येणाऱ्या प्रकारच्या दरम्यान तीव्र असतात.

(३) तिसरा प्रकार (जुनाट):—तीव्र रोग वरच्यावर झाल्यामुळे शेवटीं हा प्रकार होतो किंवा आरंभापासूनच हळू हळू डोळा दुखल्याशिवाय व लाली, व टणकपणा विशेष वाढल्याशिवाय हा रोग होतो. नजरेचा विस्तृतपणा अगर पल्ला कमी होतो. कांचपटलाचें स्पर्शज्ञान कमी होतें व नेत्राच्या आंतील खळगा रुक्ष होऊन शेवटीं अंधत्व येतें. हा रोग बहुधा उतारवयांत होतो व बहुधा चाळीस बयाच्या पुढें होतो. तो कदाचित् वंगपरंपराहि असतो. डोळ्यांतील प्रवाही रसांच्या गतीस अवरोध झाल्यामुळे हा रोग होतो ज्यांना दीर्घदृष्टि-रोग आहे, व ज्यांनीं इतर नेत्ररोगांकरितां अँट्रोपीन या औषधाचा वाजवीपेक्षां फाजील उपयोग केला असेल त्यांना हा रोग होतो. उपचार—डोळ्यांत एसेरीनचे थेंब घालावे. तसेंच कनीनिकापटलच्छेदनक्रिया केल्यानें रोग्यास आराम वाटतो. मात्र त्या पटलाचा बराच मोठा तुकडा कात्रांनें उडवावा लागतो. हृष्टी प्रकारच्या कांचविंदूस डोळ्याच्या पांढऱ्या बुबुळास थोडा छेद केल्यानें डोळ्यांतील टणकपणा कमी होऊन डोळा नरम पडतो. जुनाट कांचविंदुरोगामध्ये शस्त्रक्रियेचा उपयोग होत नाही.

डोळ्याच्या खळग्यास संबंधी रोग.—(१) डोळ्यांस मार लागून रक्तावाहिन्या फुटून पांढऱ्या बुबुळावर लाल डाग दिसतात. नंतर ते आपोआप बरे होतात. (२) कधीं संबंध डोळ्याचे विद्रधी अगर गळू वगून डोळा जातो. (३) डोळ्याच्या खाचेंत अगर डोळ्याच्या अंत एखाददुसऱ्या प्रकारचा ग्रंथि-रोग वाहून डोळा बटवदीत व पुढें आलेला दिसतो.

डोळा फाडण्याची शस्त्रक्रिया.—कित्येक वेळां डोळा काढून टाकणें माग पडत असल्यामुळे हें वर्णन येथें देतों. रोग्यास टेवलावर उताणा निजवून क्लोरोफॉर्मनें गुंगी आणावी, नंतर डोळा उघडण्याचा चाप बसवावा व चिमट्यानें बुबुळ स्थिर करून ठेवावें, नंतर कात्रांनें काळ्या बुबुळाभोंवतालची श्लेष्मल त्वचा वर्तुळाकार कात्रांवा. तिच्याखालीं चोहोंकडचीं

स्नायुबंधने असतात तो हुकाने उचलून धरून कातराने तोडावी म्हणजे बुबुळ पुढे येते, त्याच्या मार्गे कातरा घुसवून डोळ्याच्या तळाशी दृष्टिमज्जातंतु असतो तो कातरावा आणि डोळा बाहेर काढावा. रक्तस्राव थांबविल्यावर खळग्यावर अंमळ दाब ठेवून डोळा बाधावा. जखम बरी झाल्यावर सुमारे तीन महिन्यांनी कृत्रिम डोळा बसवावा, म्हणजे डोळ्याच्या खाचे-मुळे येणारी विद्रुपता बरीच कमी होते. तिरवेपणा दोन्ही अगर एका बुबुळामध्ये वर, खाली, अथवा अंतः अगर बहिर्वक्रता आली म्हणजे त्या त्या तऱ्हेचा तिरवेपणा प्राप्त होतो. डोळा वर-खाली, आत बाहेर व तिरकस फिरविण्याचे बारीक स्नायू आहेत त्यांना ताण पडून त्यात अशक्तता अगर लुलेपणा आल्यामुळे हा रोग होतो. या सर्व प्रकारांचे वर्णन देण्यास अवकाश नाही. कांही प्रकारामध्ये रोग्यास दोन आकृती दिसतात. उपचार—कांही प्रकारचा तिरवेपण; अँट्रो-पीन अगर एसेरीन ककचायत (मिंगाचे) चष्मे वापरून आणि दुहेरी चित्रे पहाण्याच्या दुर्विणीतून चित्रे पाहण्याची संवय केल्याने त्या स्नायूस व्यायाम होऊन तिरवेपणा कमी होतो. वातरोग कारण असल्यास त्यावर युक्त औषधे पोटांत घ्यावीत. कांही प्रकारामध्ये शस्त्रक्रिया करून हे व्यंग दूर होतें. ती शस्त्रक्रिया अशी:—रोग्याच्या डोळ्यांत कोकेन घालून बधिरता अगर झोलोफार्म देऊन गुंगी आणावी. नंतर नेत्रवैद्याने त्याच्या उजव्या हातास उभे रहावे व डोळा उघड-ण्याचा चाप बसवावा. बुबुळाचा अधोभाग आणि अंतर्भागाचा मिलाफ होण्याच्या ठिकाणची त्वचा चिमट्यांत धरून स्थिर करावी आणि ती बोथट शेंक्याच्या कातराने थोडी कातरावी, व कात्री आत घुसवून त्याच्या आंतील डोळ्याचे वेष्टन कातरावे. नंतर एक आकडा जखमेत घालून त्या स्नायुबंधनाच्या खालून पापणीच्या खाली त्याचे टोंक निघेल असे करावे आणि नंतर पुन्हा कात्री घालून एक दोन चट-क्यांत ते स्नायुबंधन कापावे. नंतर एक दिवस डोळा चांगला बांधावा.

डोळ्याचे बहुतेक चलनघलन होण्यास कारण मास्तिष्क-जन्यतृतीयमज्जातंतु आहे; त्यास रोग झाला असता डोळ्याच्या स्नायूस अर्धांगाप्रमाणे लुलेपणा येतो. वर खाली वगैरे कुठेंच डोळा फिरविता येत नाही. उजव्या बुबुळाची नजर डावीकडे व डाव्याची उजवीकडे कायमची होऊन बसते. डोळ्याची वाहुली लहान मोठी करण्याची वर्तुळाकार स्नायूतील शाकी जवळचे व लांबचे दिसण्याच्या कामी नष्ट होते आणि इतर प्रकारचाहि लुलेपणा प्राप्त होतो. यास फिरंगोपदंश हे बहुधा कारण असतें व त्यासाठी पोटांमध्ये पोटाशियम आयोडाईड हे औषध घावे अगर दुसरे कांही कारण असल्यास त्याकारणाप्रमाणे औषध योजून घावे.

बुबुळांची चंचलता.—लहानपणी मुलांस आंकडा अगर झटके येऊन अपस्मार वगैरे होऊन अगर मोठेपणी म्हाणीत वाकून काम करणाऱ्या मजुरास हा रोग होतो.

लक्षण—बुबुळ वर खाली सारखे फिरत असतें. नजर मुळीच स्थिर नसते. याला उपाय फार धिमेपणाने केले पाहिजेत. विजेची पेटा लावणे, पोटांत रक्ताचे औषध देणे वगैरे इलाज करून पहावे नंतर डोळ्यांस एका विंदूकडे पहाण्यास लावून त्यास व्यायाम करवावा.

वर ची पापणी लुली पडणे.—ह्या रोग होण्याचे कारण मास्तिष्कजन्य सप्तममज्जातंतूचा रोग झाल्यामुळे तो स्नायु लुला पडतो व पापणी आपोआप उघडता येत नाही. तसेच कानाच्या आंतील भागांतील बारीक हाडे, कान फुटून फार वाहिल्यामुळे कुजून जाऊन पापणी उघडता येत नाही. त्यावर हि कान फुटतेवेलीच योग्य इलाज करावेत.

जुना ट खुपण्या.—पापण्यांच्या आंतील श्लेष्मलत्वचे-वर व त्यांतल्यात्यांत वरच्या पापणीखाली टांचणीच्या टोंका-येवढे करव्यातांघुस रंगाचे वाळूच्या कणायेवढे बारीक उंचवटे असतात त्यांना खुपण्या म्हणतात व त्या तीव्र आणि जुनाट प्रकारच्या असलेल्या आढळून येतात.

कारणे:—अति लहान अर्भकाखेरीज सर्व मोठ्या माण-सांना हा रोग होतो. परंतु कॉडट, रोगट व अस्वच्छ राहणी या रोगास विशेष अनुकूल असते व म्हणून जेथे गर्दीमुळे आरोग्य विघडत अशा शाळा, संस्था, सैन्याच्या छावण्या, प्लेगक्यांप, दलदलीच्या जागा या ठिकाणी डोळे येऊन डोळ्यांतून पू वाहण्याची सांघ पसरते. या तीव्र प्रकारच्या खुपण्या कांही रोग्यांच्या शेवटी बऱ्या होतात. परंतु पुष्कळ रोग्यांच्या खुपण्या पूर्ण बऱ्या न झाल्यामुळे जुनाट होऊन बसतात.

लक्षण:—पापण्यांस फुगवटी व जाडपणा दिसणे, थोडे ऊन, उजेड व अंमळ चकचकीत दिव्याच्या प्रकाशामुळे डोळ्यास दीप असणे, डोळ्यांतून थोडा चिकट व पिवळा स्राव सुरू होणे वगैरे. हा स्राव संसर्गकारी असतो. या खुपण्या श्लेष्मलत्वचेखाली त्रणासारख्या पसरून त्यांतून पू वाहून त्या बऱ्या झाल्या तरी तेथे त्रण राहून त्या ठिकाणी पापणी आकुंचित होते, व त्यामुळे पापण्यांचे केंस सरळच्याऐवजी वक्र होतात व पडकेंस वगैरे नव्या व्याधी उत्पन्न होतात. आणखी यामुळे नव्या व्याधी म्हणजे पापण्या-आंत अगर बाहेर आकुंचनाने वळणे व त्यामुळे पापण्यांचे केंस वांकडे होणे अगर ते झडणे, अगर ते बुबुळ्यास खुपणे व त्यामुळे बुबुळावर फुले (त्रण) पडणे, काळ्या, भ्रष्टा अगर सर्व भागांतील रक्तवाहिन्या फुगून डोळे लाल होणे, डोळ्यात सदा कांही तरी कारणाने चिकट स्राव व लाली उत्पन्न होणे, बडस वाढणार आहे अशी स्थिति बुबुळाची होणे व त्यामुळे कमीनिकापटलदाह वगैरे. या आगतुक व्याधीमुळे ह्या रोगास भयंकर रोग मानतात व त्यामुळे अंधत्वहि कसे येत व जनतेतील अंधत्व ही आपत्ति कशी कमी होईल हे समजण्यासाठी या ग्रंथातील “अंधत्व” हा लेख पहावा.

उपचारः—जुनाट खुपण्यांत पिवळा खाव होत असेल तर पापण्या उलटून त्यांवर सिल्व्हरनायट्रेट (१औंस वाष्पजलांत १० ग्रेन) हें झांवनारें औषध लावून लागलीच ते सैन्धवाच्या पाण्यानें धुवून टाकावें म्हणजे आंकुचन न होतां खाव कमी होईल. प्रोटार्गल, आरजिराल हांहि औषधें (४ ग्रेन व वाष्पजल १०० ग्रॅम) चांगलीं असून पापण्यांनां मागाहून धुवावें लागत नाहीं. आंकुचन व स्तंभन करणारी औषधें लावूं नयेत; परंतु आठवड्यांतून दोन अगर तीन वेळां मोरचुताचा खडा खुपण्यावर हलक्या हातानें फिरवावा. पडकेस व पापण्याची अंतः व बहिर्वक्रता कायम वरी होण्यास—शस्त्रक्रियेनें ते सरळ होतात. पडकेस यांसाठीं तात्पुरता उपाय म्हणजे तो वारीक चिमट्यानें उपटणें. काळ्या बुबुळांत लाली फार आल्यास कर्नातिकापटलदाह न होऊं देण्यासाठीं एट्रोपीनचा (४ ग्रेन = १ औंस पाणी) १ ग्रॅम डोळ्यांत एकदां घालावा. हे सर्व उपाय चालू असतां रोग्याची शारीरिक स्थिति, भौतिक आहार, औषधें व मोकळी हवा यांच्यायोगानें सुधारावी.

आयुर्वेदीय.—आयुर्वेदांत डोळ्यांच्या ९४ रोगांचें वर्णन केलें आहे. कृच्छ्रोन्मील, निमेष, पातहत, कुंभिका, पित्तोक्लिष्ट, पक्ष्मशात, कफोक्लिष्ट, उत्संगा, रक्तोक्लिष्ट, रांजणवाडी, विसर्ग, उक्लिष्टवर्म, लिष्टवर्म, कर्दमवर्म, वटलवर्म, कुकुणक, पक्ष्मोपरोध, अलजी, अर्बुद इत्यादि पापण्यांचे रोग होत. जलस्त्राव, कपस्त्राव, उपनाह, रक्तस्त्राव, पर्वणी, पूयस्त्राव, हे डोळ्यांच्या सांध्यावर होणारे रोग आहेत. शुष्किका, शुक्लार्म, चलासप्रधित, पिशर्म, शिरोत्पात, शिराजाल, रक्तार्म, अहिरा, स्नावार्म, शिराजपिटिका, हे बुबुळाचे रोग होत. मोतिधिंदु, कांचधिंदु, रातांधळ, उलटया वाहुल्या हेहि दृष्टिदोष आहेत. या रोगांवर उपाय सांगितले आहेत. कुंभिकासारख्या रोगांत पापणीचे लेखन करतात. पापणीचे केंस गळून पडत असल्यास त्यांच्या मुळाशीं सुईनें गोदावें किंवा जळवा लावाव्या. खुपण्याचें लेखन करून सुंठ व सैधव यांचें चूर्ण वर चोळून ऊन पाण्यानें धुवून खैर, तूर, शेवग्याचा पात्त यांच्या काढ्याची घडी ठेवावी. याप्रकारे डोळ्यांच्या निरनिराळ्या ९४ विकारांवर चिकित्सा वागमटासारख्या आयुर्वेदीय ग्रंथांत सांपडता.

निरोगी मनुष्यानें देखील आपले डोळे चांगले रहावे म्हणून नेहमीं जव, गहू, साळी, साठेसाळी, व हरीक हां जुनीं धान्ये आणि मूग वगैरे कफपित्तनाशक धान्ये पुष्कळसें तूप घालून खावीं. तसेंच कफपित्तनाशक भाज्या, जांगलमांस, डाळिव, खडीसाखर, सैधव, त्रिकळा, दाक्षे खाणें, पावसाचें पाणी पिणें, छत्री, जोडा वापरणें व वमनादिकांनां दोषांचें शोधन करणें या गोष्टी कराव्यात म्हणून सांगितलें आहे. पायांस तेल, तूप, उटणें लाविल्यानें डोळ्यांस हितकर असतें.

नेदर्लँड—एक प्राचीन युरोपीयन देशसमूह. याची भौगोलिक माहिती ' हॉलंड ' व ' वेलजम ' या लेखांतून

आढळेल हीं दोन राष्ट्रे जेव्हां एकच होती तेव्हांचा इतिहास या ठिकाणीं सांपडेल. जुलियस सीझरच्या गॉलच्या स्वारीनंतर नेदर्लँड देशाची रोमन लोकांनां माहिती झाली. येथें गॅलोकॅल्टिक, जरमॅनिक व इतर दुसऱ्या जातीचे लोक रहात असत. गॅलोकॅल्टिक जातींनां वेल्जी लोक असें म्हणत असत. यामध्यें नूरवी लोक फार शूर आणि धाडशी असत. सीझरची स्वारी इ. स. पूर्वी ५७ या वर्षीं झाली. त्यानें सर्व वेल्जी जातींनां रोमच्या सत्तेखालीं आणले. इ. स. पूर्वी आगस्टसच्या वादशाही अंमलाखालीं नेदर्लँड हा गालिया वेल्जिका या नांवानें प्रसिद्धीस आला. यानें वटाविह्यन लोकांनां इ. स. १३ मध्यें जिंकले. त्यांनां साम्राज्यघटक न बनविलां सुसते दोस्तच करण्यांत आले होते. हा देश म्हणजे रोमचें सैन्यभरतीचें पेवच झालें होतें. मध्ययूरोपांतील लढाईची तयारी करण्याची ही उत्तम जागा रोमला लाभली. वटाविह्यन लोक फार शूर आणि नांवाजलेले योद्धे होते. फ्रिजियन लोक रोमसत्तेखालीं इ. स. ४७ मध्यें आणले.

नेरोच्या मृत्यूनंतर रोमच्या पातशाहीबद्दल भांडणें सुरू झालें. तेव्हां क्लाडियस सिव्हिलिस या वटाविह्यन अप्रणानें बंड पुकारलें. हा मोठा राजकारणपटु मनुष्य होता. आपल्या भावाचा सूड उगविण्यासाठीं व आपणास भोगाव्या लागणाऱ्या शिक्षेचा वचपा काढण्यासाठीं त्यानें जर्मन आणि वेल्जी लोकांनां रोमच्या विरुद्ध बंड करण्याकरितां उद्युक्त केलें. प्रथम प्रथम रोमचा पराभव झाला. परंतु पुढें जर्मन व कॅल्ट जातींमध्ये भांडणें झालें. शेवटीं रोमचा व वटाविह्यनांचा तह होऊन ते पुन्हां रोमचे दोस्त झाले.

फ्रँक लोक.—इ. स. ४८१-५११ मध्ये मध्य आणि दक्षिण नेदर्लँड फ्रँक लोकांच्या ताब्यांत गेलें. वाकीचा मुलूख स्वतंत्र फ्रिजियन लोकांच्या हातीं राहिला. उत्तरेकडील जर्मन लोक सॅक्सन या नांवानें माहीत होते. यांच्यात व फ्रिजियन लोकांत काहीं विशेष फरक नव्हता.

या मध्य आणि दक्षिण नेदर्लँडचा राजा क्लोव्हीस यानें ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा घेतली. व यामुळे या देशांतील लोकांची सुधारणा होऊन हळू हळू हे लोक गॅलो-रोमन लोकांत मिसळून गेले. केंद्री, टूनें, अँरोस, थेरोने व लीज या ठिकाणीं विशापाचे मठ स्थापण्यात आले. फ्रिजियन लोक ख्रिस्ती होण्यास फार नाखूब होते. त्यांनीं विटफ्रेड नांवाच्या इंग्लिश विशापाचा स ७५४ मध्ये खून केला. परंतु शार्लमेन वादशहानें त्यांनां ख्रिस्ती होण्यास भाग पाडले.

८४३ सालीं कॅरोलिंगियन वादशाहीचे ३ तुकडे करण्यांत आले. यांतील मघला तुकडा वादशहा लोथेअर याच्या देण्यांत आला. यामध्यें नेदर्लँडचा समावेश झाला होता. या वादशहानंतर दुसरा लोथेअर हा वादशहा झाला. याला लोथारी हा प्रदेश मिळाला. या लोथेअरला वारस नसल्यामुळे याचे राज्य (८७० सालीं) पूर्व आणि पश्चिम फ्रँकियांत वांटून देण्यांत आले. स. ९२४ मध्ये लारेन हा

हेनरी दि फौलरच्या राज्यांत जर्मन (पूर्व फ्रॉकिश) साम्राज्याखाली गेला. हेनरीचा मुलगा ओटो (ओटो दि ग्रेट) यानें स ९५३ मध्ये आपल्या पराक्रमी भावाच्या ताब्यांत हा देश दिला; याप्रमाणें यापुढील नेदर्लँड देशाच्या इतिहास हा लहान लहान संस्थानांचा इतिहास आहे. यांतील हॅंडर प्रांत व फक्त फ्रेंच सत्तेखाली राहिला.

फॅरोलोजियनचें साम्राज्य मोडल्यावर लहान लहान छोटी संस्थानें आपले हातपाय पसरूं लागलीं, व यांच्यांत लीकरच भांडणें सुरू झालीं. याच सुमारास नॉर्स लोकांनी स्वारी केली. यावेळीं जिकडे तिकडे अंदाधुंदी माजली, व सर्व प्रदेश ओसाड पडला. या गडबडीच्या काळांत कांहीं लहान लहान संस्थानें येथें निर्माण झालीं. उदाहरणार्थ, फ्लॅडर्स, हॉलंड, ब्रॅवॅट, लिंक्वर्ग, लंग्लेवर्ग, युट्रेच लीज, गेल्डरलॅंड इत्यादि.

९ व्या आणि १० व्या शतकांत नॉर्स लोकांच्या स्वाभ्यांमुळें या देशाची फार दैना उडाली. ते देशाच्या देश छद्दन उध्वस्त करीत. छुटालूट, नाळपोळ, खून हे दिवसाढवळ्या जिकडे तिकडे होत असत.

११ व्या शतकाच्या अखेरीस जहागिरीपद्धति (फ्यूडल सिस्टीम) नेदर्लँडमध्ये पूर्णपणें सुरू झाली व हळू हळू या देशांतून सुधारणेचें पाऊल पुढें पडूं लागलें व जिकडे तिकडे व्यवस्थित राज्यपद्धति प्रचलित झाली. याच सुमारास पीटर दि हुरमिट यानें क्रुसेडसाठीं सर्व पश्चिम युरोप हलवून सोडला. या पहिल्या क्रुसेडचे मोठमोठे पुरस्कर्ते नेदर्लँडमधीलच होते. स. १२०३ मधील लॅटिन क्रुसेडने कॉन्स्टान्टिनोपलचा मुकुट तर फ्लॅडर्सच्या बाल्डविनच्या डोक्यावर ठेविला स. १२१८ मध्ये नेदर्लँडच्याच लोकांनीं तरवार वाजविली. या क्रुसेडचा नेदर्लँडच्या वावर्तीत फार चांगला परिणाम झाला. यामुळें येथील लोकांची कूपमंडूकवृत्ति जाऊन त्यांचें मन प्रगल्भ झालें. पूर्वेकडील ज्ञानभांडार प्रथम युरोपमध्ये यांनीच आणलें, व यांच्यामुळें व्यापाराला उत्तेजन मिळालें.

१२ व्या शतकांत येथील शहरांस सनदा मिळूं लागल्या. या शहरांचे दोन प्रकार असत. एक स्वतंत्र शहर आणि एक समाईक मंडळ (फ्राम्यून). समाईक मंडळाला, वारसा, न्याय, कर, सर्पणाचा उपयोग, इत्यादि हक्क मिळत असत, व हे समाईक मंडळ आपले अधिकारी निवडीत असे, व हा निवडण्याचा हक्क कांहीं थोड्या घराण्यांना असे. पुढें हा हक्क वंशपरंपरागत झाला व या सत्ताधारी अल्प वर्गाला कुलीन (पॅट्रिशियन) वर्गाचे लोक असं म्हणूं लागले. वर्गोमास्टर म्हणून एक अधिकारी नेमला जात असे; त्याचें काम मंडळाचा जमाखर्च पाहणें हें होतें. याप्रमाणें म्युनिसिपॅलिटी (नगर संस्था किंवा स्थानिक संस्था) च्या रूपानें छोट्यानी प्रजासत्ताक गांवें निर्माण झालीं.

घॅट, ब्रजेस, व थिप्रस हीं तीन शहरें फार भरभराटीस पोचलीं. येथील लोकसंख्या लाखांनी मोजण्यासारखी असे. येथें कापडाचा व्यापार चाले. मोठा ब्रजेस हें जगाच्या

व्यापाराचें केंद्र बनतें होतें. या शहरांतील निरनिराळ्या पेशाच्या लोकांनीं भरभरा जातिसंस्था किंवा विशिष्ट धंदे-भंस्था स्थापन केल्या, आणि त्यांनीं कुलीन वर्गाला असलेल्या सर्व सवलती मिळविल्या. कुलीन वर्गानें फ्रेंचांची मदत मिळविली, पण स. १३०२ मधील कोर्टरॉयच्या लढाईने या कारागारवर्गानें सरशी मिळविली. याप्रमाणें घॅट येथील प्रसिद्ध नागरिक मुत्सद्दी जेक्स व्हॉन आर्टव्हेले याच्या वेळेस (१२८५-१३४५) प्लेमिश शहरांची सत्ता कळसास पोचली. परंतु पुढें या शहरांतून आपापसाबद्दल असूया उत्पन्न झाली व शेवटीं यामुळें त्यांचें सामर्थ्य लोपलें. स. १३८२ मध्ये रुजवेकच्या लढाईत पराभव झाल्यामुळें या नगरसंस्थांच्या उत्कर्षास ओहोटी लागली.

याप्रमाणें १४ व्या शतकाच्या शेवटीं या नगरसंस्थांच्या योगानें व्यापार व उर्दाम फार वाढला, व फ्लॅडर्स देशाच्या सधनतेमुळें यावर सर्वांची दृष्टि जाऊ लागली. हळू हळू सर्व नेदर्लँड या सुमारास वर्गडी घराण्याच्या ताब्यांत आला. १३८४ सालीं फिलिफ दि बोल्ड हा फ्लॅडर्स आणि अँटवर्पचा राजा झाला. १४१९-१४६७ सालीं फिलिफ दि गुड (चांगला फिलिफ) याने वर्गडियन सत्तेला दृढ केलें. चार्ल दि बोल्ड (धोत चार्लस) यानें स. १४६८ त लीज घेतलें व १४७३ सालीं गेल्डरलॅंड हा भाग आपल्या राज्यास जोडला.

वर्गडी राजघराण्याची इच्छा मध्यवर्ती सत्ता निर्माण करण्याची होती, व या गोष्टीकडे लक्ष ठेवून फिलिफ दि गुडने सर्व शहरांना दडपून टाकलें. याच्या दरवारचा याट फार भक्केदार असे. फिलिफ राजा जरी दुष्ट होता तरी तो राजकीय दृष्ट्या फार श्रेष्ठ होता. १४७३ सालीं मेलिन्स येथें एक महामंडळ, (ग्रँड कौन्सिल) स्थापण्यांत आलें व त्याच्या हातीं न्यायाची आणि जमाखर्चाची सूत्र देण्यांत आली. धोत चार्लसच्या वेळेसच फ्रान्समध्ये ११ वा लुई राज्य करीत होता. तो फार धूर्त आणि चाणाक्ष असे. चार्लसनें फ्रान्सवर स्वारी केली व तीत त्याला यश आलें. यानें प्रथमच खडें सैन्य ठेवण्याचा प्रघात पाडला. चार्लस जरी फार शूर होता तरी त्याच्यांत मुत्सद्देगिरी मुळीच नव्हती. १४७६ सालीं ग्रँडसन येथें आणि मोरात येथें स्वीस लोकांनी त्याचा पराभव केला. १४७७ सालीं पुन्हां नॅन्सी येथें त्याचा पराभव झोकन चार्लसच्या राज्यविस्ताराचें सर्व मनोरंज्य लयास गेलें. या लढाईनं खुद्द चार्लस मारला गेला.

ही संधि साधून ११ व्या लुईने वर्गडी, अँटवर्प इत्यादि प्रदेश घशाखाली घातला. परंतु ह्या नेदर्लँडच्या प्रांतांना फ्रेंच सत्ता नको होती. १४७७ सालीं “ ग्रेट प्रिन्डि-लेज ” (मोठा हक्क) नांवाच्या सनदेवर मेरीची सही फ्लॅडर्स, ब्रॅवॅट इत्यादि शहरांनीं करवून घेतली. या सनदे-प्रमाणें लढाई करणें, लग्नसंबंध जोडणें, कर वसविणें तो लोकांच्या मताशिवाय वसवूं नये, एतद्देशीय खेरीजकरून

इतरांस मोठमोठ्या हुद्याच्या जागा देऊं नयेत, व सर्वत्र राष्ट्रीय भाषाच चालावी, असें होतें. याप्रमाणें स्थानिक हक्क लोकांस देण्यांत आल्यामुळें राजसत्तेस बराच आळा बसला. लोकरच मेरोचें लग्न आस्ट्रियाच्या मॅक्सिमिलियनबरोबर झालें, व याप्रमाणें हँसबर्ग घराण्याशीं नेदर्लँडचा संबंध आला. १४९२ सालीं मेरी मरण पावली. १४९४ सालीं फिलिप दि फेअर (मेरीचा मुलगा) यास नेदर्लँड देण्यांत आलें. याचा विवाह अँरागॉनच्या जोनाशीं झाला. १५०६ सालीं फिलिप व जोना यांना कॅस्टाईलचें राज्य मिळालें. याच वर्षीं फिलिप मरण पावला, व त्याच्या मार्गे त्याचा ६ वर्षांचा मुलगा चार्लस हा राजा झाला. अद्याप फिलिपचा बाप मॅक्सिमिलियन हा जिवंतच होता. तो चार्लसचा पालक झाला. त्यानें आपली मुलगी मार्गारेट हिला गव्हर्नर जनरल नेमलें. ती फार हुषार असल्यामुळें तिनें आपलें काम ८ वर्षेपर्यंत चोख रीतीनें बजावलें. पुढें चार्लस १५ वर्षांचा झाल्यावर तो कॅस्टाईलचा आणि अँरगॉनचा राजा झाला, व या कॅस्टाईलच्या राज्यपदाबरोबरच इटली व अमेरिका यांचाहि बराच मुलूख त्यास मिळाला. १५१९ सालीं मॅक्सिमिलियन बादशहा मरण पावला. त्याच्या गादीवर चार्लस हा बसला. हा बादशहा नेदर्लँडमधील प्रजेस अत्यंत प्रिय झाला होता. याच्या राज्यांत बऱ्याच लढाया झाल्या. नेदर्लँडचा राज्यकारभार १५३० पर्यंत बहुतेक मार्गारेटच पहात असे पण पुढें तिनें ही व्यवस्था आपल्या मेरी नांवाच्या बहिणीच्या हातीं दिली. ती सुद्धा मोठी शहाणी वी असल्यामुळें तिनें नेदर्लँडची व्यवस्था फार धोरणानें चालविली होती. तिला जेव्हां गव्हर्नर जनरल करण्यांत आलें, त्यावेळीं तीन निरनिराळ्या सभा निर्माण करण्यांत आल्या, व त्यांच्या हातांत सर्व राज्यव्यवस्था देण्यांत आली. चार्लसची नेदर्लँड्सची राज्यपद्धति फार नेमस्त होती. परंतु पुढें पुढें त्याला जास्त करभार वसूल करणें भाग पडलें. घेंट नवीन वाढविलेला कर देईना म्हणून १५४० सालीं चार्लसनें घेंट शहर घेतलें व त्या शहराचें सर्व हक्क आणि सनदा हिरावून घेतल्या, व त्या शहरावर बरीच खंडणी लादली. जर्मनीच्या प्रॉटेस्टंट राजाशीं होणाऱ्या लढायांमुळें या ५ व्या चार्लस बादशहास द्रव्यबळ आणि मनुष्यबळ यांची सारखी टंचाई भासूं लागली. व यामुळें त्यानें बारांवार नवीन हुकूम काढले व स. १५५० मधील हुकूम फार सक्तानें अंमलांत आणला. याचा उद्देश, प्रॉटेस्टंट लोकांच्या त्रासाचा समूळ नायनाट करावयाचा असा होता. याप्रमाणें नवीन प्रॉटेस्टंटपंथी लोकांनां जिवंत गाडण्यांत आलें. परंतु, ही सुधारणेची लाट कांहीं केल्या थांबली नाहीं. चार्लस हा या अवाढव्य राज्याचा कारभार पाहून त्रासला होता. त्यानें १५५५ सालीं राज्यत्याग केला, तेव्हां दुसरा फिलिप हा गादीवर बसला. त्यानें फ्रेंचांचा १५५७ सालीं सेंटकॅटिन व १५५८ सालीं अँटव्हेलाइन्स येथें पराभव केला.

यामुळें केटा कॅम्ब्रेसिस येथील तहाची कलमें त्याला अगदीं अनुकूल अशीं होती. फिलिप हा स्पेनिअर्ड असल्यामुळें त्याची नेदर्लँडमधील प्रजा त्याच्याविषयीं नेहमीं सांशक असे. फिलिप हा स. १५५९ या वर्षीं ब्रुसेल्सहून स्पेनमध्ये गेला, तो पुन्हां परत आला नाहीं.

त्यानें ५ व्या चार्लसची मुलगी मार्गारेट हिच्या हातीं नेदर्लँडचा सर्व कारभार दिला. तिनें सुद्धा राज्यकारभार फार शहाणपणानें केला. तिच्या मदतीस ३ मंत्री देण्यांत आले होते. त्यापैकी कार्डिनल ग्रॅनव्हिले हाच खरा राज्यकारभार पाहणारा होता असें म्हटलें असतां चालेल. हा अत्यंत लायब आणि विचारी असा मनुष्य होता. नवीन धर्मपाठें आणि स्पेनचें सैन्य यामुळें नेदर्लँडमधील लोकांत असंतोष पसरला. तेव्हां स्पेनचें सैन्य १५६१ सालीं परत धाडण्यांत आलें. याच सुमारास दुसरी एक अवघण उपस्थित झाली. नासूचा विल्यम, अरेंजचा राजा, फिलिप दि मोंटमोरेन्सी, हूर्नेचे सरदार इत्यादि फार बजनदार अशा नाईट ऑफ पलीस सभेच्या सभासदांस निव्वळ नामधारीच सभासद बनविल्यामुळें त्यानीं आपल्या जागेचा राजीनामा दिला व ग्रॅनव्हिले यास काहून टाकण्याविषयीं राजास त्यांनीं अर्ज केला. याप्रमाणें १५६४ सालीं ग्रॅनव्हिले ब्रुसेल्स सोडून गेला.

१५६३ सालीं ट्रेंटच्या सभेचें कार्य संपलें, व तिनें मंजूर केलेले हुकूमनामे चडूंकडे अंमलांत आणण्यांत आले. यामुळें नेदर्लँडमध्ये जिकडे तिकडे धार्मिक छळ सुरू झाला. मोठमोठ्या गव्हर्नरांनीं असले हुकूम अंमलांत आणण्याऐवजीं राजानामे दिले. १५६६ सालीं “ दि रिक्रेस्ट ” नांवाचा अर्ज मार्गारेट कडे पाठावण्यांत आला व जेव्हां ही सारी मंडळी तो अर्ज घेऊन मार्गारेटजवळ पोचली, तेव्हां तिच्या तीन सल्लागारांपैकीं एक वालेमोंट तिला म्हणाला “ काय वाईसाहेब, आपण या भिकाऱ्यांनां इतके कां घाबरतां ? ” यामुळें नेदर्लँडमध्ये देशभक्तांच्या “ दि वेगर्स ” म्हणजे दरिद्री या नांवाचा एक पक्षच निर्माण झाला.

तेव्हां अरेंजचा विल्यम, हूर्ने इत्यादि मंडळी स्पेनमध्ये नेदर्लँडची नाजूक परिस्थिति समजावून सांगण्यासाठीं गेली. यांचा फिलिपनें चांगला सत्कार केला. परंतु त्यानें त्यास स्पेनमध्ये अटकवून ठेवलें. इकडे लोकांचा संताप जास्तच वाढत गेला. भर दिवसां मोकळ्या पटांगणांत लोकांच्या सभा भेळें लागल्या आणि कॅल्विनिस्ट धर्मगुरूंची व्याख्यानें धडकून होऊं लागली. या व्याख्यानांचा असा परिणाम झाला की, लोक मूर्तिभंजकतेचा उघड उघड पुरस्कार करूं लागले. व त्यामुळें लोकांनीं चर्चमधील मूर्ती, तत्सुविरा, व्यासपीठ वगैरे फोडण्यास आणि तोडण्यास सुरवात केली, व या सर्व गोष्टींचा कळस अँटवर्पच्या भव्य मेदिनाची विटवना करण्याच्या प्रसंगांत झाला. तेव्हां फिलिपनें आल्बाच्या ड्यूकस नेदर्लँडमध्ये या धर्मभ्रष्ट लोकांचा पुरता नायनाट करण्याकरितां धाडिलें.

आरेंजचा विल्यम हा कांहीं यावेळीं स्वस्थ वसला नव्हता. त्याला पुढें कांहीं विपरीत घडणार हें कळलेंच होतें. त्यानें एग्मांट व हूर्न यांचें मन वळविण्याचा यत्न केला पण जेव्हां ते राजाविरुद्ध त्यास मिळेनात, तेव्हां तो पळून गेला.

१५६७ सालीं २००० मूर्तिभजकांचे राईराई एवढे तुकडे करण्यांत आले. लवकरच आल्वा नेदर्लँडमध्ये आला. त्यानें “ संकटकालीन सभा ” बोलाविली. तिला लोकांनीं “ रक्ततृष्णेची सभा ” असें नांव दिलें. या सभेचें काम म्हणजे न्याय देण्याचा फार्स करणें हें होतें लोकांनां घरून आणून त्यांनां शिक्षा ठोठवावयाची हा या सभेचा मुख्य उद्देश होता. यावेळीं असंख्य लोक इंग्लंड आणि जर्मनी देशांत पळून गेले. आरेंजच्या राजाची मालमत्ता सरकारजमा करण्यांत आली व त्याला वंडखोर म्हणून ठरविण्यांत आलें. लौकरच त्याचा मुलगा फिलिप विल्यम यास माद्रिड येथें पळवून नेण्यांत आलें. इकडे विल्यमनें फ्रेंच सैन्य उभारलें व त्याच्या भावानें फ्रीसलंडवर स्वारी केली हेलेजरली येथें त्यानें स्पेनच्या सैन्याचा पराभव केला. परंतु आल्वा यानें लुईची लौकरच अगदीं दाणादाण उडवली. १५६८ त एग्मांट व हूर्न यांचा शिरच्छेद करण्यांत आला.

१५६९ त लढाईचा खर्च भागविण्यासाठीं आल्वानें मोठ-मोठे कर लादले व ते तो जवरीनें वसूल करूं लागला. इकडे विल्यम आणि लुई यांनीं पुन्हां दुसऱ्यांदा उठावणी करण्याची तयारी चालविली होतीच. १५६९ या वर्षीं आरेंजच्या विल्यमनें स्पेनच्या व्यापारी गलबतांवर छापा घालण्याचा मनसुबा केला. त्यानें दर्यावर नुसता कहर उडवून दिला. रोमन कॅथोलिक भट किंवा इतर लोक त्याच्या हातीं लागतांच त्यानें त्यांचा अतोनात छळ केला. याप्रमाणें त्यानें आल्वाच्या दुष्ट कृत्यांचा सूड घेण्यास सुरवात केली. १५७२ त त्यानें ब्रिल शहर एकदम घेतलें. याप्रमाणें त्यानें हळू हळू शहरें घेण्यास सुरुवात केली. आरेंजला मिळालेल्या या जयामुळें चोर्होकेडे वंड व्हावयास लागली, व तीन महिन्यांत एक अॅमस्टरडॅम खेरीजकरून सर्व हॉलंड वंडखोरांच्या हातीं लागलें.

इकडे नासूच्या लुईनें मॉन्स शहरास वेढा देऊन तें घेतलें. तेव्हां एक भलं मोठें स्पेनचें सैन्य तेथें जाऊन त्यानें लुईला मॉन्समध्ये कोंडलें. त्याला मदत करण्याकरितां विल्यम हा एक एक शहर जिंकित जिंकित पुढें निघाला. इतक्यांत त्याला बार्थेलोम्यू येथील कत्तलीचें वृत्त कळलें. त्यानें मॉन्सचा वेढा उठविण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांत त्याला अपयश आलें. तेव्हां मॉन्स स्पेनच्या सैन्याच्या हातीं लागलें. यामुळें आरेंज डरला नाही. सर्व हॉलंड देशानें त्याला आपला मुख्य अधिकारी म्हणून म्हटलें आरेंज यानें आपलें कायमचें राहण्याचें ठिकाण डेलफ्ट हें शहर केलें. आल्वाच्या मुलानें ब्रुटफेन शहर घेतलें व नार्डनच्या लोकांची अत्यंत निर्दयपणें कत्तल उडविली. नार्डनच्या कत्तलीस इतिहासकालीन जुलमी गोष्टींच्या शिरोमार्गी वसविण्यास कांहींच हरकत नाही.

हारलेम शहरचा वेढा हा नेदर्लँडच्या इतिहासांत फार प्रसिद्ध आहे. त्याचप्रमाणें अल्कमारचाहि वेढा फार प्रसिद्ध आहे. लोकांनीं समुद्राचा बांध फोडला तेव्हां आल्वाचा मुलगा डॅनफ्रेडेरिक यास एकदम मार्गे पाय काढावा लागला. १५७३ त आल्वाच्या आरमाराचा पराभव करण्यांत आला. १५७३ त आल्वानें त्रासून राजीनामा दिला. त्याच्या नंतर डॅनलुई रिक्सेनेस हा गव्हर्नर जनरल होऊन आला. १५७४ त स्पॅनिश लोकांचें मिडलबर्ग हें शहर गेलें. पुढें मार्चमध्ये निज्मवेजन येथें नासूच्या लुईचा पराभव झाला व यांत तो मारला गेला. १५७४ त लीडनचा वेढा परतविण्यांत आला. या जयानिमित्त लेडनला एक विश्वविद्यापाठाची स्थापना झाली. विल्यमला १५७५ वर्ष फार त्रासदायक गेलें परंतु १५७६ या वर्षीं रिक्सेनेस हा मरण पावला. याच वर्षीं हॉलंड व झीलंड या देशांचा एक संघ बनविण्यांत आला. विल्यमकडे या देशांतोळ सैन्याचें सेनापतित्व देण्यांत आलें. १५७६ त वॅलून आणि स्पॅनिश सैन्यांत बंड होऊन झीलंडचा बचाव झाला. या वेडास “ स्पॅनिश प्युरी ” असें म्हणतात. ब्रुसेल्स येथें तद् होऊन त्या तहान्वयें कॅथोलिक आणि प्रॉटेस्टंट लोकांस समान रीतीनें वागविण्यांत यावें, स्पेनचा राजा हा कायद्याच्या दृष्टीनें राचा मानण्यात यावा, व आरेंज यास हॉलंड व झीलंडचा गव्हर्नर नेमार्गे असें ठरलें. मध्यंतरी फिलीप वादशहानें आस्ट्रियाच्या डॅनजॉन यास नेदर्लँडचा गव्हर्नर जनरल नेमलें. घेंट येथील तहाच्या अटी त्यानें मान्य केल्याशिवाय त्याचा हुकूम मानावयाचा नाही असा राजमंडळानें आग्रह धरिला. याच सुमारास “ युनिअन ऑफ ब्रुसेल्स ” या तहान्वयें विल्यमची वाजू फार बळकट झाली. यामुळें डॅनजॉनला घेंटच्या तहाच्या अटी मान्य करणें भाग पडलें. सन १५७७ मध्यें “ कायमची राजाज्ञा ” काढण्यांत आली व याप्रमाणें हॉलंड आणि झीलंडचें मुख्यधिकारीपद आरेंजकडेच ठेवण्यांत आलें. परंतु, आरेंजसारख्या धूर्त राजकारणकुशलास यांतोळ डाव उगमला, व त्यानें ही आज्ञा हॉलंड व झीलंडमध्ये प्रसिद्ध करण्याचें नाकारलें.

डॅनजॉन पहिल्या मेस ब्रुसेल्समध्ये शिरला. परंतु त्याच्या हातीं कांहींच सत्ता नव्हती. त्यानें सत्ता संपादण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अखेर त्यास ब्रुसेल्स सोडून जावें लागलें. तेव्हां ब्रुसेल्समध्ये आरेंजनें प्रवेश करून ब्रुसेल्स, अँटवर्प व घेंट येथील स्पॅनिश सैन्य त्यानें घालवून लावलें. त्याचा ब्रुसेल्समध्ये फार सत्कार झाला व याप्रमाणें सर्व नेदर्लँडचा तो पुढारी बनला.

उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील प्रॉटेस्टंट आणि कॅथोलिक यांच्यामधील वैमनस्य फार खोलवर रुजलें होतें, व त्याप्रमाणें डच आणि वेल्जम हीं दोन राष्ट्रे कालाच्या ओघाबरोबर वहात चाललीं होती. ६ ऑक्टोबरला कॅथोलिक लोकांनीं गुप्तपणें वादशहाचा भाऊ आर्बेद्यूक मॅथिआस

यास वुसेल्स येथे बोलावून आणले. आर्रेजच्या मनांत त्याचा सरकार करून आपले कार्य साधवें असें होतें. कारण मॅथि-आस नुसता राजा करून आपल्या हातां सर्व राजसूत्र ठेवावोंत असा त्याचा इरादा होता.

परंतु ह्यावेळीं फिलिफचे धावें दणणालें. त्यानें अलेक्झांडर फारनोजवरोवर २० हजार सैन्य देऊन त्यांस डॉनजॉनच्या मदतीस धाडले. १५७८ या वर्षी डॉनजॉननें नेदर्लंडच्या लोकांचा नामूर येथे पराभव केला. यावेळीं अँज्यूच्या ड्यूकनें चाल करून मॉन्स शहर घेतलें. याच वेळीं जॉन कासिमीर हा जर्मन सैन्य घेऊन नेदर्लंडमध्ये घुसला. या आणीबाणीच्या प्रसंगां आर्रेजची राजकारणपट्टा बुद्धिमत्ता अत्यंत विशदपणे चमकूं लागली. त्यानें अँज्यूला नेदर्लंडच्या स्वातंत्र्याचा कैवारी अशी बहुमानास्पद पदवी दिली. इकडे एलिझाबेथ राणी, हेनरी नव्हारे, जॉन कासिमीर यांच्याबरोबर राष्ट्रीय कार्यास मदत देण्याप्रतिथर्थ त्यानें बोलणें सुरू केलें. इतक्यांत डॉनजॉन हा ऑक्टोबर महिन्यांत मरण पावला. तेव्हां फिलिफ यादशाहानें आलेक्झांडर फारनोज यास डॉनजॉनच्या जागी नेमलें. हा अत्यंत शूर आणि राजकार्यधुरंधर होता. त्यानें हां हां म्हणता कॅथोलिक लोकांचें मन राखण्याकडे वळविलें. कॅथोलिक लोकांनां स्वदेशीय प्रोटेस्टंट लोकांचा जुलूम सहन होईना. त्यांनां परकी अंमल परवडला. याप्रमाणें त्यांनीं वुसेल्सच्या समेतर्फे राजाविपर्यायी आपली पूर्ण राजनिष्ठा व्यक्त केली. इकडे उत्तरेकडाले हॉलंड, झीलंड, युट्रेच, गेल्टरलंड, झुटफेन यांनीं युट्रेचला सभा बोलावून तीत पुढील गोष्टी ठरविल्या. यायोगें उत्तरेकडाले प्रांत हे जणू एकच प्रांत उद्देष्ट असे एकत्रित वाढले गेले. परकी सत्तेला वित्त आणि प्राण यांची आहुती देऊन चालवून लावावयाचें, व धर्माच्या वाधातीत पूर्ण मोकळीक ठेवावयाची असा या समेत ठराव पास झाला. विल्यमच्या मनांत सतराहि प्रांतांचे एकीकरण व्हावें असें होतें परंतु ही गोष्ट आतां अशक्य होती. यापुढील इतिहास हा हॉलंड आणि बेल्जियम या वेगवेगळ्या देशांचा असल्यामुळे तो त्या नांवाखालीं पहा.

नेपल्स—इटली. सिसिलीची राजधानी. लोकसंख्या १९१५ सालीं ६९७९१७ होती. हें शहर नेपल्सच्या उपसागराच्या उत्तर किनाऱ्यावर असून उत्तर अक्षांश ४०° ५२' आणि पूर्व रेखांश १४° १५' ४५" यांवर आहे. रेल्वेनें रोमपासून हें मैल १५१ आहे.

येथे व्हॉमैरो नांवाची एक प्रेक्षणीय टेंकडी असून सुंदर आणि रुंद अशी रीविहुरा सडक व व्हिल्लाकॉमूनल नांवाचे सार्वजनिक बगीचे आहेत. टोलेडो हा येथील सर्वात प्रसिद्ध असा रहदारांचा रस्ता आहे. रॉबर्ट राजानें १३४३ सालीं बांधलेला सेन्ट एल्मो नांवाचा किल्ला याचा लष्करी कैद्यांचा तुरुंग म्हणून हल्लीं उपयोगांत आणला जातो. सुभाषो किल्ल्यांत १४७० सालीं पाहिल्या ऑलफॉन्झोच्या

स्मरणार्थ उभारलेली एक भव्य कमान आहे. येथील राजवाच्यांत नेपल्स येथील सर्व नामधारी राजांचे पुतळे उभारलेले आहेत.

हें शहर रोमन कॅथोलिक पंथाच्या आर्चबिशपचे रहाण्याचे ठिकाण असून येथे २३७ प्रार्थनामंदिरे आहेत. त्यांपैकी सेन्ट जानुआरीस, सानडोमेनिको मॅजिओर आणि सानलॉरेंझो ही फार प्रसिद्ध आहेत येथील राष्ट्रीय पदार्थसंग्रहालयांत एक वाचनालय असून त्यांत सुंदर तत्त्वचित्री आहेत. येथील विद्यार्थ्यांत गणितशास्त्र, वाङ्मय, वैद्यक आणि मृत्तिशास्त्र अशा चार शाखा आहेत. प्राथमिक शिक्षणाकरितां येथे ९० शाळा आहेत. बांधवे, बहिरे आणि मुके या लोकांकरितां येथे शाळा आहेत. येथे रॉयल नॅशनल आणि गियाकोमो अशा दोन वाचनालये आहेत. सानकालो आणि बेलिनीशिवाय पुष्कळ नाटकगृहे येथे आहेत. गोरगरिवांच्या सोयीकरितां धर्मादायकस्था आणि रुग्णालये येथे आहेत. हल्लीं येथे रेशम, कापूस, ताग, लोकर यांचे आणि जहाजे बांधण्याचे कारखाने आहेत. १८८४ सालच्या कॅलन्त्याच्या रोगानंतर या शहराचा बराच भाग मोडून नवीन बांधण्यांत आला.

इतिहास.—हें शहर मूळची ग्रीक लोकांची वसाहत होती. सांप्रत जेथे नेपल्स शहर आहे तेथे पूर्वी पार्थिनो नांवाची वसाहत होती. येथील लोकांनां अयेन्स आणि कॅलनास लोक मिळाल्यावर त्यांनीं एक नवीन शहर वसवून त्यास निआपोलिस हें नांव दिलें. इसवी सनापूर्वी ३२८ मध्ये पॅलिऑपोलिस येथील लोकांनीं रोमच्या दोस्तराष्ट्रांवर स्वारी केल्यामुळे पॅलिऑपोलिस लोकांच्या सेनापतीनें त्या शहरास वेढा देऊन ते काबीज केलें. नेआपोलिस येथील लोकांनीं रोमचे सार्वभौमत्व कवूल केल्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यास मुळीच धक्का पोहोचला नाहीं. पिझस आणि हॅनिबॉलनें हें शहर काबीज करण्याचे प्रयत्न केले पण त्यांत त्यांनां यश आलें नाहीं.

रोमन राष्ट्राच्या व्हासानंतर गॉथिक युद्धांत या शहराचे घेरेच सुकसान झाले. ५४२ सालीं टोटिलानें हें शहर काबीज केलें. पुढे काहीं दिवस हें शहर रॉव्हेनाच्या लोकांच्या ताब्यांत होतें. लॉवर्डसच्या स्वारीमुळे बराच भाग परक्यांच्या ताब्यांत गेला. पोपला तिसरा प्रेगरी ह्याचा आधार मिळाल्यामुळे येथील लोकानीं प्रजासत्ताक राज्य स्थापिलें. कॅपुआचा राजपुत्र चवथा पंडुल्फ यानें हें १०२७ सालीं काबीज केलें हांत परंतु सरजोअस ड्यूकनें नॉर्मन लोकांच्या मदतीनें त्याच्यापासून परत घेतलें. यावेळेपासून परीं सत्ता नॉर्मन लोकांच्या हातांत होती. दक्षिण इटली आणि सिसिली नॉर्मन लोकांनीं काबीज केल्यावर येथील प्रजासत्ताकपद्धतीचा नाश झाला.

नेपाळ—हिमालयाच्या पायथ्याशीं म्हणजे हिंदुस्थानाच्या उत्तर सीमेवर ५२० मैल लांबाचें विस्तृत असे हें

एक एतद्देशीय स्वतंत्र संस्थान आहे. येथे गुरखे लोकांची वस्ती आहे. एकंदर लोकसंख्या ५० लाख; बहुतेक लोक हिंदु आहेत. नेपाळ शब्दाची उपपत्ति अशी आहे (ई. अ. पु. २२ पृ. २९२—९४). गुरखे लोकांच्या सर्व डोंगरी प्रदेशास हिमालयातील हिंदु नसलेले डोंगरी लोक व तिबेटी लोक पाल म्हणतात; व पाल प्रदेशाच्या या भागास मूळचे नांव ने असावंसं दिसते. यावरून या भागातील लोकास हिंदु लोक नेवार म्हणजे नेचे रहिवाशी म्हणतात. नेचा अर्थ आश्रयार्थ अथवा वसतीकरितां गुहाची जागा असा आहे इंडो-चिनी लोकांच्या वन्याच भाषांत नेचा अर्थ वसतिस्थान आहे. येथेप्रमाणे नेपाळचा अर्थ पाल देशाचे ने म्हणजे वसतिस्थान, अथवा मुख्य ठिकाण अथवा देऊळ असा आहे.

प्र देश.—क्षेत्रफळ ५४ हजार चौ. मैल उत्तरेस तिबेट; पूर्वेस सिक्कीमचे संस्थान व दार्जिलिंग जिल्हा; दक्षिणेस बंगाल व संयुक्तप्रांत; पश्चिमेस कुमाऊन व कालीनदी. उत्तरेकडील हिमालयाचा भाग अगदीं वर्फाच्छादित आहे. ह्या प्रदेशाचे चार भाग केले आहेत.—(१) तराई, (२) शिवालिक पर्वत, (३) हिमालयाचा प्रदेश उर्फ खाटमाडूचे खोरे (हिमालयाचा १० हजार फूट उंचीचा प्रदेश.) (४) अज्ञात हिमालयाचा प्रदेश (ह्यांत एवरेस्ट शिखर व इतर वर्फाच्छादित प्रदेशाचा समावेश होतो.)

हिमालयाच्या इतर शिखरांचा उल्लेख:—नन्दादेवी (२५७०० फूट); धवलगिरी (२६८२६ फूट; गौसतान (२५३०५ फूट); व काचनगंगा (२८१४६ फूट).

नद्या:—कौरिआला (कर्णाल) किंवा घोघ्रा, गंडक, व कोसी. पश्चिम भागांतून शारदा नदी वहाते व ही नदी नेपाळ व कुमाऊनमधील सीमा आहे. काली, वबई आणि रामी ह्या नद्या गंगेस जाऊन मिळतातात.

मध्यप्रदेशाला नेपाळी लोक 'सप्तगंडकी' हें नांव देतात. ह्या सात गंडकी नद्यांमुळे धवलगिरी व गोसतान ह्या दोन शिखरांमधील प्रदेशास पाणी मिळते. अगदीं पूर्वेकडे त्रिशूळगंगा नदी वहाते. पूर्वप्रदेशाला सप्तकोसी हें नांव आहे व त्यापैकी सप्तकोसी ही नदी मुख्य आहे. ह्या नदीमुळे कधी कधी मोठा पूर आला तर पिकांचे व मालाचे फार नुकसान होतें. ह्या सर्वांपासून बराच निराळा असा खाटमाडूच्या भोंवतालचा प्रदेश होय. या भागांतून वाग्मती व विष्णुमती या नद्या वहातात. नेपाळात मोठमोठे तलाव नाहीत. नेपाळच्या खोऱ्यापलीकडे पोख्याच्या प्रदेशांत लहान लहान तळां आहेत.

अ र ण्ये.—येथील वनशोभा फार मनोरम आहे. काही भागाचा शेतकीकडे उपयोग केला असून अध्याधिक भागांत जंगल आहे. साल व शिसवी ही झाडे जंगलातील काही भागांत विपूल आहेत. सर्व जंगल एकाच तऱ्हेचे नाही. काही ठिकाणी १० ते १५ फूट उंचीचे गवत वाढते व तराईच्या पूर्वभागात तर हत्तीला देखील मार्ग काढता येणार नाही इतके दाट व उंच गवत आहे. यांत मोठ्या व धोक्याच्या पाणधळी जागा

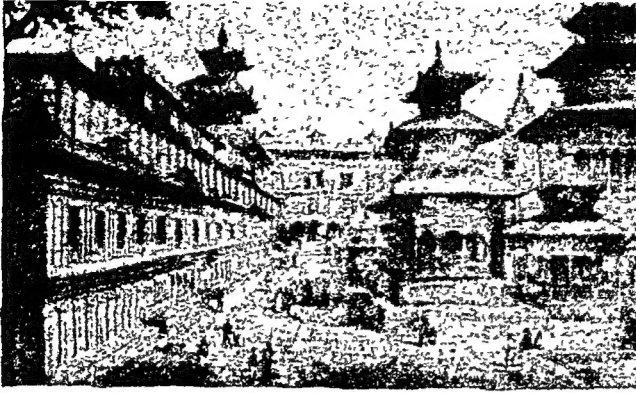
आहेत. काही काही दऱ्याखोऱ्यातून ताडुळाचे व मक्याचे पोक दृष्टीस पडते. अगदीं पूर्वेकडील गौरीशंकर-शिखर आहे. ह्या प्रदेशाचे एकंदर नीट निरीक्षण करून त्याविषयी अद्याप कोणी माहिती दिलेली नाही. मेडली-कोटने केलेले खाटमाडूच्या पलीकडील काही शोध वाचनीय आहेत. डेहराडूनच्या दक्षिणेस असलेल्या सिवालिक पर्वताच्या ओळीप्रमाणेच चुरिया घाटी म्हणून एक ओळ आहे. दोन्ही ठिकाणाची जमीन सारखाच आहे.

प्रा णी.—तराईच्या दाट जंगलांत सर्व तऱ्हेचे वन्य पशू सांपडतात. जरी त्यांची संख्या आता कमी होऊ लागली आहे तरी अजून असे कित्येक भाग आहेत, की ज्यांत सिंहदि हिंस पशूहि आढळतात. तराईत रानटी हत्ती पुष्कळ आहेत पण त्यांस गोळी घालून न मारतां पकडवें असा नियम आहे. माणसाळलेल्या व रानटी हत्तीची झुज जुंपवून त्यांस पकडण्याची इकडे चाल आहे.

ह वा मा न —मे व डिसेंबरच्या दरम्यान तराईची हवा अतिशय पावसामुळे फार खराब व रोगकारक असते. तेव्हा येथे नवज्वराच्या तापाची साथ पसरते. येथील थारस लोकांवर ह्या साथीचा काही परिणाम होत नाही असे म्हणतात. उत्तरेस नेपाळच्या खिडीच्या प्रदेशात हवा फार उत्तम आहे. खाटमाडु येथे वार्षिक पावसाची सरासरी छप्पन्न पूर्णांक एकद्वितीयांश इंच असते.

प्रा ची न का में.—बृहत्संहितेंत (४ २२; ५ ६५) व प्रयागच्या समुद्रसपात्या शिलास्तंभांत नेपाळचा उल्लेख येतो. फाहिआन व ह्युएनत्संग यांच्या प्रवासवर्णनावरून सध्या बौद्ध काळातील संशोधनाचे काम सुरू आहे. कपिलवस्तूचे स्थान उत्तरेस तराईत पडेरियाजवळ पुराव्यावरून निश्चित ठरले आहे. गौतम बुद्धाचा ज्यांत जन्म झाला अशा शाक्य राजघराण्याचे हे राजधानीचे शहर होते. नेपाळांत अशोकाचे काही लेखस्तंभ असून त्यावरून अशोकाच्या प्रवासाची कल्पना येते. खुद्द नेपाळसरकारने युरोपीयन भूस्तरशास्त्रज्ञ व पुराणवस्तुसंशोधक लोकांच्या नेतृत्वाखाली संशोधनाचे काम आपल्या हाती घेतले आहे. नेपाळ खोऱ्यांत बौद्ध लोकांचा केव्हा शिरकाव झाला हे अजून नक्की बाहेर आले नाही. ख्रि.पू. ३०० च्या सुमारास ह्या धर्मीचा झपाट्याने प्रसार झाला असे कित्येकांचे मत आहे तर इ. स. च्या पहिल्या शतकांत प्रसार झाला असे कोणी म्हणतात. खाटमाडु येथून जवळच शंभुनाथ व बोधनाथ ह्यांच्या प्रसिद्ध समाधी आहेत नेपाळांतील सर्व कलाकौशल्यकाम चीनच्या धर्तीचे आहे. नेवार लोकांच्या वेळी शिल्पकामास बराच वाव मिळाला.

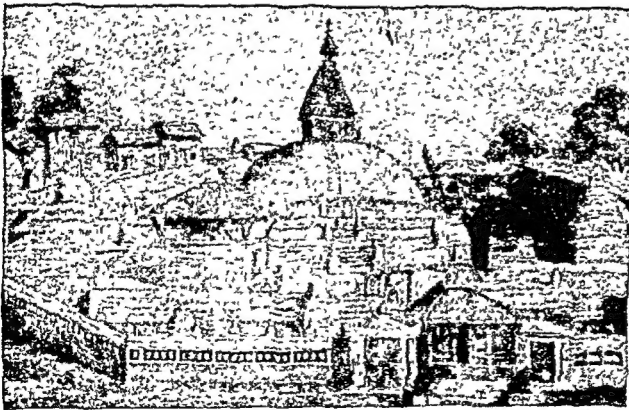
रोग —संधीवात, बद्धकोष्ठता, त्वरोग व (पावसाळ्यांत) महामारी, नवज्वर वगैरे रोगांचा इकडे प्रसार आहे. महामारीसारखा रोग तराईच्या भागात फार आहे. इकडे अद्यापि प्लेग आला नाही असे म्हणतात.

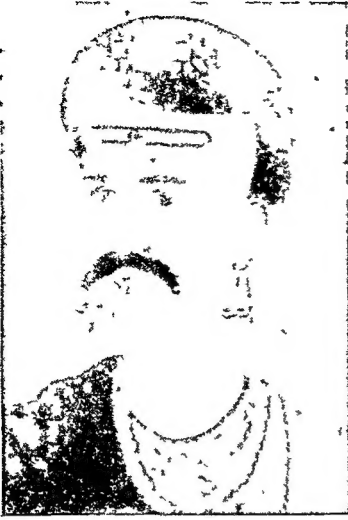
राजवाड्यापुढील चौक, खाटमांडू.

स्वयंभू टेकडी (खाटमांडूच्या पश्चिमेस वीडे मैलावर)

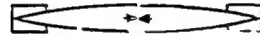
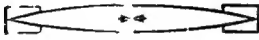
बोधनाथाचें देऊळ. (खाटमांडूपासून ३॥ मैल दूर)

नाना फडणवीस.

नारायणराव पेशवे.

नूरजहान.

नादिरशहा.

R	17459
039.9146	
કેરક્રી	
(મણ)	
મહારાષ્ટ્રીય જ્ઞાનકોશ, આ. ૧૬	

R
039.9146
કેરક્રી
(મણ)
17459

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અધ્યાલય
અમદાવાદ-૯